

ترجمان القرآن

قرآن حکیم کے مطالعہ اور زبان میں
ضروری تشریح و مباحث کے ساتھ

جلد دوم
اپریل ۱۹۲۶ء
دہلی: مکتبہ اسلامیہ

کتب خانہ الدین پورہ لاہور

شیخ مبارک علی تاجر کتب اندرون لوہاری وازہ لاہور

* CENSORED & PASSED, :

Sup
26.1.43

Richard C. Smith 1908
Fayyum Kabin.

Sup
hand
1943

شَجَمَانَ الْقُرْآنِ

جلد دوم

شماره ۲۱۶۱
نمبر کتاب ۱۱۰

مباحث
عربی

جملہ حقوق ترجمہ و طباعت محفوظ ہیں

فہرست

الاعراف

صفحہ (۱)

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱	حقائق اور عالم شہادت کے حقائق - نوع انسانی کی پیدائش کا عالم عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔	۱	(۱) ہدایت دہی کا مقصد "تذکیر" اور "تذہیر" ہے۔ (۲) پیران دعوت کو موغلت کر مشکلات کا رستہ دل تنگ
۲	سرگزشت آدم کی قدیم شہادتیں۔ (۸) اولاد آدم سے خطاب - پہلے وہ احکام جو آدم کی اہستہ دانی نسل کی جامعوں کو دیے گئے تھے،	"	نہوں۔ (۳) مشرکین عرب کو "تذہیر"۔ (۴) جن جامعوں نے دعوت حق کا مقابلہ کیا، وہ پاداشِ عمل
۳	لباس جہیم اور لباس روح۔ دنیا کی زینتیں خدا کی مبارک بخششیں ہیں، پس دینداری کا مقتضی یہ ہوا کہ انہیں کام میں لایا جائے۔ نہ کہ ان سے گریز کیا جائے۔ دنیا کی تمام نعمتیں کام میں لاؤ مگر بے اعتدالی سے بوجہ عصیت کا	"	میں ہلاک ہو گئیں۔ کیونکہ انکار و سرکشی کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ (۵) قوموں سے پرسش ہوگی کہ انہوں نے دعوت حق پر کان دھرایا نہیں؟ اور پیغمبروں سے بھی پرسش ہوگی کہ انہوں نے فرمان رسالت ادا کیا یا نہیں؟
۵	سرچشمہ دنیا نہیں، دنیا کا بے اعتدالانہ استعمال ہے۔ (۹) مگر اسی کا سب سے بڑا سرچشمہ اہل اجداد کی اندھی تقلید ہے۔ (۱۰) دین کی تین بنیادی اصلیں: عمل میں اعتدال - عبادت میں توجہ - خدا پرستی میں اخلاص۔	"	(۶) نتائجِ عمل کا قانون، اور اعمال کا موازنہ جس طرح دنیا میں چیزیں تولی جاتی ہیں، اسی طرح اعمال کے اوزان کا بھی معاملہ سمجھو۔ کامیاب وہ ہوگا جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری نکلیگا۔
۶	(۱۱) رہبانیت کا رد اور اس حقیقت کا اعلان کہ خدا کی پیدا کی ہوئی نعمتیں اسی لیے ہیں کہ انسان انہیں کام میں لائے، اور کسی انسان کو حق نہیں کہ انہیں حرام ٹھہرا دے۔	۲	(۷) نسل انسانی کی سعادت و شقاوت کی ابتدائی سرگزشت اور ہدایت دہی کی ابتدا: پہلے انسان کے وجود کی تخلیق ہوئی پھر صورت بنی پھر وہ وقت آیا کہ آدم کا ظہور ہوا، اور اس نے ملائکہ کے سجود ہونے کا حکم ماصل کر لیا۔ ابلیس کی سرکشی۔
۷	(۱۲) افراد کی طرح جامعوں کی موت و حیات کے بھی مقرروہ توانہیں ہیں، اور ان کے احکام ہیں۔ ان احکام کا نفاذ بھی ٹل نہیں سکتا۔		آدم سے بھی لغزش ہوئی، مگر اس نے سرکشی نہیں کی۔ اب بنی آدم کے لیے دورا ہیں جو گنہگار آدم کی کلامت کرنا اور لغزش ہوجائے تو توبہ و اعتراف کا سرچشمہ کا دینا۔ ابلیس کی کہنا فرمائی کرنا، اور پھر اعتراف کی جگہ سرکشی کی چال چلانا۔ یہاں ذہیل اور صلت سب کے لیے ہے۔ قرآن نے حقائق کی دو قسمیں کردی ہیں: عالم غیب کے
۸	(۱۳) پیغمبر اسلام کا ظہور اسی قانون کے مطابق ہوا ہے جس کی آدم اور اولاد آدم کو خبر دیدی گئی تھی، اور جس کا ظہور ہمیشہ ہوتا رہا ہے۔ انفرا علی اللہ اور تکذیب آیات، دونوں جرم و عصیت ہیں۔ اب صورت حال نے دو فرق پیدا کر دیے ہیں، ایک حقی و		

۸	مسائل کا مکتبی ہے۔ دوسرا گنڈب، اور فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے۔	۱۶	قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آپاؤ اجداد کی نامی تخلیق ہے۔
۹	(۱۳) اصحابِ دونوں کے بعض احوال و واردات جو عالمِ آخرت میں پیش آئیں گے۔	۱۷	(د) قومِ نوح اور حضرت صلح علیہ السلام۔
۱۰	امتوں کا ایک دوسرے پر تلقین۔	۱۸	قبولیت حق کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ دنیوی خوش حالیوں کا گھنڈہ ہے۔
۱۱	(۱۵) اصحابِ جنت کے احوال و واردات۔	۱۹	(و) حضرت نوح علیہ السلام
۱۲	ان امتوں کا تلقین کی جگہ حمد و ستائش حق کرنا۔	۲۰	(ز) قبیلہ مدین اور شعیب علیہ السلام
۱۳	(۱۶) "اعراف" اور اس کی حقیقت۔	۲۱	(ح) قرآن کے نزدیک انبیاء کی "ذیل واضح"
۱۴	(۱۷) اب سلسلہ بیان منکرین حق کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔	۲۲	(ط) باپ تول کی درستی۔
۱۵	باوجودیکہ کتاب الہی نازل ہو چکی ہے، اور اس کا سرشتہ ہدایت و رحمت ہونا آشکارا ہے، مگر پھر بھی منکر اعتراف حق سے اعراض کر رہے ہیں۔	۲۳	(ی) حضرت شعیب نے کہا "میرے کردار نتیجہ کا انتظار کرو"
۱۶	اب کوئی بات رہ گئی ہے جس کا انتخاب ہے؟ کیا اس کا انکار و سرکشی کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں؟ لیکن جس دن یہ نتائج ظہور میں آئیں گے، اس دن اس کی جلت ہی کب باقی رہیگی کرکٹا ایمان لائے؟ وہ تو آخری فیصلہ کا دن ہوگا!	۲۴	لیکن منکر اس کے لیے بھی طیارہ نہ ہوئے!
۱۷	(۱۸) توحید الوہیت کی تلقین، اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ مخلق اور امر دونوں کا سرشتہ ایک ہی ہستی کے ہاتھ میں ہے۔	۲۵	(ک) اللہ کا فیصلہ۔
۱۸	"استغنی علی الرحمن" کی حقیقت۔	۲۶	(ل) مذہبی اعتقاد کا معاملہ دل کے مقین کا معاملہ ہے جبر کو اس میں دخل نہیں۔
۱۹	(۱۹) دعوتِ قرآن کی راہ میں کتنی ہی مشکلات پیش آئیں، لیکن اس کی فتح مندی اٹل ہے۔	۲۷	(۲۰) تمام پیغمبروں کے دلائل کے متحدہ اور مشترک نتائج اور قرآن کا ان سے استدلال
۲۰	جب پانی پر سے کو ہوتا ہے تو پہلے بارانی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ اسی طرح جب روحانی سعادت کا موسم قریب ہوتا ہے تو اس کی علامتیں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ اب ہوائیں چلنے لگی ہیں تو ضروری ہے کہ بارانِ رحمت کی برکتیں بھی نمودار ہو جائیں۔	۲۸	(۲۱) اس حقیقت کی شرح کہ جو حادثات بظاہر قدرتی حوادث معلوم ہوتے ہیں، ان کے ظہور کو آیات و نذر سے کیوں تعبیر کیا گیا؟
۲۱	لیکن بارش کی برکتوں سے وہی فائدہ اٹھائیگی جس میں فائدہ اٹھانے کی استعداد ہوگی۔ شور زمین پر کتنی ہی بارش ہو کر سرسبز ہونے والی نہیں!	۲۹	(۲۲) "مکر اللہ" کی تفسیر اور اس حقیقت کی شرح کہ فطرت کے سامنے داؤ کس طرح خفی اور ناگہانی ہوتے ہیں!
۲۲	(۲۰) پچھلی دعوتوں کا تذکرہ اور اس کا مقصد و موعظت پر اشتہاد:	۳۰	(۲۳) حضرت موسیٰ کی دعوت کا تذکرہ، اور اس حقیقت کی تلقین کہ پیغمبروں کی "تندیز" کی طرح، ان کی "تبشیر" بھی پیش کاغذ و فتح مند ہوتی۔
۲۳	(۲۱) اس سلسلہ میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت نمایاں ہوتی ہے۔	۳۱	(۲۴) حضرت موسیٰ کا فرعون سے مطالبہ۔
۲۴	(ب) تمام پیغمبروں کا متفقہ اعلان کہ "ہیں اللہ کی طرف سے وہ علم حاصل ہے جس کے حصول کا تمہارے پاس کوئی ذریعہ نہیں"	۳۲	(ب) جب ایک افتادہ جماعت اٹھتی ہے تو مستبد قوتیں اس کی سرگرمی کو بنیاد سے تعبیر کرتی ہیں۔
۲۵	(۲۲) قومِ نوح کے جدِ عرب میں قومِ عاد کو عروج ہوا۔	۳۳	(ج) ارکانِ حکومت کا مشورہ اور جادو گروں کی طلبی۔
۲۶	حضرت ہود کا وعظ۔	۳۴	(د) جادو گروں کا اجتماع اور حضرت موسیٰ سے مقابلہ۔
۲۷		۳۵	یہاں قرآن نے واضح کر دیا ہے کہ جادو کے شعبہ دلوں کی کوئی حقیقت نہیں۔
۲۸		۳۶	(ک) جادو گروں کی شکست، حضرت موسیٰ پر ایمان لانا، اور فرعون کا اسے سازش قرار دینا۔
۲۹		۳۷	(د) تپا ایمان اگرچہ ایک لمحہ کا ہو، ایسی روحانی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے مرعوب نہیں کر سکتی۔
۳۰		۳۸	(ز) فرعون کا ارادہ کہ تاکہ حضرت موسیٰ کو قتل کرے، لیکن پھر

<p>(ل) جیفر اسلام کو نبی مہی "کیوں کہا گیا؟ (م) عہدِ مین و جدید کی بشارات۔ (ن) بنی اسرائیل کے بارہ قبائل۔ (س) بنی اسرائیل کا نفع و کامرانی پاکر غفلت و شرارت میں مبتلا ہو جانا۔ (ع) بنی اسرائیل کی یہ گمراہی کہ شرعی جیلے کو لہے لیے تھے۔ سبب کا جیلہ۔ (ف) قبولیت و تاثیر کی طرف سے کتنی ہی مایوسی ہو، لیکن اہل حق کا فرض ہے، دعوت و موعظت سے باز نہ رہیں۔ (ص) ظالم و مستبد مکرانوں کا تسلط بھی خدا کا ایک عذاب ہی جس میں غافل قویں مبتلا ہوتی ہیں۔ (ق) یہاں ہر گروہ میں تدریج و اعمال کا قانون نافذ ہے پس بدعتی و فساد کے مسلک متنبی، یہ ایک دفعہ ظاہر نہیں ہو جاتے۔ یہ تدریج و بدعات ظاہر ہوتے اور بالآخر درجہ تکمیل تک پہنچتے ہیں۔ (ر) ظلم و بیوہ کی دنیا پرستی، اور یہ اعتقاد باطل کہ ہم خدا کی کی برگزیدہ امت ہیں، ہمارے لیے کوئی کشاکش نہیں۔ (ش) قرآن اُن اہل کتاب کی سعادت کا منکر نہیں جو ایمان و عمل کی صداقت پر قائم رہتے۔ (ت) اس اصلِ عظیم کا اعلان کہ خدا کی ہستی کا اعتقاد انسان کی فطرت میں ودیعت کر دیا گیا ہے، اور فطرتِ انسانی کی اصلی صداقتی ہے۔ ذکر انکار۔</p>	<p>اس سے باز رہنا۔ (ح) فرعون کے لقب کی لغوی اصلیت (ط) حکمرانہ زندگی کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ خرم و بہت کی روح پرمردہ ہو جاتی ہے۔ (ی) حضرت موسیٰ کی موعظت کہ "استعینوا باللہ و احبوا" (۲۴) قوم فرعون پر مصائب و شدائد کا ورد، اور پہلے سرکشی، پھر رجوع۔ تفسیر الی اجل عہد بالغوہ۔ فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی دراثتِ ارض۔ شرح مقام "صبر" بنی اسرائیل کی خواہش کہ ان کی پریش کے لیے ایک بُت بنا دیا جائے۔</p>
<p>(۲۵) اب سلسلہ بیان مضدین عرب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ امینہ بن عبد اشراہی الصلت ثقفی کی محرومی کی طرف اشارہ۔ (۲۶) اس حقیقت کا بیان کہ ہدایتِ ایمانی کی راہ عقل و فکر کی راہ ہے، اور فکر و گمراہی کا سرچشمہ میل و کوری ہے۔ (۲۷) معرفتِ حقیقت کے دو طریقے: "فکر" اور "نظر" (۲۸) "الاسماء الحسنی" کی تفسیر خدا کی تمام صفیں ستراسر حسن و خوبی کی صفیں ہیں۔ (۲۹) عرب جاہلیت کے بعض موعود اور راست باز انسان۔ (۳۰) قانونِ اعمال، اور مضدین عرب کو تہذیب کے جزاءِ عمل کا قانون غافل نہیں اور تخریجِ عقرب ظہور میں آنے لگے ہیں۔ (۳۱) دامیان حق کو ہمیشہ منکروں نے عجز و کسب پیچیدہ اسلام کو بھی اشارہ کرتے ہوئے کہتے تھے۔ (۳۲) منکروں کا قیامت کے لمحے میں معانفانہ استفسار اور قرآن کا جواب فرمایا۔ وہ جب آہنگی تو اچانک آہنگی۔</p>	<p>(۲۵) حضرت موسیٰ کی سرگزشت کا دوسرا حصہ یعنی وہ واقعہ جو ان کے اور امت کے درمیان گزرا۔ (۲۶) کوہ طور پر احکامات اور شریعت کا عطیہ۔ (۲۷) اس اصلِ عظیم کا اعلان کہ حواسِ انسانی مشاہدہ و ادراک ذاتِ حق سے عاجز ہیں، اور اس راہ میں اتہام و معرفت یہ ہے کہ مجزور و اندکی کا اعتراف کیا جائے۔ (۲۸) تفسیر "تخصیص لکل شیء" اور اس عام غلطی کا ازالہ کہ تفصیل مستعمل قرآن کو تفصیل، مصطلح فنی بیان و معانی سمجھ لیا گیا ہے۔ (۲۹) جو لوگ اپنی سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتے، خدا کا قانون یہ ہے کہ ان پر فہم و بصیرت کی راہیں بند ہو جاتی ہیں۔ (۳۰) جزاءِ سزا، عمل کا قدرتی نتیجہ ہے۔ (۳۱) بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی، اور جسداً لہ خدا کی تفسیر۔ (۳۲) حضرت موسیٰ کا ستر سرداروں کو قہقہہ کرنا اور ہولناکی کا ظہور۔</p>
<p>(۳۳) عرب جاہلیت کے بعض موعود اور راست باز انسان۔ (۳۴) قانونِ اعمال، اور مضدین عرب کو تہذیب کے جزاءِ عمل کا قانون غافل نہیں اور تخریجِ عقرب ظہور میں آنے لگے ہیں۔ (۳۵) دامیان حق کو ہمیشہ منکروں نے عجز و کسب پیچیدہ اسلام کو بھی اشارہ کرتے ہوئے کہتے تھے۔ (۳۶) منکروں کا قیامت کے لمحے میں معانفانہ استفسار اور قرآن کا جواب فرمایا۔ وہ جب آہنگی تو اچانک آہنگی۔</p>	<p>(۳۳) حضرت موسیٰ کا ستر سرداروں کو قہقہہ کرنا اور ہولناکی کا ظہور۔ (۳۴) اس اصلِ عظیم کا اعلان کہ کائنات سب ہی میں اصلِ اعظم حقیقت رحمت ہے۔ ذکر تہذیب۔ (۳۵) سلسلہ بیان عہد نزول کے اہل کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، اور انہیں اتباعِ حق کی دعوت دی گئی ہے۔ (۳۶) پیغمبر اسلام کی دعوت کی تین خصوصیتیں جنہیں قرآن نے خاص طور پر نمایاں کیا ہے۔ (۳۷) دعوتِ عامہ کا اعلان۔</p>

<p>(۳۳) اس طرف اشارہ کر قیامت کا طور اجماع سادہ کا ایک عظیم ترین حادثہ ہوگا۔</p> <p>(۳۴) قرآن کا پیغمبر اسلام کی بشریت اور عجز بشریت پر زور دینا اور اس کے بعض اہم بھائے۔</p> <p>(۳۵) مشرکوں کی یہ گمراہی کہ مصیبت میں خدا کو بھارتے ہیں پھر جب مصیبت ٹل جاتی ہے، تو اسے خدا کا فضل و کرم نہیں سمجھتے۔ اپنے مشرک ہونے آستانوں پر جھکنے لگتے ہیں۔</p> <p>شُرک فی التبیۃ</p>	<p>(۳۷) شرح "توحید الوہیت" پیروان مذاہب کی عالمگیر گمراہی یہ ہے کہ اگرچہ توحید ربوبیت کے معنی میں لیکن توحید الوہیت میں کھوٹے گئے۔</p> <p>(۳۷) سورہ اعراف کا مرکز موعظت اور اس کی مہمات۔</p> <p>(۳۸) اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ منکرین حق پیغمبر اسلام کے مشاہدہ جمال سے محروم ہیں۔ اگرچہ نظر ہر تکتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر فی بحقیقت دیکھتے نہیں!</p>
--	--

الانفَال

صفحہ ۵۲

<p>(۱) قرآن نے پیروان دعوت کو جس جنگ کی اجازت دی، اس کی نوعیت، اور صورت حال کی تفصیل۔</p> <p>(۲) اہل فہمیت کا حکم۔</p> <p>(۳) امن کی حالت ہو یا جنگ کی، لیکن ضروری ہے کہ باہد و گریم، جتنی و خلاص کے ساتھ لڑیں۔</p> <p>(۴) "توقی" اور "اطاعت"۔</p> <p>(۵) ایمان حق کے خصائص۔</p> <p>(۶) آیت (۲)، اس باب میں لفظ قاطع ہے کہ قرآن کے نزدیک ایمان کی ہر حالت یکساں نہیں۔ وہ گھٹا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔</p> <p>(۷) قرآن کا اس اصل عظیم پر زور دینا کہ مال فہمیت سپاہیوں کا انفرادی حق نہیں ہے بلکہ حکومت کا ہے، اور یہ حکومت کا حکم ہے کہ اسے مستحق ہیں تقسیم کرے۔</p> <p>(۸) جنگ پر اور اس کے ابتدائی حوادث۔</p> <p>مسلمانوں کا اختلاف اور پیغمبر اسلام کا فیصلہ۔</p> <p>(۹) جنگ بدر میں ملانکہ کا نزول اس لیے ہوا تھا کہ کمزور کم تعداد مسلمانوں کے دل مضبوط کر دیں۔ اس لیے نہیں کہ لڑائی میں حصہ لیں۔</p> <p>(۱۰) جنگ بدر میں تائید الہی کی کار فرمائیاں اور اس کے بھائے جسک۔</p> <p>(۱۱) "آہدہ" اور "واٹر لو"۔</p> <p>(۱۲) مسلمانوں کے لیے جنگ سے نمونہ بنانا اور نہیں ملنا یہ کہ دشمن دھمکنے سے بھی لڑا ہوں۔ اس صورت میں بھی غزیت</p>	<p>اسی میں ہوگی کہ نہ نہ موڑیں۔</p> <p>(۱۳) صریح پیشین گوئی کہ جنگ بدر کے بعد دشمنوں کی کوئی تدبیر بھی کام نہ لے گی چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا۔</p> <p>(۱۴) اعداء حق کو موعظت کہ جنگ بدر کے نتیجے نے نصرت حق کا فیصلہ کر دیا ہے۔ پس چاہے کراب بھی باز آجائیں۔</p> <p>اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ پیغمبر اسلام نے کس طرح فتح و کامرانی کی حالت میں بھی امن کے لیے سعی کی، اور کس طرح اعداء حق ہمیشہ جنگ پر راہے رہے؟</p> <p>(۱۵) یہود و نصاریٰ تو رات و آجیل کی صدائیں سنتے تھے۔ مگر قرآن کہتا ہے نہیں سنتے تھے!</p> <p>(۱۶) اس اصل عظیم کی طرف اشارہ کہ قرآن کے نزدیک ایمان کی دعوت سرتا سر قتل و قسکر کی دعوت ہے، اور کفر کی حالت قتل و حراس کے قتل کی حالت۔</p> <p>(۱۷) فرمایا پیغمبر اسلام کی دعوت زندگی کا سرچشمہ ہے۔</p> <p>تفسیر "ان الله يحول بين المرء وقلبه"</p> <p>(۱۸) اجتماعی زندگی کے تقن و خطرات۔</p> <p>(۱۹) اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے سے منع فرمایا کیا ہے؟</p> <p>(۲۰) جو جماعت متقی ہوگی، اس میں خیر و شر کے امتیاز کی قوت پیدا ہو جائیگی۔</p> <p>(۲۱) حکمت الہی کی تفسیر تدبیریں اور "جیکس من ویدیکو اللہ"</p> <p>کی تفسیر</p> <p>(۲۲) صنادید عربیہ کی دعا کہ ان کان هذا هو الحق من</p>
---	---

<p>(۳۷) دفع ظلم کے لیے جنگ ایک ناگزیر برائی ہے جب کوئی دوسرا چارہ کار باقی نہ رہے تو اسے مجبوراً گوارا کر لینا چاہیے۔ لیکن ہر حال میں اصل کار اسن صلح ہے۔ چنانچہ فتح و کامرانی کی حالت میں بھی قرآن نے حکم دیا جو صلح کی طرف مائل ہو فوراً اس کا استقبال کرو!</p>	<p>عندك، فامطر علينا نجماً من السماء اور قرآن کا جواب۔ (۲۳) جو قسمی نہیں، وہ خدا کی عبادت گاہ کے متولی نہیں ہو سکتے۔ (۲۴) آخر تک دعوت صلح و اصلاح۔ (۲۵) مال غنیمت کی تقسیم کے اسام۔ (۲۶) قرآن کے نزدیک ضروری ہے کہ حکومت تیسوں، مسکینوں، اور معزز دروں کی خبر گیری کرے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے۔</p>
<p>(۳۸) بکھرے ہوئے دلوں کو ایک رشتہ افست میں پرو دیتا، پیغمبر اہل عمل ہے۔ قرآن کی دعوت نے فرخوار انسانوں کو باہمی محبت و اخوت کا رشتہ بنادیا تھا!</p>	<p>(۲۷) جنگ بدر کا ایک واقعہ، اور حکمت الہی کی مخفی کار فرمایا۔ (۲۸) جنگ بدر سے پہلے پیغمبر اسلام کی ایک روایت مسند (۲۹) فتح و کامرانی کی چار شرطیں۔</p>
<p>(۳۹) ایک مسلمان کو دس دشمنوں پر بھاری ہونا چاہیے لیکن ابھی چھ کہ کھوری کی حالت ہے، اس لیے کم از کم اپنے سے دو گنی تعداد کا مقابلہ کرو۔</p>	<p>(۳۰) سراقہ بن مالک پر الشیطان کا اطلاق (۳۱) منافقوں کا طعنہ کہ مسلمان اپنے دین کے نشہ میں کھوئے گئے ہیں اور قرآن کا جواب۔ (۳۲) اس قانون الہی کا اعلان کہ کوئی قوم نشت و محرم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو محرومی میں مبتلا نہ کرے۔</p>
<p>(۴۰) اعداؤں کی مظلومیت کی وجہ یہ بیان کی کہ انہم قوم آذیہ فقہوں میں سے ان میں فہم و دانش نہیں، اور مسلمان اس لیے غالب رہتے ہیں کہ ان میں فہم و دانش ہے۔</p>	<p>(۳۳) قرآن کے نزدیک کفر کی حقیقت عقل و حواس کا تعطل ہے۔ اسی لیے وہ کفار کو "شرالداب" کہتا ہے۔ (۳۴) مدینہ کے یہودی قبائل کی پہلے درپے عہد شکنی اور مسلمانوں کا جنگ پر مجبور ہو جانا۔ تاہم قرآن کا اس پر زور دینا کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی بات سختی و نا انصافی کی نہ ہو۔ جنگ کے بارے میں قرآن کا اخلاقی معیار۔</p>
<p>(۴۱) جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ اور ایک غلط فہمی کا ازالہ۔ نبی کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ قیدیوں کو فدیہ کے لیے روک رکھے۔ (۴۲) سورت کا خلاصہ اور اس کے مواظظ و بصائر۔ ابتداء و عہد کی اسلامی مواظفات۔ مہاجرین کی خصوصیت۔ مسلمانوں کے لیے ہر حال میں وفاء و عہد ضروری ہے۔ اگرچہ اس کی وجہ سے اپنوں کی مدد بھی نہ کر سکیں۔ مہاجرین و انصار کا مقام سب سے بلند ہوا۔ مواظفات اور وراثت۔</p>	<p>(۳۵) مسلمانوں کو سرور سامان جنگ کی تیاری کا حکم دیا، لیکن ساتھ ہی "ما استعظمتم بھی فرادیا۔ اس کی تشریح۔ (۳۶) اتفاقی مال کا حکم۔</p>

التوبة

صفحہ ۷۴

صرف عدائے واحد کی پشیم کے لیے مخصوص نہ تھی جس طرح اپنی تعمیر کے اول دن مخصوص کر دی گئی تھی۔
(۲) اس حقیقت کی شرح کہ برات کا اعلان جنگ صرف عہد شکن جماعتوں کے لیے تھا، ذکر تمام غیر مسلموں کے خلاف۔
(۳) قرآن کے نزدیک کسی جماعت کے مسلمان ہونے کی عملی شناخت دو باتیں ہیں: ناز کا اہتمام اور رکوع کا نظام جماعت یہ دو عمل ترک کر دیں، مسلمان تصور نہ ہوگی۔

(۱) قریش کو کہی بد عہدی، اور سورۃ برات کی ابتدائی تیس یا چالیس آیتوں کا نزول۔
اس امر کا اعلان عام کہ جن لوگوں نے عہد شکنی کی، انہیں چارہ کی مصلحت دیکھائی ہے۔ اس کے بعد جنگ کی حالت قصور کی جائیگی۔
جنوں نے عہد شکنی نہیں کی، ان کا معاہدہ قائم ہے۔
آئندہ سے حرم کعبہ میں مشرک داخل نہ ہوں۔ اب یہ جہاد کا

مہ نوٹوں کے نمبر کی سورتوں میں غلط پڑ گئے ہیں۔ غلطیاں نمبر ۳ ہونا چاہیے غلطی سے ۳۶ چھپ گیا ہے۔

(۴) دین کے معاملہ میں جبر واکراہ کی پہچانیں بھی نہیں پڑنی چاہیے جب تک ایک آدمی کچھ بوجھ کر مطمئن نہ ہو جائے، دین قبول نہیں کر سکتا۔

(۵) دین کے معاملہ میں نعم ما ذعان ضروری ہے۔
(۶) غافلین اسلام کی ہے، روپے جھنگنیاں اور ظلم و غنا کی انتہا
(۷) قرآن ہر جگہ اس جنگ کا مقصد کیا بتلا کر ہے! لعلہم تھو
لعلہم دین کر دین۔ تاکہ ظلم و فساد سے باز آجائیں۔ تاکہ سونپیں
سمجھیں۔ عبرت لیں۔ اس سے معلوم ہوا۔ یہ دفاعی جنگ بھی ہو چکی
تعلب و انتقام کے لیے نہ تھی، لیکن اس لیے تھی کہ ظالم ظلم و تشدد
سے باز آجائیں۔

(۸) آیت ۱۴ میں چھ باتوں کی خبر دی تھی، جو حوت پر حوت پوری
ہوئیں۔

(۹) غاذیہ کی قوتیت۔

(۱۰) قرآن کا اعلان کثرت و زندگی کے اسی مناصب کوئی
چیز نہیں ہیں۔ زندگی اسی کے لیے ہے جو ایمان و عمل کی زندگی رکھتا
ہو۔

جہان کی سقایت اور کعبہ کی مجاہوری۔

(۱۱) خدا کی عبادت گاہ کی قوتیت کا حق متقی انسانوں کو ہے۔
و کفاسق و جمل اشراک۔

(۱۲) مومن صادق کا ایک اہم وصف یہ فراہم کیا کہ لعلہم دین
اللہ کے سوا کسی کا ڈر مانے۔

(۱۳) حقیقی نیکان اور دروہی نیکان۔ قرآن کے نزدیک سب
سے بڑا درجہ ان انسانوں کا ہے جو ایمان و حق پرستی کی راہ میں
قربانیاں کرنے والے ہیں۔ نہ کہ ان لوگوں کا جو دروہی نیکوں
اور رسی ناکوں میں سرگرم نظر آتے ہیں۔

(۱۴) سورہ بقرہ کے نزول کے وقت عرب کی عام حالت
اور احکام قرآنی کا ان کی طرف اشارہ۔

(۱۵) اس اصل عظیم کی طرف اشارہ کہ مومن وہ ہے جس کی
حب ایمانی پر دنیا کی کوئی محبت غالب نہ آسکے۔

علاقہ زندگی کے آخری رشتے۔ فرمایا۔ ایمان باللہ کا تقاضہ یہ کہ
کہ ان میں سے کوئی رشتہ بھی رشتہ حق پر غالب نہ آسکے!

(۱۶) جنگ نہیں کے مواظف و غیر۔

اس حیثیت کی تلقین کثرت و کامرانی کی بنیاد تعداد کی کثرت پر
میں ہے۔ دلوں کی مضبوطی پر ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی
تعداد دشمنوں سے تین گنا زیادہ تھی، لیکن فتح ہوئی تو تعداد کی

کثرت سے نہیں ہوئی، مٹی جیسے مسلمانوں کے عزم و استقامت کو ہوئی
(۱۷) غاذیہ کا مستقبل اور اس بارے میں اعلان عام۔

(۱۸) مشرک کے نفس ہونے سے مقصود دعویٰ نہایت ہے۔
نہ کہ جہانی۔ اسلام کسی انسان کے جسم کو تپاک نہیں قرار دیتا۔ وہ
اس اعتبار سے ہر انسان کو خواہ کسی گروہ اور عقیدہ کا ہو، ایک درجہ
میں رکھتا ہے۔

(۱۹) داخلہ کی مخالفت صرف غاذیہ کے لیے ہے۔ نہ کہ عام
مساجد کے لیے۔ اسلام نے اپنی عبادت گاہوں کا دروازہ ہر انسان
پر کھلا رکھا ہے۔ بشرطیکہ بے احتیاجی کے قصد سے داخل نہ ہو۔

(۲۰) عرب کے جن یہودیوں اور عیسائیوں نے مسلمانوں کے
علاقہ ظلم و تعدی پر کراہت و نفرت کی تھی، فرمایا، ان کے خلاف بھی جنگ کے
بغیر جارہ نہیں۔

(۲۱) یہودیوں اور عیسائیوں کی ان اعتقادی اور عملی گلوچوں
کی طرف اشارہ جن کے رواج سے ان کی جاہلی سیرت بے تحاشہ
ہو گئی تھی، اور اس کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ راست باز
دنیک عملی کی روح نشوونما پاسکے۔

(۲۲) عرب جاہلیت کے ایک جاہلانہ قاعدہ کا ازالہ، اور مینوں
کے قدرتی حساب کے قیام کا اعلان۔

(۲۳) ہرگز و تبوک اور اس کے مواظف و غیر۔
موسم سنت تھا پہلی جنگوں سے لوگ تھکے ہوئے تھے، مال کی
فکرت تھی، سر و سامان مفقود تھا، احوال و ظروف ناموافق تھے اور ہر
لنگ کی مدد سے باہر کا تھا، تاہم حکم ہمارا ہر فرد لیار ہو جائے، بہرہ
فرصہ دفاع کا تھا نہ کسی حال میں بھی نہیں ٹالا جاسکتا۔

ایمان کی آزمائش اور سچے مومنوں کی قربانیاں۔

(۲۴) ”استبدال اقوام“ کا قانون اور قرآن کی موعظت۔

(۲۵) ہجرت مدینہ کا واقعہ، اور اس کی موعظت سے اشتہار
تفسیر ثانی اثنین اذہمافی الغار۔

(۲۶) حکم دفاع کا وجہ عام، اور ”غزہ اخفاقا و لھا نکرہ“ کا
وہ منہم جو صحابہ کرام نے سمجھا تھا۔

(۲۷) مدینہ کے منافقوں کا گروہ اور طرح طرح کے اخطار و فتنے
یہ حاملہ ایمان و وفات کے لیے ایک فیصلہ کن آزمائش ہو گیا۔

(۲۸) منافقوں کا عدم شرکت کے لیے خواہش کا اعتراف تھا
اور آنحضرت کا انہیں شکے حال پر چھوڑ دینا۔ وحی الہی کی اس تفسیر۔

(۲۹) ادا، فرض کے وقت حکم و شخص کا منظر دینا اور غور
اپنی جانب سے سرگرمی ظاہر نہ کرنی، اس بات کی دلیل یہ کہ دلوں

<p>مشتاق اور عاشق ہو گیا تھا فرمایا تم انہیں تار نہیں سکتے۔ (۹) جن لوگوں نے محض سستی اور کلامی کی وجہ سے کوتاہی کی تھی اور اب سچے دل سے اس پر مشافقت تھے، انہیں قبولیت توبہ کی بشارت۔ عین شخصوں کے معاملہ کا التوا، یعنی مرارہ بن رقی، کعب بن لکھ اور ہلال بن اُمیہ۔ ۱۰۴ (۱۰) مسجد ضرار اور منافقوں کی ایک گہری سازش۔ (۱۱) حسبِ ایمانی کا مقام اور اس سے افس و احوال کا معاملہ۔ (۱۲) سچے مومنوں کے مدارجِ سبعہ اور ان کی تشریح: الصابغون العابدون۔ الحامدون۔ الساخون۔ الراکون۔ الساجدون۔ الکھرون۔ المکرمون۔ والنہاون۔ عن اللہ۔ الکافون۔ محلود۔ اللہ۔ ۱۱۰ (۱۳) قرآن کے نزدیک سیر و سیاحت سچے مومنوں کا ایک بشیر عمل ہے، اور حصولِ فضائل و ترقیِ مادی کا ذریعہ۔ صرف مردوں ہی کیلئے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی اسے ایک بہترین وصف قرار دیا۔ مفسرین کا بلاوجہ لغوی معنی سے انصراف اور "الساخون" اور ۱۱۳ الساخات کی تفسیر میں مختلف۔ (۱۴) استغفار لاکھوں کی ممانعت اور اس کی حقیقت۔ جن لوگوں کی شفاعت آشکار ہو چکی ہے، ان کی ہدایت کے چھ گئے رہنا بیجا ۱۱۵ ہے۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اس باب میں حضرت ابراہیم کا طرزِ عمل۔ ۱۱۷ (۱۵) حیات و ماتِ روحانی۔ (۱۶) جن شخص مومنوں سے غزوۂ تبوک میں کوتاہی ہوئی تھی اور طلبِ گناہ و غزوۂ تبوک تھے، انہیں قبولیت توبہ کی بشارت دی گئی، اور اس طرح دی گئی کہ کوتاہی و غرض کا کوئی وجہ باقی نہ رہا؛ ۱۱۸ (۱۷) تفسیر و علی الثلاثة الذین خلفوا مرارہ بن رقی، کعب بن لکھ، اور ہلال بن اُمیہ کے لیے قبولیت توبہ کی بشارت، اور کعب بن لکھ کی مشرعتِ روایت۔ ۱۱۹ اس واقعہ کے بعض اہم مواضع و خبر۔ (۱۸) تعلیم کے نظام کا قیام۔ (۱۹) معرکہ یرموک کی پیشین گوئی۔ ۱۲۰ (۲۰) قانونِ انکار و تنبیہ۔ (۲۱) سودہ براءت ایک وداعی و معطلت تھی۔ فاتحہ میں خطابِ اہل عرب کی ہے۔ اس خطاب کی نوعیت</p>	<p>میں جو شمل نہیں۔ (۲۲) جو کہ اس جنگِ شامی شہنشاہی سے مقابلہ تھا جو وقت کی سب سے بڑی طاقتور فرما دیا تھی، اس لیے منافقوں کو یقین تھا کہ مسلمانوں کے خاتمے کے دن آگئے۔ اب اس سفر سے لوٹنے والے نہیں۔ (۲۳) جماعت کی زندگی اور فتح و کامرانی کے لیے اس کی بڑھ کر کوئی خطرہ نہیں کہ مذہب اور دودلے آدمی اس میں موجود ہوں۔ (۲۴) خاق کا ایک شیوہ یہ ہے کہ جو بڑی پرہیزگاری اور نیک عملی کی آڑ میں ادا و فرس سے بچتا چاہتے ہیں۔ چنانچہ منافقوں کا ایک طریقہ تھا کہ اس سفر میں قتل کا اندیشہ ہے۔ اس لیے ہمیں نہ لے جائیے۔ موجدہ نہ لے میں اس نفاق کے مظاہر و قانع۔ (۲۵) مومن کے لیے راہِ حق میں موت بھی احمداً المحسنین ہے۔ یعنی دو چیزوں میں سے ایک خوبی، اور اس مقام کے بعض مواضع و بصائر۔ (۲۶) منافقوں کے اعمال و خصائص۔ ۹۰ (۲۷) مذکوۃ کے مصارف کا مختصراً بیان، اور مقاصدِ مذکوۃ۔ (۲۸) سلسلہ بیان ایک دوسرے گروہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے ۱۰۱ عرب کے بعض بادیہ نشین قبائل اور ان کا ضعفِ ایمانی۔ (۲۹) غزوۂ تبوک میں مومنین مہاجرین کا جو شمل ادا یا ایمانی ذریت۔ بے سرو سامانوں اور مزدوروں کا مشقِ عمل۔ ۱۰۲ ۱۳ البکائین۔ (۳۰) دفاع کے وقت عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھ رہنا، ہندولی اور نامردی کی انتہا ہے۔ (۳۱) اس بارے میں حکم کہ جن منافقوں نے دیدہ و دانستہ اعراض کیا، اب وہ خواہ کتنی ہی عذر و معذرت کی باتیں کریں، ان کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ (۳۲) بادیہ نشین قبائل کی طبیعتِ خشونت۔ (۳۳) منافق اگر راہِ حق میں کچھ خرچ بھی کرتے ہیں، تو اس طرح ملے بانٹے، جیسے جہانِ بھرا بڑے۔ (۳۴) اُمت کے بہترین طبقے تین ہیں: مہاجرین، انصار اور وہ جو ان کے قدم و قدم چلے۔ ۱۰۴ حمد و ثناء کے مومنوں کے فضائل و مراتب۔ (۳۵) منافقوں کا ایک خاص گروہ جو رسم و رواجِ نفاق میں بڑا</p>
--	---

۱۲۹	”فقیر“ اور ”سکین“ کا فرق۔	۱۱۹	اور ان مشکلات کا حل جو مفسروں کے لیے موجب حیرانی ہوئیں۔
۱۳۰	تمام مصارف میں بہ یک وقت خرچ کرنا ضروری نہیں۔	(۳۲) حسرت کی جن فہمت جو مزید شرح و بحث کی محتاج ہیں؛	
۱۳۱	مصارف ثنائیہ کی ترتیب اجتماعی ضروریات کی قدرتی ترتیب کے	دل و عرب کے اہل کتاب اور ان سے جنگ۔	
۱۳۲	مافی جیل اللہ کا مصروف۔	نزول قرآن کے وقت عرب اور شام کے مسافرین کی حالت	
۱۳۳	حکم زکوٰۃ اور اسلام کا نظام اجتماعی۔	شام کی جن سبھی عربی ریاستیں۔ بیزنطینی شہنشاہی کا اقتدار اور	
۱۳۴	قرآن اور دولت کا احتکار و اکتناز۔	مسلمانوں کے خلاف جارحانہ اقدام۔	
۱۳۵	زکوٰۃ کا نظم انفرادی نہیں ہے۔ اجتماعی ہے۔ یہ ایک ٹیکس ہے	شرعیہ بن عمرو غسانی کا دشنام طرز عمل۔	
۱۳۶	جو حکومت کو ادا کرنا چاہیے۔ یہ کہ خود گناہ اور خرچ کر دینا۔	(ب) جزیرہ کا حکم۔	
۱۳۷	فقہ نامہ کار کا نظریہ اور اسلامی تنظیمات کا اختلال۔	(ج) ”جزیرہ کی نوعیت۔	
۱۳۸	اگر ہندوستان میں اسلامی حکومت نہیں ہے تو مسلمانوں کو	(د) ”جزیرہ کا حکم تمام غیر مسلموں کے لیے جو دینی خدمت سے	
۱۳۹	چاہیے جس طرح جسد کا انتظام کیا ہے، زکوٰۃ کی وصولی کا بھی کوئی	پہن چاہیے۔ ذکر صرت اہل کتاب کے لیے۔	
۱۴۰	اجتماعی نظم قائم کریں۔	(۵) جزیرہ کا حکم مذہبی رواداری و فیاضی کا ایک ایسا معاملہ جس	
۱۴۱	جماعت کا اقتصادی مسئلہ بتدریج زکوٰۃ کے حل نہیں ہو سکتا۔	کی کوئی نظیر تاریخ اقوام میں نہیں مل سکتی۔	
۱۴۲	استطاق زکوٰۃ کا نام نہاد شرعی جملہ۔	(و) اسلامی حکومت اور غیر مسلم شہرتوں کے حقوق۔	
۱۴۳	اس غلط فہمی کا ازالہ کر رفتہ داروں کی امانت جس کا مستحق	(ز) اہل کتاب کی وہ گمراہیاں جن کی طرف یہاں خصوصیت	
۱۴۴	حکم دیا گیا ہے، تو زکوٰۃ ہی کا ایک مصروف سمجھ لی گئی ہے۔	کے ساتھ اشارہ کیا گیا ہے۔	
۱۴۵	ایک غلط فہمی کا ازالہ کر لوگ سمجھتے ہیں، زکوٰۃ دیدہ بننے کے	حضرت خزیفہ کے بارے میں یہود مدینہ کا اعتقاد کہ ابن اللہ	
۱۴۶	بعد اتفاق فی سبیل اللہ کے تمام مطالبات ختم ہو جاتے ہیں۔	تھے۔	
۱۴۷	قرآن اور سوشلزم۔	(ح) اہل کتاب کا اپنے ائمہ و مشائخ کو ”ارباب باطن و دین	
۱۴۸	سوشلزم نے وہ حقیقت اب محسوس کی ہے جو قرآن تیرہ سو	اللہ“ بنالینا اور اس کی شرح۔	
۱۴۹	برس پہلے محسوس کر چکا ہے۔ یعنی ”دولت کا اکتناز“ روکا جائے	اس گمراہی کے نتائج۔	
۱۵۰	اور انقسام اور پھیلاؤ پر زور دیا جائے۔	لو تخرکی تحریک اصلاحی اسی مصلحت کی بازگشت تھی۔	
۱۵۱	سوشلزم کے نظری اصول بہت دو تنگ چلے گئے ہیں قرآن	اگر لوہے کے ذہنی ارتقا کا دور اصلاح کینسہ کی تحریک کو	
۱۵۲	وہاں تک نہیں جاتا لیکن جہاں تک عملی اصولوں کا تعلق ہے،	شروع ہوا ہے، تو اصلاح کینسہ کی تاریخ سورہ بارات کے نزول	
۱۵۳	قرآن دولت کے اکتناز و انجماد کی ساری صورتوں کا مخالف ہے۔	سے شروع ہوئی ہے۔	
۱۵۴	(ال حقیقت اتفاق)	خود مسلمان بھی اسی گمراہی میں مبتلا ہو گئے جس کے انداد کی	
۱۵۵	استعداد و عمل کے لحاظ سے طبیعت انسانی کی تین مختلف قسمیں	ہوت ان کے پرنکی گئی تھی!	
۱۵۶	مستعدہ مفہمہ درمیانی۔ یہی درمیانی حالت قرآن کی زبان میں	(ط) اجماع و رجحان کا اہل احوال باہل اور اس کی شرح و	
۱۵۷	اتفاق ہے۔	تفصیل۔	
۱۵۸	منافقوں کا گروہ کانفوں کا کوئی سازشی گروہ و فتنہ مسلمانوں	اہل احوال باہل کے تیرو و سائل و طرق۔	
۱۵۹	میں سے کچھ لوگ تھے، ہم قرآن نے ان کے اسلام کی نفی کی۔	(ی) ”لہذا“ کی حقیقت اور عرب جاہلیت کی تقویٰ گمراہی۔	
۱۶۰	منافقوں کے وہ بھی خاص خصائص و علامات جو سورہ قوہ میں بیان	قرنیہ میں ان کا حساب انسان کے لیے تقسیم ایام کا قدرتی	
۱۶۱	کئے گئے ہیں۔	حساب ہے۔ اس لیے قرآن نے اعمال و عبادات کے لیے اسی	
۱۶۲	سورہ بقرہ کے اوائل میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اس	کو اختیار کیا۔	
۱۶۳	سے مقصود اہل کتاب ہیں۔ نہ کہ منافقین و بدینہ۔	(ک) آیت زکوٰۃ کی تفسیر و مصارف ثنائیہ کی شرح۔	

۱۷۸	رضوان من اللہ کی نعمت۔	۱۷۴	ہدایت کا دار و دار و شیکیدار نہ مجھ لے۔
"	مناخ کا حقیقہ اور قرآن۔	"	ہر انسان کی جو اچھی اس میں ہے کہ اُس نے تبلیغ حق کی
۱۷۹	(د) ہدایت حواس و عقل اور قرآن کا اس کو استدلال۔	"	پائیں کیا؟ اس میں نہیں ہے کہ دوسروں نے مانا یا نہیں مانا؟
"	قرآن نے "ہدایت" کا مفہوم ہدایت دہی ہی کے لیے استعمال	"	لمنہ نہ لمنہ کا ہر انسان کو اختیار ہے۔
"	نہیں کیا ہے۔ ہدایت کے مختلف مراتب ہیں۔	"	قرآن نے ایک طرف دعوت و تذکیر حق کا سامان بھی کر دیا۔
۱۸۰	(۵) عدم اعطاء علم اور تکذیب حقائق۔	"	دوسری طرف شخصی آزادی کا بھی تحفظ کر دیا۔
"	قرآن اس سے بھی روکتا ہے کہ بغیر علم و بصیرت کے کوئی بات	"	(۳۶) سورت کے بعض مقامات کی مزید تشریحات :
"	مان لی جائے، اور اس سے بھی روکتا ہے کہ محض عدم ادراک کی	"	(۱) آسان و زمین کی چھ "ایام" میں تخلیق، اور دنیا کی پیدائش
"	بنا پر کوئی بات جھٹلا دی جائے۔ پہلی بات ہل دویم پرستی کو محفوظ	۱۷۵	کے باب میں قرآن کی تشریحات۔
"	کر دیتی ہے۔ دوسری شک و انکار سے۔	"	اس بارے میں وقت کے علمی نظریے۔
"	"خلافت عقل" اور "ادرا و عقل"	"	(ب) چاند کی مندریں اور ان کی قدریر۔
"	دنیا کے تمام علمی انکشافات اسی اصل عظیم کے اعتقاد کا نتیجہ ہیں	"	اجرام سماویہ کے مشاہدہ کے قدیم ترین تاثرات اور منازل
۱۸۱	کہ عدم اعطاء علم سے نفی و تکذیب لازم نہیں آتی۔	"	تقرکاتین۔
"	عقل اور ادرا و عقل کی نزاع اور قرآن کا فیصلہ۔	"	ہندوستان اور چین کی طرح عرب میں بھی یہ منازل عام طور پر
"	"تاویل" مستعمل قرآن اور متاخرین کی تفسیر۔	۱۷۶	معلوم و مشہور تھے۔
"	(دو) تفسیر "لما خوف" علیہم و لا ھم یخفون"	"	(ج) قرآن اور آخرت کی زندگی۔
"	زندگی کے لیے دو ہی کلمے ہیں۔ خوف اور حزن۔ قرآن کہتا	۱۷۷	خاتم جنت اور احوال و نوع کی حقیقت۔
"	ہے، اسید وہ ہے، جس کے لیے دونوں کا ٹھپے اثر ہو جائیں!	۱۷۸	"تقار الخی" اور "مجموعیت"

ہقوق

صفحہ ۱۸۳

	وکیل" نہیں۔ تہذیب کے وصف پر زور دے کر تمام غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا۔	(۱) سورت کے خطاب کی نوعیت۔
۱۸۵		(۲) گذشتہ دھوتوں، ایام و وقائع اور سورت کی خصوصیت۔
۱۸۶	(۹) منکروں کا استہزاء اور قرآن کی تفسیر۔ قانون عمل اور نتائج عمل۔	(۳) سورت کا مرکز و موافقت اور تین باتوں کا اعلان۔
	یہاں نتائج کا حصول، عمل پر موقوف ہے، اور عمل دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جو صرف دنیوی فوائد ہی کے لیے ہیں۔ ایک جو دنیا اور آخرت، دونوں کے لیے جو کوئی صرف دنیوی زندگی کی دلفریبیوں ہی پر قانع ہو گیا، اس کے لیے صرف دنیوی زندگی ہی کے نتائج ہونگے، بشرطیکہ عمل کے شرائط پورے کرے۔ البتہ آخرت کی سعادت سے وہ محروم رہ جائیگا۔	۱۸۳ (۴) علم الہی کا اعطاء۔ (۵) چونکہ سورت کی موافقت کا مرکزی نقطہ جزاء عمل کا معاملہ ہے، اس لیے اولین آیت بھی میں اس طرف اشارہ کر دیا۔ (۶) زمین پر ایک ابتدائی درگزر چکا ہے جبکہ اس کی سطح پر پانی ہی پانی تھا۔
۱۸۷	(۱۰) جن لوگوں نے غفلت و کوری کی جگہ دلیل و حجت کی راہ پالی ہے، وہ مفردین دنیا کی طرح آخرت سے بے پروا نہیں ہو سکتے منکروں کی راہ انفرادی راہ ہے۔	۱۸۴ (۷) طبیعت انسانی کی یہ کمزوری کہ مصیبت میں بے ہوش ہو جائیگا شادمانی میں مضبوط و فاضل۔ ۱۸۵ (۸) انبیاء و کرام کا وسیع "تبشیر و تنذیر" اور اس کی عظیم ترین گزشتہ کی۔ منکروں کی مجاہد علمی، اور قرآن کا اعلان کہ پیغمبر "تہذیب" ہے۔

۱۸۸	(۱۱) اس کا اعلان کہ منکروں کا موجودہ اقتدار کتنا ہی طاقتور دکھائی دیتا ہو، لیکن وہ کلمہ حق کی راہ نہیں روک سکتے۔	۱۹۸	پیدائش کی بشارت دینا اور سدوم کی تباہی کی خبر ان دو دھاتوں کی معنوی مناسبت۔
۱۸۹	(۱۲) اب دو فریق پیدا ہو گئے ہیں۔ مومن اور منکر۔ مومن کی مثال ایسی ہے، جیسے دیکھنے سننے والا۔ منکر کی مثال ایسی ہے، جیسے اندھا بہرا۔ پھر کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اگر نہیں ہو سکتے تو ضروری ہے کہ متضاد نتائج سے بھی دو چار ہوں۔ چنانچہ دنیا میں ہمیشہ ایسے ہی متضاد نتائج نکلتے رہے ہیں۔	۱۹۹	فرشتوں کا حضرت لوط کے پاس پہنچنا، قوم کا ہجوم، حضرت لوط کی ہجرت، اور بالآخر شر کی ہلاکت۔
۱۹۰	(۱۳) اس سلسلے میں گزشتہ ایام و وقائع سے استنباط: (۱۴) حضرت نوح کی دعوت۔	۲۰۰	(۱۸) قبیلہ مدین اور حضرت شعیب علیہ السلام۔
۱۹۱	حضرت نوح کی موعظت اور اس کے مقاصد و مہمت۔	۲۰۱	حضرت شعیب کی موعظت اور اس کے اہم نقاط۔
۱۹۲	قوم کی سرکشی اور جادلانہ خصومت۔	۲۰۲	قوم کی جادلانہ روش اور حضرت شعیب کا جواب۔
۱۹۳	حضرت نوح کا وحی الہی سے مطلع ہونا کہ طوفان آنے والا ہے، اور ایک کشتی کی تعمیر کا حکم۔		قبیلہ مدین کا تجارت سے خوش حال ہو جانا، مگر لین دین میں خیانت کرنی۔
۱۹۴	طوفان کا ظہور، حضرت نوح کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جانا، اہل کے کا اعراض اور ہلاکت، اور اس معاملہ کی عبرت۔		ان پر حضرت شعیب کی ناز گراں نہیں گزرتی تھی، مگر ناز کا یہ معنی گراں گزرتا تھا کہ دوسروں کو بھی خدا پرستی کی دعوت دینا پڑتی تھی!
۱۹۵	طوفان کا تمنا، اور کشتی کا جودی پر قرار پانا، جودی اور "ارامات" سے مقصود ایک ہی مقام ہے۔		اتباع حق کی راہ میں ذاتی خصومت سے بڑھ کر کوئی روک نہیں۔
۱۹۶	مستقبل کے لیے وحی الہی کی بشارت۔	۲۰۳	انسان انسان کے ڈر سے رک جائیگا، مگر خدا کے ڈر سے نہیں رکنا چاہتا۔
۱۹۷	(۱۵) قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام۔		حضرت شعیب نے کہا۔ اچھا تم اپنی راہ چلو میں اپنی راہ چلتا ہوں، اور تمہارا انتظار کرو۔ چنانچہ نتیجہ ظاہر ہو گیا، ایل ایمان نے نجات پائی۔ سرکش ہلاک ہوئے۔
۱۹۸	حضرت ہود کی موعظت اور قوم کی سرکشی یا لاسخسہ۔	۲۰۴	(۱۹) قوم فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔
۱۹۹	قانون حق کا فیصلہ۔ مومنوں نے نجات پائی۔ سرکش ہلاک ہوئے۔		ایام و وقائع کی موعظت کا اختتام۔
۲۰۰	انبیاء کے مواظظین، سرفی و درجہ کے کلمہ کا بار بار آنا، اور اس کا مطلب۔	۲۰۵	(۲۰) اس سلسلہ استدلال کے نتائج و بصائر۔
۲۰۱	غافل جامتوں کی گمراہی کی بوجہی۔ وہ ظالموں کے پیچھے چلتے جو ان ظلم کرتے ہیں، مگر ایمان حق و عدالت کو رد گردانی کرتے جو انہیں ظلم و تعدی سے بچانا چاہتے ہیں!	۲۰۶	چھ لہجہ تئیں جو یہاں نمایاں کی گئی ہیں۔
۲۰۲	(۱۶) قوم ثمود اور حضرت صالح علیہ السلام۔		(۲۱) پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں سے خطاب، اور سات باتوں کی تلقین جو اس سورت کی موعظت کا خلاصہ ہیں۔
۲۰۳	حضرت صالح کا وعظ اور قوم کا انکار۔	۲۰۷	(۲۲) قرآن نے یہاں واضح کر دیا کہ گزشتہ ایام و وقائع کے بیان سے اس کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا جا رہا ہے۔
۲۰۴	قوم ثمود نے کہا۔ ہماری بڑی بڑی امیدیں تم سے وابستہ تھیں، مگر تم دوسری ہی طرح کے آدمی نکلے۔	۲۰۸	(۲۳) سورت کی ابتدا جس بات سے ہوئی تھی، اُسی پر خاتمہ، اور بنیادی تین موعظتیں۔
۲۰۵	قوم کی سرکشی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مومنوں نے نجات پائی۔ سرکش ہلاک ہوئے۔	۲۰۹	(۲۴) قرآن کے قصص، اور ان کے مقاصد و بصائر پر ایک تفصیلی نظر۔
۲۰۶	(۱۷) قوم سدوم اور حضرت لوط علیہ السلام۔		(۲۵) یہ فی الحقیقت قرآن کے دلائل جمع ہیں۔
۲۰۷	فرشتوں کا حضرت ابراہیم کے پاس آنا اور حضرت اسحق کی	۲۱۰	دعوت تو انہیں فطرت۔

۲۱۰	تمام دعوتوں کے ایام و مواقع اپنے طور پر اپنے اعلانات میں، اپنی ہدایت میں، احوال و ظروف میں، رد و قبول میں، نوعیت و حیثیت میں، اور پھر آخری تجویز میں کامل طور پر یکساں ہونا چاہیے۔	۲۱۰	جس طرح عالم صورت کے قوانین چھوٹے، اسی طرح عالم حسنی کے بھی قوانین ہیں۔
۲۱۲	قصص قرآنی کے یہ سہادی خود قرآن کی تصریحات ہی سے اخذ ہیں۔	۲۱۱	جس طرح افراد کے لیے قوانین سعادت و شقاوت چھوٹے،
۲۱۳	ایام اللہ۔	۲۱۲	ٹھیک اسی طرح اقوام و جماعات کے لیے بھی قوانین ہیں۔
۲۱۴	قصص قرآن اور مہادی سجدہ۔	۲۱۳	سنۃ اللہ۔
۲۱۵	قرآن نے صرف چند دعوتوں ہی کا ذکر کیا ہے؟ اس کے دوسرے مقامات۔	۲۱۴	قرآن کا یہ استدلال طبیعت انسانی کا وجدانی اذعان ہے۔
۲۱۶	جدید تشریحات و تحقیقات اور اقوام متذکرہ قرآن۔	۲۱۵	استقرار کا یقین نظری ہے، اور یہ استدلال استقرار پر مبنی ہے۔
۲۱۸	جدید تشریحات و تحقیقات اور وقائع بنی اسرائیل۔	۲۱۶	قرآن کے اس استدلال نے اس طرف بھی رہنمائی کر دی کہ تاریخ کا صحیح استعمال کیا ہونا چاہیے؟
			سورۃ جود اور استقرار تاریخی۔

یوسف

صفحہ ۲۱۹

۲۱۹	خصائل سے اس درجہ متاثر ہونا کہ اپنے گھر اور علاقہ کا قہار بننا دینا قرآن کا بیان و قائل میں ایجاز بلاغت اور غیر ضروری تفصیلات سے اعراض۔	۲۱۹	(۱) یہ سورت بھی اوائل دعوت کی سورتوں میں سے ہے۔
۲۲۰	(۱۱) حضرت یوسف کی مصری زندگی اور مصری کامرانیوں کی ابتدا۔ قرآن کا اسے ممکن فی الارض سے تعبیر کرنا۔	۲۲۰	(۲) حضرت یعقوب کا گھرانہ۔
۲۲۱	(۱۲) حضرت یوسف کا بلوغ کو پہنچنا اور دانش حکومت اور فضیلت علم کی تکمیل۔	۲۲۱	یوسف کے گیارہ بھائی، باپ، اور سوتیلی ماں۔
۲۲۲	(۱۳) عزیز مصر کی بیوی کا فریضہ ہونا، اور ایک سخت ترین آزمائشی حالت میں مبتلا کرنا، پھر ناکام رہ کر جبراً الزام لگانا، مگر حضرت یوسف کی ہمت کا آشکارا ہونا۔	۲۲۲	(۳) یوسف کے سوتیلے بھائیوں کا حسد۔
۲۲۳	خود امراء العزیز کے ایک رشتہ دار کی یوسف کی حمایت میں شہادت۔	۲۲۳	(۴) یوسف کی عمر۔
۲۲۴	(۱۴) شہر کی شہرین عورتوں میں اس معاملہ کا چرچا، مجلس ضیافت کی ترتیب، فقہ گران شہر کا اجتماع، اور حضرت یوسف کی عصمت و پاک کی فتح مندی!	۲۲۴	(۵) یوسف کا خواب۔
۲۲۵	قرآن نے مجلس ضیافت کے اہتمام کا جو نقشہ کھینچا ہے، مصری آثار و نقوش اس کی پوری پوری تصدیق کرتے ہیں۔	۲۲۵	(۶) سوتیلے بھائیوں کی سازش، اور یوسف کو ساتھ لے جانے کی باپ سے درخواست۔
۲۲۶	(۱۵) امراء العزیز کی وحشی، حضرت یوسف کا عیش و مصیبت پر قید و بند کی مصیبت کو ترجیح دینا، اور قید خانہ میں بھی ادا و فرض حق سے غافل نہ ہونا۔	۲۲۶	(۷) حضرت یعقوب کا اندیشہ اور بالآخر اجازت دیدہ۔
۲۲۷	(۱۶) قید خانہ کے دوساتھیوں کا خواب بیان کیا اور حضرت یوسف	۲۲۷	(۸) بھائیوں کا یوسف کو کنوئیں میں ڈال دینا، پھر پیرے کے حل کا جبراً تقاضا، اور حضرت یعقوب کا صبر جمیل۔
			صبر جمیل کی حقیقت۔
			خون آلود کرتا۔
			قبل سئلتم لکم انفسکم امراء کے سنانی کی وسعت اور محل خطاب کے دقائق۔
			(۹) ایک عرب قافلہ کا کوئیں پرے گزرتا۔ حضرت یوسف کی رہائی، اور غلام کی حیثیت سے فروخت ہونا۔
			قودات اور قرآن کی تصریحات کا فرق۔
			ڈول کھینچنے والے نے اظہار تعجب کی جگہ اظہار مسرت کیوں کیا؟
			(۱۰) مصر کے ایک سردار کا یوسف کو خریدنا، اور ان کے اغلاط

۲۳۲	ابوہی پیرا بن خروہ حیات و وصال بن گیا!	۲۳۹	۱۷) حضرت یعقوب کے خاندان کا مصر پہنچنا خواب کی تفسیر کا طور اور سرگزشت کا خاتمہ۔
۲۳۳	۱۸) لاجن پیر یوسف!	۲۴۰	۱۸) حضرت یوسف کی تفسیر قیدی کی رہائی، پھر خود بادشاہ مصر کا ایک عجیب و غریب خواب دیکھنا اور حضرت یوسف سے اس کا حل دریافت کرنا۔
۲۳۴	۱۹) بیٹوں کا احترام و نوب، اور حضرت یعقوب کا فرمان کہ سوف استغفر لکم ربی!	۲۴۱	۱۹) بادشاہ مصر کی طبیعت، مگر حضرت یوسف کا قید خانہ چھوڑنے سے انکار کر دینا، اور اس پر مصر ہونا کیلئے ان کے تفسیر کی تحقیقات کر لی جانے، بادشاہ کی تحقیقات، لائعات کی شہادت، اور خود امراۃ العزیز کا آشکارا اعلان!
۲۳۵	۲۰) دربار کا انعقاد، حضرت یوسف کا درود، اور بارہ ستاروں اور چاند سورج کا سجدہ میں گر جانا۔	۲۴۲	۲۰) حضرت یوسف کا صرف لائعات کے معاملہ کی طرف اشارہ کرنا، اور امراۃ العزیز والے معاملہ کی طرف اشارہ نہ کرنا۔
۲۳۶	۲۱) سجدہ نشینی اور اس کی حقیقت۔	۲۴۳	۲۱) امراۃ العزیز کے عشق کی تکمیل۔
۲۳۷	۲۲) سورت کا خاتمہ۔	۲۴۴	۲۲) حضرت یوسف کا بادشاہ سے ملنا، تمام مملکت کا مختار عام قرار پانا، قحط سال کا طور، بھائیوں کی آمد، اور بن بھین کا معاملہ۔
۲۳۸	۲۳) پیغمبر اسلام سے خطاب اور دعوت حق کے مواعظ۔	۲۴۵	۲۳) قورات کی تصریحات۔
۲۳۹	۲۴) تفسیر دما یمن اکثرھما للہ وھو مشرکون	۲۴۶	۲۴) مصری زندگی کے دو انقلاب انگیز وقت، راور قرآن کا ابجاز بلاغت۔
۲۴۰	۲۵) قرآن کی دعوت توحید۔	۲۴۷	۲۵) مصر کی قحط سالی اور قورات کی تصریحات۔
۲۴۱	۲۶) اس اہل ظہیم کی طرف اشارہ کہ دعوت وحی سرتا سرطینین کی دعوت ہے اور مشکروں کے پاس شک و ظن کے سوا کچھ نہیں۔	۲۴۸	۲۶) بھائیوں کا مصر آمد اور ان پر چا سو سی کا شبہ۔
۲۴۲	۲۷) سوال یہ ہے کہ اتباع یقین و عرفان کا کرنا چاہیے یا شک و ظن کا؟	۲۴۹	۲۷) بھائیوں کا دوبارہ بن بھین کو ساتھ لیکر جانا، اور حضرت یعقوب کی نصیحت۔
۲۴۳	۲۸) قرآن کے چار وصف جو کبھی کلاب و افترا کے اوصاف نہیں ہو سکتے۔	۲۵۰	۲۸) حضرت یوسف کی خواہش کہ بن بھین کو روک لیں، لیکن اس کی کوئی راہ نہ پائی اور رخصت کر دینا، مگر حکمت الہی سے ایک غیر متوقع حادثہ کا پیش آ جانا اور بن بھین کا ان کے پاس رہ جانا۔
۲۴۴	۲۹) سورہ یوسف کے مواعظ و حکم اور ان پر ایک مجموعی نظر۔	۲۵۱	۲۹) حضرت یوسف نے جس طرح پہلی مرتبہ غلہ کی قیمت بھائیوں کی خرچوں میں رکھوا دی تھی، اسی طرح اس مرتبہ اپنا چاندی کا پیلا بن بھین کی خرچہ میں رکھوا دیا کہ بطور نشانی کے ساتھ جائے محل کے کارندوں کو اس کی خبر دے تھی۔ انہوں نے اسے چوری تصور کیا۔
۲۴۵	۳۰) دو ہزار سال قبل مسیح مصری تمدن کا عروج۔	۲۵۲	۳۰) بھائیوں کی بد گوئی۔
۲۴۶	۳۱) حضرت بلویم کا قید، کنعان میں تو قن اور عبد الہی۔	۲۵۳	۳۱) حضرت یعقوب کا بن بھین کی گم ہونے کی خبر پر غصہ کی اڑیا ننگی کی امید محسوس کرنا، اور بیٹوں کو بتو قن میں روانہ کرنا، بالآخر پروردگار کا ہنسا، اور کرشمہ حقیقت کی نمود!
۲۴۷	۳۲) کنسانوں کی بدیادہ زندگی اور مصریوں کا غرور و تمدن۔	۲۵۴	۳۲) قورات کی تصریحات۔
۲۴۸	۳۳) قدرت الہی کی کرشمہ سازی۔	۲۵۵	۳۳) سرگزشت کی جزئیات اور قرآن کا وقت بیان۔
۲۴۹	۳۴) کنسانی غلام۔	۲۵۶	۳۴) بھائیوں سے مخاطبہ اور قرآن کی حمزہ بلاغت۔
۲۵۰	۳۵) غلامی کا خوبلی و آقا فی ہوجانا!	۲۵۷	۳۵) ابتدا میں یوسف کا پیرا بن ہی موت کی علامت بننا گیا تھا۔
۲۵۱	۳۶) امتحان مصمت۔		
۲۵۲	۳۷) مصر کا قید خانہ اور مصر کا تخت شامی!		
۲۵۳	۳۸) روحانی صداقت اور اذی ترقیات کا مقابلہ۔		
۲۵۴	۳۹) قوانین عمل اور شاخ عمل۔		
۲۵۵	۴۰) سرگزشت کی تفصیلات، اور ان کی سیرت۔		
۲۵۶	۴۱) حضرت یعقوب علیہ السلام۔		
۲۵۷	۴۲) غم کی اتھا، صبر کا مال، یقین کا دم تزلزل!		
۲۵۸	۴۳) حضرت یعقوب کا قول کہ بل سولت لکم افئسکم امراۃ!		

۲۵۳	اس کے دکانی ساتھی کی دست -	۲۶۱	امراۃ العزیز کی شخصیت -
"	میرجیل -	"	ہوس اور عشق کے امتیازات -
۲۵۵	حضرت یعقوب کا اسوہ حسنہ -	"	ہوس کی کی فحش پرستی اور کاجوئی، اور عشق کی خود فروشی
"	حضرت یوسف علیہ السلام -	۲۶۲	دخود فروشی!
"	اس شخصیت کی ساری مہلت اس کی سیرت دینے کی رکیز	"	محبت کی خامی مٹانے کے تین مراتب -
"	کی فضیلت و استقامت میں ہے -	"	تاویل الاحادیث -
"	انسان کی سیرت، اور اس کی فضیلت کی اہل کامرانیوں	"	" تاویل الاحادیث سے مقصود محض ظلم تبصری نہیں ہے،
"	سترہ برس کی عمر میں مصائب کا مقابلہ اور عازمانہ فیصلہ -	۲۶۳	بلکہ ظلم و دانش کی ساری باتیں ہیں -
"	رفار حواث کی پے درپے آزمائشیں اور ان کی بے	۲۶۴	عزیز مصر کا بیوی سے معاملہ اور معشروں کی جبرانی -
"	دلغ سیرت کی پے درپے فتح مندیوں -	"	مفسروں نے ہزار سال پہلے کی معاشرتی حالات کو اپنے
"	عزیز کے ساتھ معاملہ -	۲۵۶	عہد کے حالات پر قیاس کیا -
"	امراۃ العزیز کا معاملہ -	"	امراۃ مصر کی ازدواجی زندگی اور عورتوں کی مطلق العنانی -
۲۵۷	دعوت عیش کا جواب -	"	عزیز کا معاملہ مذکورہ قرآن اس عہد کے صورت حال کی
"	"الھن احب الی مما یدعونہ الیہ"	"	اصلی تصویر ہے -
۲۵۸	قید خانہ مصر اور ان کی سیرت کی فتح مندی -	۲۶۵	تفسیر ان کید کن عظیمہ
"	تبلیغ حق کا جوش، اور وہ قیدیوں کا معاملہ -	"	اس آیت کے محض و نوعیت کے بارے میں مفسروں
"	تفسیر "اذکر فی عندی بک"	"	کی انہوس ناک غلطی، اور عام طور پر اس عورتوں کی جبرانی
"	قیدیوں کو ان کی مطلوبہ تبصرہ بتلانے سے پہلے دعوت حق	"	کے لیے قرآن کا حکم و فیصلہ سمجھ لینا -
۲۵۹	کا ذکر پھیل دینا، اور اس کی علت -	"	قرآن اخلاقی فضائل کے لحاظ سے مردوں اور عورتوں
"	پادشاہ کی احتیاج اور قیدی کی شانہ نیامنی، اگر وہ	"	میں کوئی امتیاز نہیں کرتا - وہ دونوں کو ہر اعتبار سے ایک دہ
"	چاہتے تو اس موقع سے اپنی راہی کے لیے فائدہ اٹھاتے لیکن	"	میں رکھتا ہے -
"	اس کا انہوس دہم و گمان بھی نہیں گزرا!	۲۶۶	سورۃ احزاب کی شادیت -
"	پادشاہ کی غلطی، راہی کا شرہ، اور حضرت یوسف کا انکار	"	اگر اس بارے میں جنسی امتیاز ذکر کرنا ہی ہے، تو پھر تسلیم کرنا
۲۶۰	عزت نفس اور استقامت حق کا بلند ترین مقام -	"	پڑچاکر سب سے بڑا کید مرد کا کید ہے - مذکر معصوم اور فرشتہ
"	بھائیوں سے معاملہ -	"	خصلت عورتوں کا -
"	اس موقع کا مخاطبہ، اور حضرت یوسف کے طریق خطاب	"	یہودیوں اور عیسائیوں کا عقیدہ کہ پہلا گناہ عورت
"	کے دکانی -	"	سے ہوا، مگر قرآن کا انکار -
۲۶۱	عنون و بخشش اور فیاضانہ درگزر کا بلند ترین میار -	"	امراۃ العزیز کا نام اور مصر کا حکمران خاندان -
"	حضرت یوسف کی آخری دعا، اور اس کی روحانی عظمت -	"	حضرت یوسف کی وفات -

الزَّعْد

صفحہ ۲۶۸

۲۶۸

اور اہل کی اوپریش کا قانون ہے -
(۲) قرآن میں ہے: انسانی فکر کی بناوٹ نہیں ہے

(۱) تمام کی سورتوں کی طرح اس میں بھی دین حق کے بنیادی
معاہدہ کا بیان ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ مرکز و عقبت حق

۲۸۳	(۱۱) ایمان کی راہ سراسر سلامتی ہے، اور کفر کی راہ خطرناک و محرومی۔ یہی وجہ ہے کہ جنت کے مرتبہ میں سب سے زیادہ نمایاں منظر سلامتی کی فضاء کا ہوا۔	۲۸۹
"	(۱۲) کلمہ طیبہ اور کلمہ غیبیہ اور اس کی مثال۔	"
۲۸۶	ایمان کی خصوصیت قرآن اور حدیث ہے۔ پس مومن وہ ہے جس کی ساری باتیں چمکے والی اور نہ ٹھنکے والی ہوں۔	۲۹۰
"	(۱۳) رؤساق قریش کی طعن اشارہ کہ نسبت حق کی تشہد شامی ذکر کے، اور کلمہ طیبہ کی جگہ کلمہ غیبیہ کا شمار اختیار کیا۔	۲۹۱
۲۸۷	(۱۴) برہان ربوبیت کا استدلال۔	"
"	ربوبیت الہی کا افادہ و فیضان، اور زندگی و وجود کی تمام مطلوبات کی تکمیل۔	"
۲۸۸	(۱۵) قریش اور باشندگان مکہ پر فضل الہی کا احسان خاص اور حضرت ابراہیم کی دعا مقبول۔	۲۹۲
"	(۱۶) قیامت کا حادثہ اور اجرام سماویہ کا تبدیل۔	۲۹۳
"	(۱۷) سورت کا خاتمہ اور افتتاحی موعظت کی تین بصیرتیں۔	"
۲۸۴	(۱۸) تفسیر و ما لنا ان لا نتوکل علی اللہ و قد ہدانا سبیلنا اور ہدایت ربوبیت۔	"
"	(۱۹) حضرت موسیٰ کی موعظت کا مقام اور سلسلہ بیان کا ایک نیا خطاب۔	"
۲۸۵	تحقیق باحق سے استنباد۔	"
۲۸۶	(۱۰) گمراہی کا سب سے بڑا شمشیر سرداروں اور پیشواؤں کی نادمی تقلید و اطاعت ہے۔	۲۸۹

الْحَجَرُ

صفحہ ۲۹۵

۲۹۵	(۱) قرآن کا اپنے اس وصف پر خصوصیت کے ساتھ زور دینا کہ وہ مہین ہے۔	۳۰۰
"	(۲) منکر کو تنبیہ۔ وہ وقت دور نہیں کہ حسرت سے کہیں گے۔ کاش ہم نے انکار نہ کیا ہوتا!	"
۲۹۶	(۳) آسمان کے برج اور برج مستعلیٰ قرآن کا مفہوم۔	۳۰۱
"	(۴) قرآن کا جلال و عظمت سے استغناء اور مناسبت کائنات کی زینت و خوشنوائی۔	۲۹۸
"	کائنات میں حسن و زینت کی نمود رحمت کی موجودگی کا یقین دلاتی ہے۔	"
۲۹۹	(۵) شاہک مبین اور اس کی حقیقت۔	"
"	(۶) زمین گیند کی طرح گول ہے، لیکن اس کا ہر حصہ فرش کی طرح بچھا ہوا محسوس ہوتا ہے!	"
۳۰۰	اس میں پناہیں ہیں جن سے دیا بچنے اور میدانوں کو ڈانڈا کٹے رہتے ہیں۔	"
۳۰۱	(۷) زمین میں مٹنی چیزیں مٹتی ہیں، سب موزوں نہیں۔ موزونیت کا ایک وصف کہ کر قرآن نے بے شمار حقیقتوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے۔	۳۰۰
"	مہر پتا، مہر بھول، مہر داد، مہر بھل جو زمین میں پیدا ہوتا ہے، کسی ترازو میں تولا ہوا، اور کسی اندازہ شناس کا مقررہ و معین ہوتا ہے!	۳۰۱
"	(۸) تقدیر اشیاء اور نظام ربوبیت۔	۳۰۲
"	تقدیر سے قرآن کا استدلال۔	"
۳۰۲	بارش کی مثال۔	"
۳۰۳	موت و حیات اور جماعتوں کے قدم و تاخیر کی تقدیر۔	"
"	(۹) تقدیر امور سے حیات اخروی اور جزا و عذاب کا استنباد۔	"
"	(۱۰) مٹی سے وجود حیوانی کی پیدائش جس کی آخری کڑی انسان ہے۔	"
"	مٹی کی یہ مخلوق تمام ملائکہ کی سجدہ گوئی، مگر ان کا ایک قوت	"

۳۰۵	”مغ جیل“ کا حکم اور اس کی حقیقت - (۱۳) سورت کا فائدہ، اور ابتدائی عہد کے مومنوں سے خطاب:	۳۰۴	نہیں ٹھیک۔ یہ ایسا ہے۔ یہ انسان کو اپنے آگے جھکانا چاہتا ہے۔ خود جھکن نہیں چاہتا۔ کامیاب انسان وہ ہے، جو اس سے منسوب ہونے کی جگہ اس پر غالب آئے۔
۳۰۶	تم بے سرو سامان ہو، لیکن تمہارے پاس ایک چیز ہے جو مخالفوں کو میسر نہیں ہے۔ کلام الہی۔ یہی ایک چیز ہے جس کے ذریعہ تمہیں ساری کامرانیوں حاصل ہو جائیں گی۔ سورۃ فاتحہ کو تسبیحاً من المثنائی سے تعبیر کیا۔	۳۰۵	(۱۱) کائنات بہت ہی اصل میں رحمت و بخشش ہے۔ گزشتہ قوموں کے ایام و دلائل اور قانون تبارک علی۔ یہاں صرف تین قوموں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا جن کی آبادیاں عرب سے متصل واقع تھیں، اور اہل عرب وہاں سے گزرتے رہتے تھے۔
۳۰۷	(۱۴) اس آیت سے واضح ہو گیا کہ سورۃ فاتحہ کی سات آیتیں ہیں۔ سورۃ فاتحہ کی قرات کا صحیح طریقہ جو روایات صحیحہ سے ثابت ہے۔	۳۰۶	(۱۲) ”الساعة“ کہیں تو قیامت کے دن کے لیے کہا گیا ہے۔ کہیں ایک خاص فیصلہ کن اور مقررہ دن کے لیے یہاں ”الساعة“ کا استعمال دوسرے معنی میں ہوا، نہ کہ پہلے معنی میں۔

الفصل

صفحہ ۳۰۸

۳۱۳	(۸) دو گروہ اور متعدد حالات، اور متضاد نتائج؛ سورت علی انفس اور مستقی۔ (۹) مشرکوں کا یہ قول کہ اگر شرک بڑی ہے تو کیوں خدا ہیں بڑی کرنے دیتے، اور قرآن کا جواب۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ جبر و اختیار کے بارے میں قرآن کا اعلان کیا ہے؟	۳۰۸	(۱) ”اٰمر اللہ“ سے مقصود دعوت حق اور اس کے معاندوں کے درمیان فیصلہ ہے۔ فرمایا، اب اس فیصلہ کا وقت دور نہیں چنانچہ اس کے بعد ہی ہجرت کا واقعہ پیش آیا، اور دعوت حق کی کامرانیوں شروع ہو گئیں۔ (۲) وحی کو ”الرحم“ سے تعبیر کیا۔ عمدتاً اور انجیل کی بھی یہی مطلوبہ ہے۔
۳۱۵	(۱۰) حیات اخروی سے مشرکین عرب کی بے خبری، اور اس پر استعجاب۔ قرآن کا طریق اثبات۔	۳۰۹	(۳) توحید کی تعین اور اس کے دلائل۔ ”تقلین“ یا حق سے استدلال (۴) انسان کی پیدائش کا معاملہ قدرت الہی کی سب سے بڑی کوشش سازی ہے۔
۳۱۶	(۱۱) تفسیر ”انما قولنا لشيء اذا امر“ نہ ان تقول لہ کن، فیكون“	۳۱۰	تفسیر ”فاذا هو خصیہ مبین“ (۵) خود انسان کی ہستی اور اس کے داخلی شواہد و آیات۔ جو ربوبیت الہی جسم کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، کیا ضروری نہیں کہ روح کے لیے بھی سب کچھ کرے؟
۳۱۷	(۱۲) ہجرت حبش، اور تائید الہی کی چارہ سازیاں۔ جو قوم عرب پر حملہ آور ہوئی تھی، وہی اب غریب و عوب کے لیے جان نواز ہو گئی!	۳۱۱	(۶) یہاں کی ہر جزو راہی دے رہی ہے کہ اس کا جادہ ہستی کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ ربوبیت و رحمت کی عالمگیر بحث انشیں، اور کار خاں ہستی کے ذرہ ذرہ کا اعلان کہ ”ان اللہ لخصو فی رحیم“
۳۱۸	(۱۳) اجسام کا سایہ، اور قرآن حکیم کا سے ایک آیت قرار دینا۔ نظام شمس کے تمام کرشوں کو ہم اپنے وجود کے سایہ میں دیکھ لے سکتے ہیں!	۳۱۲	(۷) قرآن کی اس تیسری شرح کہ وہ ہر جگہ جہانی اور مصیبت کو ”اسرار علی انفس“ قرار دیتا ہے۔
۳۱۹	(۱۴) روحانی قوی کے لیے جنسی امتیاز کا تصور، دیوتاؤں کے ساتھ دنیاوی کمال، اور ملائکہ کو دھڑلانی الوہیت سمجھنے کا حقیقہ۔		

<p>۳۲۳- کاجی اثبات کرتا ہے کہ جو کہ طبیعت انسانی کا قدرتی مطالبہ ہے۔ انسان کو طواریق قلع کے لیے ایک بلند ترین نصب العین۔ کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے سے بچے نہیں دیکھ سکتا۔ اپنے سے اوپر ہی دیکھتا ہے۔ پس جب اوپر دیکھتا ہے تو اسے ذات الوہیت کی ہستی نظر آ جاتی ہے!</p>	<p>عورتوں کی تہذیب کی پیدائش پر غکینی، اوڈیٹی کے باپ جو نے پراچاس شرم و ذلت، عرب کے عام عقائد و تصورات نحو۔ دختر کشی کی دشمنانہ رسم اسی سے پیدا ہوئی قرآن نے نہ صرف یہ رسم منادی، بلکہ وہ ذہنیت بھی منادی جو عورتوں کی جنسی ادا کے خلاف کام کر رہی تھی۔</p>
<p>۳۲۴- اس راہ کی ٹھوکر اثبات صفات میں نہیں ہوئی۔ اس میں ہوئی کہ صفات کیسی ہوئی چاہیں!</p>	<p>۳۲۱ (۱۵) صفات الہی کے! بس میں فکر انسانی کی کم کشمکیاں۔ ۳۲۳ (۱۶) قانون "اعمال"۔</p>
<p>۳۲۵- قرآن کا تصور اسی لیے اس حاطہ کی تکمیل جو کہ اس نے ایک طرف تشریحہ کامل کر دی۔ دوسری طرف صفاتِ حقنی کا بھی کامل ترین نقشہ کھینچ دیا۔ ویدانت اور بدھ مت حکماء کا مذہب فنی واطلاق، اور علما بے حاصل۔</p>	<p>(۱۷) عقل انسانی اور احساسات حقائق دریافت نہیں کر سکتی، اس لیے قدرتی طور پر طبع طرح کے اختلافات میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، وحی الہی کا ظہور اسی لیے ہوتا ہے کہ ان اختلافات میں حکم ہو، اور حقیقت کی راہ آشکارا کرے۔ (۱۸) نزول وحی کی مثال ایسی ہے جیسے خشک زمین پر بارانِ رحمت کا نزول۔</p>
<p>۳۲۶- اسلام کی مختلف مذہبی جماعتوں میں سے جس جماعت نے قرآن کا مسلک صحت کے ساتھ سمجھا، وہ اصحابِ حدیث کی جماعت ہے۔</p>	<p>۳۲۲ (۱۹) برطان ربوبیت کا استدلال۔ انسان کی قدر کے لیے سب سے زیادہ خوشگوار اور قدرتی چیزیں تین ہیں: دودھ، پھلوں کا عرق، شہد سان کی پیدائش</p>
<p>۳۲۷- (۲۲) سورہ نمل کی دو مثالیں، اور ان کے مواظف و حکم۔ (۲۳) جو اس اور عقل کی ہدایت، اور ربوبیت الہی کی معنوی ہمتا شیں۔</p>	<p>۳۲۵ (۲۰) عجیب و غریب سامان، اور نظام ربوبیت کی کرشمہ سازیاں (۲۱) افراد انسانی کی معیشت کا مسئلہ اور قرآن کے احکام و تسلیم کا رخ۔</p>
<p>۳۲۸- افادہ و فیضانِ فطرت۔ (۲۴) قرآن کا ہدایت، رحمت، اور بشارت ہونا، اور تفسیر ان اللہ یا مہر بالعدل والا احسان، کہ جو اس احکام میں سے ہے۔</p>	<p>۳۲۸ قرآن اس سے تعرض نہیں کرتا کہ مقدار رزق کے لحاظ سے تمام افراد کی حالت یکساں ہو لیکن یہ صورت حال ہر وقت نہیں کر سکتا کہ حصولِ رزق کے اعتبار سے یکساں نہ ہو جائیں۔ حقوقِ منت اور حقوقِ اخوت۔</p>
<p>۳۲۹- (۲۵) ایضاً عہد اور قرآن کا اخلاقی معیار۔ انفرادی عہد و اجتماعی عہد۔ جو افراد عہد شکنی کا عابر داشت نہیں کر سکتے وہی حیثیت قوم اور حکومت کے ہر طرح کی جہتی عہد شکنیوں میں بے باک ہو جاتے ہیں۔</p>	<p>۳۲۹ قرآن کے نزدیک نوع انسانی کے تمام افراد اصل ایک ہی خاندان کے مختلف ارکان ہیں، اور ہر رکن دوسرے رکن سے رشتہ انانیت میں وابستہ حقوق ہے۔ ۳۳۰ "کتاب مال" اور "اتفاق مال" قرآن کہتا ہے، مال کا ہر کتاب اتفاق کی ذمہ داری سے بندھا ہوا ہے۔ جو ختم نہ کیا، تہا اور من ہو گیا کہ خرچ کر دے۔</p>
<p>۳۳۰- یورپ کا اخلاقی حیار، اور ہندوستان کے برطانوی عہد کے عہد و مواثیق۔ قرآن راست بازی و دیانت کی جو روح پیدا کرنی چاہتا ہے، وہ ایک لمحہ کے لیے بھی یہ صورت حال گوارا نہیں کر سکتی۔ وہ کہتا ہے، اس سے بڑھ کر ظلم و مصیبت کی کوئی بات نہیں کہ ایک جماعت کو پہلے طاقتور دیکھ کر عہد و میثاق کر لے۔ پھر کمزور دیکھ اس کی کمزوری سے ناجائز کاٹہ اٹھاؤ۔</p>	<p>۳۳۱ قرآن کسی کمائی کو جائز اور پاک تسلیم نہیں کرتا اگر اتفاق سے گریز کرتی ہو۔ اتفاق سے انکار و محرومیت ہے۔ (۲۰) ازدواجی زندگی اور اس کی راحتیں اور برکتیں (۲۱) مسئلہ صفات اور تفسیر "لا تعزروا باللہ الامثال"</p>
<p>۳۳۱- قرآن نے تشریح پر زیادہ سے زیادہ زور دیا۔ ہم وہ صفات</p>	<p>قرآن نے تشریح پر زیادہ سے زیادہ زور دیا۔ ہم وہ صفات</p>

۳۳۲	مشکین عرب کا اپنے اداہام و خرافات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا اور اُلگی بریت۔	۳۳۰	جب ایک گروہ سے قول و قرار کر لیا، تو اب ہر حال میں اسے پھار کر ضروری ہے۔ اگرچہ ایسا کرنے میں خود اپنے لیے خطرات ہوں، اور خود اپنوں کا نقصان ہو۔
۳۳۳	(۱۲۸) دعوت الی اکھن کا طریقہ۔	۳۳۱	تہناری بدمدی لوگوں کے لیے ٹھوکرین جائیگی۔ کیونکہ کینے، ایسے لوگوں کا دین کیا جو اپنی بات کے پکتے نہیں۔
۳۳۴	حکمت۔ موعظہ حسنہ۔ جدال بالحق ہی احسن۔	۳۳۲	(۲۶) کسی انسان کو حق نہیں کہ اپنی رائے سے کسی چیز کو حرام ٹھہرا دے۔ اس کا حق صرف وہی کہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ اپنی زبانوں کو کذب سرانی میں بے لگام چھوڑ دیتے ہیں۔
۳۳۵	اصل طریقہ حکمت اور وعظت ہے، اور جدال کی ناجائز صرف اس حالت میں ہے کہ احسن طریقہ پر ہو۔	۳۳۳	(۲۷) یہودیوں کو جن چیزوں سے روکا گیا تھا۔ ان میں سے جن کی ممنوعیت عارضی اور سد اللہ پر تھی پس اس سے وہ احتہاج نہیں کر سکتے۔
۳۳۶	تجانی کی راہ جدال کی راہ نہیں ہے۔		
۳۳۷	ذہبی مناظرے کبھی طلب حق کا وسیلہ نہیں ہو سکتے، اور داعی بہ کبھی "جادل" نہیں ہو سکتا۔		
۳۳۸	(۲۹) سورت کا فائدہ، اور تفسیر اسلام اور ان کے ساقیوں کو مخاطب کرتے ہوئے چار باتوں کا حکم۔		

بنی اسرائیل

صفحہ ۳۳۶

۳۳۶	(۱) واقعہ اسرائیل اور اس کا مقصد۔	۳۳۶	(۲) بنی اسرائیل کو دُوبڑی بربادیوں کی خبر دی گئی تھی جو ان کے قومی طغیان و فساد کا لازمی نتیجہ تھیں چنانچہ بالیوں اور رومیوں کے ہاتھوں غور میں آئیں۔
۳۳۷	(۳) یہودیوں سے خطاب، اور ان کے امام و قاضی کی عبرتیں۔	۳۳۷	پہلی بربادی کے بعد دوبارہ امن و اقبال کا سرو سامان، مگر یہودوں کی ناپاسی اور سرکشی نتیجہ یہ نکلا کہ پھر بربادی آئی اور اس طرح آئی کہ پھر سبیل نہ سکے۔
۳۳۸	(۴) جزا و عمل کا قانون، اور قرآن کی سچا نہ بلاغت کہ وہ لفظوں کے اندر وہ سب کچھ کہد یا جو اس بابے میں کہا جاسکتا ہے، "وان عدلتم، عدنا"۔	۳۳۸	فرمایا۔ دعوت حق کے ظہور نے نہیں ایک نئی صلیب اُٹھائی دیدی ہے۔ اگر اٹھاؤ و سرکشی سے باز آ جاؤ تو سعادت و اقبال کا دروازہ کھل جائے۔
۳۳۹	(۵) قرآن نے اپنا سب سے بڑا وصف یہ بتلایا ہے کہ "یہودی" لفظی معنی اقوام، وہ ماہ دکھانے والا جو سب سے زیادہ سیدھی راہ ہے!	۳۳۹	(۶) انسان کی یہ کمزوری کہ جلا دغا ہوشوں کا بندہ ہے اور جلا بازی میں اگر شریک ہو کر شرا کا طالب ہو جائے۔
۳۴۰	(۷) انسان کی یہ کمزوری کہ جلا دغا ہوشوں کا بندہ ہے اور جلا بازی میں اگر شریک ہو کر شرا کا طالب ہو جائے۔	۳۴۰	
۳۴۱	(۸) انسان کا دامن اس کے اعمال کے نتائج سے بندھا ہوا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔	۳۴۱	
۳۴۲	(۹) جہاں تک دنیوی زندگی کا تعلق ہے، ربوبیت الہی نے سب کے آگے تلخ و فائدہ کار دروازہ کھول رکھا ہے۔ کھٹکے لگے بھی اور صرف دنیوی زندگی کے چور چور، اور کھٹکے لگے بھی، جو دنیا و آخرت دونوں کے طلبگار رہیں لیکن جہاں تک آخرت کا تعلق ہے پہلے کے لیے محرومیاں ہوں گی، دوسرے کے لیے سعادت۔	۳۴۲	
۳۴۳	سعادت کی شرط سہمی ہو، مگر یہی سہمی جہاں تک صبح سہمی ہو سکتی ہو۔	۳۴۳	
۳۴۴	(۱۰) سہمی عمل کی تفصیل۔	۳۴۴	
۳۴۵	توحید فی العبادت۔	۳۴۵	
۳۴۶	حقوق والدین اور ان کی تعظیم۔	۳۴۶	
۳۴۷	(۱۱) قرابت داروں کے حقوق اور محتاجوں کی طرحیگی۔	۳۴۷	
۳۴۸	تہذیب کے لیے محنت و عید، کیونکہ مال کا بے عمل خرچ کرنا کھلیاں نعمت ہے۔	۳۴۸	
۳۴۹	تہذیب کی دو صورتیں، اور دونوں کی ممانعت۔	۳۴۹	
۳۵۰	(۱۲) سعادت کی راہ توسط و اعتدال کی راہ ہے، اور غنی ہونا یا بے بھری پیدا ہوتی ہیں، افراط و تفریط سے ہوتی ہیں۔	۳۵۰	
۳۵۱	(۱۳) قتل نفس سے بڑی مصیبت ہے، اور اس کا سب سے زیادہ	۳۵۱	

۳۶۳	قیام لیل ایک مزید درجہ مجاہد ہے اگر بن پر ہے۔ (۲۲) تفسیر عسفی ان بیضک رہک مقاما محموداً اور عالمگیر محمودیت دستائش کا ارتفع و اعلیٰ مقام۔ دارج حسن و کمال کی وہ بلند ہی جس سے بلند تر مقام نہ ملے کے لیے کوئی نہیں۔	۳۵۶	خلع و تہود ہر جب قصاص و انتقام کا جوش ابھرتے ہیں فرمایا "لو صفت فی مثل؟" (۱۴) حواس غفل اور اس کی جواب دہی۔ (۱۵) کائنات ہستی اور اس کی ہر چیز کی تسبیح و تحمید اور اس تسبیح کی حقیقت۔ کارخانہ ہستی کی ہر چیز اپنی بناوٹ اور جو میں مجسم تسبیح و تحمید ہے (۱۴) انکار و عمو کی حاکمی حالت اور غفل و حواس کا غفل۔ خدا کا قانون یہ کہ جو آنکھیں بند کر لیا، اس کی نگاہوں پر پردہ پڑ جائیگا پس آنکھ بند رکھنے والے پر بصارت کی راہ بند ہو جاتی ہو مگر اس لیے بند ہو جاتی ہے کہ خود اسی نے اپنے لیے کوئی پسند کی۔ شکر کرتے تھے، ہم تمہاری بات سنتے والے نہیں۔ چارے تمہارے درمیان ایک دیوار حائل ہو گئی ہے پس قرآن کہتا ہے اُن کے کانوں میں گزنی ہو گئی۔ وہ کبھی سن نہیں سکتے۔ یہ دیوار جو کھڑی ہو جاتی ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی تجنا بامستورا ہے!
۳۶۴	سکندر نے ساری دنیا فتح کر لی، مگر دلوں کی فتحیت اور زبانوں کی ستائش فتح دے کر سکا۔ کیونکہ یہ تمام تلوار کے زور سے نہیں، حسن و کمال کی عظمت سے حاصل کیا جا سکتا ہے!	۳۵۸	خدا کا قانون یہ کہ جو آنکھیں بند کر لیا، اس کی نگاہوں پر پردہ پڑ جائیگا پس آنکھ بند رکھنے والے پر بصارت کی راہ بند ہو جاتی ہو مگر اس لیے بند ہو جاتی ہے کہ خود اسی نے اپنے لیے کوئی پسند کی۔ شکر کرتے تھے، ہم تمہاری بات سنتے والے نہیں۔ چارے تمہارے درمیان ایک دیوار حائل ہو گئی ہے پس قرآن کہتا ہے اُن کے کانوں میں گزنی ہو گئی۔ وہ کبھی سن نہیں سکتے۔ یہ دیوار جو کھڑی ہو جاتی ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی تجنا بامستورا ہے!
۳۶۵	(۲۳) سورت کی بعض مقامات کی مزید تشریحات (دل واقعہ اسرہنی اور صحابہ و سلف کا اخلاق۔ انبیاء و کرام کے احوال و واردات اور انسانی تفسیرات کی درآمدگی۔	۳۵۹	(۱۵) نشہ اولیٰ سے نشہ ثانیہ پر استہداد۔ (۱۶) مسلمانوں کو حکم کہ قانونوں کے ساتھ پسندیدہ طریقہ پر گفتگو کرو، اور ایسی بات نہ کہ جس سے دلوں میں نفرت و تنگی پیدا ہو آیت کا شان نزول اور اسکی ممانعت کہ کسی کو جہنمی کہا جائے۔ قرآن کی یہ اصل عظیم کہ فکر میں رواداری ہوئی چاہے جو، اور حکم میں احتیاط۔ جب خود پیغمبر کی نسبت فرمایا کہ "ما ارسلناک علیہم وکیلہ" تو پھر کسی انسان کے لیے کب جاہز ہو سکتا ہے کہ اپنے کو جنت و روضہ کا ٹھیکہ دار سمجھ لے۔
۳۶۶	(ب) "الروایا" متذکرہ سورت اور ابن عباس کی تفسیر (ج) تفسیر "واذا انقمنا علی الانسان اعرض و تاجنا نبہ" غفلت اور ناپوشی، دونوں میں ہلاکت ہے۔ دنوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی۔ (د) تفسیر "کل یعمل علیٰ مشاکلتہ" اور مفسرین و مفسرین کی ایک عام غلطی۔ (ه) تفسیر "قل الیٰ رب من امر الہی" عبد متین و جدید اور قرآن میں "الروح" کا اطلاق۔ (و) اچھنبوں کی فرمائش اور قرآن کا جواب۔	۳۶۰	(۱۷) یہ ضروری ہے کہ دنیا میں ہستی اور جماعت پاداش عمل سے دو چار ہو۔ البتہ افراد کی انفرادی زندگی اور اس کی جزا کا معاملہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ (۱۸) پیغمبروں کی نشانیاں، اور اُن کی غرض غایت۔ شکرین عرب کی فرمائشیں اور قرآن کا جواب۔ واقعہ اسرہنی میں لوگوں کے لیے آزمائش۔ (۱۹) سرکش کی راہ ابلیس کی راہ ہے۔ (۲۰) پیغمبر اسلام سے خطاب، اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ وقت کی تاریکیاں بڑی ہی شدید ہیں۔ بغیر وحی الہی کی روشنی کے ایک قدم بھی استقامت کے ساتھ نہیں ٹھایا جا سکتا تھا۔ (۲۱) غار کے اوقات۔
۳۶۷	اس باب میں دو عالمگیر گمراہیاں: اورا، انسانیت شخصیت کی طلب، اور تجانی کو تجانی کی جگہ اچھنبوں میں ڈھونڈنا۔ قرآن نے جواب میں ایک جملہ کہہ کر دتے کہ قرآن کی ترجمانی قل سبحان ربی! اهل کنت الا بشر ارمولاً؟ دعویٰ اور دلیل کی مطابقت۔ طہارت کے مدعی سے قتل سازی کا مطالبہ نہیں کر سکتے مگر لوہار سے پینس کر سکتی کیا کو تندرست کر کے دکھائے۔ قرآن کہتا ہے پیغمبر موعود دل کا طبیب ہو۔ اگر طالب حق ہو تو دیکھ لو۔ اس کے علاج سے مریضوں کو شفا ملے گی یا نہیں؟ تم اس سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ آسمان پر اڑ کر چلا جائے اس کا دعویٰ طہارت کا ہو۔ آسمان پر اڑنے کا نہیں ہے۔ اس طرح کے مطالبے وہی کرتے ہیں جن میں طلب حق نہیں۔ اور جو ہٹ دھرمی اور سرکشی پر جرم جاتے ہیں۔ (ذ) بُرائی رحمت اور حیات اخروی۔	۳۶۱	(۱۷) یہ ضروری ہے کہ دنیا میں ہستی اور جماعت پاداش عمل سے دو چار ہو۔ البتہ افراد کی انفرادی زندگی اور اس کی جزا کا معاملہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ (۱۸) پیغمبروں کی نشانیاں، اور اُن کی غرض غایت۔ شکرین عرب کی فرمائشیں اور قرآن کا جواب۔ واقعہ اسرہنی میں لوگوں کے لیے آزمائش۔ (۱۹) سرکش کی راہ ابلیس کی راہ ہے۔ (۲۰) پیغمبر اسلام سے خطاب، اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ وقت کی تاریکیاں بڑی ہی شدید ہیں۔ بغیر وحی الہی کی روشنی کے ایک قدم بھی استقامت کے ساتھ نہیں ٹھایا جا سکتا تھا۔ (۲۱) غار کے اوقات۔
۳۶۸	اس باب میں دو عالمگیر گمراہیاں: اورا، انسانیت شخصیت کی طلب، اور تجانی کو تجانی کی جگہ اچھنبوں میں ڈھونڈنا۔ قرآن نے جواب میں ایک جملہ کہہ کر دتے کہ قرآن کی ترجمانی قل سبحان ربی! اهل کنت الا بشر ارمولاً؟ دعویٰ اور دلیل کی مطابقت۔ طہارت کے مدعی سے قتل سازی کا مطالبہ نہیں کر سکتے مگر لوہار سے پینس کر سکتی کیا کو تندرست کر کے دکھائے۔ قرآن کہتا ہے پیغمبر موعود دل کا طبیب ہو۔ اگر طالب حق ہو تو دیکھ لو۔ اس کے علاج سے مریضوں کو شفا ملے گی یا نہیں؟ تم اس سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ آسمان پر اڑ کر چلا جائے اس کا دعویٰ طہارت کا ہو۔ آسمان پر اڑنے کا نہیں ہے۔ اس طرح کے مطالبے وہی کرتے ہیں جن میں طلب حق نہیں۔ اور جو ہٹ دھرمی اور سرکشی پر جرم جاتے ہیں۔ (ذ) بُرائی رحمت اور حیات اخروی۔	۳۶۲	(۱۷) یہ ضروری ہے کہ دنیا میں ہستی اور جماعت پاداش عمل سے دو چار ہو۔ البتہ افراد کی انفرادی زندگی اور اس کی جزا کا معاملہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ (۱۸) پیغمبروں کی نشانیاں، اور اُن کی غرض غایت۔ شکرین عرب کی فرمائشیں اور قرآن کا جواب۔ واقعہ اسرہنی میں لوگوں کے لیے آزمائش۔ (۱۹) سرکش کی راہ ابلیس کی راہ ہے۔ (۲۰) پیغمبر اسلام سے خطاب، اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ وقت کی تاریکیاں بڑی ہی شدید ہیں۔ بغیر وحی الہی کی روشنی کے ایک قدم بھی استقامت کے ساتھ نہیں ٹھایا جا سکتا تھا۔ (۲۱) غار کے اوقات۔
۳۶۹	اس باب میں دو عالمگیر گمراہیاں: اورا، انسانیت شخصیت کی طلب، اور تجانی کو تجانی کی جگہ اچھنبوں میں ڈھونڈنا۔ قرآن نے جواب میں ایک جملہ کہہ کر دتے کہ قرآن کی ترجمانی قل سبحان ربی! اهل کنت الا بشر ارمولاً؟ دعویٰ اور دلیل کی مطابقت۔ طہارت کے مدعی سے قتل سازی کا مطالبہ نہیں کر سکتے مگر لوہار سے پینس کر سکتی کیا کو تندرست کر کے دکھائے۔ قرآن کہتا ہے پیغمبر موعود دل کا طبیب ہو۔ اگر طالب حق ہو تو دیکھ لو۔ اس کے علاج سے مریضوں کو شفا ملے گی یا نہیں؟ تم اس سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ آسمان پر اڑ کر چلا جائے اس کا دعویٰ طہارت کا ہو۔ آسمان پر اڑنے کا نہیں ہے۔ اس طرح کے مطالبے وہی کرتے ہیں جن میں طلب حق نہیں۔ اور جو ہٹ دھرمی اور سرکشی پر جرم جاتے ہیں۔ (ذ) بُرائی رحمت اور حیات اخروی۔	۳۶۳	(۱۷) یہ ضروری ہے کہ دنیا میں ہستی اور جماعت پاداش عمل سے دو چار ہو۔ البتہ افراد کی انفرادی زندگی اور اس کی جزا کا معاملہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ (۱۸) پیغمبروں کی نشانیاں، اور اُن کی غرض غایت۔ شکرین عرب کی فرمائشیں اور قرآن کا جواب۔ واقعہ اسرہنی میں لوگوں کے لیے آزمائش۔ (۱۹) سرکش کی راہ ابلیس کی راہ ہے۔ (۲۰) پیغمبر اسلام سے خطاب، اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ وقت کی تاریکیاں بڑی ہی شدید ہیں۔ بغیر وحی الہی کی روشنی کے ایک قدم بھی استقامت کے ساتھ نہیں ٹھایا جا سکتا تھا۔ (۲۱) غار کے اوقات۔

۳۴۳	(۳) تفسیر "قل ادعوا للہ او ادعوا للرحمن" کثرت اساء اور وحدت مسمیٰ۔ دنیا کی اکثر ترہیں نزاع تاک و انکور سے زیادہ نہیں۔	۳۴۳	رحمت کی موجودگی کا قضا ہے کہ انسانی زندگی صرف اتنی ہی کچھ جتنی دنیا میں ظاہر ہوئی ہے۔ اس کے بعد بھی رحمت کا فیضان جاری رہنا چاہیے۔
-----	---	-----	--

الکہف

صفحہ ۳۴۵

۳۸۲	دنیوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسی زمین کی روئیدگی۔	۳۴۵	(۱) سہانی کا سب سے بڑا وصف یہ ہے کہ وہ زیادہ کو زیادہ سیدی بات ہے۔ اس میں کمی اور گنجائش نہیں۔
۳۸۳	قرآن کی یہ مثال اور اس کی چار عظمتیں، (۱) زندگی کی دھرمیاں اسی طرح نکھرتی ہیں جس طرح ایک سرسبز کھیت افسار رہا ہو۔	۳۴۵	تنزیل دی کا قصہ بشیر اور تنزیل ہے۔
	(۲) مگر چند دنوں کے بعد نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ موسم پلٹ جاتا ہے۔	۳۴۶	(۲) پیغمبر اسلام کا جوش و دعوت، ہدایت قوم کا مشق، اور مناظروں کا اعراض۔
	(۳) زمین ایک ہر گرجیل یکساں نہیں۔ اسی طرح زندگی بھی ایک ہر گرجیل یکساں نہیں۔		فرمایا، جو گرجی میں ڈوب چکے، وہ اچھلنے ملے نہیں پس اُن کی فکر چھوڑ دو۔
	(۴) عذاب و ثواب کا مسئلہ بھی حل ہو گا۔ جو انسانی زندگی حل کا پھل نہیں پیدا کرے گی، چھانٹ دی جائیگی۔	۳۴۷	(۳) صحاب کف کی سرگزشت اور اسکی موعظت و سرگزشت کی بعض تفصیلات۔
	(۵) قرآن کا یہ اسلوب بیان کہ ہر بات بار بار دہرائی جاتی ہے، اور ہر مطلب مختلف شکلوں میں نمایاں ہوتا رہتا ہے اور اس کی حکمت۔	۳۴۷	(۴) گمراہ اور ظالم قوم سے چند نوجوانوں کی کنارہ کشی اور غاریں اعتکاف۔
۳۸۵	(۸) منکروں کی سرکشیوں کا نتیجہ فوراً ظہور میں کیوں نہیں آ جاتا؟ اس لیے کہ یہاں قانون اعمال کام کر رہا ہے، اور رحمت کا تھقیانی یہی ہوا کہ ایک خاص وقت تک مصلحت کا سب کو ملے۔	۳۴۸	(۵) کچھ عرصے کے بعد غار سے نکلنا اور قوم کو دوسری حال میں پانا۔ کیونکہ اس عرصے کے اندر انقلاب ہو چکا تھا، اور ظالموں کی جگہ اہل حق برسرِ اقتدار تھے۔
۳۸۶	سرکشوں کی کامزائیاں انکے لیے نامرادیوں کا سامان بن سہی ہیں، مگر انہیں خبر نہیں۔ دنیا میں معاملات کی حقیقت وہی نہیں ہوتی جو بظاہر دکھائی دیتی ہے کتنی ہی اچھائیاں ہیں کہ فی الحقیقت بُرائیاں ہوتی ہیں، اور کتنی ہی بُرائیاں ہیں جو فی الحقیقت اچھائیاں ہوتی ہیں۔	۳۴۸	(۶) ان کی غار پر پیکل کی تعمیر۔ (۵) لوگوں کو اہلیت کی خبر نہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ۔ کام کی بات وہی ہے جو وہی الہی نے بتلا دی۔
	اس حقیقت کی وضاحت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک واقعہ کا بیان۔	۳۴۹	غیر مظلوم باطل میں بحث و نزاع نہیں کرنی چاہیے۔
۳۸۷	(۹) حضرت موسیٰ کی ایک شخص کے ملاقات سے اس نے اپنے فضل خاص سے طیم و اطمینان کا نتیجہ بھی حاصل کیا اور اس پر مکمل دیے جو۔		(۵) اس طرف اشارہ کرنا یہی معاملہ عنقریب پیغمبر اسلام کو بھی پیش آنے والا ہے۔ اور اس کا نتیجہ اس واقعہ کو کہیں تم ہو گا۔
	(۱۰) حضرت موسیٰ کا بار بار ملادہ کہ پوچھ گچھ نہ کریں جس کا اپنے سامنے کردہ وعدہ کہ چکے ہیں، مگر پھر وقت پر بے اختیار اعتراض کو بیٹھنا اس کو معلوم ہوا کہ انسانی وجود ہے کہ ظاہر پر حکم نکلتے۔	۳۵۱	(۶) پیغمبر اسلام سے خطاب اور انکی زندگی کے مصائب محض میں مستقبل کی کامرانیوں کی بشارت۔
۳۸۸		۳۵۱	(۵) منکروں کی موجودہ خوش حالیاں اُسی طرح عارضی ہیں، جس طرح مومنوں کی موجودہ بے سرو سامانیاں۔
			دو آدمیوں کی مثال جن میں سے ایک بے سرو سامان مگر خدا پرست تھا۔ دوسرا بے سرو سامان مگر منکر و فاضل۔
			(۶) پھر کچھ بھی ہو، دنیا کی یہ خوشحالیاں ہیں کیا؟ چار گھڑی کی دھوپ۔ اس سے زیادہ انہیں قرار نہیں۔

۳۹۶	معاظہ کا سارا عمل اس واقعہ میں پوشیدہ ہے کہ اصحاب کف مسیحی تھے، اور یہ مسیحی زہد و انزوا کے ابتدائی عہد کا ایک واقعہ ہے۔	۳۸۸	(۱۱) حضرت موسیٰ کے ساتھی نے تین کام کیے تینوں کا ظاہر نہایت گہرا بن گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر یہاں ظاہر کا پردہ اٹھ جائے، تو کتنے ہی احکام بدل جائیں گے۔
۳۹۷	مسیحی عبادت کے استغراق عبادت کا یہ طریقہ کہ جو حالت و وضع اختیار کر لیتے، ہمیں قائم رہتے۔ یہاں تک کہ اس حالت میں زندگی ختم ہو جاتی۔	۳۸۹	(۱۲) ذوالقرنین کی نسبت سوال اور قرآن کا بیان۔ ذوالقرنین کی تین مہیں: مغربی، مشرقی، اور یا جہج ماجج حاصل ہوا کی طرف۔
۳۹۸	ازمنہ و سطل کے زواہ۔ مؤرخین کی شہادت کہ مسیحی مہربانیت کی ابتدا فلسطین اور مصر سے ہوئی۔	۳۹۱	(۱۳) سہ کی تعمیر اور ذوالقرنین کا اعلان۔ "مصورین نے ننگھاپھونکے کا محاورہ۔"
۳۹۹	یہ صورت حال سامنے رکھ کر معاظہ پر نظر ڈالو۔ اس ایک نبی سے سائے قتل مکمل جائیگے۔	۳۹۲	(۱۴) سلسلہ خطب پھر منکرین دعوت کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، اور جس موقعیت سے سورت کی ابتدا ہوئی تھی، اسی پر سورت ختم ہو رہی ہے۔
۴۰۰	"تقلید ذوات الیمین وذات الشمال" کا مطلب۔ "ذالک من آیات اللہ" کا اشارہ۔ "ولبتوا فی کھفہ ثلاث مائۃ سنین" اور حضرت ابن عباس اور ابن مسعود کی تفسیر۔	۴۰۱	خسراں غسل اور ضلالت مسیحی۔ بندگان دنیا سمجھتے ہیں، ہم نے اپنی کوششوں کو بڑے بڑے کارخانے بنالیے، حالانکہ نہیں جانتے، ان کی ساری کوششیں کھوئی جا رہی ہیں، اور ان کا کوئی عمل بھی بار آور ہونے والا نہیں!
۴۰۱	اصحاب کف مرچکے اور انکے اجسام فنا ہو چکے۔ (۱۶) صاحب موسیٰ علیہ السلام کا نام۔ (۱۷) ذوالقرنین۔ قرآن کی تصریحات کا خلاصہ۔	۴۰۲	(۱۵) اصحاب کف کا واقعہ اور محل و نوعیت کی تحقیق۔ "الرقیم سے مقصود مقام ہے نہ کہ کتبہ۔"
۴۰۲	ذوالقرنین کا لقب اور شخصیت، اور مغسروں کی حیرانی۔ دانیال نبی کا خواب۔ دوسینگوں والی شہنشاہی جو یہودیوں کو بابل کی اسیری سے نجات دلائیگی۔	۴۰۳	رومیوں کا پیٹرا "جو عربوں میں بطرا کے نام سے مشہور ہوا۔" پیٹرا کے آثار اور بعد از جنگ انکشافات۔ اصل واقعہ اور اس کی موقعیت مذکورہ قرآن۔
۴۰۳	ماہ اور پارس۔ سائرس کے مجسمہ کا انکشاف جس کے سر پر دوسینگ ہیں اور جن و تمہین کی جگہ تاریخی حقیقت کی نمود۔	۴۰۴	تفسیر ای الحضر بن احصیٰ غادر کی نوعیت۔ انقلاب حال۔ "ضرب علی الکاذبان" کی تفسیر۔
۴۰۴	تاریخ فارس کے تین عہد، اور سائرس کے حالات کے تاریخی مصادر۔ فارس اور میڈیا۔ سائرس کا غور۔ ابتدائی زندگی۔ لیڈیا کی فتح کہ مغرب کی فتح تھی۔ مشرقی فتوحات۔ بابل کی فتح۔ یہودیوں کی رہائی اور بابل کی دوبارہ تعمیر۔ سائرس کی وفات۔	۴۰۵	عوام میں جو قصہ مشہور ہو گیا تھا، وہ یہی تھا کہ اصحاب کف برسوں تک سوتے رہے، لیکن قرآن کی تصریح اس ہائے میں ظاہر قطعی نہیں۔ اس لیے احتیاط اولیٰ ہے۔ "وخصبہم ایفاظاً وھم یرقود" کی تفسیر۔ عام تفسیر کا اشکال اور مغسروں کی حیرانیاں۔ انکشاف حقیقت۔ "رقود سے مقصود موت اور ایفاظ سے زندہ نہ ہونا۔"
۴۰۵	سائرس کی وفات۔	۴۰۶	بیداری۔

۳۰۴	سائرس کے ظہور کی اسرائیلی پیشین گوئیاں۔	۳۰۵	تصریحات۔
۳۰۵	پیشین گوئیوں کی تاریخی حیثیت۔	۳۰۶	زردشت اور سائرس۔ سائرس کے ابتدائی حملہ کی ایک
۳۰۶	قرآن کی تصریحات اور سائرس کی تاریخی سرگزشت،	۳۰۷	گم شدہ داستان کا سرلغ۔
۳۰۷	۱، سوال کا یہودیوں کی طرف سے ہونا، اور سائرس کے	۳۰۸	زردشت کی تعلیم سرتاسر خدا پرستی اور نیک عمل کی تعلیم تھی
۳۰۸	باعث ہیں اُن کا عقیدہ۔	۳۰۹	اور آتش پرستی اور خونیت کا اعتقاد قدیم یہودی جو سیت کا
۳۰۹	۲، ۱۰ ناممکنانہ فی الارض۔ اور سائرس کے حالات نقاش۔	۳۱۰	برعکس ہے
۳۱۰	۳، قرآن کی متذکرہ تین جہیں، اور سائرس کی نہیں۔	۳۱۱	میڈیا کا قدیم مذہب۔
۳۱۱	مغربی مہم۔	۳۱۲	زردشت کی تعلیم اور توحید الہی کا منتر اور پے میل اعتقاد۔
۳۱۲	"دجل ہا تقرب فی عین جہنہ"	۳۱۳	تعلیم کی عملی خصوصیت، اور احکام ثلاثہ۔
۳۱۳	مشرقی مہم۔	۳۱۴	عبادت کا تصور۔
۳۱۴	شمالی مہم۔	۳۱۵	آخرت کی زندگی اور جزا و عمل۔
۳۱۵	شمالی قوم۔	۳۱۶	پیروان زردشت کا اخلاقی تقدم۔
۳۱۶	۴، قرآن کے متذکرہ اوصاف اور سائرس کے فضائل	۳۱۷	دلہا پوش عظم کے فرامین۔
۳۱۷	متذکرہ نامذبح۔	۳۱۸	اسحق کے کتبہ کی منادی جو کج تک سنی جاسکتی ہے!
۳۱۸	فتح تیلڈیکے باعث میں یونانی مورخوں کی متفقہ شہادت۔	۳۱۹	صراطِ مستقیم کی دعوت!
۳۱۹	کروسس کا واقعہ یونانی روایت۔	۳۲۰	دین زردشتی کا اعطاط اور تفسیر و تخریج۔
۳۲۰	سائرس کے احکام و قوانین۔	۳۲۱	ساسانی عہد کا مملوہ مذہب دینِ خالص کی مسخ شدہ
۳۲۱	۵، قرآن کی تصریح اور سائرس کے عام اعمالِ محافل۔	۳۲۲	صورت ہے۔
۳۲۲	مورخوں کی عام شہادت۔	۳۲۳	"اپور موزدہ" کی مزموعہ شبیہ اور باہرین آثارِ کلبہ میل قیام
۳۲۳	دشمنوں کا جوئی مدح و ستائش۔	۳۲۴	تمام دوجہ و قرآن اس کے خلاف ہیں کہ زیر بحث مشبیہ
۳۲۴	سائرس کی شخصیت کی غیر معمولی نمود۔	۳۲۵	"اپور موزدہ" کی شبیہ ہو۔
۳۲۵	سائرس اور اسکندر۔	۳۲۶	یہ خود سائرس کی ہے، یا زردشت کی۔
۳۲۶	زمانہ حال کے متفقین تاریخ کی شہادت۔	۳۲۷	۸، کیا ذوالقرنین نبی تھا!
۳۲۷	۶، مصنفِ تورات کی تصریحات:	۳۲۸	قرآن کی ظاہر تصریحات سے اس کا جواب اثبات میں ملتا ہے
۳۲۸	"موعدہ" اور منتظرِ مہستی!	۳۲۹	۹، یا جوج و ماجوج۔
۳۲۹	"خدا کا فرستادہ چرواہا!"	۳۳۰	خرقہ نیل نبی کی کتاب میں اس کا ذکر۔
۳۳۰	"خدا کا مسیح"	۳۳۱	مکاشفاتِ یوحنا کی پیشین گوئی۔
۳۳۱	۷، ذوالقرنین کا ایمان بانٹا اور ایمان بالآخرہ:	۳۳۲	"مگگ" اور تے گگ!"
۳۳۲	انبیاءِ بنی اسرائیل کی شکوت۔	۳۳۳	تمام تاریخی شواہد کا فیصلہ کیا جوج ماجوج سے متصور منگولیا
۳۳۳	یہودیوں کا اعتقاد۔	۳۳۴	کے شمال مشرقی قبائل ہیں۔
۳۳۴	سائرس کے دین و اعتقاد کا تعین۔	۳۳۵	"منگولیا" اور "منگول" اور قدیم صینی تلفظ۔
۳۳۵	زردشت اور اس کا زمانہ۔	۳۳۶	قبیلہ "یوچی"
۳۳۶	سائرس اور زردشت کی معاشرت۔	۳۳۷	منگولیا کا قبائلی سرخشاہ اور اقوام کا انشعاب۔
۳۳۷	سائرس دین زردشتی کا پہلا حکمران تھا۔	۳۳۸	آریا، ایریا، اور ہستی۔
۳۳۸	قدیم جوئی مذہب کے پیروں کی بنیاد اور دارا کے کتبہ کی	۳۳۹	یورپ کے وحشی قبائل۔

۴۲۸	ذکر داریل کی دیوار۔	۴۲۳	شکولی قبائل کے انقسام کا تذکرہ۔
"	نوشیرواں کا انتساب۔	"	یاجوج ماجوج کا اطلاق پہلے دو قسموں پر ہوا، پھر صرف ایک ہی قسم پر ہونے لگا۔
"	سکندر کا انتساب۔	۴۲۴	مصر اور دی اور توطن کا اختلافِ معیشت۔
۴۲۹	۳ تاریخ کی شہادت دونوں کے خلاف ہے، اور درہ داریل کی سدرائس پہلے ذوالقرنین کی بنائی ہوئی ہے۔	۴۲۵	یاجوج ماجوج مصر اور دی کی خفاک اور غیر محفوظ تھی۔
"	قرآن نے جس سدا کا ذکر کیا ہے وہ درہ داریل کی سدا ہے۔ ذکر در بند کی دیوار۔	"	شکولی نسل کے انقسام و خروج کے سات دور۔
"	دیوار در بند کی موجودہ حالت۔	۴۲۶	ذوالقرنین کا عہد اور یاجوج ماجوج۔
۴۳۰	(۱۱) شارمین تورات کا بیان۔	"	سیتھین قبائل اور ذرا کا کیشیا۔
"	(۱۲) زنا ز حال کے مفسرین قرآن اور فقہ ذوالقرنین۔	"	خریشیل نبی کی پیشین گوئی کا مصداق۔
"	استدراک :	۴۲۷	مکاشفات یوحنا کا سہمہ۔
"	سائرس کے عہد استراک کا مکشاف اور اس کی معنی تفصیلات۔	"	کتاب پیدائش کی تصریح۔
"	جسہ میں عقاب کے پرول کی نمود، اور یسیاہ نبی کی تصریح۔	"	(۱۰) سدا یاجوج ماجوج۔
"		"	در بند کی دیوار۔
"		"	در بند عہد اسلامی سے پہلے اور بعد۔
۴۲۸		"	"باب الاجواب" اور "باب الترك"

مریم

(صفحہ ۴۳۱)

۴۳۵	(۹) عیسائیوں کی گمراہی اور اجنبیت اور کفارہ کا اعتقاد۔	۴۳۱	(۱) حضرت مسیح علیہ السلام کی دعوت کی مرکزیت اور ان خود ساختہ عقائد کا رد جو عیسائیوں نے گڑھ لیے ہیں۔
"	(۱۰) عیسائیوں کے لیے "پیوم البصرۃ" کی پیشین گوئی اور مسیح کے واقعہ بعظیم میں اس کا نمود۔	"	حضرت عیسیٰ کا نمود جو دعوتِ مسیح کا مقدمہ تھا۔
"	سیحیت کے مرکز و قبلہ کا مسیحیوں کے ہاتھ سے عمل جانا اور تمام مسیحی دنیا کا مسرت و اتمام!	"	سورت کی مرکزیت اور انجیل لوقا کی مرکزیت کا تطابق۔
۴۳۶	ایشیا اور افریقہ میں مسیحی فرمانروائی کا خاتمہ۔	"	(۲) حضرت زکریا کی دعا اور فرزند کی بشارت۔
"	(۱۱) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتِ توحید اور اپنے گھرانے سے علیحدگی۔	۴۳۲	(۳) روزہ رکھنے کا حکم۔
"	ان کی نسل میں سلسلہ نبوت کا اجراء اور صدائیں کی پیدائش۔	"	حضرت عیسیٰ کی پیداائش، اور انجیل میں سے زہد و عبادت اور اعتکاف و عبادت کی زندگی۔
"	حضرت موسیٰ، اسماعیل، اور یسعیہ علیہم السلام۔	"	(۴) حضرت مریم پر فرشتہ کا نزول اور فرزند کی پیداائش کی بشارت۔
"	(۱۲) ان تمام رسولوں نے خدا پرستی اور نیک عمل کی راہ دکھائی مگر ان کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوئے جو خواہشوں کے پرستار تھے، اور جنہوں نے عبادتِ حق کی حقیقت کھودی۔	۴۳۳	(۵) مکاناتِ مشرقیہ کا اشارہ۔
۴۳۸	نماز یعنی عبادتِ جہر یا ان پر۔ اس کی حقیقت گہنی تو سب کچھ چلا گیا۔	"	(۶) حضرت مسیح کی نسبت فرمایا۔ وہ اللہ کی نشانی ہونگے اور اس کی رحمت کا نمود۔
"	(۱۳) اصحاب ایمان و عمل کے لیے جنت کی زندگی اور	"	(۷) حضرت مریم کو روزہ رکھنے کا حکم اور یہودی روایات میں مانعیت تکلم۔
"		۴۳۴	(۸) "یاخت ادرین" میں اردن کے مقصود ایک شہر دارکرم

۴۴۳	تفسیر سبیل لہذا الرحمن ودا (۲۱) سورت کے بعض مقامات کی مزید شرح و بحث (۱) حضرت مریم کی ابتدائی سرگزشت اور اناہیل اربعہ۔ (ب) قرآن اور حضرت مسیح کی پیدائش کا معاملہ۔ عیسائیوں کے چار بنیادی عقائد اور قرآن کا فیصلہ۔ اگر الوہیت مسیح، کفارہ، اور واقعہ صلیب کی طرح پیدائش مسیح کا اعتقاد بھی قرآن کے نزدیک باطل تھا، تو ضروری تھا کہ اس کا بھی صاف صاف رد کر دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ سورہ مریم انہیل لوقا کی مصدق ہے۔ حضرت مسیح کا معاملہ یہودیوں اور عیسائیوں میں متفاد سمتوں کا انتہائی گوشہ بن گیا تھا۔ قرآن نے برہنیت حکم دونوں کی تفریط و افراط کا رد کیا لیکن اس باب میں وہ کچھ نہیں کہتا، اور جو کچھ کہتا ہے، اثبات کے حق میں ہے۔ نہ کہ نفی کے۔ مخبرین نفی کی توجہات اور ان کی بے اساسی۔ قرآن کا معاملہ، ایہدیانہ شرح و تفسیر۔	۴۴۹	قانون جزائ مجمل۔ (۱۴۲) پتیر اسلام اور ان کے ساتھیوں سے خطاب کا کیا بیانی کا سرشمہ دو باتیں ہیں: عبادت الہی، اور اس کی راہیں خمس مشکلات (۱۵) تفسیر "فان منکھلا وادہا"۔ (۱۶) عذوبہ دنیائے پرستوں کا ٹھنڈا، اور پیران حق کی بے شرو سامانیاں۔ نتائج عمل کے قانون کی ذہیل، اور اعمال و تدبیر۔ (۱۷) زندگی کی عارضی خوش حالیاں، اور فریب غفلت۔ (۱۸) نتائج عمل کا قانون اور اہام شاری۔ فرمایا ہنگو جلدی نہ کریں۔ ان کے دن گئے جا رہے ہیں۔ (۱۹) سورت کا اختتام، اور اس کی مطلب کی طرف عود جس سے سورت شروع ہوئی تھی نیز حضرت مسیح کی شخصیت اور عیسائیوں کی مگر کفارہ کا رد۔ الوہیت مسیح کا رد۔ (۲۰) فاترہ اور دو باتوں کا اعلان۔
-----	--	-----	---

طہ

صفحہ ۴۴۹

۴۴۹	اور کیے بعد دیگرے ایسی احوال و مراحل سے گزارنا، جو تکمیل کا کے لیے ضروری تھے۔ (۸) تبلیغ و دعوت نبوی و شفقت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ نہ کہ سختی و خشونت۔ (۹) حضرت ہارون کا بھی مصر سے نکلنا اور حضرت موسیٰ سے راہ میں ملنا۔ (۱۰) حضرت موسیٰ اور فرعون کا مکالمہ۔ (۱۱) فرعون کا مجادلانہ سوال اور حضرت موسیٰ کا دھیانہ جواب۔ (۱۲) قرآن کی تصریح کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں، جادو گلو مصر کا شہیدہ محض فریب نظر تھا۔ (۱۳) جادو گروں کا ایمان لانا اور فرعون کا اسے سازش قرار دینا۔ (۱۴) جادو گروں کا ایمان کے بعد اعلان اور ان کے استقامت حق کا حاتم غفلت۔ (۱۵) حضرت موسیٰ کا رشتہ سینا میں وردہ اور سامری کا فتنہ۔	۴۴۹	(۱) سورت کا زمانہ نزول۔ پتیر اسلام کا جوش و دعوت و اصلاح، قوم کا احراض آنکار اور دمی الہی کی تسکین و معظمت۔ مقتصد تنزیل اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہ "تذکرۃ لمن یغشی" پس مظلوم ہوا، زور زبردستی کی یہ بات نہیں۔ (۲) حضرت موسیٰ کی سرگزشت کی ہتشداد اور ان کے مواظف و بصائر جو صورت حال حضرت موسیٰ کو پیش آئی، وہی ہی تھیں بھی پیش آنے والی ہے، اور اس بارے میں قانون حق ہر حال میں یکساں ہے۔ حضرت موسیٰ سے وہی الہی کا پہلا مخاطبہ، اور وادی تقدس۔ آگ کی جستجو، مگر ایک دوسری ہی آگ کی شعلہ افزائی! (۳) جوتی آثار دینے کا حکم۔ (۴) الساعۃ (۵) مصری غلامی کا اثر و ربی اسرائیل کا غلام و ہم کی روح سے محروم ہو جانا۔ (۶) قورات کی تصریحات۔ (۷) کثرت ساز قدرت کا اول دن جو حضرت موسیٰ کو جن لینا
-----	--	-----	---

<p>۳۶۱ سمونون کو "مبصر" اور "مسلوۃ" کا حکم۔</p> <p>(۲۵) سورت کی بعض جہات کی حرید تشریحات۔</p> <p>۳۶۲ (۱) فرعون اور حضرت موسیٰ کا مکالمہ۔ اور مصریوں کے عقائد۔</p> <p>فرعون کا سوال "من بکمیا کموسی؟" اور حضرت موسیٰ کا جواب۔</p> <p>فرعون کا مجادلانہ سوال "کنتمباہال القرن الاولی؟" اور حضرت موسیٰ کا راعیانہ جواب۔</p> <p>فرعون کے سوال کی مجادلانہ روح، اور طریق موسوی کا نتیجہ ۳۶۳ طرحیت۔</p> <p>مذہب کے بے شمار جھگڑے اسی اصل موسوی سے اعراض کا نتیجہ ہیں۔</p> <p>مسلمانوں کے مذہبی تفرقے، اور "مباہال القرن الاولی؟" کی بنا پر جنگ و نزاع۔</p> <p>۳۶۴ (ب) "سامری" اور "گوسالہ پرستی" کا معاملہ۔</p> <p>"سامری" سے مقصود شمیری قوم کا آدمی ہے۔</p> <p>دو آجہ و جہ و فرات اور شمیری قوم کا تہن۔</p> <p>شمیری قوم کی اصل۔</p> <p>۳۶۵ نسل انسانی کے دو قبائلی سرخسے: شنگولیا اور عرب۔</p> <p>"سامری" کا ایمان، پھر امتداد۔</p> <p>گوسالہ کے بے امن میں یہودیوں کا افسانہ، اور مصریہ کا تسامع۔</p> <p>۳۶۶ افسانہ کے بے اصل ہونے پر قرآن کو استدلال اور سات وجہ۔</p>	<p>۳۵۵ (۱۶) تفسیر "فکن لک الفی السامری" اور اس جملہ کی نوعیت۔</p> <p>(۱۷) سامری کا جواب، اور تفسیر "فنبض قبضۃ من اثر الہول"۔</p> <p>۳۵۶ (۱۸) سلسلہ کلام کی منکرین دعوت کی طرف توجہ، اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ اسی طرح اب بھی تفریل دہی کا معاملہ پیش آگیا ہے، اور اس کے منکرین کے لیے بھی دہی کچھ ہونا ہے جو پہلے ہو چکا ہے۔</p> <p>۳۵۷ (۱۹) "فخ فی الصور" اور اس کی حقیقت۔</p> <p>۳۵۸ (۲۰) حیات اخروی کی مثال ایسی ہے جیسے آدمی سوتارا ہو، اور پھر مڑ کر سوچنے لگے، کتنی دیر تک نیندیں رہا؟</p> <p>(۲۱) قیامت کے حشر و اجتماع کا منظر، اور اسکی وحشت ہولناکی۔</p> <p>۳۵۹ (۲۲) شریع مقام "رب زدنی علما"۔</p> <p>(۲۳) انسان کی سناری محدودیوں کا حاصل، دو لفظ پر: "مکالت" اور "شقاوت" قرآن کہتا ہے ابھار دایت اس لیے ضرور ہے کہ دونوں سے محفوظ ہو جائے۔</p> <p>اعراض عن الذکر کا نتیجہ زمین میشت اور کوری ہے۔</p> <p>۳۶۰ جو دنیا میں اندھا رہا، وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا!</p> <p>(۲۴) سورت کا خاتمہ:</p> <p>رحمت الہی اور اعمال و امتداد۔</p>
--	---

الانبياء
صفحة ٣٧٨

۳۴۰	اور قرآن کا استہساد۔	۳۶۸	(۱) مرکز مغلطہ انڈیا پر بیٹے صاحب کا وقت قریب آگیا۔ (۳) قرآن کی حیرت انگیز تاثیر، اور منکروں کا عاجز ہو کر گڑو جاء و قرار دینا۔
۳۴۱	(۸) وحدت ادیان کی اصل عظیم، اور قرآن کی تحدی۔	۳۶۹	(۳) سچائی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اُسے سچائی کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔
۳۴۲	(۹) توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال۔ (۱۰) جب انسان عداوت میں کھویا جاتا ہے، تو اپنی زندگی کی زیادہ مخالفت کی موت کا خواہشمند ہو جاتا ہے یہی حال معاندین قرآن کا تھا۔ قرآن کا اعلان۔	۳۷۰	(۴) راست باز انسان سچائی کو سچائی سمجھ کر قبول کرتا ہے۔ اس درجے قبول نہیں کرتا کہ اُس کے پیچھے کوئی عذاب کھڑا ہے۔ (۵) منکرین نبوت کا استغراب کہ ایک آدمی کو نبی کیسویں یا جائے؟
۳۴۳	(۱۱) استعمال بالعذاب۔ قرآنی طبیعت انسانی کی کا جلازہ منکروں کی نہیں ان کے بے عمل استعمال کی مذمت کرتا ہے۔	۳۷۱	(۶) قرآن کا اعلان کہ میری صداقت کی اصل نقاشی میری تعلیم ہے۔
۳۴۴	(۱۲) منکروں کی غفلت و سرکشی۔ (۱۳) داعی کا فرض ہے کہ پہلے فکر چلے نہیں ہو، جو ہرے ہیں، شے دے نہیں ا	۳۷۲	(۷) تخلیق باطن کی حقیقت، بھارو حق اور فاعل باطل کا قانون

۳۶۰	(۲۴) وحدت ادیان کی اصل علامہ اولیٰ حضرت شیخ توحید قرآن کے مہادی ثاثر: توحید امت، توحید ربوبیت، توحید دین و عبادت۔	۳۶۵	(۳۷) غلط کار زادہ فراموشی دقیقہ منج ہے۔ ایک ذرہ عمل بھی اس کی ٹونڈی کی قوت سے باہر نہیں رہ سکتا!
۳۶۱	شرعاً ثبات، ایمان و عمل ہے۔ نہ کہ نسل و گروہ۔	۳۶۶	(۱۵) لام مدخل سے استشاد اور اس سلسلے میں پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روایت کی گئی تھی۔
۳۶۲	(۲۵) باجماع و اجماع کا خروج اور اس کی حقیقت۔ قرآن کی تفسیر کے بعض وقائع۔	۳۶۷	حضرت ابراہیم کی زندگی کا وہ ابتدائی واقعہ جو شرعاً اور میں پیش آیا تھا۔
۳۶۳	فقہ آثار، اور قرآن کی تصریحات۔	۳۶۸	(۱۶) حضرت ابراہیم کی دھوت توحید اور ملک کے پوجاروں کا عرصہ میں پھر یہ دیکھ کر کہ دلائل و مواضع سود مند نہیں، ایک کلمی طریق اختیار کرنا۔
۳۶۴	بند کا ٹوٹا اور سیلاب کا منڈنا۔	۳۶۹	پوجاروں کا عاجز اگر ظلم و تشدد پر اتر آنا، زندہ جلادینے کا اہتمام کرنا، مگر قدرت الہی کا انہیں ناکام رکھنا، اور حضرت ابراہیم کا ہجرت کر کے کھانا چلا جانا۔
۳۶۵	من کل حدیب یفسلون؟	۳۷۰	(۱۷) حضرت خالد اور حضرت سلیمان کی کامرانیوں، اور کارروائی کی وہ خصوصیت جو حضرت سلیمان کو عطا ہوئی تھی۔
۳۶۶	علامہ احمد کی تصریحات۔	۳۷۱	(۱۸) حضرت داؤد کا عبرانی موسیقی مدقن کرنا، اور ان کی فتنہ خیزوں کی تاثیر۔
۳۶۷	"حق یا حقیقت سے مقصود کسرت نہیں ہے۔"	۳۷۲	ہاؤس کی تسبیح، اور ہندوؤں کی تفسیر۔
۳۶۸	ماوراء النہر اجماع اور تاریخ اسلام	۳۷۳	(۱۹) زہر سازی کی صفت، اور حضرت داؤد کا اشتغال۔
۳۶۹	حدیث زینب بنت جحش۔	۳۷۴	(۲۰) تہجدوں کی تفسیر۔
۳۷۰	فقہ آثار، اور مسلمانوں کی فرقہ بندی۔	۳۷۵	حضرت سلیمان کا بحر متوسط اور بحر قزقم دونوں پر اقتدار، صوفی طائر، یا فہ، اور تریس کی چند گاہیں۔
۳۷۱	(۲۶) تفسیر ان الارضین پر تھا کہ ہادی الصالحون؟	۳۷۶	(۲۱) قرآن میں شیطان کا اطلاق شیطانین کہن پہنچی ہوئی اور شیطانین لاش پہنچی۔
۳۷۲	زہر کی تذکیر۔	۳۷۷	شیطان لاش کی تفسیر میں سرگزشت۔
۳۷۳	در اثبات ارض۔	۳۷۸	(۲۲) حضرت ایوب کی سرگزشت۔
۳۷۴	عابدین جن کے لیے پیام۔	۳۷۹	معاصی و محرمات اور کمال مرتبہ صبر و شکر۔
۳۷۵	"وہا رسلنا لدا حمجہ للعالمین؟"	۳۸۰	رحمت الہی کا ورود۔
۳۷۶	(۲۷) حضرت ابراہیم کی بت شکنی کا واقعہ اور اس سادہ کی تفسیر لکھی کہ انہوں نے مسطور جھوٹ بولا تھا؟	۳۸۱	سفر ایوب کی داستان طویل اور قرآن کا ایجاز بلاغت۔
۳۷۷	شہر و دیہات کی بت پرستی۔	۳۸۲	تفسیر میں مسنی الضم۔
۳۷۸	"آؤ ہم نہیں ہے منصب کا لقب ہے۔"	۳۸۳	"واقت اسجد لراحمین؟"
۳۷۹	حضرت ابراہیم کا گھرانا۔	۳۸۴	آیت فاستجبنا لہ کی بامیت۔
۳۸۰	دھوت حق۔	۳۸۵	حضرت ایوب عرب تھے۔
۳۸۱	حضرت ابراہیم کا محسوس کرنا کہ عقلمند ہیں بل کے لیے دلائل بیکار ہیں۔	۳۸۶	سفر ایوب معلوم کتاب ہے۔
۳۸۲	قیام حجت کا عملی طریقہ۔	۳۸۷	جہیز ثری، انکشافات اور عربی علم ادب کی قدامت۔
۳۸۳	پسلیطی دنیا، پھر کر کے دکھا دیا۔	۳۸۸	تاریخ ابراہیم، انکشافات اور عربی کتبہ۔
۳۸۴	پوجاریوں کی حیرانی، اور پھر حجاب۔	۳۸۹	قرآن کا عربی میں نزول۔
۳۸۵	حضرت ابراہیم کا حج عام میں آنا اور مکالمہ۔	۳۹۰	دنیائی قیام قرآن حکم سفر و قیام ہے۔
۳۸۶	پوجاریوں کا اختراپ حقیقت پر مجبور ہو جانا۔	۳۹۱	(۲۸) حضرت ذوالنون کی سرگزشت۔
۳۸۷	فرس الہا ملی مع انہم مخفی تلمذ انہم کذب نہیں ہے۔	۳۹۲	تصانیف کی تصریحات۔
۳۸۸	اثبات کذب کے لیے غلطوں کا ایک غلط قیاس اور غلط تقدیر و عبادت۔		
۳۸۹	روایت صحیحین۔		
۳۹۰	قصص روایت "اور مصحف روایت"۔		
۳۹۱	اس باب میں اصل اصول تعلقات دینیہ اور غیر محسوس کی روایات۔		

مصحبین کے بارے میں افراط و تفریط - مسکب صحیحین واقفاد۔	۵۰۰ "قال انی سقیم"	۵۰۱
الحج (مسنوۃ)		
(۱) قیامت کی جولناکیاں، اور اس کا وہ تصور جو قرآن نے پیدا کیا ہے۔	۵۰۲ (۱۰) باشندگان مکہ اس مسجد کے خادم ٹھہرائے گئے تھے۔ اگر مالک پس انہیں حق نہیں کہ لوگوں پر اس کا دروازہ بند کر دیا۔	۵۰۹ (۱۱) قرآنی کی حقیقت، اور پیر والہ مذاہب کی عام گمراہی کا ازالہ۔
(۲) انسان کا نقطہ سے پیدا ہونا، جنین کی مختلف حالتیں، اور قرآن کا حیات اخروی پر استشہاد۔	۵۰۳ اصل مقصود تقویٰ ہے۔ نہ کہ خون بہانا۔ (۱۲) اذن قال کی پہلی آیت، اور قال کے جواز کی علت۔	۵۱۰ مسلمان مظلوم ہیں، اور مظلوم کا حق پر کر کے ظالم کے مقابل میں اختیار اٹھانے کی اجازت دیکھئے۔
پیدائش کے بعد بدو بخ و کمال اور پھر افراط و زوال۔	۵۰۴ عالم نباتات کی حیات بعد المات۔	۵۰۳ (۱۳) اذن قال کی پہلی آیت، اور قال کے جواز کی علت۔
عالم نباتات کی حیات بعد المات۔	۵۰۵ (۱۴) ایمان امیدا و یقین ہے۔ کفر یا سوسی اور شک قرآن کتا ہے، جس کی اُمید کا چراغ بجھ گیا، وہ ہمیشہ کے لیے نامراد ہوا۔	۵۰۴ (۱۵) ایمان باشد کا دعویٰ اور اخلاص توحید کا فقدان۔
(۳) جدال فی الشیئ غیر ظلم	۵۰۶ (۱۶) جو باؤس ہو گیا، اُس نے زندہ رہنے کا حق کھو دیا! قرآن کی ہجرت بلاغت کہ چند جملوں کے اندر انسانی زندگی کے تمام مسائل حل کر دیے!	۵۰۵ (۱۷) اگر ایک جماعت کے ظلم کا دوسری جماعت کے ہاتھوں ظلم نہ ہوتا رہتا، تو دنیا میں کوئی جماعت بھی اپنے عقائد و اعمال کو نافذ نہیں رکھ سکتی۔ خدا کی تمام عبادت گاہیں جو مختلف قوموں نے آباد کر رکھی ہیں یک ظلم منہدم ہو جائیں۔
(۴) ایمان امیدا و یقین ہے۔ کفر یا سوسی اور شک قرآن کتا ہے، جس کی اُمید کا چراغ بجھ گیا، وہ ہمیشہ کے لیے نامراد ہوا۔	۵۰۷ (۱۸) قرآن کے نزدیک مسلمانوں کے جماعتی اقتدار کا مقصد اسلامی نظام حکومت کی شناخت۔	۵۱۱ (۱۹) اگر ایک جماعت کے ظلم کا دوسری جماعت کے ہاتھوں ظلم نہ ہوتا رہتا، تو دنیا میں کوئی جماعت بھی اپنے عقائد و اعمال کو نافذ نہیں رکھ سکتی۔ خدا کی تمام عبادت گاہیں جو مختلف قوموں نے آباد کر رکھی ہیں یک ظلم منہدم ہو جائیں۔
(۵) ایمان باشد کا دعویٰ اور اخلاص توحید کا فقدان۔	۵۰۸ (۲۰) قرآن کے نزدیک مسلمانوں کے جماعتی اقتدار کا مقصد اسلامی نظام حکومت کی شناخت۔	۵۱۲ (۲۱) اگر ایک جماعت کے ظلم کا دوسری جماعت کے ہاتھوں ظلم نہ ہوتا رہتا، تو دنیا میں کوئی جماعت بھی اپنے عقائد و اعمال کو نافذ نہیں رکھ سکتی۔ خدا کی تمام عبادت گاہیں جو مختلف قوموں نے آباد کر رکھی ہیں یک ظلم منہدم ہو جائیں۔
شک کی راہ وہم و گمان کی راہ ہے، اور توحید کی راہ یقین و قطعیت کی۔	۵۰۹ (۲۲) قرآن کے نزدیک مسلمانوں کے جماعتی اقتدار کا مقصد اسلامی نظام حکومت کی شناخت۔	۵۱۳ (۲۳) اگر ایک جماعت کے ظلم کا دوسری جماعت کے ہاتھوں ظلم نہ ہوتا رہتا، تو دنیا میں کوئی جماعت بھی اپنے عقائد و اعمال کو نافذ نہیں رکھ سکتی۔ خدا کی تمام عبادت گاہیں جو مختلف قوموں نے آباد کر رکھی ہیں یک ظلم منہدم ہو جائیں۔
(۶) جو باؤس ہو گیا، اُس نے زندہ رہنے کا حق کھو دیا! قرآن کی ہجرت بلاغت کہ چند جملوں کے اندر انسانی زندگی کے تمام مسائل حل کر دیے!	۵۱۰ (۲۴) قرآن کے نزدیک مسلمانوں کے جماعتی اقتدار کا مقصد اسلامی نظام حکومت کی شناخت۔	۵۱۴ (۲۵) اگر ایک جماعت کے ظلم کا دوسری جماعت کے ہاتھوں ظلم نہ ہوتا رہتا، تو دنیا میں کوئی جماعت بھی اپنے عقائد و اعمال کو نافذ نہیں رکھ سکتی۔ خدا کی تمام عبادت گاہیں جو مختلف قوموں نے آباد کر رکھی ہیں یک ظلم منہدم ہو جائیں۔
(۷) دنیا میں حقیقت دیکھی نہیں جاسکتی۔ آثار و دلائل کی پہچانی جاسکتی ہے۔ پس ایسی میں انسانی عقل کے لیے آزمائش ہوئی جاتی رہا حقیقت کا شاہد، تو یہ آخرت میں ہو گا۔ اسی دن تمام ہر دو چیز کے تمام مخلوقات اللہ کے عہدہ احکام و قوانین کے آگے سرسجود ہوں گے اور اسی کا مطالبہ انسان سے بھی ہے۔	۵۱۱ (۲۶) قرآن کے نزدیک مسلمانوں کے جماعتی اقتدار کا مقصد اسلامی نظام حکومت کی شناخت۔	۵۱۵ (۲۷) اگر ایک جماعت کے ظلم کا دوسری جماعت کے ہاتھوں ظلم نہ ہوتا رہتا، تو دنیا میں کوئی جماعت بھی اپنے عقائد و اعمال کو نافذ نہیں رکھ سکتی۔ خدا کی تمام عبادت گاہیں جو مختلف قوموں نے آباد کر رکھی ہیں یک ظلم منہدم ہو جائیں۔
اس اصل عظیم کی طرف اشارہ کہ قرآن انسان کو عالم حلال و حلالہ مخلوقات سے الگ نہیں کرتا، بلکہ سب کے ساتھ ایک ہی مخلوق میں کھڑا کرتا ہے۔ اور اسی لیے ایک ہی قانونِ فطرت کے تحت سب کو لانا اور ایک ہی حقیقت کے مختلف مظاہر قرار دیتا ہے۔	۵۱۲ (۲۸) قرآن کے نزدیک مسلمانوں کے جماعتی اقتدار کا مقصد اسلامی نظام حکومت کی شناخت۔	۵۱۶ (۲۹) اگر ایک جماعت کے ظلم کا دوسری جماعت کے ہاتھوں ظلم نہ ہوتا رہتا، تو دنیا میں کوئی جماعت بھی اپنے عقائد و اعمال کو نافذ نہیں رکھ سکتی۔ خدا کی تمام عبادت گاہیں جو مختلف قوموں نے آباد کر رکھی ہیں یک ظلم منہدم ہو جائیں۔
(۸) دین کے کتنی ہی جتنے بنائے گئے ہوں، مگر اصل راہیں دو ہی ہیں، اور دو ہی طرح کے خواص و نتائج بھی ہیں۔ ایمان یا انکار۔ اُمید یا مایوسی۔ نیک عملی یا بد عملی۔ اور آخرت میں اپنی راہِ حجاب اخروی۔	۵۱۳ (۳۰) قرآن کے نزدیک مسلمانوں کے جماعتی اقتدار کا مقصد اسلامی نظام حکومت کی شناخت۔	۵۱۷ (۳۱) اگر ایک جماعت کے ظلم کا دوسری جماعت کے ہاتھوں ظلم نہ ہوتا رہتا، تو دنیا میں کوئی جماعت بھی اپنے عقائد و اعمال کو نافذ نہیں رکھ سکتی۔ خدا کی تمام عبادت گاہیں جو مختلف قوموں نے آباد کر رکھی ہیں یک ظلم منہدم ہو جائیں۔
(۹) سلسلہ بیان کا ماحولین تک کی طرف رجوع، اور نئے اس ظلم کا اعلان کہ مسجد حرام کا دروازہ خدا کے عبادت گزاروں پر بند کر دیا جائے۔	۵۱۴ (۳۲) قرآن کے نزدیک مسلمانوں کے جماعتی اقتدار کا مقصد اسلامی نظام حکومت کی شناخت۔	۵۱۸ (۳۳) اگر ایک جماعت کے ظلم کا دوسری جماعت کے ہاتھوں ظلم نہ ہوتا رہتا، تو دنیا میں کوئی جماعت بھی اپنے عقائد و اعمال کو نافذ نہیں رکھ سکتی۔ خدا کی تمام عبادت گاہیں جو مختلف قوموں نے آباد کر رکھی ہیں یک ظلم منہدم ہو جائیں۔
مسجد حرام نوع انسانی کے لیے ایک عالمگیر عبادت گاہ کی حیثیت کو حق نہیں کہ اس کا دروازہ عبادت گزاروں پر بند کر دے۔	۵۱۵ (۳۴) قرآن کے نزدیک مسلمانوں کے جماعتی اقتدار کا مقصد اسلامی نظام حکومت کی شناخت۔	۵۱۹ (۳۵) اگر ایک جماعت کے ظلم کا دوسری جماعت کے ہاتھوں ظلم نہ ہوتا رہتا، تو دنیا میں کوئی جماعت بھی اپنے عقائد و اعمال کو نافذ نہیں رکھ سکتی۔ خدا کی تمام عبادت گاہیں جو مختلف قوموں نے آباد کر رکھی ہیں یک ظلم منہدم ہو جائیں۔
مسجد حرام کی تعمیر کے بنیادی مقاصد۔	۵۱۶ (۳۶) قرآن کے نزدیک مسلمانوں کے جماعتی اقتدار کا مقصد اسلامی نظام حکومت کی شناخت۔	۵۲۰ (۳۷) اگر ایک جماعت کے ظلم کا دوسری جماعت کے ہاتھوں ظلم نہ ہوتا رہتا، تو دنیا میں کوئی جماعت بھی اپنے عقائد و اعمال کو نافذ نہیں رکھ سکتی۔ خدا کی تمام عبادت گاہیں جو مختلف قوموں نے آباد کر رکھی ہیں یک ظلم منہدم ہو جائیں۔

۵۲۰	قانون تامل۔	(۳۱) اصل دین کی وحدت اور مناسک کا اختلاف۔
"	تعمیم حیات اور زندگی نامیہ۔	ادیان سابقہ کے مناسک و مناسک کا اختلاف و جہ نزاع
۵۲۱	استدلال کی تفصیل۔	۵۱۶ نہیں ہو سکتا، جب کہ اصل دین میں کوئی اختلاف نہیں۔
"	قرآن کی اصطلاح میں "بعث"	اس اصل عظیم کی تلقین کہ حق کی تبلیغ کر دو۔ پھر اگر لوگ تباہیں
"	"موت" اور "حیات"	تو ان کے پیچھے نہ پڑو۔ اللہ اعلم بما تصلون" کہہ کر معاملہ ختم
۵۲۲	"انجاث" از سر نو تخلیق نہیں کرے۔ عادیہ و تبدل ہے۔	۵۱۷ کر دو۔
"	یہاں وجود کی حقیقت نہیں ممتی صرف صورت ممتی ہے۔	(۳۲) صورت کا خاتمہ اور مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے
"	تبدیل صورت اور بقا حقیقت سے استدلال۔	۵۱۸ باغی اصولی موعظتیں۔
۵۲۳	مراجم ہستی کی گردش اور تقویم فطرت۔	(۳۳) بعثت بعد الموت اور سورۃ حج کی موعظت
"	اس باب میں علم کا یہ مقام نہیں کہ جرات انکار کرے۔	۵۲۰ تخلیق حیات اور عادیہ حیات۔
۵۲۴	(۲۴) جدال فی اللہ بغیر علم۔	" پیدائش کا تاسلی سلسلہ اور قانون تحول۔
		عالم نباتات اور عادیہ تحول۔

المؤمنون

صفحہ ۵۲۵

۵۲۱	(۱۰) حضرت نوح کے بعد دو قوموں کا عروج، اور حضرت موسیٰ سے پیشتر کے قرون۔ ان تمام عہدوں میں بے شمار رسولوں کا ظہور ہوا۔	(۱) مؤمنون الاولون کے جماعتی خصائص اور ان کی تشہاد۔
"	(۱۱) حضرت مسیح کا ظہور اور "واوینا ہا الی ربوۃ ذات قرار معین" کی تفسیر۔	۵۲۵ اگر ایک حبیب نے پیاروں کو تندرست انسان بنا دیا، تو اس کے حبیب ہونے کی اس سے بڑھ کر کوئی تطبیق دلیل نہیں ہو سکتی
"	(۱۲) وحدت ادیان و ایم کی اصل عظیم اور تفرقہ و تحزب کی بنیادی گمراہی۔	" (۲) خصوصیت کے ساتھ باغی و صفوں پر نہ در دیا گیا۔
۵۲۲	(۱۳) پیغمبر اسلام سے خطاب کہ منکروں کے عہد سے دل تنگ نہ ہوں، اور اپنا کام کیے جائیں۔	قرآن کے نزدیک مرد عورت کے ملنے کا جائز طریقہ
۵۲۳	(۱۴) مفسدوں کو اپنی عاصی خوشحالیوں پر مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قانون اعمال کا قدرتی نتیجہ ہے، اور عواقب کا ظہور اب دور نہیں۔	۵۲۶ صرف ایک ہی ہے، اور وہ از دو لاج ہے۔
"	(۱۵) اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہر وجود سے اتنے ہی عمل کا مطالبہ ہوتا ہے، جتنے کی استعداد اس میں ودیعت کر دی گئی ہو۔	(۳) وجود انسانی کی پیدائش پہلے کی ایسی چیز ہے جوئی جسے مٹی کے غلاف سے تفسیر کیا گیا ہے۔ پھر اس کا سلسلہ نطفہ کے قرار پانے سے جاری ہوا۔
"	"مطالعہ عمل" اور "ودیعت استعداد" باہم مختلف نہیں ہو سکتے۔	نطفہ کی نگہیں کے باغی مراتب۔
۵۲۴	"تکلیف لغوی اور تکلیف شرعی۔	" (۴) دلائل حق کی دو قسمیں: دلائل نفس اور دلائل آفاق، اور پھر دلائل آفاق میں دلائل کونیۃ اور تجارب امتیہ
"	(۱۶) قرآن کی یہ اصل عظیم کہ دولت اللہ کا سب سے بڑا منفعل ہے، اگر جماعت میں پہلی ہوئی ہو، اور سب سے بڑا فاعل ہے، اگر صرف چند افراد کے قبضہ میں چلی گئی ہو۔ اسی لیے ہر جماعہ جماعت کے دو نمند افراد کو فساد و گمراہی کا ذمہ دار قرار دیتا ہے اور کہتا ہے، فساد کا اصلی سر شہید وہی ہیں۔	۵۲۷ یہاں تینوں قسم کے دلائل جمع ہو گئے ہیں۔
"	(۱۷) قرآن کا مطالبہ نہیں ہے کہ مجھے اپنے مجھے بوجھے، ان لوگوں کو کہتا ہے، مجھ پر تیر کر کرنے سے انکار نہ کرو!	(۵) دلائل کونیۃ میں سے بران ربوبیت کا استدلال۔
۵۲۶		" (۶) "سبح طرائق" کی تحقیق۔
		(۷) درخت تربتوں کی خصوصیت۔
		(۸) آیام و وقائع کی طرف مہمل اشارہ اور اسکی توجہ۔
		(۹) "قرن" اور قرون کے لفظ کا استعمال، اور اسکی تحقیق۔
		متعدد خاص اقوام نہیں ہیں، بلکہ اقوام کے عروج و تمدن کے دور ہیں۔
		(۱۰) دعوت نسل کے منکروں کے اقوال۔ انہیں سب سے زیادہ وجہ تہلیل پر انکار و استغراب تھا: نبی کی بشریت، اور آخرت کی زندگی۔

۵۴۱	جدید تحقیقات -	۵۳۶	(۱۸) صداقتِ اسلام کی معرفت کی راہیں صرف دو ہیں: قرآن میں تدبیر اور صاحبِ قرآن کی زندگی میں تدبیر۔
"	قانونِ پیدائشِ حیات کی عالمگیری -		(۱۹) تمام کائنات ہستی جس بنیادی قانون پر قائم و منظم ہے، معجزانہ کے نزدیک "حق" کا قانون ہے، اگر یہ بنیاد ہل جائے، تو تمام کارخانہ ہستی درہم برہم ہو جائے۔
۵۴۲	تطور کے مدارج -		(۲۰) قانون "ترویج" یا قانونِ تشیتہ، اور اس سے قرآن کا استشہاد۔
"	قرآن کی تصریحات -	۵۳۸	(۲۱) تخلیق و تکوین جنین کے مراتبِ ستہ جو قرآن نے بیان کیے ہیں۔
	سترہویں صدی کا نظریہ جو انیسویں صدی کے اواخر تک مقبول رہا، قرآن کے اشارات کے خلاف تھا۔ اس لیے بعض جدید مفسروں نے قطع و برید کر کے تطبیق دینی چاہی۔	۵۴۰	مفسروں کی حیرانی، کیونکہ علمِ انجینیر جیٹیت ایک علم کے حال کی پیداوار ہے۔
۵۴۳	قرآن اپنی جگہ قائم ہے، اور علم کو اپنی جگہ چھوڑ کر اس کی طرف بڑھنا پڑا ہے!	"	علمِ انجینین کی ہمدیوں کی تاریخ۔
"	متذکرہ قرآن مدارجِ سیستہ -	"	
۵۴۴	"علقہ" کی تفسیر، اور اس کے دقائق کی علمی تصدیق۔	"	
"	"خلقا آخر" کی تفسیر۔	"	

نقوش

۴۰۱	(۱) ذوالقرنین میں سائرس کا مجسمہ۔
۴۰۳	(۲) ذوالقرنین کی مغربی، مشرقی، اور شمالی فتوحات۔
۴۲۲	(۳) سنتہ قبل مسیح میں یاجوج ماجوج کے مغربی ایشیا پر حملے اور سند ذوالقرنین کی تعمیر۔

اشدراک

افسوس ہے کہ جماعت کی غلطیوں سے یہ جلد بھی محفوظ نہ رہی، لیکن اُن کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ ان اغلاط کی دہلی میں تھوڑی سی رحمت ضرور ہوگی، لیکن اگر آپ نے چند لہجوں کی رحمت گوارا کر لی، تو ہمیشہ کے لیے کتاب کا مطالعہ تروتذوہ اضطراب سے محفوظ ہو جائیگا۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح	صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۷	۴	بلکہ اُن کو کام میں	بلکہ اُن کو کام میں	۳۶۵	۱۷	جب تک تو	جب تک کہ تو
۲۸	۷	تاکہ زندگی کی	(تاکہ زندگی کی)۔	۳۷۷	۱۶	یہ جاگ رہے ہیں،	یہ جاگ رہے ہیں (یعنی زندہ ہیں)
۴۶	۱۰	قانونِ مہاں	قانونِ اہمال	~	۱۷	حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔	حالانکہ وہ سو رہے ہیں (یعنی مردہ ہیں)
۵۵	۱۰	لڑائی کی فتح مندی میں ہے	لڑائی لڑنے میں اُسے	~	۱۷	کچھ دخل ہو۔	کچھ دخل ہو۔
۸۵	۶	کفر میں کچھ اور بڑھا دینا	کفر میں کچھ اور بڑھ جانا۔	~	۱۸	ان کی کرکٹ بلیتی رہتی ہے	ان کی کرکٹ بلیتی رہتی ہے (ان کے کُرخ پٹتے رہتے ہیں)
۸۶	۲۰	ازل ہوئی	نازل ہوئی۔	۳۹۹	۲۰	ذوالقرنین کے نام سے مشہور	ذوالقرنین کے نام سے مشہور (یعنی مشہور تھی)
۹۰	۱۱	تم ایک ایسا گروہ ہو گئے	تم ایک ایسا گروہ ہو گئے۔	~	~	وہ (اشدراک)	وہ (اشدراک)
۱۱۲	۱۰	دانش و فہم پیدا کرے	دانش و فہم پیدا کرتی	۴۰۱	۷	سائرس کا سنگی تیشال	سائرس کی سنگی تیشال
~	۱۹	واپس جاتی، اور	واپس جاتی، تو	~	۸	دستیاب ہوا۔	دستیاب ہوئی
۱۲۴	۴۴	جیوڑا سائیکلو پیڈیا	جیوڑا سائیکلو پیڈیا۔	۴۱۵	۳۲	ویلیز جیکسن	ویلیز جیکسن
۱۳۷	۲	سسی و طلب کی سی	سسی و طلب کی اسی	۴۲۳	۱۹	شمال مغربی قبائل	شمال مغربی قبائل
۱۴۱	۲۲	پہلے تباہی	پہلے تباہی	۴۳۰	۲۱	مقام کی عملی پیمائش	مقام کی عملی پیمائش
۱۵۳	۱۸	خوشنما ہو گئیں	خوشنما ہو گئی	۴۴۵	۳۱	تسلیم جاسکتے ہیں	تسلیم کیے جاسکتے ہیں۔
۲۶۶	۱۰	خون رکھنے والیں	خون رکھنے والیاں	۴۵۱	۲	خبر بھی نہ تھی	خبر بھی نہ تھی
~	~	ذکر کرنے والیں	ذکر کرنے والیاں	۴۷۷	۲۲	نا انصافی کی بات تو ہم ہی	نا انصافی کی بات تو ہم ہی (ہم میں محمد تو خود ہم ہی ہیں)۔
۳۰۲	۴	تو انہوں نے کہا	تو اُس نے کہا	~	~	بے رحم جانے ہو چاہیے	بے رحم جانے ہوئی چاہیے۔
۳۰۴	۱	اور قوم لوط کی)	اور (قوم لوط کی)	۴۹۵	۱۷	من جہوچ	من جہوچ
۳۵۹	۱۱	طرح طرح پر	طرح طرح سے	۵۱۸	۵	من جہوچ	من جہوچ
۳۶۵	۱۶	تو ہم یہ بات	تو ہمیں یہ بات	۵۲۸	۲	من جہوچ	من جہوچ

بعض سورتوں کے نوٹوں کے نمبروں میں بھی غلطیاں رہ گئی ہیں، لیکن وہ اس قدر واضح ہیں کہ آپ خود محسوس کر لیں گے، اور مطالب کی محبت پڑھنے کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے یہاں اشارہ نہیں کیا گیا۔

إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ الْقَوَامَ وَيَضَعُ بِهِ الْخَرِينَ
سُليمان نان

ترجمان القرآن

قرآنِ حکیم کے مطالب اُروبان میں
ضروری تشریحات و مباحث کے ساتھ

از

ابوالکلام احمد

جلد دوم

سورۃ اعراف سے سورۃ مؤمنون تک

مطبوعہ مدینہ برقی پریس بمبوء

اپریل ۱۹۳۶

مقام اشاعت:
دفتر ترجمان القرآن نمبر ۱۹-۱۔ بالی گنج سرکل روڈ۔ کلکتہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ

ترجمان القرآن کی دوسری جلد شروع کرتے ہوئے ضروری ہے کہ چند امور کی طرف اشارہ کر دیا جائے:

(۱) ترجمان القرآن کی ترتیب سے مقصود یہ تھا کہ قرآن کے عام مطالعہ و تعلیم کے لیے ایک درمیانی ضخامت کی کتاب بننا ہو جائے۔ مجرد ترجمہ سے وضاحت میں زیادہ مطلق تعابیر سے مقادیر کم۔ چنانچہ اس غرض سے یہ اسلوب اختیار کیا گیا کہ پہلے ترجمہ میں زیادہ سے زیادہ وضاحت کی کوشش کی جائے۔ پھر جابجا نوٹ بڑھا دیے جائیں۔ اس سے زیادہ بحث و تفصیل کو دخل نہ دیا جائے۔ باقی رہا اصولی اور تفسیری مباحث کا معاملہ، تو اس کے لیے دو الگ کتابیں مقدمہ اور البیان زیر ترتیب تھیں۔ لیکن پہلی جلد کی اشاعت کے بعد مؤلف نے محسوس کیا کہ تقسیم کار کی یہ ترتیب بیشِ نظر مقصد کے لیے کتنی ہی ضروری ہو، مگر اباب نظر کا جو شِ طلب اس پر رضامند نہیں ہو سکتا۔ قدرتی طور پر ان کی لب تشنگی اس سے زیادہ سیرابی کا سامان ڈھونڈتی ہے، اور مقدمہ اور البیان کے وعدہ پر صبر نہیں کر سکتی۔ وہ مضطرب ہیں کہ کل کا دور لب ریز ہو یا نہ ہو، مگر ان کا جام کہیں خالی نہ گیا ہو

مشاطہ را بگو کہ براباب حسن یار

چیزے فزوں کند کہ تماشایار رسد!

مطالب کی وسعت اور دائرہ بیان کی تنگ نائی خود مؤلف کے اضطرابِ بیان کے لیے بھی سخت شکیب آزما تھی، مگر اب یکجہ نظم و تقیم کار کا تقاضہ ناگزیر تھا۔ اس لیے قدم قدم پر عنایت سے نظم و ضبط ہی بڑھتی تھی: فرصت دیدن گل کہ بسیار کم است و آرزوئے دل مرغان چمن بسیار است

بہر حال صورتِ حال کے تقاضے سے مؤلف اغماض نہ کر سکا نتیجہ یہ نکلا کہ کتاب کے وضع و اسلوب میں ایک نمایاں تبدیلی کر دینی پڑی، اور اب کتاب کی نوعیت محض ترجمہ اور نوٹوں ہی کی نہیں رہی ہے جیسی کہ پہلی جلد کی رہ چکی تھی، بلکہ تفسیری مباحث و تفصیلات کا بھی معتد بہ حصہ شامل ہو گیا ہے۔ بلاشبہ اس کی تفصیلات البیان کی تفصیلات تک نہیں پہنچتیں، اور پہنچا بھی نہیں چاہئیں۔ تاہم جہاں تک مہماتِ مطالب کا تعلق ہے، تقریباً تمام مقامات بحث میں آگئے ہیں اور ابابِ نظر کے لیے کفایت کرتے ہیں۔ (۲) اس غرض سے جو طریقہ اب اختیار کیا گیا ہے، وہ حسب ذیل ہے:

پہلے کوشش کی ہے کہ سورت کا کوئی اصل طلب مقام بغیر اشارہ و تشریح کے نہ رہ جائے، اور نوٹوں کی ترتیب میں نہ تو مقدار کے لحاظ سے کمی رہے، نہ تعداد کے لحاظ سے۔ چنانچہ پہلی جلد کے مقابلہ میں نوٹوں کی مقدار کم الا کم ڈیوڑھی ہو گئی ہے، اور تعداد تو اکثر حالتوں میں دو گنی ہو گئی ہے۔

پھر جب سورت ختم ہو گئی، تو سورت کے تمام اہم مقامات پر از سر نو نظر ڈالی گئی اور جن مقامات کے لیے تفصیلی بحث ضروری محسوس ہوئی، ان پر مستقل مباحث و مقالات لکھ کر آخیں بڑھائے گئے۔ ان مباحث نے بعض سورتوں میں، اس قدر طول کھینچا کہ بہت دور

ایک پھیلتے چلے گئے۔ پھر بھی بہ مختلف اختصار کی کوشش نہیں کی گئی، اور بحث نے جس قدر پھیلنا چاہا، پھیلتا گیا۔ مباحث و مقالات کا خطہ ہی رکھا گیا ہے جو نوٹوں کے ضمنی قلم کا خطہ ہے، اور سطر ۲ کی جگہ ۳۵ سطر پر اختیار کیا گیا ہے۔ پس اگر ان کی مقدار کا اندازہ تن کے قلم اور سطر کے لحاظ سے کیا جائے، تو تقریباً دو گنے کا فرق تسلیم کرنا پڑیگا۔ یعنی اگر یہ نوٹ اور مقالات کسی کتاب کی شکل میں ملحوظ شائع ہوتے، اور تن کا قلم اور سطر اختیار کیا جاتا، تو اس سے دو گنی جگہ لیتے، جتنی جگہ میں یہاں آگئے ہیں۔ مثلاً سورہ توبہ کے آخر میں چھ بیس صفحات کے مباحث ہیں۔ انہیں عام کتابی شکل میں باؤں صفحات کا مواد تصور کرنا چاہیے۔ سورہ کف کے آخر میں اڑتیس صفحات بڑھائے گئے ہیں۔ یہ اس صورت میں کم از کم ۷۰ صفحات تک پہنچ جاتے!

سورہ اعراف میں چالیس نوٹ ہیں، اور افعال میں بیالیس۔ سورہ توبہ میں پہلے بائیس نوٹ اتنے مشرع آئے ہیں کہ بعض دو دو تین تین صفحات تک مسلسل چلے گئے ہیں۔ پھر آخر میں چھ بیس صفحات کے مفصل مباحث کا مزید اضافہ کیا گیا ہے۔

سورہ یونس میں بیستائیس نوٹ ہیں۔ پھر بھی آخر میں دس صفحات کے مباحث اور بڑھانے پڑے۔ سورہ ہود کے آخر میں ایک مستقل مقالہ اس اصولی بحث پر درج کیا گیا ہے کہ قصص قرآنی کے مبادی و مقاصد کیا کیا ہیں، اور کیوں قرآن انہیں دلائل و براہین کی حیثیت سے پیش کرتا ہے؟

سورہ یوسف میں جا بجا مشرع نوٹ لکھے گئے ہیں۔ پھر آخر میں بیس صفحات کا ایک مقالہ بڑھایا گیا ہے تاکہ سورت کے مواظفہ دھما کر پر ایک مجموعی نظر پڑ جائے۔ سورت کے تفسیری مباحث تفصیل طلب تھے، اور بہت زیادہ تھے۔ اس لیے انہیں نظر انداز کرنا پڑا۔ البتہ مواظفہ و حکم کے تمام اہم پہلو پوری طرح واضح ہو گئے ہیں۔

سورہ کف کے آخر میں اڑتیس صفحات کے مقالات بڑھائے گئے ہیں۔ کیونکہ متعدد تاریخی سوالات حل طلب تھے، اور مزید مشرع و اظہار کے واضح نہیں ہو سکتے تھے۔ البتہ سورت کا ایک واقعہ تفصیلی بحث کر دیا گیا یعنی صاحب موسیٰ (علیہ السلام) کے اعمال ثلاثہ اور ان کے نتائج و حکم۔ اگر تفصیلی بحث کی جاتی تو مقالات کی مقدار بہت زیادہ بڑھ جاتی۔ تاہم نوٹ میں جس قدر اشارات کر دیے گئے ہیں، اہل نظر کے لیے کفایت کرتے ہیں۔

بقیہ سورتوں کے ترجمہ و تشریح میں بھی ایسا ہی اسلوب ملحوظ رہا ہے۔

بلاشبہ تفصیلات ان حدود سے تجاوز نہ ہوئیں جو ترجمان القرآن کے لیے قرار دی گئی تھیں، لیکن اگر البیان کی تفصیلات سامنے لائی جائیں، تو تفصیلات بھی اجمال و تلخیص سے زیادہ معلوم نہ ہونگی۔ یہاں سورہ یوسف کا مقالہ بیس صفحات میں سما گیا ہے، اور البیان کے مسودہ کا مواد اگر چالیس صفحات میں بھی سما جائے تو سمجھنا چاہیے، بہت کم جگہ میں آگیا۔ سب سے زیادہ تفصیل سورہ کف کے مقالات میں ہوئی ہے، لیکن جو مباحث یہاں اڑتیس صفحات میں سمیٹ دیے گئے ہیں، ان کے لیے البیان کے ساتھ مشرع صفحات کی وسعت بھی بیشکل کفایت کرے گی!

ہاں عشقِ مست بر خود بستہ چندیں داستان، وژ کسے بے صفیہ یک صوف مدد فرمے ساند!

مباحث و تفصیلات کا اضافہ نہ کرے ہوئے ایک اور پہلو بھی پیش نظر رہا۔ پہلی جلد کی سورتوں میں یہ طریقہ ملحوظ نہیں رہا۔ اس لیے آئندہ جو مقالات بحث و نظر سے رہ گئے ہیں، ضروری تھا کہ ان کے لیے بھی کوئی صورت پیدا کی جاتی تاکہ یہ ایڈیشن اپنی نوعیت میں ناقص نہ رہ جائے۔ چونکہ مطالب قرآنی کی بڑی تعداد ایسی ہے جو بار بار دہرائی گئی ہے، اس لیے ان مقالات کی تشریح کے لیے مناسب موقع پیدا کر لیا کہ دشوار نہ تھا۔ چنانچہ اس طرح کے تمام مواقع پیش نظر رکھ کر پہلی جلد کی پانچ سورتوں کی اکثر مقامات اس جلد کی سورتوں کے

مباحث میں آگئیں۔ البتہ بعض مباحث باقی رہ گئے ہیں۔ مثلاً تفسیر آدم، خروج بنی اسرائیل، حقوق نسواں، تقسیم میراث، وغیرہ، تو وہ تیسری جلد کی سورتوں کے مباحث میں خود بخود آجائینگے، اور اس طرح ابتدائی سورتوں کی تشریحات بھی پوری طرح مکمل ہو جائیگی۔

(۳) اس طرح ترجمان القرآن کا مواد و جلدوں کی جگہ اب بین جلدوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ یہ جلدوں میں مؤمنان پر ختم ہوئی ہے تیسری جلد سورہ نور سے شروع ہوگی اور آخری سورت یعنی الناس پر ختم ہو جائیگی۔ اسکی ضخامت غالباً سات سو صفحوں تک پہنچ جائے۔ چونکہ آخر میں کئی قسموں کی عام فہرستوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے، اس لیے سو صفحے اور بڑھادینے چاہئیں۔

(۴) ہر کتاب میں اسکی خصوصیات کا ایک خاص محل ہوتا ہے۔ اگر اس محل پر نظر ہے، تو کتاب کی تمام خصوصیات پر نظری۔ اس کو پڑھتے ہوئے، تو گویا پوری کتاب کو پڑھ گئی۔ ترجمان القرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسکی تمام خصوصیات کا اصلی محل اس کا ترجمہ اور ترجمہ کا اسلوب ہے۔ اگر اس پر نظر رہیگی، تو پوری کتاب پر نظر رہیگی۔ وہ اوجھل ہوگی، تو پوری کتاب خطر سے اوجھل ہوگئی!

قرآن کے مقاصد و مطالب کے باب میں جس قدر کاوش کی گئی ہے، راہ کو مشکلات پر جس قدر صاف کیا گیا ہے، قرآن کے علوم و معارف کے جس قدر اصول و مبانیات از سر نو دون کیے گئے ہیں، وہ سب کے سب صرف اسی محل میں ڈھونڈھے جاسکتے ہیں، اور یہی خزانہ ہے جس میں کتاب کی تمام خصوصیات مدفون ہیں۔ اگر اہل نظر غور و تدبیر سے مطالعہ کریں گے، تو فوراً محسوس کریں گے کہ نہ صرف ترجمہ کا ہر صفحہ، بلکہ ہر صفحہ کے متعدد مقام کسی نہ کسی خصوصیت کو نمایاں کر رہے ہیں، اور اکثر حالتوں میں ترجمہ کے صرف ایک لفظ یا کسی ایک ترکیب نے معاملہ کی بے شمار شکلیں حل کر دی ہیں۔ اگر ترجمہ کے ساتھ ایسے حاشیے بڑھائے جاتے جن میں ہر مقام کی خصوصیتیں واضح کی جاتیں، اور کھول کھول کر بتلایا جاتا کہ پہلے معاملہ کی نوعیت کیا تھی، اور اب کیا ہے کیا ہوگئی ہے، تو یقیناً یہ حاشیہ اپنی مقدار میں ایک پوری کتاب بن جاتے۔ کیونکہ ترجمہ کی ہر جوتھی یا پنجویں سطر ایک نئے حاشیہ کا تقاضہ کرتی، اور ہر حاشیہ تفسیری مباحث کا ایک مقالہ بن جاتا۔

بہر حال ضروری ہے کہ مطالعہ کے وقت یہ حقیقت پیش نظر ہے جس قدر غور و تدبیر سے ترجمہ کا مطالعہ کیا جائیگا، اسی قدر قرآن حکیم کے حقائق اپنی اصلی طلعت و زیبائی میں بے نقاب ہوتے جائیں گے۔

(۵) ترجمہ کے بعد کتاب کا دوسرا محل تدبیر، نوٹ ہیں۔

یہ نوٹ عبارت میں مطوّل نہیں ہو سکتے تھے، اور مطوّل نہیں ہیں، لیکن معانی و اشارات میں مفصل ہو سکتے تھے، اور پوری طرح مفصل ہیں، اور اس اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ ان کی ہر سطر تفسیر کا ایک پورا صفحہ بلکہ بعض حالتوں میں ایک پورے مقالہ کی قائم مقام ہے۔ جو اکثر مقامات میں ایسا ہوا ہے کہ معارف و مباحث کا ایک پورا دفتر درخشاں میں پھیل رہا تھا مگر نوک قلم پہنچا تو ایک سطر یا ایک جملہ بن کر رہ گیا۔ اب کتاب کے صفحہ پر وہ ایک جملہ ہی رہیگا، لیکن اہل نظر جہاں تو اپنے ذہن و فکر میں پھرتے ایک دفتر کی صورت ہے کہ کھیلادیکھتے ہیں:

اے کس ست اہل بصارت کا شادماند نکلتے ہا ہست بے، عجم اسرار کجاست؟

پس ضروری ہے کہ نوٹوں کا مطالعہ ایک ہی مرتبہ نہیں، بلکہ بار بار کیا جائے۔ جو جوں جوں کثرتاً آتا ہوتا جائیگا، مطالبہ حقائق کے

نئے نئے پہلو آشکارا ہوتے جائیں گے۔

(۶) پیش کردہ کتاب کی علمی حیثیت کا عام طور پر اندازہ کیا جاسکے۔ اس لیے جو چیز پیش نظر ہے، وہ اس کے مطالعہ کے نتائج ہیں۔

اس کی حیثیت کا اعتراف نہیں۔

بڑی دقت یہ پیش آگئی ہے کہ ترجمان القرآن تفسیری مباحث کے رد و کد میں نہیں پڑتا۔ صرف یہ کہ کتاب کے ہر پنجویں سطر پر اصول و قواعد کے اہم، قرآن کے تمام مطالب ایک مرتبہ منظم شکل میں پیش کر دے۔ اگر وہ جا بجا یہ بات نمایاں کرتا جاتا کہ معاملہ کے سمجھا دیا

کیا تھے، اور اب کس طرح حقیقت گم گشتہ کا سراغ لگایا گیا ہو، تو ممکن ہو، اہل نظر اس باب میں کوئی رائے قائم کر سکتے لیکن اگر ایسا کیا جائے تو اس کی اصلی حیثیت مفقود ہو جاتی۔ اس لیے قصداً اس سے احتراز کیا گیا نتیجہ یہ کہ لوگ شپے ہیں اور ہند کرتے ہیں لیکن کام کی نوعیت و حیثیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔

ملک میں آج دو ہی گروہ موجود ہیں۔ علماء اور جدید تعلیم یافتہ۔ پہلا گروہ قدیم راہوں سے آشنا ہے، لیکن نظر و تدبر کے نئے تقاضوں سے آشنا نہیں۔ دوسرا گروہ نئے تقاضوں کی تشنگی رکھتا ہے، لیکن قدیم راہوں سے آشنا نہیں، اور نہ راہ کی مشکلات کی لمبے کچھ خبر ہے۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ معاملہ کی علمی نوعیت کا نہ تو پہلا گروہ اندازہ شناس ہو سکتا ہے، نہ دوسرا، اور بد قسمتی سے تیسرا گروہ مفقود ہے!

یارب کجاست محرم رازے، کیکنماں دل شریح آں دہلکہ چویدہ چاشنید!

کام کی علمی نوعیت کا اندازہ اس طرح کیا جاسکتا تھا کہ قرآن کے حقدار و وفاداری ترجمے موجود ہیں، سب سامنے رکھ لیے جائیں نیز قدیم تفاسیر میں سے بھی چند مقبول و مستند تفاسیر اُٹھالی جائیں۔ یا کم از کم تفسیر کبیری منتخب کر لی جائے کہ تفسیری مباحث میں تاخیر کا منتہا نظر و کاوش دی ہو۔ پھر کم از کم کسی ایک سورت کا ترجمہ ترجمان القرآن میں نکال کر ایک ایک آیت کے ترجمہ و شرح کا ان حصے مقابلہ کیا جائے، اور پوری دقیقہ منجی کے ساتھ دیکھا جائے کہ کونسی بات دہاں کس شکل و نوعیت میں آئی ہو، اور یہاں اُس نے کونسی شکل و نوعیت اختیار کر لی ہو، اور پھر اس اختلاف نظر نے مقاصد و مطالب قرآنی کا معاملہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایسا اہل نظر کہاں آئیں؟ اور اگر کوئی بھی تو اتنی رحمت کیوں برواشت کرنے لگا؟ بہر حال زمانہ اس کام کا اندازہ شناس ہو یا نہ ہو مگر موقوف نے زمانہ کی حالت کا پوری طرح اندازہ کر لیا ہو، اور بقیہ دن سے اُس پر قلع ہے۔ جو کچھ طلب ہو، استفادہ و عمل کی ہو۔ اعتراف و تحسین کی نہیں:

از رد و ہم قبول تو فارغ شستہ ایم لے آں کہ خوب ماہ شناسی ز زشتہ!

(۷) کتاب کے ساتھ ہر سورت کے مطالب کی جو فرست دی گئی ہے، وہ صرف فرست ہی نہیں ہے، بلکہ بجائے خود نظر و مطالعہ کی ایک چیز ہو۔ اگر ایک صاحب نظر پوری کتاب نظر انداز کرے، اور صرف اس فرست پر قناعت کر لے، جب بھی قرآن کے مقاصد و مطالب پر اتنا محو و حاصل کر لیا جو شاید دوسری صورتوں میں حاصل نہ کیا جاسکے۔ یہ گویا بجائے خود ایک محمل تفسیر ہے۔ یہ ہر سورت کے مطالب و دقائق کو پوری ترتیب و تحلیل کے بعد بیک نظر واضح و آشکارا کر دیتی ہے!

پہلی جلد کی فرست جب میں نے مرتب کرنی چاہی، تو اس سے زیادہ کوئی بات پیش نظر نہ تھی کہ ایک فرست مرتب ہو جائے لیکن قلم نے بلا قصد اسلوب نگارش کا ایک ایسا رخ اختیار کر لیا، کہ ترتیب کے بعد دیکھا، تو معاملہ کچھ سے کچھ ہو گیا تھا جتنی کہ ایک دوست عزیز نے اٹھکی نظر سے ابھی اس کتاب نہیں گذری تھی، صرف سورہ بقرہ کی فرست کا پروف پڑھ کر سورہ بقرہ کی پوری تفسیر پر ایک جامع و مانع تقریر بنا دی۔ اب وہی اسلوب ترتیب اس جلد کی فرست میں بھی قصداً ملحوظ رکھا گیا ہے، اور امید ہے کہ اہل ذوق کے لیے مزید علم و بصیرت کا موجب ہوگا۔

تیسری جلد کے آخر میں ایک عام اور ابجدی فرست بھی بڑھائی جائیگی، جو مختلف جہتوں سے مطالب قرآنی کا تجزیہ و تحلیل کرتے ہوئے، ہر فرع و قسم کو الگ الگ کر کے نمایاں کر دیگی، اور انشا اللہ اپنی نوعیت میں نہایت نافع اور جامع ثابت ہوگی۔ ہندوستان،

الذین یستمعون القول فیتمتعون احسنہ اولئک الذین ہذا ہما اللہ، واولئک ہما اولوا الالباب: (۱۸:۳۹)

ابوالکلام

موتی نگر۔ کانگریس کیپ

۱۳۔ اپریل ۱۹۳۶ء

لکھنؤ

الاعراف (۷)

مکی - ۲۰۶ - آیتیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمُتَّصِرَ ۚ كَتَبَ أَنْزَلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صُدُوكَ حَرْجٌ مِنْهُ لِنَزَائِهِ وَذِكْرًا
لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن سَرِّكُمْ وَلَا تُبَعِّوْا مِنْ دُونِهِ أَقْلِيَاءَ ۚ
فَلْيَلَا مَاتَ تَذَكَّرُونَ ۝ وَكَفَرُوا مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ
قَائِلُونَ ۝ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا

الف ، لام ، میم ، صاد -

(۱) ہدایت و مہی کا مقصد "تذکرہ" اور "تذکرہ" ہے۔
"تذکرہ" یعنی پسند و معظمت کے ذریعہ بیدار کرنا "تذکرہ"
یعنی انکار و بدعملی کے نتائج سے خبردار کرنا۔
(۲) پیروان دعوت کو معظمت کے دعوت حق کا
معاملہ بڑے ہی غم و ثبات اور صبر و استقلال کا معاملہ
ہے، اور خواہ کتنی ہی مشکلیں پیش آئیں لیکن بالآخر حق کی
فتح مندی اٹل ہے پس چاہیے کہ مشکلات کا رے دل
تنگ و افسردہ خاطر نہ ہوں۔
(۳) مشرکین عرب کو تذکرہ۔
تمنا سے اندر راہ پائے!

(لوگو!) جو کچھ تمہارے پروردگار کی جانب سے تم پر نازل ہوا ہے، اُس کی پیروی کرو، اور
خدا کو چھوڑ کر اپنے (مٹھرائے ہوئے) مددگاروں کے پیچھے نہ چلو (افسوس تم پر!) بہت کم ایسا ہوتا
ہے کہ تم نصیحت پذیر ہو!

(۴) جن جماعتوں نے دعوت حق کا مقابلہ کیا، وہ
یاد اس عمل میں ہلاک ہو گئیں۔ کیونکہ انکار و سرکشی کا نتیجہ
ہلاکت و نامرادی ہے۔
(۵) قوموں سے پرسش ہوگی کہ انہوں نے پیغمبروں
کی دعوت پر کان دھرایا نہیں، اور پیغمبر بھی اس کے لیے
جواہر ہیں کہ انہوں نے فرضِ رسالت ادا کیا یا نہیں۔
کی سختی نمودار ہوگئی!

پھر جب عذاب کی سختی نمودار ہوئی، تو (انکار و شرارت کا سارا دم خم جاتا رہا) اُس وقت

۱-۵ اَلَا اَنْ قَالُوْا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِيْنَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِيْنَ ۝
 ۶ فَلَنَقْصُصَنَّ عَلَيْهِمْ مَا كُنَّا فَاِيعِيْنَ ۝ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ بِالْحَقِّ ۚ فَمَنْ ثَقَلَتْ مَوَازِينُهُ
 ۸ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِكُوْنَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۚ فَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ
 ۹ بِمَا كَانُوْا يَابِتٰنَا يَظْلِمُوْنَ ۝ وَلَقَدْ مَكَّنٰكُمْ فِى الْاَرْضِ فَجَعَلْنَا لَكُمْ فِىْهَا مَعَاشٍ ۚ قَلِيْلًا
 ۱۰ مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرَكُمْ ثُمَّ قَلَّٰنَا لَكُمْ لِكَيْتُمْ تَتَذَكَّرُوْنَ ۝

۵ اُن کی پکار اس کے سوا کچھ نہ تھی کہ ”بلاشبہ ہم ظلم کرنے والے تھے“!

تو دیکھو، یقیناً ہم اُن لوگوں سے باز پرس کریں گے جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے (کہ انہوں نے پیغمبروں کی دعوت پر کان دھرایا نہیں) اور یقیناً پیغمبروں سے بھی باز پرس ہوگی (کہ انہوں نے فرض رسالت ادا کیا یا نہیں) اور پھر یقیناً ایسا ہوگا کہ (اُن کے اعمال کی سرگزشت) ہم اپنے علم سے انہیں سنا دیں گے، اور ہم غائب نہ تھے (کہ بے خبر ہوں)

۶ اور اُس دن (اعمال کا) تولنا برحق ہے۔
 پھر جس کسی (کی نیکیوں کا) پلہ بھاری نکلیگا تو
 کامیابی اُسی کے لیے ہوگی، (اور جس کسی کا پلہ
 ہلکا ہوا، تو یہ وہ لوگ ہونگے جنہوں نے اپنے
 ہاتھوں اپنا نقصان کیا۔ کیونکہ وہ ہماری آیتوں
 کے ساتھ نافرمانی کرتے تھے!

۷ (۴) قانون الہی یہ ہے کہ ہر فرد اور ہر جماعت کو ایسی ہی نتائج ملیں گے، جیسے کچھ اُس کے اعمال ہونگے۔
 کامیاب انسان وہ ہوگا جس کی بھلائیاں بُرائیوں کو زیادہ ہونگی۔ نامراد وہ ہوگا جس کی بُرائیوں کے وزن سے بھلائیاں دب جائیں گی۔ دنیا میں اشیاء کے موازنہ کے لیے ترازو کام دیا کرتا ہے۔ اسی طرح اعمال کے موازنہ کے لیے بھی قدرت نے ایک میزان مقرر کر دیا ہے جس کی تول میں کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔

۸ اور (دیکھو) ہم نے تمہیں (یعنی نوع انسانی

کو) زمین میں (قدرت و اختیار کے ساتھ) بسا دیا، اور زندگی کے سر و سامان مہیا کر دیے، مگر بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ شکر گزار ہو!

۹ اور (دیکھو، یہ ہماری ہی کار فرمائی ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا (یعنی تمہارا وجود پیدا کیا) پھر تمہاری (یعنی نوع انسانی کی) شکل و صورت بنا دی، پھر (وہ وقت آیا کہ) فرشتوں کو حکم دیا ”آدم کے آگے جھک جاؤ!“ اس پر سب جھک گئے، مگر

۱۰ (۷) نسل انسانی کی سعادت و شقاوت کی ابتدائی سرگزشت، اور ہدایت و وحی کی ابتدا،
 (۱) پہلے انسان کے وجود کی تخلیق ہوئی، پھر اُس کی صفت بنی، پھر وہ وقت آیا کہ آدم کا ظہور ہوا، اور اُس نے وہ مقام حاصل کر لیا کہ ملائکہ کو حکم ہوا، اُس کے آگے سر بسجود ہو جاؤ۔

۱۱ إِلَّا إِلَيْسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ مَا مَنَّكَ إِلَّا تَجِدُ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ
 ۱۲ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ۝ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ
 ۱۳ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ۝ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۝ قَالَ إِنَّكَ مِنَ
 ۱۴-۱۵ الْمُنْظَرِينَ ۝ قَالَ فَمَا آغُوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ ثُمَّ لَا تَجِدُ فِيهِمْ
 ۱۰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبَيْنَ خَلْفِهِمْ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ۝

۱۱ (ب) ملائکہ نے قبیل کی لیکن ایلیس نے انکار و سرکشی کی راہ اختیار کی۔
 (ج) آدم سے بھی لغزش ہوئی، لیکن اُس نے سرکشی نہیں کی۔ عجز و اعتراف کا سر جھکا دیا۔
 (د) اب بنی آدم کے لئے دو راہیں ہو گئیں :-
 ایک اُٹھ کر احکام الہی کی اطاعت کرنا اور اگر قصور ہو جائے تو توبہ و انابت کا سر جھکا دینا۔
 دوسری ایلیس کی کہ پہلے نافرمانی کرنا، پھر عجز و اعتراف کی جگہ سرکشی و تکبر کی چال چلنا۔
 جو پہلی راہ چلیگا کامیاب ہوگا جو دوسری راہ چلیگا ناکام ہوگا۔
 (ک) ایلیس کے گھمنڈ اور گستاخانہ جرات کے دکھیں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ بُرائی کی قوتیں جب سراٹھاتی ہیں تو انہی سرکشی کا ایسا ہی حال ہوتا ہے، اور
 (و) یہاں دھیل اور ہمت سب کے لئے ہے، اچھوں کے لئے بھی اور بُروں کے لئے بھی۔
 یاد رہے کہ قرآن نے حقائق کی دو قسمیں کر دی ہیں :-
 ایک وہ جن کا تعلق عالم غیب سے ہے یعنی غیر محسوسات سے۔
 ایک وہ جن کا تعلق عالم شہادت سے ہے یعنی محسوسات سے۔
 نوع انسان کی ابتدائی پیدائش اور نشوونما کا معاملہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ ہم اپنے وسائل ذہن و ادراک سے کوئی یقینی روشنی اس بارے میں حاصل نہیں کر سکتے اور اس لیے ضروری ہے کہ کتاب الہی نے جو کچھ بیان کیا ہے اُس پر ایمان لائیں۔
 آدم کی سرگزشت کی تاریخ تو رات ہی سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ آثار قدیمہ کے انحشاثات نے اسے بہت قدیم عہد تک پہنچا دیا ہے کم سے کم یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ تواریخ سے کئی ہزار سال پہلے بابل اور مصر میں کسی ایسے واقعہ کا اعتقاد عام تھا چنانچہ کالڈائی ایشیوں پر اس کے نقوش ملے ہیں۔ اور بصرہ کے معبد

۱۱ ایلیس، کہ جھکنے والوں میں سے نہ تھا۔
 خدا نے فرمایا "کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟"
 کہا "اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔
 ۱۲ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ اُسے مٹی سے۔"
 فرمایا "جنت سے نکل جا۔ تیری یہ سستی نہیں کہ
 یہاں رہ کر سرکشی کرے۔ یہاں سے نکل دو ورنہ یقیناً
 ۱۳ تو ان میں سے ہو جو ذلیل و خوار ہیں!"
 ایلیس نے کہا "مجھے اُس وقت تک کے لیے
 ہمت دے جب لوگ (مرنے کے بعد) اٹھائے
 ۱۴ جائیں گے"
 فرمایا "تجھے ہمت ہے"
 ۱۵ اس پر ایلیس نے کہا "چونکہ تو نے مجھ پر راہ
 بند کر دی، تو اب میں بھی ایسا ضرور کروں گا کہ تیری
 سیدھی راہ سے بھٹکانے کے لیے بنی آدم کی تاک
 ۱۶ میں بیٹھوں۔ پھر سامنے سے، پیچھے سے، دہنے
 سے، بائیں سے (غرض کہ ہر طرف سے) اُن پر
 آؤں، اور تو اُن میں سے اکثروں کو شکر گزار
 ۱۷ نہ پائیگا۔"

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْذُومًا مَّدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ۝
 وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ
 فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ فَوسَّوسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ
 سَوَاتِيمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَائِينَ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ
 وَقَا سَمِعَا أَرْبَىٰ كَلِمَاتٍ مِنَ النَّصِيبِينَ ۝ فَنَدَاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا
 سَوَاتِيمُهُمَا وَطُفَافَا يُخَصِّصِينَ عَلَيْهِمَا مِنْ سَرَاقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا
 عَنْ تِلْكَمَا الشَّجَرَةِ وَ

۱۸

۱۹

۲۰

۲۱

خدا نے فرمایا ”یہاں سے نکل جا۔ ذیل اور
 ٹھکرایا ہوا۔ بنی آدم میں سے جو کوئی تیری پیروی
 کرے گا، تو (وہ تیرا ساتھی ہوگا، اور) میں البتہ ایسا کروں گا کہ (پاداشِ عمل میں) تم سب سے

میں اس کی تصاویر بنائیں ہیں اور ہر ظیفی نقوش بھی اس
 کے اشاروں سے غالی نہیں۔

جہنم بھردوں!“

۱۸

”اے آدم! تو اور تیری بیوی، دونوں جنت میں رہو سہو، اور جس جگہ سے چاہیں پسند
 آئے شوق سے کھاؤ۔ مگر دیکھو، (وہ جو ایک درخت ہے، تو) اس درخت کے قریب بھی
 نہ جانا۔ اگر گئے تو یاد رکھو، تم زیادتی کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔“
 لیکن پھر ایسا ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں دوسوہ ڈالا، تاکہ ان کے
 ستر جو ان سے چھپے تھے، ان پر کھول دے۔ اُس نے کہا ”تمہارے پروردگار نے اس
 درخت سے جو تمہیں روکا ہے، تو صرف اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو، تم فرشتے بن جاؤ، یا
 دائمی زندگی تمہیں حاصل ہو جائے۔“

۱۹

اُس نے قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ میں تم دونوں کو خیر خواہی سے نیک بات سمجھانے

والا ہوں۔

۲۱

غرض کہ شیطان (اس طرح کی باتیں سنا سنا کر بالآخر) انہیں فریب میں لے آیا پھر جو بنی
 ایسا ہوا کہ انہوں نے درخت کا پھل چکھا، ان کے ستر ان پر کھل گئے، اور (جب انہیں اپنی
 برائی دیکھ کر شرم محسوس ہوئی، تو) باغ کے پتے، اوپر تلے بکھر کر، اپنے جسم پر چپکانے لگے اُس
 وقت ان کے پروردگار نے پکارا ”کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہیں روک دیا تھا، اور

۲۲ اَقُلْ لَّكُمَا اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ اَعْدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَعَدُوَّنَا لَمْ تَغْفِرْ لَنَا
 ۲۳ وَتَرْجُمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ قَالَ اَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ
 ۲۴ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَابٌ اِلَىٰ حِينٍ ۝ قَالَ فِيهَا تُخَيَّوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُوْنَ وَمِنْهَا تُخْرَجُوْنَ ۝ يٰٰبَنِي
 ۲۵ اٰدَمُ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ
 ۲۶ مِنْ اٰيَةِ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ يَذَكَّرُوْنَ ۝ يٰٰبَنِي اٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اٰبَوٰنَاكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يٰٰزِيغُ
 ۲۷ عَنْكُمْ لِبَاسُهُمْ اَلْيَوْمَ سَوَآءٌ لِّمَا كَانُوْا يَكْمُرُوْنَ ۝ اِنَّهُ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

کیا میں نے نہیں کہہ دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟

۲۲ انہوں نے عرض کیا ”پروردگار! ہم نے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کیا۔ اگر تو نے ہمارا قصور
 ۲۳ نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، تو ہمارے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں!“

فرمایا ”یہاں سے نکل جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ اب تمہارے لیے زمین میں
 ۲۴ ٹھکانا ہے، اور یہ کہ ایک خاص وقت تک وہاں سر و سامان زندگی سے فائدہ اٹھاؤ گے۔

۲۵ اور فرمایا ”تم اُسی میں جیو گے، اُسی میں مرو گے، پھر اُسی سے (مرنے کے بعد) نکالو جاؤ گے!“

”اے اولادِ آدم! ہم نے تمہارے لیے ایسا

لباس مہیا کر دیا جو جسم کی سترویشی کرتا ہے، اور ایسی
 چیزیں بھی جو زیب و زینت کا ذریعہ ہیں نیز تمہیں
 پرہیزگاری کی راہ دکھادی کہ تمام لباسوں سے بہتر
 لباس ہے۔ یہ اللہ کے فضل و رحمت کی نشانیں
 میں سے ایک نشانی ہے، تاکہ لوگ نصیحت پذیر
 ہوں!“

۲۶ (اور خدا نے فرمایا:) ”اے اولادِ آدم! دیکھو،

کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں اُسی طرح بہکا دے
 جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے

نکلوا دیا تھا، اور اُن کے لباس اُتروا دیے تھے
 کہ اُن کے ستر اُنہیں دکھا دے۔ وہ اور اُس کا گروہ
 تمہیں اس طرح دیکھتا ہے کہ تم اُسے نہیں دیکھتے۔

(۸) اب یہاں سے آیت (۳۶) تک اولادِ آدم سے
 خطاب ہے۔ یعنی وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جو آدم کی ابتدائی
 نسل کے افراد کو دیے گئے تھے جب وہ زمین پر پھیل گئے،
 (۱) خدا نے زمین کی پیداوار میں تمہارے لیے لباس کا سامان
 پیدا کر دیا۔ اس میں پوشش و حفاظت بھی ہے اور زیب و زینت
 بھی نیز اُس نے ایک دوسرا لباس بھی مہیا کر دیا ہے، اور وہ
 لباس تقویٰ ہے۔ پہلا جسم کی حفاظت و زینت ہے۔ دوسرا روح
 کی۔

(ب) دنیا کا سامان زیب و زینت خدا کی بخشی ہوئی نعمت ہے
 پس دنیاوی کام مقننا یہ ہو کر اُنہیں کام میں لایا جائے۔ نہ کہ
 اُن سے گریز کیا جائے۔ خدا کی عبادت کرو، تو اپنے سامانِ زینت
 سے آراستہ ہو کر کرو۔

(ج) کھاؤ پو، دنیا کی تمام نعمتیں کام میں لاؤ، مگر اسراف یعنی
 بے اعتدالی نہ کرو۔ یہ بات کہ دنیا کی تمام راحتوں اور لذتوں سے
 فائدہ اٹھانا، مگر بے اعتدالی سے بچنا، دینِ حقیقی کی وہ بنیادی
 اصل ہے جس کی اولادِ آدم کو تعلیم دی گئی تھی۔

۲۷ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ اَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَاِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا
۲۸ اٰلِهَاءَ نَاوَالَهُمْ اَمْرًا نَّابِهًا قُلْ اِنَّ اِلٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اَتَقْتُلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝
۲۹ قُلْ اَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَاَقِمُوا وُجُوْهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ كَمَا
بَدَا لَكُمْ تَعْتَبُوْنَ ۝ فَرِيقًا هَدٰى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلٰلَةُ اِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِيْنَ
اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

یاد رکھو، ہم نے یہ بات ٹھہرا دی ہے کہ جو لوگ
ایمان نہیں رکھتے، اُن کے رفیق و مددگار شیاطین
ہوتے ہیں!

اور یہ لوگ (یعنی مشرکین عرب) جبکے حیاتی
کی باتیں کرتے ہیں، تو کہتے ہیں ”ہم نے اپنے بزرگوں
کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے اور (چونکہ وہ کرتے
رہے ہیں اس لیے) خدا نے ایسا ہی کرنے کا
ہمیں حکم دیا ہے۔“ (۱۔ پیغمبر!) تم کہدو ”خدا
کبھی بے حیائی کی باتوں کا حکم نہیں دیگا۔ کیا تم
خدا کے نام پر ایسی بات کہنے کی جرأت کرتے
ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں؟“

تم کہو ”میرے پروردگار نے جو کچھ حکم دیا
ہے، وہ تو یہ ہے کہ (ہر بات میں) اعتدال کی راہ
اختیار کرو، اپنی تمام عبادتوں میں خدا کی طرف
توجہ درست رکھو، اور دین کو اُس کے لیے ظاہر

(د) خدا کا قانون یہ ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے پیغمبر
مبعوث کرتا ہے۔ پھر جو کوئی اصلاح کی راہ اختیار کرتا ہے،
فلاح پاتا ہے۔ جو سرکشی کرتا ہے، تباہ ہوتا ہے۔

یہاں خصوصیت سے لباس کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ
اس میں انسان کی عقلی زندگی کا سب سے پہلا مظاہرہ تھا۔
جب وہ لباس پہنے لگا، تو یہ گویا اس حقیقت کا اعلان ہوا
کہ اُس کا اخلاقی شعور ابھر آیا ہے، صنعت و اختراع کی راہیں
سے آشنا ہو گیا ہے، اور عام حیوانی زندگی کی جگہ انسانی زندگی
کی خصوصیات نمودار ہونا پاری ہیں۔

(۹) خدا کے دین کی پہلی تعلیم تو یہ تھی لیکن لوگوں نے خود
ساتھ گمراہیاں پیدا کر لیں اور انہیں حکم الہی سمجھنے لگے۔ آیت
(۲۸) میں فرمایا، مگر اسی کا سب سے بڑا سرچشمہ اپنے بزرگوں
کی تقلید ہے۔ مشرکین عرب کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی
”ہم نے اپنے بزرگوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے“

(۱۰) آیت (۲۹) میں دین حق کے تین بنیادی اصول وضع
کر دیے: عمل میں اعتدال، عبادت میں توجہ، اور خدا پرستی
میں اخلاص۔ یہ آیت باب توحید میں اصل اصول ہے۔
فرمایا ”دین کو خدا کے لیے خالص کر کے اُسے بکار دینے کی
کمی جتنی باتیں ہیں، وہ صرف خدا ہی کے لیے مخصوص کر دو!“

کر کے اُسے بکار دو۔ اُس نے جس طرح تمہاری ہستی شروع کی، اسی طرح لوٹائے جاؤ گے۔“

(تمہارے دو گروہ ہو گئے) ایک گروہ کو (اُس کے ایمان و نیک عمل کی وجہ سے کامیابی کی)
راہ دکھائی۔ دوسرے پر (اُس کے انکار و بد عمل سے)، مگر اسی ثابت ہو گئی۔ ان لوگوں نے (بینو
دوسرے گروہ نے) خدا کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا رفیق بنالیا، (یعنی مفسدوں اور شریروں کی تقلید

وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهِمَدُونَ ۝ يٰبَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّبَا قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رِجْسَ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنٌ وَالْأَشْجَمُ وَالْبَغْيُ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ

کی، بااں ہمہ سبھے کہ راو راست پرہیں !

(اور ہم نے حکم دیا تھا) اے اولادِ آدم! عبادت کے ہر موقع پر اپنے جسم کی زیب و زینت کو آرتے رہا کرو۔ نیز کھاؤ پو، مگر حد سے نہ گزر جاؤ۔ خدا انہیں پسند نہیں کرتا جو حد سے گزر جانے والے ہیں۔

(اے پیغمبر!) ان لوگوں سے کہو ”خدا کی زینت جو اس نے اپنے بندوں کے برتنے کے لیے پیدا کی ہیں اور کھانے پینے کی اچھی چیزیں کس نے حرام کی ہیں؟“ تم کہو ”یہ (نہیں) تو اسی لیے ہیں کہ ایمان والوں کے کام آئیں۔ دنیا کی زندگی میں (زندگی کی کمزوریات کے ساتھ اور) قیامت کے دن (ہر طرح کی کمزوریات سے) خالص!“ دیکھو، اس طرح ہم ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں جو جان و مالے ہیں!

(اے پیغمبر!) ان لوگوں سے کہو ”میرے پروردگار نے جو کچھ حرام ٹھہرایا ہو، وہ تو یہ ہے کہ: بے حیائی کی باتیں جو کھلے طور پر کی جائیں اور جو چھپا کر کی جائیں۔ گناہ کی باتیں۔ ناحق کی زیادتی۔

(۱۱) نہ ہانیت کا رد، اور اس میں عظیم کا اعلان کر دیتی زندگی کی آسائشیں اور زینتیں خدا پرستی کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ان کو کام میں لانا مسکن بنانا، ایزدی کی تعین ہے۔ چنانچہ فرمایا، اولادِ آدم کو جو تعلیم دی گئی تھی، وہ یہ تھی کہ اپنی زیب و زینت سے آراستہ ہو کر خدا کی عبادت کرو!

پروان مذہب کی عالمگیر گمراہی یہ تھی کہ سمجھتے تھے، روحانی سعادت بھی مل سکتی ہے کہ دنیا ترک کر دی جائے، اور خدا پرستی کا مقصد یہ ہے کہ زمینوں اور آسائشوں سے کنارہ کش ہو جائیں۔ قرآن کہتا ہے، حقیقت اس کے عین عکس ہے تم سمجھتے ہو، زندگی کی زینتیں اس لیے ہیں کہ ترک کر دی جائیں، حالانکہ وہ اس لیے ہیں کہ کام میں لائی جائیں۔ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں کو ٹھیک طور پر کام میں لانا، شہیت الہی کو پورا کرنا ہے۔

خدا نے زمین میں جو کچھ پیدا کیا ہے سب تمہارے ہی لیے ہے۔ کھاؤ پو، زینت و آسائش کی تمام نعمتیں کام میں لاؤ، مگر حد سے نہ گزر جاؤ۔ دنیا نہیں، دنیا کا بے اعتدال استعمال روحانی سعادت کے خلاف ہے۔

زندگی کی جن زمینوں کو پروان مذہب خدا پرستی کے خلاف سمجھتے تھے، انہیں قرآن ”زینۃ اللہ“ یعنی خدا کی زمینوں کے طور پر کہتا ہے۔ آیت قرآن کا ایک انقلاب انگیر اعلان ہے جس نے انسان کی دینی ذہنیت کی بنیادیں اکٹ دیں۔ وہ دنیا جو نجات و سعادت کی طلب میں دنیا ترک کر دیتی تھی، اب اسی نجات و سعادت کو دنیا کی تعمیر و ترقی میں دھونڈھنے لگی!

یہاں زینت سے مقصود وہ تمام چیزیں ہیں جو زندگی کی ترقی

مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجْلَهُمْ لَا يَسْتَلْجِزُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۝ يَبْتَئِي أَدَمًا مَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنْكُمْ ۖ يَقْضُونَ عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ ۖ فَمَنْ أَنْتُمْ وَأَصْهَرُ فَلَاحِظٌ عَلَيْهِمْ ۖ وَكَأَنَّهُمْ يُخَشِنُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

یہ کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اُس نے کوئی سند نہیں اُتاری۔

ضروریات سے زیادہ ہوں مثلاً اچھا لباس، اچھا کھانا، میشت کی تمام بے ضرر سالتیں اور لذتیں۔

۳۷

اور یہ کہ خدا کے نام سے ایسی بات کہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں اور دیکھو ہر امت کے لیے ایک ٹھہرایا ہوا وقت ہے، سو جب کسی اُمت کا ٹھہرایا ہوا وقت آگیا، تو پھر نہ تو ایک گھڑی پیچھے رہ سکتی ہے، نہ ایک گھڑی آگے۔ (جو کچھ اُس کے لیے ہونا ہے، ہو کر رہتا ہے) ۳۷

(اور فرمان الہی ہوا تھا:)"اے اولادِ آدم! جب

بھی ایسا ہو کہ میرے پیغمبر تم میں پیدا ہوں، اور میری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائیں، تو جو کوئی (مذہبی تعلیم سے متنبہ ہو کر) بُرائیوں سے بچے گا اور اپنے آپ کو سنو! لے گا اُس کے لیے کسی طرح کا اندیشہ نہ ہوگا، نہ کسی طرح کی غلغلی" ۳۸

"لیکن جو لوگ میری آیتیں جھٹلائیں گے اور اُن کے مقابلے میں سرکشی کریں گے، تو وہ دوزخی ہونگے۔ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے!" ۳۹

پھر تبارِ آدم سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو جھوٹ بولتے ہوئے خدا پر بہتان لگائے؟ (یعنی خدا نے اُسے مامور نہیں کیا ہے گردہ کہے میں مامور ہوں) اور اُس سے بڑھ کر، جو خدا کی آیتیں جھٹلائے؟ (یعنی خدا کا کلام واقعی نازل ہوا ہو اور وہ خدا اور سرکشی سے کہے،

(۱۲) پچھلی آیت (۳۴) میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا کہ افراد کی طرح جماعتوں کی موت و حیات کے لیے بھی مقررہ قوانین ہیں، اور اُن کے احکام اُٹل ہیں۔ جب ایک جماعت کا شر و فساد اُس حد تک پہنچ جاتا ہے جو جماعت کی ہلاکت کے لیے ضروری گئی ہے، تو پھر ظہورِ نتائج میں ایک لمحہ کی بھی تاخیر نہیں ہوتی۔ ۳۵

یہاں اس اشارہ سے مقصود رؤسِ اعراب کی تہذیب اور مومنوں کی تذکیر ہے کہ انقلابِ حال کا وقت آگیا ہے، اور ضروری ہے کہ فیصلہ کن نتائج ظہور میں آئیں۔

(۱۳) آیت (۲۵) میں فرمایا کہ اولادِ آدم کو ہدایت دہی کے وقت فوقتاً ظہور کی خبر دی گئی تھی۔ اسی قانون کے مطابق اب پیغمبرِ اسلام کا ظہور ہوا ہے۔ وہ اپنے دعوے میں تجاویز نہیں؟ اس کا فیصلہ آنے والے نتائج کر دیں گے۔ کیونکہ صورتِ حال نے دو فریق پیدا کر دیے ہیں۔ ایک داعیِ قرآن ہے جو کہتا ہے، میں خدا کی طرف سے مامور ہوں۔ دوسرا فریق منکروں کا ہے جو کہتا ہے۔ جو شخص خدا پر بہتان باندھو، اُس سے بڑھ کر کوئی گنہگار نہیں، اور جو بچے کو جھٹلائے اُنکی ۳۶

أُولَٰئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ مُسَلِّمَاتٌ يَقُولُ لَهُمْ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا أَصَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَٰی أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ۝ قَالَ
 ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعْنَتْ
 أُخْتَهَا وَخَسِرَ إِذَا دَارَ كُوفُوا بِهَا جَمِيعًا ۖ قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِرَبِّنَا هَٰؤُلَاءِ أَصَلُّونَا فَأَقِيمْ عَذَابًا
 ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَٰكِن لَّا تَعْلَمُونَ ۝ وَقَالَتْ أُولَهُمُ الرُّحَمَاءُ مَا كَانَ لَكُمْ
 عَلَيْهَا مِنْ فَضْلٍ فَنُدُّوهُمُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ۝

بخٹی میں بھی کلام نہیں۔ اب نتائج فیصلہ کر دینے کے کون
 فریق مستحق عذاب ہے، اور کون مستحق کامیابی و اجر جہندی۔

مطابق اپنا حصہ پاتے رہیں گے۔ لیکن بالآخر جب ہمارے فرستادہ پہنچیں گے کہ انہیں فائز ہیں، تو اُس وقت
 وہ کہیں گے ”جن ہستیوں کو تم خدا کے سوا پکارا کرتے تھے اب وہ کہاں ہیں؟“ وہ جواب دیں گے ”وہ ہم سر
 کھوئی گئیں“ (یعنی اُن کی ہستی و طاقت کی کوئی نمود نہیں دکھائی نہ دی) اور (اس طرح) اپنے اوپر خود
 گواہی دیدینگے کہ وہ واقعی (سچائی سے) منکر تھے!

اس پر حکم الہی ہوگا ”انسانوں اور جنوں کی اُن اُمتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، تم

کسی آتش دوزخ میں داخل ہو جاؤ“

(۱۴۲) اصحاب دوزخ کے بعض احوال و واردات جو عالم

آخرت میں پیش آئیں گے۔

جب کسی ایسا ہوگا کہ ایک اُمت دوزخ میں

داخل ہو، تو وہ اپنی طرح کی دوسری اُمت پر لعنت

بھیجے گی۔ پھر جب سب اکٹھی ہو جائیں گی، تو پھیلی اُمت

پہلی اُمت کی نسبت کیسی ”اے ہمارے پروردگار

یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا (یعنی جن کی تقلید

میں ہم گمراہ ہوئے) تو انہیں آتش عذاب کا دوگنا

عذاب دیجیو!“

خدا فرمائیگا ”تم میں سے ہر ایک کے لیے دوگنا

آیت (۳۸) میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ

جب کوئی جماعت بڑائی میں مبتلا ہوتی ہے، تو خود بھی گمراہ

ہوتی ہے اور دوسروں کے لیے بھی گمراہی کی مثال قائم

کر دیتی ہے۔ اسی لیے پھیلی اُمتیں اپنے سے پہلی اُمتوں پر لعنت

بھیجتی ہیں کہ ان کی تقلید و پیروی میں ہم گمراہ ہوئیں۔ فرمایا ”تم

میں سے ہر ایک کے لیے دوگنا عذاب ہے“ یعنی ہر ایک جماعت

خود بھی گمراہ ہوتی اور اپنے سے بعد آنے والوں کے لیے بھی

بڑی مثال قائم کی۔ پس سب اس کی مستحق ہوئیں کہ دوگنا

عذاب پائیں۔

عذاب ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں“

(یہ سن کر پہلی اُمت پھیلی اُمت سے کیسی ”دیکھو، ہمیں عذاب کی کمی ہیں، ہم پر کوئی بزرگی نہ ہوئی

تو جیسی کچھ کمائی کر چکے ہو، اس کے مطابق اب عذاب کا مزہ چکھ لو!“

إِنَّ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّمُ لَهُمْ آبُورُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
 حَتَّى يَلِغَ الْجَهْلُ فِي سَمِّ الْخَيْلِ وَكَذَلِكَ نُجْزِي الْفَاجِرِينَ ۝ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَهُمْ
 فِيهَا مُقَامُونَ وَكَذَلِكَ نُجْزِي الظَّالِمِينَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا
 أَكْلًا وَسَعَةً أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تُجْزَى
 مِنْ تَحْتِهِمْ أَنْهَرُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ
 لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْحَقِّ وَتُؤْتُونَ أَجْرًا ۝ وَلَكُمْ فِي الْجَنَّةِ أُورَشُلِيمٌ وَمِمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں اور ان کے مقابلہ میں سرکشی کی، تو (یاد رکھو) ان کے
 لیے آسمان کے دروازے کبھی کھلنے والے نہیں۔ ان کا جنت میں داخل ہونا ایسا ہے جیسے سوئی
 کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا۔ اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے جرموں کا بدلہ دیتے ہیں! (یعنی ہم نے
 اسی طرح قانون جزا بٹھرا دیا ہے)

ان کے نیچے آگ کا پھونا ہوگا، اوپر آگ کی چادر! ہم ظلم کرنے والوں کو انکے ظلم کا ایسا ہی بدلہ دیتے
 ہیں!

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کے کام بھی
 اچھے ہوئے، اور (یاد رہے، ہمارا قانون یہ ہے کہ)
 ہم کسی جان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ
 نہیں ڈالتے، تو بس ایسے ہی لوگ جنت والے ہیں۔
 ہمیشہ جنت (کے راحت و سرور) میں رہنے والے
 اور (دیکھو) ان لوگوں کے دلوں میں (ایک
 دوسرے کی طرف سے) جو کچھ کینہ و غبار تھا، ہم نے
 نکال دیا۔ ان کے تلے (آگ کے شعلوں کی جگہ) نہریں
 رواں ہیں۔ انہوں نے ایک دوسرے پر لعنت
 بھیجنے کی جگہ، کہا ”ساری سائنس اللہ کے لیے جس

(۱۵) مصحاب جنت کے بعض احوال و واردات جو آخرت
 میں پیش آئیں گے۔

دو ذخیوں کی نسبت فرمایا تھا کہ ان کی ہر جماعت دوسری
 جماعت پر لعنت بھیجے گی، اور ہر امت کی آرزو ہوگی کہ دوسری
 کو زیادہ عذاب ملے۔ یہاں فرمایا، مصحاب جنت کے دل بغض
 خدا کی کہ دوتوں سے پاک ہوتے ہیں، کیونکہ ایمان و عمل کی
 پاک کے ساتھ کینہ و عناد کی آلودگی جمع نہیں ہو سکتی!

اس سے معلوم ہوا کہ مصحاب دوزخ کے خصائل کا ناپاک
 وصف یہ ہے کہ راحت کی حالت میں ہوں یا عذاب میں ان
 کے دلوں میں بغض و نفرت کے سوا اور کوئی جذبہ جگہ نہیں پاتا
 برضلاف اس کے مصحاب جنت وہ ہیں جن کے دلوں سے کینہ
 و غبار یک قلم دور ہو جاتا ہے!

لے ہیں اس (زندگی) کی راہ دکھائی۔ ہم کسی اس کی راہ نہ پاتے اگر وہ ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ بلاشبہ ہمارے
 پروردگار کے پیغمبر سچائی کا پیغام لے کر آئے تھے“ اور (دیکھو) انہوں نے پکارا ”یہ ہے جنت جو ہمارے
 ورثہ میں آئی۔ ان (نیک) کاموں کی بدولت جو تم (دنیا میں) کرتے رہے ہو!“

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ النَّارَ إِنَّ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مِمَّا
وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ قَالُوا قَدْ وَجَدْنَا بَيْنَهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ
يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ۝ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى
الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمِهِمْ وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا
وَهُمْ يَطْمَعُونَ ۝ وَإِذَا اصْبَرَتِ أَبْصَارُهُمْ تَلْقَاءُ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ ۝ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ سِيمَهُمْ قَالُوا مَا أَعْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ

تَشْتَكِيْنَ

اور جنت والوں نے دوزخیوں کو پکارا "ہاں ہے پروردگار نے جو کچھ ہم سے وعدہ کیا تھا، ہم نے
اُسے سچا پایا ہے پھر کیا تم نے بھی وہ تمام باتیں ٹھیک پائیں جن کا تمہارے پروردگار نے تم سے وعدہ
کیا تھا؟" دوزخی جواب میں بولے "ہاں" اس پر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا "ظالموں پر
خدا کی لعنت ہو۔ اُن ظالموں پر جو خدا کی راہ سے لوگوں کو روکتے تھے، اور چاہتے تھے، وہ سیدھی
نہ ہو۔ اس میں کبھی ڈالیں۔ اور آخرت کی زندگی سے بھی منکر تھے"

اور (دیکھو) اِن دونوں کے درمیان ایک اوٹ ہے
اور اعراف پر (یعنی بلندی پر) کچھ لوگ ہیں جو دونوں
گروہوں میں سے ہر ایک کو اُس کے قیادہ پہچان
لیتے ہیں۔ اِن لوگوں نے جنت والوں کو پکارا "تم
پر سلامتی ہو" وہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے۔
اس کے آرزو مند ہیں۔

اور جب اِن لوگوں کی نگاہ دوزخیوں کی طرف
پھری اور اُن کی ہولناک حالت نظر آئی تو پکار
اُٹھے "اے پروردگار! ہمیں ظالم گروہ کے ساتھ شامل
نہ کیجیو!"

اور "اعراف" والوں نے اُن لوگوں کو پکارا
جنہیں وہ ان کے قیادہ سے پہچان گئے تھے۔ "تو
تمہارے جتنے تمہارے کام آئے، نہ تمہاری بڑائیاں"

(۱۶) دو مقام ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں اور
انہیں الگ الگ کر دینا ہونو درمیان میں دیوار کھڑی کر دیتے
ہیں۔ فرمایا، جنت اور دوزخ کی تقسیم بھی ایسی ہی سمجھو ایک
دیوار ہے جس نے ایک کو دوسرے سے الگ کر دیا ہے ایک
قدم اور دھڑ گئے تو دوزخ ہے۔ آگے بڑھ گئے تو جنت ہے
چنانچہ سورہ حدید میں ہے "جنٹیوں اور دوزخیوں کے درمیان
ایک دیوار ہے جس میں دروازہ ہے۔ اندر جاؤ تو رحمت ہے۔
باہر ہو تو عذاب" (۵۷: ۱۳)

اسی دیوار کو یہاں "اعراف" سے تعبیر کیا ہے۔ "اعراف"
کا اطلاق ہر ایسی چیز پر ہوتا ہے جو زمین سے بلند ہو۔ فرمایا، جنت
دوزخ کے لیے بھی ایک اعراف ہے جہاں سے دونوں طرف
دیکھا جاسکتا ہے۔

اگر حقیقت کے رمز شناس ہو، تو پالو گے کہ زندگی کے ہر
گوشے میں جنت و دوزخ کی تقسیم کا یہی حال ہے۔ دونوں کی
سرحدیں اس طرح ٹی ہوئی ہیں کہ ایک قدم پیچھے رہ گئے تو
جنت کی جگہ دوزخ میں پڑ گئے۔ با اوقات ایک قدم کی تیزی

أَهْوَلُكَ الَّذِينَ أَقْسَمْتُ لَا يَأْتِيهِمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا يَخُوفُ عَلَيْكُمْ ذُلٌّ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ○ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَهْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ ○ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَ غَرَّهمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَاَلْيَوْمَ نَنسِفُهُمْ كَمَا نَسَوُا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ○ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عَلَيْهِ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ○ هَلْ يَنْظُرُونَ

۴۹

۵۰

۵۱

یا کوتاہی جنت سے دو رخ میں یا دو رخ سے جنت میں پہنچا دیتی ہے !
یک لمحہ غافل بودم و صد سالہ راہم دور شد !

ر انہوں نے جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، ”دیکھو، کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ خدا کی رحمت

سے انہیں کچھ ملنے والا نہیں؟ (لیکن انہیں تو آج رحمت الہی پکار رہی ہے:) جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آج تمہارے لیے نہ تو کسی طرح کا اندیشہ ہے نہ کسی طرح کی غمگینی!“

۴۹

اور دو رخوں نے جنت والوں کو پکارا: ”تھوڑا سا پانی ہم پر بہا دو (کہ گرمی کی شدت سے پھٹکے جاتے ہیں) یا اس میں سے کچھ دیدو جو خدا نے ہمیں بخشا ہے“ جنت والوں نے جواب دیا ”خدا نے یہ دونوں چیزیں (آج) منکروں پر روک دی ہیں۔ (کیونکہ وہ فرماتا ہے) جن لوگوں نے اپنے دین کو مکمل تماشاً بنالیا تھا (یعنی اعمال حق کی جگہ ایسے کاموں میں لگے رہے جو مکمل تماشے کی طرح حقیقت سے خالی تھے) اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا، تو جس طرح انہوں نے اس دن کا آنا بھلا دیا تھا، آج وہ بھی بھلا دیے جائیں گے، نیز اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے جان بوجھ کر انکار کرتے تھے!“

۵۰

۵۱

اور (دیکھو) ہم نے تو ان لوگوں کے لیے ایک ایسی کتاب بھی نازل کر دی جس میں علم کے ساتھ (دین) حق کی تمام باتیں، الگ الگ کر کے واضح کر دی ہیں، اور جو ایمان رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔

دیکھو، کیا یہ لوگ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ رفساد و بد عملی کے جس نتیجہ کی اس میں خبر

(۱۶) اب منکرین قرآن کی طرف سلسلہ بیان متوجہ ہوئے۔ فرمایا، آدم کی اولاد کو ہدایت و وحی کے وقت فوفاً طور کی جو خبر دی گئی تھی، اسی کے مطابق قرآن کی دعوت نمودار ہوئی ہے، اور اس نے علم و بصیرت کی راہ واضح کر دی ہے، پھر اگر منکرین حق سرکشی و فساد سے باز نہیں آتے، تو انہیں کس بات کا انتظار ہے؟ کیا اس بات کا کہ انکار و بد عملی کے جن نتائج کی خبر دی گئی ہے، ان کا غور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں! لیکن جس دن ان کا ظم

۵۲

إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْحَقِّ فَلَمْ
تَنَامُوا مِنْ شَفَعَاءٍ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدِّدْهُمْ لَمْ غَيْرِ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ لَقَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ
عَنْهُمْ مَقَالَهُمْ كَانُوا يَعْتَزُّونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ثَلَاثِينَ أَلْفَ نِجْمٍ تَلْهَافٍ لَيْلَ النَّهَارِ يَظْلُبُهُ حَبِثُ الْفَالِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ

۵۳

ہوگا، اُس دن اس کی ملت ہی کب باقی رہے گی کہ کوئی ایمان لائے؟ وہ تو اعمال انسانی کے آخری فیصلہ کا دن ہوگا!

دی گئی ہے) اُس کا مطلب وقوع میں آجائے؟
(اگر اسی بات کا انتظار ہے، تو جان رکھیں جس دن اس کا مطلب وقوع میں آئیگا، اُس دن وہ لوگ کہ اُسے پہلے سے بھولے بیٹھے تھے (نامرادی وحسرت کے ساتھ) بول اٹھیں گے ”بلاشبہ ہمارے پروردگار کے پیغمبر ہمارے پاس سچائی کا پیام کرائے تھے! (مگر افسوس کہ ہم نے انہیں جھٹلایا) کاش شفاعت کرنے والوں میں سے کوئی ہو جو آج ہماری شفاعت کرے! یا کاش ایسا ہی ہو کہ ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں، اور جیسے کچھ کام کرتے رہے ہیں اُس کے برخلاف (نیک) کام انجام دیں!“
بلاشبہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں اپنے کو تباہی میں ڈالا، اور دنیا میں جو کچھ افترا پر دازیاں کیا کرتے تھے، وہ سب (آج) اُن سے کھوئی گئیں!

۵۳

ہمارا پروردگار تو وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو چھ ”ایام“ میں (یعنی چھ دوروں میں جو یکے بعد دیگرے واقع ہوئے) پیدا کیا، اور پھر (اپنی حکومت و جلال کے) تحت پرستگن ہو گیا۔ (اُس نے رات اور دن کی تبدیلی کا ایسا نظام ٹھہرا دیا ہے کہ) رات کی اندھیری دن کی روشنی کو ڈھانپ لیتی ہے، اور (ایسا معلوم ہوتا ہے، گویا) دن کے پیچھے لپکی چلی آ رہی ہو۔ اور (دیکھو) سورج، چاند

(۱۷) توحید الوہیت کی تلقین، اور اس حقیقت کی طرف اشارہ کہ ”خلق“ اور ”امر“ دونوں اللہ ہی کی ذات سے ہیں۔ یعنی کائنات ہستی کا پیدا کرنے والا ہے، اور اُس کے حکم و قدرت سے اُس کا انتظام بھی ہو رہا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ تدبیر و انتظام کی دوسری قوتیں بھی موجود ہوں، جیسا کہ مشرکین کا خیال تھا۔

”تحت پرستگن ہو گیا“ یعنی خدا کی پادشاہت کا نصاب ہستی میں نافذ ہو گئی۔ کیونکہ وہی خالق ہے، اور وہی مدبر بھی ہے۔ تمام عالم ہستی اُس کے تحت جلال کے آگے جھکی ہوئی ہے چنانچہ ایک دوسری جگہ فرمایا ”ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَدِ الْإِزْدِجَارِ“

”توحید الوہیت“ یعنی خدا کے سوا کوئی ہستی اس کی مستحق نہیں کہ معبود بنائی جائے۔ ”توحید ربوبیت“ یعنی کائنات کی پیدا کرنے والی اور پرورش کرنے والی ہستی صرف خدا ہی کی ہستی ہے۔ قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ وہ توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال کرتا ہے۔ یعنی جب خالق و رب اس کے سوا کوئی نہیں تو معبود بھی اس کے سوا اور کسی کو نہیں بنا سکتا ہے۔

مُخَلِّينَ بِأَمْرِ آلِهِ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝ ادْعُوا سِرْبَكُمْ تَضَرَّعًا وَ خُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِائِدًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ رَحْمَةً حَتَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا لِّقَالُوا لَا سُنْفَعُ لَنَا بَلَدُنَا مَيِّتٌ قَالُوا كُنَّا بِهَ الْمَاءِ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ

۵۴
۵۵
۵۶

ستارے، سب اُس کے حکم کے آگے جھکے ہوئے ہیں! اور کھو! اُسی کے لیے پیدا کرنا ہے اور اُسی کے لیے حکم دینا (اُس کے سوا کوئی نہیں جسے کارخانہ ہستی کے چلانے میں دخل ہو) سو کیا ہی بابرکت ذات ہے اللہ کی، تمام جانوں کا پرورش کرنے والا!

(لوگو!) اپنے پروردگار سے دعائیں مانگو۔ وہ زاری کرتے ہوئے بھی، اور پوشیدگی میں بھی وہ اُنہیں پسند نہیں کرتا جو مد سے گزر جانے والے ہیں۔

اور (دیکھو) ملک کی درستی کے بعد (یعنی دعوتِ حق کے طور کے بعد جو اُس کی درستی کی دعوت پر) اُس میں خرابی نہ پھیلاؤ۔ (اپنی خطاؤں سے) ڈرتے ہوئے اور (اُس کی رحمت سے) اُمیدیں رکھتے ہوئے، اُس کے حضور دعائیں کرو۔ یقیناً اللہ کی رحمت اُن سے نزدیک ہے جو نیک کردار ہیں!

اور (دیکھو) یہ اُسی کی کارفرمائی ہے کہ بارانِ رحمت سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے کہ (مینہ برسے گی) خوش خبری پہنچا دیں۔ پھر جب وہ جو بھل بادل لے اُڑتی ہیں، تو اُنہیں کسی مردہ زمین کی سستی کی طرف کھینچ لے جاتا ہے۔ پھر اُن سے پانی برساتا ہے، اور

(۱۸) آیت (۵۵) سے سلسلہ بیان اُسی مقصد کی طرف پھر گیا ہے جس سے سورت کی ابتدا ہوئی ہے یعنی قرآن کی دعوت کی راہیں کتنی ہی مشکلات پیش آئیں لیکن اُس کی کامیابی اُٹل ہے، اور اہل ایمان کو اس بارے میں دل تنگ نہ ہونا چاہیو۔ چنانچہ آیت (۵۶) میں فرمایا، خدا کی رحمت نیک کرداروں سے دور نہیں!

پھر (۵۷) میں اس کی مثال بیان کی۔ جب پانی برسے کو ہوتا ہے، تو پہلے بارانی ہوائیں چلنے لگتی ہیں، پھر پانی برستا ہے، اور مردہ زمین زندہ ہو کر سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے۔ یہی حال ہدایتِ وحی اور اُس کے انقلاب کا ہے۔ پہلے اُس کی علامتیں نمودار ہوتی ہیں۔ پھر اُس کی برکتوں سے مردہ رویوں میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ چنانچہ ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب بارانِ رحمت کی برکتوں کے ظہور کا انتظار کرو!

لیکن بارش سے صرف وہی زمین فائدہ اٹھا سکتی ہے جس میں اس کی استعداد ہو۔ شور زمین پر کتنی ہی بارش ہو، سرسبز نہ ہوگی۔ اسی طرح قرآن کی ہدایت سے بھی وہی روحیں شاداب ہوگی جن میں قبولیتِ حق کی استعداد ہے۔ جنہوں نے استعداد کھودی، اُن کے حصہ میں محرومی و ناامدادی کے سوا کچھ نہیں آئیگا۔

(۱۹) اس کے بعد آیت (۵۸) سے پچھلی دعوتوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور حقیقت واضح کی ہے کہ اس انقلابِ حال پر تشجب نہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمیشہ سے سنتِ الہی ایسی ہی چلی آئی ہے، اور ہمیشہ دعوتِ حق کی بے سرو سامانیوں نے وقت کے تمام سروسامانوں پر فتح پائی ہے۔

(۱) اس سلسلہ میں سب سے پہلے حضرت نوح کی دعوت

۵۴
۵۵
۵۶

كَذَلِكَ نَخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي
خَبِثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا زَلْزَلًا ۝ كَذَلِكَ نَقُصِّرُ أَلْيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۝ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ
قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝
قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ قَالَ يَقَوْمِ لِمَ لَيْسَ بِي ضَالَّةً وَلَكِنِّي رَسُولٌ
مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۝ أَمَلِعْتُكُمْ رِيسًا رَبِّي وَأَنْصَحُكُمْ ۖ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ أَوْحَيْبُكُمْ
أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ

نیاں ہوتی ہے جن کا ظہور دیکھنے والے وفات کے دوا ہے
میں ہر اٹھا جو انسانی تمدن کا سب سے قدیم گہوارہ ہے، اور
جہاں غالباً سب سے پہلے بت پرستی کا ظہور ہوا۔ ایسا معلوم
ہوتا ہے کہ انسانی جمعیت اپنی ابتدائی اور فطری ہدایت کی
راہ سے سب سے پہلے وہیں گمراہ ہوئی۔

اور (دیکھو) اچھی زمین، اپنے پروردگار کے حکم
سے اچھی پیداوار ہی نکالتی ہے، لیکن جو زمین نجس ہے، اُس سے کچھ پیدا نہیں ہوتا، مگر یہ کہ کتنی چیز پیدا ہو۔
اس طرح ہم (حکمت و عبرت کی) نشانیاں اُن لوگوں کے لیے دہراتے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں (یعنی
خدا کی نعمتوں کے قدر شناس ہیں)

یہ واقعہ ہے کہ ہم نے نوح کو اُس کی قوم کی طرف (تبلیغ حق کے لیے) بھیجا تھا۔ اُس نے کہا:
”اے میری قوم! اللہ ہی کی بندگی کرو۔ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے
ہی (ہولناک) دن کا عذاب ہمیں پیش نہ آجائے“

اِس پر اُس کی قوم کے سربراہ اور وہ لوگوں نے جواب دیا ”ہمیں تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تم
صریح گمراہی میں پڑ گئے ہو۔“

نوح نے کہا ”بھائیو! یہ بات نہیں ہے کہ میں گمراہی میں پڑ گیا ہوں۔ میں تو اُس کی طرف
سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، فرستادہ ہوں۔ میں اپنے پروردگار کا پیغام تمہیں پہنچاتا ہوں، اور
پند و نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے اُس بات کا علم رکھتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں“

اب) ”اللہ کی طرف سے وہ علم رکھتا ہوں جو تمہیں معلوم
نہیں“ مذہبی سچائی کی اصلی بنیاد یہی ہے، اسی لیے قرآن نے
تمام پیغمبروں کی زبانی اسے نقل کیا ہے۔ انسانی ذہن لوہک
صرف محسوسات کا سطحی علم حاصل کر سکتا ہے، لیکن اُس سے
اگے کیا ہے؟ اِس کے علم کا اُس کے پاس کوئی عقلی ثبوت نہیں۔
(نیز نوح نے کہا) ”کیا تمہیں اِس بات پر
چنبھا ہو رہا ہے کہ تمہارے پروردگار کی نصیحت
ایک ایسے آدمی کے ذریعہ تمہیں پہنچی جو تم ہی میں سے
ہے؟ اور اس لیے پہنچی تاکہ (انکار و بد عملی کے نتائج

وَلَيْسَ قَوْمٌ يَعْلَمُونَ ۝ فَكَذَّبُوهُ فَاجْتَنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِ ۝ أَعْرَضْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ۝ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودٌ ۝ قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ
الدِّينِ غَيْرِ ۝ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرُكَ فِي سَفَاهَةٍ ۝ وَإِنَّا
لَنُظَنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ۝

(سے) خبردار کر دے اور تم بُرائیوں سے بچو، اور رحمت
الہی کے سنو اور ہو؟

ہاں ہمہ لوگوں نے نوح کو جھٹلایا۔ پس ہم نے
اُسے اور اُن سب کو جو اُس کے ساتھ کشتی میں تھے
(سیلاب سے) نجات دی، اور جنہوں نے ہماری
نشانیوں جھٹلای تھیں، اُنہیں عرق کر دیا۔ حقیقت

انبیاء کرام کا اعلان یہ ہے کہ اُن کے پاس ایک ذریعہ
موجود ہے اور وہ ”وحی“ ہے۔ چونکہ انسان کے پاس ہدایت وحی
کے خلاف کوئی یقینی روشنی موجود نہیں، اور چونکہ بغیر اس علم کی
قبول کیے کارخانہ حیات کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، اور چونکہ وہ
وجدانی طور پر اس کی طلب بھی رکھتا ہے، اس لیے اُس کا
فرض ہے کہ اس اعلان کے آگے تسلیم غم کر دے۔ اگر نہیں
کرے گا تو وہ یقین و طمانیت کی جگہ شک و ظن کی زندگی کو ترجیح دے گا۔

یہ ہے کہ وہ (اپنی سمجھ بوجھ کھو کر) یکے تسلیم اندھے ہو گئے تھے !

اور (اسی طرح) ہم نے قوم عاد کی طرف اُس کے
بھائی بندوں میں سے ہود کو بھیجا۔ اُس نے کہا ”اے
قوم! اللہ کی بندگی کرو۔ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔
کیا تم (اُنکار و بدعلی کے نتائج سے) نہیں ڈرتے؟“

اس پر قوم کے سربراہ اور وہ لوگوں نے جنہوں
نے کفر کا شیوہ اختیار کیا تھا، کہا ”ہمیں تو ایسا
دیکھائی دیتا ہے کہ تم حماقت میں پڑ گئے ہو، اور ہمارا
خیال یہ ہے کہ تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔“

ہود نے کہا بھائیو! میں احمق نہیں ہوں۔ میں
تو اُس کی طرف سے جو تمام جانوں کا پروردگار ہے
فرستادہ ہوں۔ میں اُس کا پیام تمہیں پہنچاتا ہوں، اور
وہ کوئی نصیحت اور معصیت پیش نہیں کر سکتے۔ افسوس! مسلمان یقین کرو کہ تمہیں دیا ننداری کے ساتھ نصیحت کی ضرورت

(ج) قوم نوح کے بعد عرب میں قوم عاد کو عروج ہوا۔
ان کی آبادیاں عمان سے لے کر حضرموت اور یمن تک پھیل
گئی تھیں حضرت ہود کا اُنہی میں ظہور ہوا تھا۔
حضرت ہود کا دغظ، اور قوم کا آباؤ اجداد کی تقلید
کی بنا پر انکار۔

قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آباؤ اجداد
کی اندھی تقلید اور گمراہی ہوئی بزرگیوں اور روایتی عظمتوں
کی پریش۔ ابتدا میں جبل و فساد سے کوئی عقیدہ گڑھ لیا
جاتا ہے۔ پھر ایک مدت تک لوگ اسے مانتے رہتے ہیں۔ پھر
جب ایک عرصہ کے اعتقاد سے اُس میں شانِ تقدس پیدا
ہو جاتی ہے، تو اسے شک و شبہ سے بالاتر سمجھنے لگتے ہیں، اور
عقل و بصیرت کی کوئی دلیل بھی اس کے خلاف تسلیم نہیں کرتے۔
قرآن اسی کو ”اسماء ستیدہ“ ہوا انتدوا آباؤ اجداد سے جا بجا
تعبیر کرتا ہے، کیونکہ بنائے ہوئے ناموں اور لفظوں کے سوا
وہ کوئی حقیقت اور معقولیت پیش نہیں کر سکتے۔ افسوس! مسلمان یقین کرو کہ تمہیں دیا ننداری کے ساتھ نصیحت کی ضرورت

أَوْ يَحِبُّهُمْ أَنْ جَاءَكَ ذِكْرُ مَنْ رَبَّكَ عَلَى سَجَلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَ كَوْمًا وَآذِكُمْ وَأَذِجْكُمْ خَلْقًا
 مِنْ بَعْدِهِمْ تَوَمَّنْ وَأَنَّا كُنَّا فِي الْخَلْقِ بَصِيرَةٌ فَادْكُرُوا الْآيَةَ لَعَلَّكُمْ تَتْلَحُّونَ ۝ قَالَ
 أَجِئْتَنَا لِلْعِبَادَةِ وَحَدَّثَ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأَتَيْنَا بِمَا نَعِدُ نَأْنِ أَنْ كُنْتَ مِنَ
 الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَعَصَيْتُمْ أَمْرًا لَوْ نَبَى فِي أَسْمَاءِ
 سَمِيتُمْوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ فَاَنْتَظِرُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِ ۝
 فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝ وَ إِلَى
 ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا

میں بھی بہت سے ایسے "اسماء" پیدا ہو گئے ہیں جنہیں وہ
 حجت و دلیل سمجھے لگے ہیں، حالانکہ خدا نے اُن کے لیے کوئی
 دلیل نہیں اتاری۔

ہوں۔ کیا تمہیں اس بات پر اچنبھا ہو رہا ہے کہ ایک
 ایسے آدمی کے ذریعہ تمہارے پروردگار کی نصیحت تم
 تک پہنچی جو خود تم ہی میں سے ہے؟ خدا کا یہ احسان
 یاد کرو کہ قوم نوح کے بعد تمہیں اُس کا جانشین بنایا اور تمہاری نسل کو زیادہ وسعت و توانائی بخشی۔
 پس چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کی یاد سے غافل نہ ہو۔ تاکہ ہر طرح کا میاب ہو۔

انہوں نے کہا "کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم صرف ایک ہی خدا کے پجاری
 ہو جائیں، اور اُن مجبوروں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں؟ اگر تم سچے ہو
 تو وہ بات لا دکھاؤ جس کا ہمیں خوف دلا رہے ہو؟"

ہود نے کہا "یقین کرو، تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب واقع ہو گیا
 ہے (کہ عقلیں ماری گئی ہیں اور اپنے ہاتھوں اپنے کو تباہی کے حوالے کر رہے ہو) کیا ہے جس کی بنا پر
 تم مجھ سے جھگڑ رہے ہو؟ محض چند نام، جو تم نے اور تمہارے بزرگوں نے اپنے جی سے گڑھ لیے ہیں،
 اور جن کے لیے خدا نے کوئی سند نہیں اتاری۔ اچھا، (آنے والے وقت کا) انتظار کرو۔ میں بھی تمہارے
 ساتھ انتظار کروں گا۔"

پھر ایسا ہوا کہ ہم نے ہود کو اور اُس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جنہوں نے ہماری
 نشانیاں جھٹلائی تھیں، اُن کی بیخ و بنیا تک اکھاڑ دی حقیقت یہ ہے کہ وہ کبھی ایمان لانے والے
 نہ تھے۔

اور (اسی طرح) ہم نے قوم ثمود کی طرف اُس
 شام کے درمیان وادی العزنی تک چلا گیا ہے۔ اسی مقام کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا۔

(د) قوم ثمود عرب کے اُس حصے میں آباد تھی جو حجاز اور
 شام کے درمیان وادی العزنی تک چلا گیا ہے۔ اسی مقام کے بھائی بندوں میں سے صالح کو بھیجا۔

قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ
لَكُمْ آيَةٌ فَذُرْهَا تَأْكُلْ فِي أَهْرِضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوْهَا يُسُوْا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ الْيَوْمِ وَادْكُرُوا
إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَخَذُونَ مِنْ مُلْكِهَا أَقْصُوْا وَتَنْقُصُونَ
الْحَبَالَ يُؤْتَاةَ قَاذِرُكُمْ وَاللَّهُ لَا تَعْتَوِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝ قَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ
اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صِلَا مُرْسَلٍ مِّنْ رَبِّهِ
قَالُوا إِنَّا كَاتِبُونَ إِلَهُ رَبِّهِ

دوسری جگہ ”انجھ“ سے بھی تیسر کیا ہے۔

اُس نے کہا ”اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو۔ اُس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل تمہارے سامنے آچکی ہے۔ یہ خدا کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی تمہارے لیے ایک (فیصلہ کن) نشانی ہے پس اسے کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے، چرے۔ اسے کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ کہ اس کی یادداشت میں عذاب جانکا تمہیں آپکڑے“

”اور وہ وقت یاد کرو کہ خدا نے تمہیں قوم عاد کے بعد اُس کا جانشین بنایا، اور اس سرزمین میں اس طرح بسا دیا کہ میدانوں سے محل بنانے کا کام لیتے ہو اور پہاڑوں کو بھی تراش کر اپنا گھر بنا لیتے ہو (یہ اُس کا تم پر احسان ہے) پس اللہ کی نعمتیں یاد کرو، اور ملک میں سرکشی کرتے ہوئے، خرابی نہ پھیلاؤ“

قوم کے جن سربراہان لوگوں کو (اپنی دولت و طاقت کا) گھمنڈ تھا، انہوں نے مومنوں سے کہا، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں (افلاس و بے چارگی کی وجہ سے) کمزور و حقیر سمجھے تھے:

”کیا تم نے سچ سچ کو معلوم کر لیا ہے کہ صلح خدا کا بیجا ہوا ہے؟“ (یعنی ہمیں تو ایسی کوئی بات اُس میں دکھائی دیتی نہیں) انہوں نے کہا ”ہاں، بیشک، جس پیام حق کے ساتھ وہ بیجا گیا ہے، ہم اُس پر

(۱) جو خیر و دلیل سمجھ جاتے تھے، انہوں نے سچائی قبول کی، اور جنہیں اپنی دنیاوی بڑائیوں کا گھمنڈ تھا، انہوں نے انکار کیا۔ دعوت حق کا جب کسی ظہور ہوا، تو ہمیشہ ایسی ہی صورت حال پیش آئی ہے۔ قبولیت حق کی

مُؤْمِنُونَ ۝ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِينَ آمَنُوا كَافِرُونَ ۝ فَصَحَّوْا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يُصَادُّوا مَا نَعِدُ وَإِن لَّكُنَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَمِيعِينَ ۝ فَمَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَ قَوْمُ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا مِنْ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ۝ وَلَوْ طَلَا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ۝ إِن كُنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ۝ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ

راہیں ایک بڑا نفع، دنیوی خوشحالیوں کا گھنٹہ اور پورا یقین رکھتے ہیں، اس پر گھنٹہ کرنے والوں نے انہماک ہے۔

انکار ہے۔

غرض کہ انہوں نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا، اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی۔ انہوں نے کہا ”اے صالح! اگر تم واقعی پیغمبروں میں سے ہو، تو اب وہ بات ہم پر لادکھاؤ جس کا تم نے ہمیں خوف دلایا تھا۔“

پس ایسا ہوا کہ لرزادینے والی ہولناکی نے انہیں آیا، اور جب اُن پر صبح ہوئی تو گھروں میں اوندھے منہ پڑے تھے!

پھر صالح اُن سے کنارہ کش ہو گیا۔ اُس نے کہا ”اے میری قوم! کہ لوگو! میں نے اپنے پروردگار کا پیام تمہیں پہنچایا اور نصیحت کی، مگر (افسوس تم پر!) تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔“

اور لوط کا واقعہ یاد کرو، جب اُس نے

اپنی قوم سے کہا تھا ”کیا تم ایسی بے حیائی کا کام کرنا پسند کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی انسان نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر نفسانی خواہش سے مردوں پر رائل ہوتے ہو۔ یقیناً تم ایک ایسی قوم ہو گئے ہو جو (اپنی نفس پرستیوں میں) بالکل چھوٹ ہو۔“

لوط کی قوم کے پاس اگر اس کا کچھ جواب تھا تو

(و) حضرت لوط حضرت ابراہیم علیہما السلام کے پیغمبر تھے، اور بحیریت کے کنارے سدوم میں مقیم ہو گئے تھے۔ یہ معاملہ وہیں پیش آیا۔ تورات میں ہے کہ سدوم اور عموہ پر آگ اور گندھک کی بارش ہوئی تھی۔ قرآن میں ہے کہ پتھر گرے تھے۔ دونوں مینافوں کے جمع کرنے سے مٹوم ہوتا ہے کہ اس حالت پیش آئی ہوگی جیسی آتش خاں پہاڑوں کے پھٹنے سے واقع ہوتی ہے۔

۸۲
۸۳
۸۵
اَلَا اَنْ قَالُوْا الْاٰخِرُ جَوْهَرٌ مِّنْ قَبْلِهِمْ اَنَّهُمْ اَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُوْنَ ۚ فَاَنجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ الْاٰمِرَاتُ
كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِيْنَ ۝ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِيْنَ ۝
وَالِیْ مَدِيْنٍ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ یَقُوْمُ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِّنَ الدِّیْنِ غَیْرَ مَا قَدْ جَاءَتْكُمْ
بَیِّنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَادْفَعُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ اَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَقْسِدُوا
فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ وَلَا تَقْعُدُوْا بِكُلِّ صِرَاطٍ

یہ تھا کہ آپس میں کہنے لگے ”اس آدمی کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے
پاک صاف بنا چاہتے ہیں“

پس ایسا ہوا کہ لوط کو اور اُس کے گھر والوں کو تو ہم نے پچایا، مگر اُس کی بیوی نہ پچی کہ
وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔

ہم نے اُن پر (تپھروں کا) مینہ برسایا تھا۔ سو دیکھو، مجرموں کا انجام کیسا ہوا؟

اور (اسی طرح) مدین کی بستی میں شعیب
بھی گیا کہ انہی کے بھائی بندوں میں سے تھا۔
اُس نے کہا ”بھائیو! اللہ کی بندگی کرو۔ اُس کے
سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ دیکھو، تمہارے پروردگار
کی طرف سے واضح دلیل تمہارے سامنے آچکی۔
پس چاہیے کہ باپ تول پورا پورا کیا کرو۔ لوگوں
کو (خرید و فروخت میں) اُن کی چیزیں کم نہ دو۔
ملک کی درستگی کے بعد (کہ دعوتِ حق کے قیام
سے ظہور میں آرہی ہے) اُس میں غرابی نہ ڈالو۔ اگر
تم ایمان رکھتے ہو تو یقین کرو، اسی میں تمہارے
لیے بہتری ہے“

(ذ) ”مدین“ کسی بستی کا نام نہیں۔ ایک قبیلہ کا نام
تھا جو جزیرہ نمائے سینا میں عرب سے متصل آباد تھا۔ اسی
میں حضرت شعیبؑ کا ظہور ہوا۔

(ح) قرآن نے حضرت شعیبؑ کی کوئی ایسی نشانی
بیان نہیں کی جیسی دوسرے پیغمبروں کی بیان کی ہے،
اور متکلمین کی اصطلاح میں ”عجزہ“ کے لفظ سے تعبیر کی
جاتی ہے تاہم قرآن حضرت شعیبؑ کی زبانی نقل کرتا ہے
کہ ”واضح دلیل آچکی“ یہ ”دلیل واضح“ کیا تھی؟ حضرت
شعیبؑ کی تعلیم بھی جو راست باری و عدالت کی راہ دکھاتی
تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک انبیاء کی تعلیم
بجائے خود دلیل، بتیہ، اور حجّت ہے۔ اور ضروری نہیں کہ اس
کے ساتھ کوئی دوسری نشانی اور مظہر معجزہ بھی ہو۔

(ط) باپ تول کی درستگی، اور یہ اصل کہ خرید و فروخت
میں جو جس کا حق ہو اُسے پورا ملنا چاہیے، انسانی معیشت کی
وہ بنیادی صداقت ہے جس کی ہمیشہ نبیوں نے تلقین کی۔
(ی) حضرت شعیبؑ نے کہا، کم از کم صبر کرو اور نتیجہ دیکھ لو۔
لیکن منکر اس کے لیے بھی طیار نہ ہوئے۔

”اور دیکھو، ایسا نہ کرو کہ (دعوتِ حق کی اُفتاب
روکنے کے لیے) ہر راستے جا بیٹھو، اور جو آدمی بھی
ایمان لائے، اُسے دھکیاں دے کر خدا کی راہ

تَوَعَّدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُوا بِهَا عِوَجًا ۚ وَأَذْكُرُ الْآذِكُنَّكُمْ
 قَلِيلًا فَكُنْتُمْ لَهُمْ أَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا
 بِالَّذِي أَنزَلْنَا بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّهُمْ يُؤْمِنُوا فَأَصْبِرُوا حَتَّىٰ يَخْلُكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝
 قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِكُمْ
 أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ ۝ قِيلَ فَمَنْ نَسْتَعِينُكَ عَلَىٰ أَنْ تُغَايِرَ مَا إِذَا فِي مِلَّتِكُمْ
 بَعْدَ مَا بَخَعْنَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُوذَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ

سے روکو، اور اُس میں کبھی ڈالنے کے درپے ہو۔ خدا کا احسان یاد کرو کہ تم بہت تھوڑے تھے
 اُس نے (امن و عافیت دے کر) تمہاری تعداد زیادہ کر دی۔ اور پھر غور کرو جن لوگوں نے فساد
 کا شیوہ اختیار کیا تھا، انہیں کیسا کچھ انجام پیش آچکا ہے؟
 ”اور اگر ایسا ہوا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ اُس تعلیم پر ایمان لے آیا ہے جس کی تبلیغ کے
 لیے میں بھیجا گیا ہوں، اور دوسرا گروہ ہے جسے اُس پر یقین نہیں، تو (صرف اتنی ہی بات دیکھ کر
 فیصلہ نہ کر لو) صبر کرو۔ یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے، اور وہ بہتر فیصلہ
 کرنے والا ہے!“

اس پر قوم کے سرداروں نے جنہیں (اپنی
 دنیوی طاقتوں کا) گھنٹہ تھا، کہا ”اے شعیب!
 (دو باتوں میں سے ایک بات ہو کر رہیگی): یا تو
 تجھے اور اُن سب کو جو تیرے ساتھ ایمان لائے
 ہیں، ہم اپنے شہر سے ضرور نکال باہر کریں گے، یا
 تمہیں مجبور کر دیں گے کہ ہمارے دین میں لوٹ آؤ“
 شعیب نے کہا ”اگر ہمارا دل تمہارے
 دین پر مطمئن نہ ہو تو کیا جبراً مان لیں؟“
 ”اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئیں، حالانکہ
 خدا نے (علم یقین کی روشنی نمایاں کر کے)

(لک) آیت (۸۷) میں فرمایا ”وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے“
 اور دوسری جگہ خدا کے اس فیصلہ کو ”قضاء باحق“ اور ”سب
 سے بڑی شہادت“ سے بھی تعبیر کیا ہے۔ یہ فیصلہ کیا ہے؟ قانون
 الہی کا وہ اعلان جو حق کو کامیاب کر کے اور باطل کو ناکام
 رکھ کر اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے!
 (ل) آیت (۸۸) نے واضح کر دیا کہ قرآن کے نزدیک
 مذہبی اعتقاد کا معاملہ دل کے یقین و طمانیت کا معاملہ ہے،
 اور جبراً کسی کو اس کے لیے مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ نیز یہ کہ
 ہمیشہ داعیان حق اور منکرین حق میں بنائے نزاع یہی بات
 رہی ہے کہ وہ کہتے تھے، ہمارا دل جس راہ کو حق سمجھتا ہے، اُسی
 پر چلیں گے، یہ کہتے تھے، نہیں، ہم تمہیں جبراً اپنی راہ پر چلا
 کر چھوڑ دیں گے۔

ہیں اُس سے نجات دیدی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے جھوٹ بولتے ہوئے خدا پر ہتھ
 باندھا۔ ہمارے لیے ممکن نہیں کہ اب قدم پیچھے ہٹائیں۔ ہاں اللہ کا جو ہمارا پروردگار ہے ایسا ہی

رَبَّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ۚ ادْرِبْنَا ۖ اقْتَرِبْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ۝ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِبَنِّ ابْنِكُمْ شُعَيْبًا أَكَلَمَكَ اللَّهُ فَتَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ۖ فَآخَذَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَثًا ۚ الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا يَعْنَوْنَ فِيهِمَا ۚ الَّذِينَ كَذَبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ بُلَغْتُكُمْ رَسُولًا مِّنْ رَبِّي ۖ فَانصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ

۹۰-۸۹

ملک
عبداللہ

چاہتا ہو (تو وہ جو چاہیگا ہو کر رہیگا) کوئی چیز نہیں جس پر وہ اپنے علم سے چھایا ہو نہ ہو۔ ہمارا تمام سہرا اسی پر ہے۔ اے پروردگار! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو بہتر فیصلہ کرنے والا ہے!

۸۹

قوم کے سرداروں نے جوشیب کے منکر تھے (لوگوں سے) کہا ”اگر تم نے شعیب کی پیروی کی، تو بس سمجھ لو، تم برباد ہوئے“

پس ایسا ہوا کہ لرزادینے والی ہولناکی نے انہیں آلیا، اور جب ان پر صبح ہوئی تو گھروں میں اوندھے منہ پڑے تھے!

جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا، ان کا کیا حال ہوا؟ گویا ان بستیوں میں کبھی بے ہی ہی نہ تھے!

جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا، وہی برباد ہونے والے تھے!

بہر حال شعیب ان سے کنارہ کش ہو گیا۔

اس نے کہا ”بھائیو! میں نے پروردگار کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے تھے اور تمہاری بہتری چاہی تھی، (مگر جب تم نے جان بوجھ کر ہلاکت کی راہ پسند کی) تو میں نہ ماننے والوں (کی تباہی) پر اب کیسے

(۲۰) تمام پیروں کے حالات پر غور کرو:

(ا) سب اسی قوم میں پیدا ہوئے جس کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ ایسا نہیں ہوا کہ باہر سے کوئی اجنبی آگیا ہو جس کی زندگی سے لوگ بے خبر ہوں۔

(ب) کوئی بھی پادشاہ یا امیر نہ تھا۔ نہ کسی طرح کا دنیوی سرو سامان رکھتا تھا سب کا طور اسی طرح ہوا کہ تنہا اعلانِ حق کے لیے کھڑے ہو گئے اور صرف خدا کی میت و نصرت پر اعتماد کیا۔

(ج) سب کا پیام ایک ہی تھا: خدا کی بندگی کرو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں!

(د) سب نے یک علمی کی تلقین کی۔ انکار و بدعتی کے نتائج سے متنبہ کیا۔

(ه) سب کے ساتھ یہی ہوا کہ رُسیوں نے سرکشی کی۔ بے نواؤں نے ساتھ دیا۔

(و) مخالفت بھی ہمیشہ ایک ہی طرح ہوئی۔ یعنی اعلانِ رسالت کی ہنسی اڑائی گئی۔ ان کی باتوں کو حاققت سے تعبیر کیا گیا۔ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اذیت پہنچانے کے تمام وسائل کام میں لائے۔ ان کی دعوت کی اشاعت کو گنہگار کے لیے اپنی ساری قوتیں خرچ کر ڈالیں۔

(ز) پیغمبروں نے ہمیشہ کہا: اگر میری دعوت قبول نہیں

(کی) تو میں نہ ماننے والوں (کی تباہی) پر اب کیسے

۹۰

۹۱

۹۳

كُفْرًا ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ لَعَلَّهُمْ
يَضْحَكُونَ ۝ ثُمَّ إِنَّا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ
وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا
عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ أَفَأَمِّنَ
أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ۝

۹۳

کرتے تو کم از کم میری موجودگی برداشت کرو، اور فیصلہ نتائج پر
چھوڑ دو، لیکن منکر اس کے لیے بھی لیا نہیں ہوئے۔

۹۴

اور ہم نے جب کبھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا،
تو ہمیشہ ایسا کیا کہ اس کے باشندوں کو سختیوں اور
فقدانوں میں مبتلا کر دیتا کہ (سرکشی سے باز آئیں) اور
عاجزی و نیازمندی کریں۔ پھر ہم نے مصیبتِ رات
سے بدل دی۔ پھر جب ایسا ہوا کہ وہ (خوش حالیوں
میں) خوب بڑھ گئے اور (پاداشِ عمل کے بے پروا
ہو کر) کہنے لگے ”ہمارے بزرگوں پر سختی کے دن بھی
اگرے، راحت کے بھی“ (یعنی دنیا میں اچھی بری
حالتیں پیش آتی ہی رہتی ہیں۔ جزائے عمل کوئی چیز
نہیں) تو اچانک ہمارے عذاب کی پکڑیں لگ گئیں

۹۵

اور وہ بالکل بے خبر تھے!
اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے (جن کی
سرگزشتیں بیان کی گئی ہیں) ایمان لاتے اور بُرائیوں
سے بچتے، تو ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ضرور اُن پر کھول دیتے لیکن انہوں
نے جھٹلایا، پس اُس کمائی کی وجہ سے جو انہوں نے (اپنے اعمال کے ذریعہ) حاصل کی تھی، ہم نے
انہیں پکڑ لیا (اور وہ مبتلائے عذاب ہوئے)

۹۶

کیا شہروں کے بنے والوں کو اس بات سے
انمان مل گئی ہے کہ ہمارا عذاب راتوں رات آنازل
ہوا اور وہ پڑے سوتے ہوں؟

۹۷

(۲۱) منکر و سرکش جاحٹوں کی ہلاکت کے جو حالات بیان
کئے گئے ہیں، وہ سب اس نوعیت کے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے
معدنی حوادث کا ظہور تھا۔ مثلاً زلزلہ، طوفان، سیلاب، آتش فشاں

أَوَامِنَ أَهْلَ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ۚ أَفَأَمْنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ
مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ۚ أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ
نَشَاءُ أَصْنَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَمْ يُسْمِعُوا ۚ نِلَاكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ
مِنْ أَنْبَاءِهَا وَلَقَدْ جَاءَ ثَلَاثُ سُلُوسٍ لَهُمْ بِآيَاتِنَا فَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَلْعَبُونَ ۚ قُلْ مَنْ قَبْلُ
كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ۝

۹۸

۹۹

۱۰۰

۱۰۱

یا انہیں اس بات سے امان مل گئی ہے کہ
کہ دن دہاڑے عذاب نازل ہو جائے اور وہ بے
خبر کھیل کود میں مشغول ہوں؟
کیا انہیں خدا کی مخفی تدبیروں سے امان مل گئی
ہے؟ (اور وہ سمجھتے ہیں، اُن کے خلاف کچھ ہونے والا
نہیں؟) تو یاد رکھو، خدا کی مخفی تدبیروں سے بے خوف
نہیں ہو سکتے، مگر وہی، جو تباہ ہونے والے ہیں!
پھر جو لوگ (پہلی جماعتوں کے بعد) ملک کے
وارث ہوتے ہیں، کیا وہ یہ بات نہیں پاتے کہ اگر
ہم چاہیں تو (پہلوں کی طرح) انہیں بھی گناہوں
کی وجہ سے مصیبتوں میں مبتلا کر دیں، اور اُن کے
دلوں پر رُمز لگا دیں کہ کوئی بات نہیں ہی نہیں؟
(اے پیغمبر!) یہ ہیں (دنیا کی پرلنی) آبادیاں،
جن کے حالات ہم تمہیں سناتے ہیں۔ ان سب
میں اُن کے پیغمبر (سچائی کی، روشن دلیلوں کے
ساتھ آئے، مگر اُن کے بسنے والے ایسے نہ تھے کہ
جو بات پہلے جھٹلا چکے تھے، اُسے (سچائی کی) نشانیاں
دیکھ کر (مان لیں۔ سو دیکھو، اس طرح خدا اُن لوگوں
کے دلوں پر رُمز لگا دیتا ہے جو (ہٹ دھرمی سے) انکار
کرتے ہیں!

پھر نہیں مقررہ عذاب کیوں کہا گیا؟
اس لیے، کہ گو اُن کا ظہور قدرت کی عادی و جاری
صورتوں ہی میں ہوا تھا، لیکن اس لیے ہوا تھا کہ انکار و سرکشی
کے نتائج لوگوں کے سامنے آجائیں، اور پیغمبروں نے اُن کے
ظہور کی پہلے سے خبر دیدی تھی۔
ضروری نہیں کہ ہر زلزلہ کسی گروہ کے لیے عذاب ہو،
لیکن ہر وہ زلزلہ عذاب تھا جس کی کسی پیغمبر نے اتنا محنت
کے بعد خبر دیدی تھی، اور جسے مشیت الہی نے اس معاملہ سے
وابستہ کر دیا تھا۔ خدا نے فطرت کے تمام مظاہر کے لیے ایک
خاص بھیس مقرر کر دیا ہے۔ وجہ کبھی آئیگی تو اُسی بھیس میں
آئیگی۔ اُس کا بھیس بدل نہیں سکتا، لیکن اُس کے ظہور کے
مقاصد ہمیشہ یکساں نہیں ہوتے، اور حقیقت حال انسانی ظلم
کے دسترس سے باہر ہے۔

۹۸

۹۹

۱۰۰

۱۰۱

(۲۲) آیت (۹۹) کا مطلب تم سمجھ؟ عربی میں ”مکرہ“
کے معنی مخفی داؤ اور تدبیر کے ہیں۔ غور کرو، فطرت کے دائرے کی
مخفی اور ناگہانی ہوا کرتے ہیں؟ زلزلہ کے اسباب شب و روز
نشوونما پاتے رہتے ہیں۔ سیلاب ایک لمحہ کی برف باری ہی کا
نتیجہ نہیں ہوتا۔ آتش فشاں پہاڑوں کا لاوا برسوں تک
کھولتا رہتا ہے، تب کہیں جا کر پھٹنے کے قابل ہوتا ہے۔ فطرت
چپکے چپکے ہر سب کام کرتی رہتی ہے، لیکن جس کو اس کی گود
میں کھیلنے کو دتے رہتے ہیں، ایک لمحہ کے لیے بھی اس کا گمان
نہیں ہوتا کہ کوئی غیر معمولی بات ہونے والی ہے۔ یہاں تک
کہ اچانک اُس کا داؤ نمودار ہو جاتا ہے، اور ہم ایک قلم غفلت و
سرکشی میں سرشار ہوتے ہیں! فلاں یمن مکر اللہ الا القوم
الخاصہ من!

وَمَا وَجَدْنَا لَهُمُ عَهْدًا وَرَأَوْا كَثْرًا أَكْثَرَهُمْ لَفِٰسِقِيْنَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمُ
 ۱۰۲ مُوسٰى بِآيٰتِنَا اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَاِيْهِ فَظَلَمُوْا بِهَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ ۝
 ۱۰۳ وَقَالَ مُوسٰى يٰفِرْعَوْنُ اِنِّىْ رَسُوْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۚ حَقِّقْ عَلٰى اَنْ لَاْ اَقُوْلَ عَلٰى اللّٰهِ
 ۱۰۴ اِلَّا الْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكَ بِبَيِّنٰتٍ مِّنْ رَبِّكَ ۚ فَارْسِلْ مَعِىْ بَنِيْ اِسْرٰءِيْلَ ۚ قَالَ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ
 ۱۰۵ بِآيٰتٍ فَاْتِ بِهَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ فَانْقَلَبْ عَصَاكَ ۚ فَاِذَا هِىَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَ
 ۱۰۶ نَزَعْنٰ يَدَآءِىْهِ فَاِذَا هِىَ

اور ان میں سے اکثروں کو ہم نے ایسا پایا کہ اپنے عہد پر قائم نہ تھے (یعنے انہوں نے اپنا فطری
 شعور و وجدان کہ فطرتِ انسانی کا عہد ہے ضائع کر دیا تھا) اور اکثروں کو ایسا ہی پایا کہ یک کلمہ
 نامسربان تھے!

پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو فرعون
 اور اس کے درباریوں کی طرف، اپنی نشانیاں
 کے ساتھ بھیجا، لیکن انہوں نے ہماری نشانوں
 کے ساتھ نا انصافی کی، تو دیکھو، مفسدوں کا کیسا
 انجام ہوا؟

موسیٰ نے کہا ”اے فرعون! میں اس کی طرف
 سے بھیجا ہوا آیا ہوں جو تمام جانوں کا پروردگار ہے۔
 میرا فرض منصبی ہے کہ خدا کے نام سے کوئی بات
 نہ کہوں مگر یہ کہ سچ ہو۔ میں تیرے پروردگار کی
 طرف سے (سچائی کی) روشن دلیل لایا ہوں۔
 سو بنی اسرائیل کو (آئندہ اپنی غلامی پر مجبور نہ کر،
 اور) میرے ساتھ رخصت کر دے“

فرعون نے کہا ”اگر تو واقعی کوئی نشانیاں لیکر
 آیا ہو اور اپنے دعوے میں سچا ہو، تو پیش کر“
 اس پر موسیٰ نے اپنی لاشعری ڈال دی، تو چانک
 ایسا ہوا کہ ایک نمایاں اثر دہان کے سامنے تھا! اور اپنا ہاتھ (جیب سے باہر نکالا تو اچانک

(۲۳) حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ اور اس
 حقیقت کی تلقین کہ جس طرح پیغمبروں کی ”تذکرہ“ ہمیشہ وقوع
 میں آتی، اسی طرح ”تبشیر“ مرنے بھی اپنی برکتیں دکھلائیں۔ نیز
 بنی اسرائیل کے ایام و وقائع، جن میں مخاطبین قرآن کے لیے
 مواضع و عبرت تھے،

(۱) حضرت موسیٰ کا فرعون سے مطالبہ کہ بنی اسرائیل کو اپنی
 غلامی سے رہا کرے اور مصر سے نکل جانے دے۔ بنی اسرائیل
 حضرت یوسف کے زمانے میں مصر گئے تھے اور عزت کے ساتھ
 بسائے گئے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ مصریوں نے انہیں اپنا غلام بنا
 لیا۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کا ظہور ہوا۔

(۲) جب ایک افتادہ جماعت اٹھتی ہے اور اپنی طاقت
 سنوارنا چاہتی ہے تو مستبد قوتیں اسے بنیاد سے تفسیر
 کرتی ہیں۔ حضرت موسیٰ کا مطالبہ صرف یہ تھا کہ بنی اسرائیل
 کو مصر سے نکل جانے دیا جائے۔ لیکن امراء مصر نے کہا:
 ”یہ چاہتا ہے تم مصریوں کو تمہارے ملک سے نکال باہر
 کرے“ اور سورۃ یونس میں ہے کہ انہوں نے موسیٰ سے
 کہا، تم چاہتے ہو ملک کی سرداری ہمیں لھائے (۷۸)

(۳) ارکان حکومت کا مشورہ اور حضرت موسیٰ کے مقابل
 کے لیے جادو گروں کی طلبی۔ سورۃ ط میں مزید تفصیل ہے،
 (دیکھو آیت ۵۸)

ایسا ہوا کہ ایک نمایاں اثر دہان کے سامنے تھا! اور اپنا ہاتھ (جیب سے باہر نکالا تو اچانک

بِضَاءٍ لِلظُّلُمِ ۖ قَالَ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ فَرَعُونَ ۖ إِنَّ هَذَا السَّحَرُ عَلِيمٌ ۖ يُرِيدَانِ يُخْرِجُكَ
مِنْ أَرْضِكَ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۖ قَالُوا أَرْجِهْ وَلَخَاهُ وَأَتْرَسِلْ فِي الْمَلَكَيْنِ حَسْبَيْنِ ۖ
يَا تَوَكَّلْ بِكُلِّ نَجِيٍّ عَلِيمٍ ۖ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فَرَعُونَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا لَمِنَ الْغَالِبِينَ ۖ
قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ۖ قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَدَّامًا أَنْ تَكُونَ فُحْنُ
الْمُفْلِقِينَ ۖ قَالَ الْفُؤَادُ فَلَئِمَّا الْقَوَا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءَهُم بِسِحْرِ

عَظِيمٍ ۖ

ایسا ہوا کہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکیلا تھا!
فرعون کی قوم کے سردار (آپس میں) کہنے لگے ”بلاشبہ یہ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ یہ چاہتا ہے،
(اپنی ان طاقتوں سے کام لیکر) ہمیں ملک سے نکال باہر کرے (اور خود مالک بن بیٹھے) اب
بتلاؤ، تمہاری صلاح اس بارے میں کیا ہے؟“

(چنانچہ) انہوں نے (باہم مشورہ کے بعد
فرعون سے) کہا ”موسیٰ اور اُس کے بھائی کو ڈھیل
دے کر روک لے، اور (اس اثنا میں) نقیب روانہ
کر دے کہ (مملکت کے) تمام شہروں سے جادوگر
اکٹھا کر کے تیرے حضور لے آئیں“
چنانچہ جادوگر فرعون کے حضور آئے۔ انہوں
نے کہا ”اگر ہم موسیٰ پر غالب آئے تو ہمیں اس
خدمت کے صلے میں انعام ملنا چاہیے“
فرعون نے کہا ”ضرور ملیگا، اور تم سب میرے
مقرّبوں کی صف میں داخل ہو جاؤ گے“

(د) مصر کے جادوگروں کا اجتماع اور حضرت موسیٰ سے
مقابلہ۔
جادوگروں کی نسبت فرمایا ”لوگوں کی نگاہیں جادوگر
ماری تھیں“ یعنی جادو کے شعبہ کی کوئی حقیقت نہیں
محض نگاہ کا دھوکا تھا۔ چنانچہ دوسری جگہ اُسے تحیل کی اثر
سے بھی تعبیر کیا ہے (۶۶: ۲۰) نیز آیت (۱۱۷) میں فرمایا
”مَایَا فَكُون“ یعنی اُن کی نمائش بھولی تھی۔
جادو کا اعتقاد دنیا کی قدیم اور عالمگیر گمراہیوں میں سے
ہے، اور نوع انسانی کے لیے بڑی مصیبتوں کا باعث ہو چکا
ہے۔ قرآن نے آج سے تیرہ سو برس پہلے اس کے بے اصل
ہونے کا اعلان کیا، لیکن اس وقت ہے کہ دنیا متنبہ نہ ہوئی،
اور ازمندہ مسطیٰ کے مسیحی جل و سادے نے ہزاروں بے
گناہ انسانوں کو زندہ جلا دیا!

(پھر حرب مقابلہ ہوا، تو) جادوگروں نے کہا
”اے موسیٰ! یا تو تم پہلے (اپنی لاشیں) پھینکو، یا پھر ہم ہی کو پھینکنا ہے“
موسیٰ نے کہا ”تم ہی پہلے پھینکو“ پھر حرب جادوگروں نے (جادو کی بنائی ہوئی لاشیاں اور
ریساں) پھینکیں، تو ایسا کیا کہ لوگوں کی نگاہیں جادو سے ماریں، اور ان میں (اپنے کرتبوں سے)
دہشت پھیلا دی، اور بہت بڑا جادو بنا لائے۔

۱۱۷

۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰

۱۲۱-۱۲۲

۱۲۳

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۚ تَوَقَّعَ الْحَمَقُ وَيُبْطِلَ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ فَغَلِبُوا هَٰذَاكَ ۖ وَانْقَلَبُوا صَٰغِرِينَ ۚ وَأَلْقَى السَّحَرَةُ سِحْرَهُنَّ ۚ فَقَالُوا
أَمَّا رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ سَرَّ مُوسَىٰ وَهَرُونَ ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ أَمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَدْنَىٰ
لَكُمْ ۚ إِنَّ هَٰذَا لَمَكْرٌ مَّكْرٌ مُّمْنُونٍ ۚ فِي الْمَدِينَةِ لَفُتْرٌ جَوَامِئُهَا أَهْلُهَا ۚ فَسَوْفَ نَعْلَمُونَ ۚ وَرَضِيعَتُنَّ
أَيْدِيكُمْ ۚ

اور (اُس وقت) ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ تم بھی اپنی لاشی (میدان میں) ڈال دو۔ جو نبی اُس نے لاشی پھینکی، تو اچانک کیا ہوا کہ جو کچھ جھوٹی نایش جادو گروں کی تھی، سب (آٹا ٹافٹا) اُس نے نکل کر نابود کر دی!

۱۱۷

۱۱۸

۱۱۹

۱۲۰

۱۲۱-۱۲۲

۱۲۳

غرض کہ سچائی ثابت ہو گئی، اور جو کچھ جادو گروں نے کرب کیے تھے، سب بیا بیٹ ہوئے نتیجہ یہ نکلا کہ فرعون اور اُس کے درباریوں کو اس مقابلہ میں مغلوب ہونا پڑا اور (فتح مند ہونے کی جگہ) اُسے ذلیل ہوئے!

اور پھر ایسا ہوا کہ (موسیٰ کی سچائی دیکھ کر) جادو گر بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ انہوں نے کہا ”ہم اُس پر ایمان لائے جو تمام جہان کا پروردگار ہے۔ جو موسیٰ اور ہارون کا پروردگار ہے“

فرعون نے (غضب ناک ہو کر) کہا ”مجھ سے اجازت لیے بغیر تم موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ ضرور یہ ایک پوشیدہ تدبیر ہے جو تم نے (دل جل کر) شہر میں کی ہے، تاکہ اُس کے باشندوں کو اُس سے نکال باہر کرو۔ اچھا، تھوڑی دیر میں میں (اِس کا نتیجہ) معلوم ہو جائیگا“

”میں ضرور ایسا کروں گا کہ پہلے تمہارے ہاتھ

(۵) جادو گروں کا بڑی طرح اڑنا، حضرت موسیٰ پر ایمان لانا، فرعون کا اُسے سازش قرار دینا، اور قتل و تعذیب کی دھمکی۔ سورہ طہ میں ہے کہ یہ معاملہ مصریوں کے ہتوار کے دن پیش آیا تھا اور مملکت کی تمام آبادی جمع تھی، اور خود حضرت موسیٰ کی تجویز سے ایسا ہوا تھا (۵۹) نیز یہ کہ مقابلہ سے پہلے حضرت موسیٰ نے جادو گروں کو نصیحت کی تھی، اور وہ متاثر ہو کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے تھے، لیکن چونکہ فرعون نے اس معاملہ کو قومی خطرہ کا رنگ دیدیا تھا، اس لیے مقابلہ پر جبرے۔ انہوں نے آپس میں کہا ”موسیٰ ہمیں نکال کر ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے“ (۶۳)

جب فرعون نے دیکھا، تمام باشندگان ملک کے سامنے اُسے شکست ہوئی، اور جن جادو گروں پر بھروسہ کیا گیا تھا، وہی ایمان لے آئے تو ذرا کہیں ایسا نہ ہو، لوگ حضرت موسیٰ کے معتقد ہو جائیں۔ اس لیے جادو گروں پر مکر و سازش کا الزام لگایا۔ یعنی حضرت موسیٰ سے مل گئے ہیں۔ اسی لیے جان بوجھ کر انہیں فتح مند کر دیا، اور پھر فوراً ان پر ایمان لے آئے۔

(۶) سچا ایمان اگرچہ ایک لمحہ کا ہو، اسی روحانی طاقت پیدا کر دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اُسے مروجہ سحر نہیں کر سکتی۔ وہی جادو گر جو فرعون سے صلہ و انعام کی التجائیں

۱۲۵-۱۲۴

۱۲۵

۱۲۶

أَجْلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَمْ يَصْلِبْكُمْ أَجَعِينَ ۝ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ۚ وَمَا نُنْقِمُ مِنْكَ إِلَّا أَنْ أَمْنًا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَنَا ۖ رَبَّنَا آفِرْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَقَّنَا مُسْلِمِينَ ۝ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَنْتَهُمُ مُوسَىٰ وَقَوْمُهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَكَ ۚ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ۝ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ

کہہ رہے تھے، ایمان لانے کے بعد مٹا دیے بے پروا ہو گئے کہ سخت سے سخت جسمانی عذاب کی دھمکی بھی انہیں متزلزل نہ کر سکی! تفصیل سورہ ط میں ہے۔ (۷۲)

۱۲۳

انہوں نے جواب دیا ”ہمیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہی ہے (پھر ہم جسم کے عذاب و موت سے کیوں ہراساں ہوں؟) ہمارا قصور اس کے سوا کچھ نہیں کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے سامنے آ گئیں تو ہم اُن پر ایمان لے آئے۔ (ہماری دعا خدائے یہ ہے کہ) پروردگار! ہمیں صبر و شکیبائی سے معمور کر دے۔ تاکہ زندگی کی کوئی اذیت ہمیں اس راہ میں ڈمگنا نہ سکے) اور ہمیں دنیا سے اس حالت میں اٹھا کہ تیرے فرمانبردار ہوں!“

۱۲۴

اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا ”کیا تو موسیٰ اور اُس کی قوم کو چھوڑ دینا چاہتا ہے؟“

فرعون نے کہا ”ہم اُن کے لوگوں کو قتل کر دینگے، اور اُن کی عورتوں کو زندہ رہنے دینگے (کہ ہماری باندیاں بن کر رہیں) اور (ہمیں ڈر کس بات کا ہے؟) وہ ہماری طاقت سے دبے ہوئے بے بس ہیں“

تب موسیٰ نے اپنی قوم کو (وعظ کرتے ہوئے) کہا ”خدائے مدد مانگو، اور (اس راہ میں) جمے رہو بلاشبہ زمین (کی پادشاہت صرف) خدا ہی کے

۱۲۵

يُؤْسِرُهُمَا مِنْ يَسَاءٍ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ قَالُوا أَوَؤْذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِنَا وَنَحْنُ
بَعْدُ مُلْحِقَتَانَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَذُّكُمْ وَسَخَّ خَلْقَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَنَنْظُرْ كَيْفَ
تَعْمَلُونَ ۝ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۝
فَإِذَا جَاءَهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَئِنَّا هِذِهِ ۖ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ
أَلَّا نَمَاطِبِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ

لیے ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا
ہے اُس کا وارث بنا دیتا ہے، اور انجام کار
اُنہی کے لیے ہے جو متقی ہوں گے!“
اُنہوں نے کہا ”تمہارے آنے سے پہلے
بھی ہم تائے گئے، اور اب تمہارے آنے کے
بعد بھی تائے جا رہے ہیں“

موسیٰ نے کہا ”قريب ہے کہ تمہارا پروردگار
تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، اور تمہیں ملک
میں اُس کا جانشین بنائے۔ پھر دیکھے (اُس
جانشینی کے بعد) تمہارے کام کیسے ہوتے ہیں“
اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے فرعون کی قوم کو
خشک سالی کے برسوں اور پیداوار کے نقصان
میں مبتلا کیا تھا، تاکہ وہ متنبہ ہوں۔

تو جب کبھی ایسا ہوتا کہ خوش حالی آتی، تو کہتے،
یہ ہمارے حصے کی بات ہے (یعنی ہماری وجہ سے
ہے) اور اگر ایسا ہوتا کہ سختی پیش آجاتی، تو کہتے،
یہ موسیٰ اور اُس کے ساتھیوں کی نحوست ہے۔

فارغ عربی میں فارغہ اور عربی میں فرعون ہو گیا۔
(ط) حکومہ زندگی کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ عزم و ہمت کی بیخ
پڑمردہ ہو جاتی ہے۔ لوگ غلامی کے ذلت انگیز امن پر قانع ہو جاتے
ہیں، اور طلب سببی کی مشکلوں سے جی چرانے لگتے ہیں۔ یہی حال
بنی اسرائیل کا ہوا تھا۔ عرصہ تک مصریوں کی غلامی میں رہتے رہتے
اس درجہ سبک ہو گئے تھے کہ اُن کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، آزادی
کامرانی کی طلب میں اُن حقیر راجتوں سے کیوں ہاتھ دھو بیٹھیں
جو غلامی کی حالت میں میسر آرہی ہیں؟ حضرت موسیٰ نے جب
صبر و استقامت کی تلقین کی تو شکر گزار ہونے کی جگہ الٹی شکایتیں
کرنے لگے۔ وہ ان کی نجات و کامرانی کے لیے فرعون کا مقابلہ
کر رہے تھے۔ انہیں شکایت تھی کہ تمہاری اس جدوجہد نے
فرعون کو آدرا زیادہ ہمارا مخالف بنا دیا۔ تم فائدہ پہنچانے کی جگہ
لٹے ڈال جان ہو گئے!

دی، حضرت موسیٰ نے کہا، خدا جسے چاہتا ہے، زمین کا
وارث بنا دیتا ہے۔ پس اُس سے مدد مانگو اور اس راہ میں
جے رہو۔ اس سے معلوم ہوا، جو جماعت دنیوی بے سرو سامانی
سے ہراساں ہو کر بے ہمت نہیں ہو جاتی بلکہ خدا کی مدد پر بھروسہ
کرتی اور مشکلات و موانع کے مقابلہ میں جی بڑتی ہے، وہی ملک
کی وراثت کی مستحق ہوتی ہے۔ یعنی ”استعانت باللہ“ اور ”صبر“
اس راہ میں اصل اصول ہے۔ نیز فرمایا ”انجام کار متقیوں کے
لیے ہے“ یعنی جو جماعت بُرائیوں سے بچنے والی اور عمل میں
پکی ہوگی، بلا توجہ کامیابی اُسی کے لیے ہے۔

(اے مخاطب!) سن رکھ کہ اُن کی نحوست (اور کسی کے پاس نہ تھی) اللہ کے یہاں تھی (جس نے انسان
کی اچھی بُری حالتوں کے لیے ایک قانون ٹھہرا دیا ہے اور اسی کے مطابق نتائج پیش آتے ہیں) لیکن

أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَقَالُوا مَهْمَا نَأْتَانِيهِ مِنْ آيَةٍ تَنْصَحُنَا بِهَا فَقَامَتْ لَكِ مُؤْمِنِينَ
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَاللَّيْلَ مُمِصَّةً فَاسْتَكْبَرُوا
وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ۝ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا لِمُوسَى اذْعُرْنَا سِرَّكَ بِمَا عَاهَدَ عِنْدَكَ
لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۝ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ
الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بِالْغُثَّةِ إِذَا هُمْ يَبْكُونَ ۝ فَانْقَضَتْ عَنْهُمْ وَأُفْرِقُوا فِي الْأَرْضِ يَمِينًا يَنْهَكُ
كُنُوزَ آبَائِنَا ۝ وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ

۱۳۱

۱۳۲

۱۳۳

بہتوں کو یہ بات معلوم نہیں۔

۱۳۱

اور فرعون کی قوم نے کہا ”(اے موسیٰ) تو ہم پر اپنا جا دو چلانے کے لیے کتنی ہی نشانیاں
لائے، مگر ہم ماننے والے نہیں“

۱۳۲

پس ہم نے اُن پر طوفان بھیجا، اور ندیوں کے دل، اور جوئیں، اور مینڈک، اور لمو، کہ

یہ سب الگ الگ نشانیاں تھیں۔ اس پر بھی

انہوں نے سرکشی کی، اور اُن کا گروہ مجرموں کا گروہ

(۲۴) قوم فرعون پر نکتہ نشاندہ کا ورود، اور پہلے۔
سرکشی، پھر حضرت موسیٰ سے رجوع۔
تورات میں ہے کہ دریائے نیل کا پانی لہو کی طرح ہو گیا تھا،
اور تمام مچھلیاں مر گئی تھیں۔ (خروج: ۲۰)

۱۳۳

اور جب اُن پر عذاب کی سختی واقع ہوئی

تو کہنے لگے ”اے موسیٰ! تیرے پروردگار نے تجھ سے (نبوت کا) جو عہد کیا ہے، تو اس کی بناء

پر ہمارے لیے دعا کر۔ اگر تیری دعا سے عذاب ٹل گیا تو ضرور ہم تیرے معتقد ہو جائیں گے، اور

بنی اسرائیل کو چھوڑ دینگے کہ تیرے ساتھ چلے جائیں“ لیکن پھر جب ایسا ہوا کہ ہم نے ایک خاص

وقت تک کے لیے کہ (اپنی سرکشیوں اور بد عملیوں سے) انہیں اُس تک پہنچنا تھا، عذاب

ٹال دیا، تو دیکھو، اچانک وہ اپنی بات سے پھر گئے!

۱۳۵

بالآخر ہم نے (ان کی بد عملیوں پر) انہیں سزا دی

یعنی اس جرم کی پاداش میں کہ ہماری نشانیاں

جھٹلائیں اور اُن کی طرف سے غافل رہے، انہیں

سند میں غرق کر دیا، اور جس قوم کو کمزور و حقیر

آیت (۱۳۵) میں فرمایا ”ایک خاص وقت تک کے لیے
کہ انہیں اس تک پہنچنا تھا“، یعنی ایک آنے والا وقت تھا جس
کی طرف وہ اپنے اعمال کے ذریعہ بڑھ رہے تھے اور بالآخر
پہنچنے والے تھے۔

۱۳۶

لے عربی میں ”قل“ جوؤں کو بھی کہتے ہیں اور چھوٹی کتھیوں کو بھی۔ اگر تورات میں مجذوں کا ذکر نہ ہوتا تو ہم یہاں ترجمہ میں لکھیں
لکھے کہ انسانی ہلاکت کے لیے زیادہ موثر قطعی ہیں۔

الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَيْنَ أَمْرِئَيْنَا ذَٰلِكَ ۖ وَكَلِمَاتُ رَبِّكَ
 الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ ۖ هَٰذَا بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَقَّرْنَا مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ وَمَا كَانُوا
 يَعْرِشُونَ ۚ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِهِمْ ۚ
 قَالُوا يَمُوسَىٰ اجْعَلْ لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۚ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُمْتَرُونَ
 مَا هُمْ فِيهِ وَبِطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۹

خیال کرتے تھے، اُسی کو ملک کے تمام پورب کا
 اور اُس کے مغربی حصوں کا کہ ہماری بخشی ہوئی
 برکت سے مالا مال ہے، وارث کر دیا۔ اور اس
 طرح (لے پیغمبر!) تیرے پروردگار کا فرمان پسندیدہ
 بنی اسرائیل کے حق میں پورا ہوا کہ (ہمت و ثبات
 کے ساتھ) جے رہے تھے، اور فرعون اور اُس کے
 گروہ (اپنی طاقت و شوکت کے لیے) جو کچھ بنانا
 رہا تھا اور جو کچھ (عمارتوں کی) بنائیاں اٹھائی
 تھیں، وہ سب درہم برہم کر دیں!

۱۳۷

اور ہمارے حکم سے ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل
 سمندر پار اتر گئے۔ وہاں اُن کا گزرا ایک گروہ پر
 ہوا کہ اپنے بتوں پر عبادت بنا بیٹھا تھا بنی اسرائیل
 نے کہا ”اے موسیٰ! ہمارے لیے بھی ایسا ہی
 ایک معبود بنا دے جیسا ان لوگوں کے لیے
 ہے“ موسیٰ نے کہا ”(افسوس تم پر!) تم بلاشبہ
 ایک جاہل گروہ ہو۔ یہ لوگ جس طریقہ پر چل رہے
 ہیں وہ توبہ ہونے والا طریقہ ہے، اور اُنہوں نے
 جو عمل اختیار کیا ہے وہ یک قلم باطل ہے۔

۱۳۸

۱۳۹

یہ آنے والا وقت کونسا تھا؟ اُن کے ظلم و فساد کا آخری
 نتیجہ، کہ خدا کے قانون جزا نے اس طرح کے نتیجہ کے لیے جتنی
 مقدار ضاوع عمل کی ضرورت تھی، جب وہ ہتیا ہو گئی، تو نتیجہ طور
 میں آگیا، اور فرعون اور اس کا لشکر ہلاک ہو گیا۔
 یہی طور نتائج کا وقت ہے جسے قرآن نے امتوں کی
 ”اہل“ سے تعبیر کیا ہے۔ چنانچہ اسی سورت کی آیت (۲۴) میں
 اس کی طرف اشارہ گزر چکا ہے۔

اس سے معلوم ہوا، ہر جماعت اپنے اعمال کے ذریعہ
 ایک خاص نتیجہ تک پہنچتی رہتی ہے جو اس کی مقررہ اہل پر۔ اگر
 اعمال نیک ہوتے ہیں تو یہ اہل فلاح کی ہوتی ہے۔ برے
 ہوتے ہیں تو ہلاکت کی ہوتی ہے۔

فرعون کی ہلاکت اور بنی اسرائیل کی وراثت ارض۔
 قانون الہی یہ ہے کہ ظالم قومیں جن مظلوم قوموں کو حقرو
 کمزور سمجھتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ وہی شاہی و جہانداری
 کی وارث ہو جاتی ہیں!

آیت (۱۳۷) سے معلوم ہوا کہ خدا کا وعدہ نصرت انہی
 کے حق میں پورا ہوتا ہے جو اس کی شرط پوری کریں۔ یعنی راہ
 عمل میں جے رہیں۔ اگر بنی اسرائیل جے نہ رہتے، تو فتح مندی
 سے محروم رہتے۔

بنی اسرائیل چونکہ مصری بت پرستی سے ماؤف ہو چکے
 تھے، اس لیے سینا کے بت خانے دیکھ کر خواہشمند ہوئے کہ
 انکی پرستش کے لیے بھی ایک بت بنا دیا جائے۔

لے لینے فلسطین اور شام کا ملک جو مصر کے پورب میں واقع ہے، اور اُس کے مغربی حصوں کا ملک لینے جو یہ ملک سینا پر
 فلسطین کے کچھ میں ہے۔ یہ تمام علاقہ اُس وقت مصری شاہنشاہی کا خراج گزار تھا۔

قَالَ اٰخِرَ اللّٰهِ اَبَيْتُكُمْ اِلٰهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلٰى الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَاِذَا اُنْجِيَكُمْ مِنْ اِلٰ فِرْعَوْنَ
يَسْؤُمُوْكُمْ سُوْءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُوْنَ اَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝ وَاَعْلٰى مَوْسٰى ثَلٰثِيْنَ لَّيْلَةً وَّاَتَمَّهَا بِعَشْرِ فَنَمٍ مِّمِّيَّاتٍ رَّبِّهٖ اَرْبَعِيْنَ
لَّيْلَةً ۝ وَقَالَ مَوْسٰى لِاٰخِيْهِ هٰرُونَ اٰخُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ
وَلَمَّا جَاءَ مَوْسٰى لِمِيقَاتِنَا

۱۴۰

۱۴۱

۱۴۲

(نیز) موسیٰ نے کہا ”کیا تم چاہتے ہو خدا کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کرو؟ حالانکہ وہی ہے جس نے تمہیں دنیا کی قوموں پر فضیلت دی ہے“

۱۴۰

اور (خدا فرماتا ہے۔ اے بنی اسرائیل!) وہ جس کا قتل اُن ایام و واقعات سے تھا جو اُن کے اور فرعون کے درمیان گزرے۔ اب یہاں سے وہ واقعات شروع ہوتے ہیں جو اُن کے اور اُن کی امت کے درمیان گزرے۔ پہلے حصے میں یہ حقیقت واضح کی گئی کہ دعوت حق کی مخالفت جیسا طاقتور جماعتوں نے کی اور ہمیشہ ناکام رہیں۔ اس حصہ میں یہ حقیقت واضح کی ہے کہ ایک نئی ہدایت یافتہ جماعت کو راہِ عمل میں کسی کیسے تفریش پیش آسکتی ہیں؟ تاکہ پیروانِ دعوت ان سے اپنی تجدداشت کریں۔

(۲۵) حضرت موسیٰ کی سرگزشت کا پہلا حصہ ختم ہو گیا جس کا قتل اُن ایام و واقعات سے تھا جو اُن کے اور فرعون کے درمیان گزرے۔ اب یہاں سے وہ واقعات شروع ہوتے ہیں جو اُن کے اور اُن کی امت کے درمیان گزرے۔ پہلے حصے میں یہ حقیقت واضح کی گئی کہ دعوت حق کی مخالفت جیسا طاقتور جماعتوں نے کی اور ہمیشہ ناکام رہیں۔ اس حصہ میں یہ حقیقت واضح کی ہے کہ ایک نئی ہدایت یافتہ جماعت کو راہِ عمل میں کسی کیسے تفریش پیش آسکتی ہیں؟ تاکہ پیروانِ دعوت ان سے اپنی تجدداشت کریں۔

چونکہ سلسلہ بیان ایک دوسرے حصہ کی طرف مڑنا تھا، اس لیے اُس کی ابتدا از سر نو بنی اسرائیل کی مخاطبت سے کی گئی ہے۔ گویا موقعیت و ارشاد کے لحاظ سے یہ ایک نیا بیان ہے۔ (۱) حضرت موسیٰ کا وہ طور پر اعتکاف اور شریعتِ عظیمہ بیانِ شریعت سے مقصود وہ دس احکام ہیں جو حضرت موسیٰ نے وحی الہی سے پھر کی دو تختیوں پر کندہ کیے تھے اور جنہیں تورات میں عہد کے احکام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی قتل مت کر۔ زنا مت کر وغیرہ۔ (خروج ۳۴: ۲۹)

چونکہ سلسلہ بیان ایک دوسرے حصہ کی طرف مڑنا تھا، اس لیے اُس کی ابتدا از سر نو بنی اسرائیل کی مخاطبت سے کی گئی ہے۔ گویا موقعیت و ارشاد کے لحاظ سے یہ ایک نیا بیان ہے۔ (۱) حضرت موسیٰ کا وہ طور پر اعتکاف اور شریعتِ عظیمہ بیانِ شریعت سے مقصود وہ دس احکام ہیں جو حضرت موسیٰ نے وحی الہی سے پھر کی دو تختیوں پر کندہ کیے تھے اور جنہیں تورات میں عہد کے احکام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یعنی قتل مت کر۔ زنا مت کر وغیرہ۔ (خروج ۳۴: ۲۹)

۱۴۱

موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا اُمیں اعتکاف کے لیے پہاڑ پر جاتا ہوں) تم میرے بعد قوم میں میرے جانشین بن کر رہو۔ اور دیکھو، سب کام درستگی سے کرنا۔ خوابی ڈالنے والوں کی راہ نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ آیا، تاکہ ہمارے مقررہ وقت

(ب) اس اصلِ عظیم کا اعلان کر انسان اپنے حواس کے ذریعہ ذاتِ باری کا مشاہدہ و ادراک نہیں کر سکتا، اور اس راہ میں معرفت کا منتہی مرتبہ یہ ہے کہ عبودیتِ انسانی کا اعتراف کیا جائے۔ یہودیوں نے تورات کے مشاہدات کو حقیقت پر محمول کر لیا تھا اور سمجھتے تھے حضرت موسیٰ نے خدا کی فیضی بھی (خروج ۳۴: ۲۹)

۱۴۲

وَكَلَّمَ رَبُّهُ قَالَ ارْأَيْنِي أَنْظِرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيكَ وَلَكِنْ أَنْظِرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ
مَكَانَهُ فَسَوْفَ نَرِيكَ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَرَعًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ
سُبْحَنَكَ ثَبَّتَ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ قَالَ يُمُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ
بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ حَتْمٍ
شَيْءٌ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ

۱۳۳

۱۳۴

قرآن نے یہاں اس غلطی کا ازالہ کر دیا۔ فرمایا جب خدائے موسیٰ
سے کلام کیا، تو اُس نے کہا، میرے سامنے آ جا کہ ایک نگاہ دیکھ
لوں یعنی جب غیب سے نکلے حق مسمیٰ، تو جویش طلب میں بخود
ہو گئے، اور لذتِ سماع کی محویت میں لذتِ مشاہدہ کو حصول
کا دلولہ پیدا ہو گیا:
وَالْأَذْنَ تَحْشَقُّ قَبْلَ الْعَيْنِ احْبَابَنَا!
حکم ہوا پہاڑ کو دیکھ۔ اگر یہ تاب لاسکا تو تو بھی تاب لاسکیگا۔ یعنی
جو بات نظارہ سے مانع ہے، وہ خود تیری ہی ہستی کا عجز ہے۔ یہ
بات نہیں ہے کہ نمودِ حق میں کمی ہو۔ و لنعم باقیل:
ہر جہت از قامت ناماز لے لے نامات
ورنہ تشریف تو بر بالائے کس شواذیت!

میں حاضری ہے، اور اُس کے پروردگار نے اُس سے
کلام کیا، تو (جویش طلب میں بے اختیار ہو کر) پکار اٹھا
”پروردگار! مجھے اپنا جمال دکھا کہ تیری طرف نگاہ
کر سکوں“ حکم ہوا ”تو مجھے کہی نہ دیکھ سکیگا۔ مگر ماں،
اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ اگر یہ (تجلی حق کی تاب لے
آیا اور) اپنی جگہ نکارے، تو (سمجھ لے، جو) تجھے بھی میرے
نظارہ کی تاب ہے، اور تو) مجھے دیکھ سکیگا“ پھر جب
اُس کے پروردگار (کی قدرت) نے نمود کی، تو پہاڑ
ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ غش کھا کے گر پڑا!

جب موسیٰ ہوش میں آیا، تو بولا ”خدا یا! تیرے لیے ہر طرح کی تقدیس ہو! میں (اپنی جسارت سے)
تیرے حضور تو بہ کرتا ہوں۔ میں اُن میں پہلا شخص ہوں گا جو اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں!“
خدائے ”اے موسیٰ! میں نے تجھے اپنی پیغمبری اور ہم کلامی سے لوگوں پر برگزیدگی بخشی۔
پس جو چیز تجھے عطا فرمائی ہے (یعنی احکامِ شریعت) اُسے لے اور شکر بجالا“

۱۳۳

۱۳۴

اور ہم نے موسیٰ کے لیے اُن تختیوں میں
ہر قسم کی باتیں لکھ دی تھیں۔ تاکہ (دین کے) ہر
معاملہ کے لیے اُس میں نصیحت ہو، اور ہر بات
الگ الگ واضح ہو جائے پس (ہم نے کہا) آ
مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، اور اپنی قوم کو بھی حکم دے
کہ اس کے پسندیدہ حکموں پر کاربند ہو جائے۔ وہ وقت
دور نہیں کہ ہم نافرمانوں کی جگہ تمہیں دکھا دیں گے“

(ج) آیت (۱۳۵) کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ہر بات
کے لیے جن جن حکموں کی ضرورت تھی، وہ سب ان تختیوں کے
احکام میں موجود تھے ”تفصیلًا لکل شیء“ یعنی تمام باتیں
الگ الگ کر کے بیان کر دی تھیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا
جہان کی ہر بات تشریع و تطویل کے ساتھ لکھ دی گئی تھی۔ یاد
رہے کہ قرآن ”تفصیل“ کا لفظ اس مضبوطی میں نہیں بولتا جو
قرآن بیان و معانی میں بعد کو ٹھہرائے گئے، اور جو ”اجمال“ کے
مقابل میں بولا جاتا ہے۔ اگر امام رازنی کی نظر اس حقیقت پر

۱۳۵

قَالَ اَعْبِرَ اللَّهُ اَبْنِيَكُمْ اِلَهاً وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ وَاِذَا نَجَّيْتُمْ مِّنْ اِلٰ فِرْعَوْنَ
يَسْمُوْنَكُمْ سَوْءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُوْنَ اَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَعْيِفُوْنَ نِسَاءَكُمْ وَفِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ ۝ وَاَعَدْنَا مُوسٰى ثَلٰثِيْنَ لَّيْلَةً وَّاَتَمَمْنٰهَا بِعِشْرِ فَمَمَّ مِّمَّقَاتُ رَبِّهٖ اَرْبَعِيْنَ
لَّيْلَةً ۝ وَقَالَ مُوسٰى لِاَخِيهِ هٰرُونَ اَخْلُفْنِيْ فِيْ قَوْمِيْ وَاَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ
وَلَمَّا جَاءَ مُوسٰى لِمِيقَاتِنَا

(نیز) موسیٰ نے کہا ”کیا تم چاہتے ہو خدا کے سوا کوئی اور معبود تمہارے لیے تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہے جس نے تمہیں دنیا کی قوموں پر فضیلت دی ہے“

(۲۵) حضرت موسیٰؑ کی سرگزشت کا پہلا حصہ ختم ہو گیا، جس کا قلع آن ایام ووقائع سے تھا جو ان کے اور فرعون کے درمیان گزرے۔ اب یہاں سے وہ واقعات شروع ہوتے ہیں جو ان کے اور ان کی امت کے درمیان گزرے۔ پہلے حصے میں یہ حقیقت واضح کی تھی کہ دعوت حق کی مخالفت بیش طاقتور جماعتوں نے کی اور ہمیشہ ناکام رہیں۔ اس حصہ میں یہ حقیقت واضح کی ہے کہ ایک نئی ہدایت یافتہ جماعت کو راہ عمل میں کسی کسی لغزش پیش آسکتی ہے؟ تاکہ پیر و ابن دعوت ان سے اپنی نگہداشت کریں۔

چونکہ سلسلہ بیان ایک دوسرے حصہ کی طرف مڑنا تھا، اس لیے اس کی ابتدا از سر نو بنی اسرائیل کی مخاطبت سے کی گئی ہے۔ گو یہ موقع وارشاد کے لحاظ سے یہ ایک نیا بیان ہے۔ (۱) حضرت موسیٰؑ کا کوہ طور پر اعتکاف اور شریعت عظیمہ یہاں شریعت سے مقصود وہ دس احکام ہیں جو حضرت موسیٰؑ نے وحی الہی سے پھر کی دو تختیوں پر کندہ کیے تھے اور جنہیں تورات میں عہد کے احکام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اپنے قتل مت کر زنا مت کر وغیرہ۔ (خروج ۳۴: ۲۹)

(ب) اس اصل عظیم کا اعلان کر انسان اپنے حواس کے ذریعہ ذات باری کا مشاہدہ وادراک نہیں کر سکتا، اور اس راہ میں معرفت کا منتہی مرتبہ یہ ہے کہ عبودیت انسانی کا اعتراف کیا جائے۔

یہودیوں نے تورات کے مشاہدات کو حقیقت پر محمول کر لیا تھا اور سمجھتے تھے حضرت موسیٰؑ نے خدا کی شبیہ بنی (خروج ۳۲)

اور (خدا فرماتا ہے۔ اے بنی اسرائیل!) وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون کی قوم سے نجات دلائی۔ وہ تمہیں سخت غدلوں میں مبتلا کرتے تھے۔ تمہارے بیٹوں کو قتل کر ڈالتے۔ اور تمہاری عورتوں کو (اپنی چاکری کے لیے) زندہ چھوڑ دیتے۔ اس صورت حال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری بڑی ہی آزمائش تھی!

اور ہم نے موسیٰؑ سے تیس راتوں (کے اعتکاف کا وعدہ کیا تھا۔ پھر دس راتیں بڑھا کر اُسے پورا (چلہ) کر دیا۔ اس طرح پروردگار کے حضور آنے کی مقررہ میعاد چالیس راتوں کی پوری میعاد ہو گئی۔

موسیٰؑ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا ”میں اعتکاف کے لیے پہاڑ پر جاتا ہوں) تم میرے بعد قوم میں میرے جانشین بن کر رہو۔ اور دیکھو، سب کام درستگی سے کرنا۔ خرابی ڈالنے والوں کی راہ نہ چلنا۔ اور جب موسیٰؑ آیا، تاکہ ہمارے مقررہ وقت

وَكَلَّمَ رَبُّهُ رَبَّهُ قَالَ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ
مَكَانَهُ فَهَنُوتَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَرَعًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ
سُبْحَانَكَ ثَبَّتَ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ قَالَ يُمُوسَى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ
بِرِسَالَتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ جَدِّ
شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِهَا حَسْبَ مَا أَوْفَرْنَا

قرآن نے یہاں اس غلطی کا ازالہ کر دیا۔ فرمایا جب خدا نے موسیٰ سے کلام کیا، تو اُس نے کہا، میرے سامنے آ جا کہ ایک نگاہ دیکھ لوں لیکن جب غیب سے نکلے حق سنی، تو جوش طلب میں پھونکے، اور لذتِ سماع کی محویت میں لذتِ مشاہدہ کو حصول کا دلولہ پیدا ہو گیا:

وَالْأَذُنُ تَهْتَقُ قَبْلَ الْعَيْنِ احْبِإْنَا!

کم ہوا پہاڑ کو دیکھ۔ اگر یہ تاب لاسکا تو تو بھی تاب لاسکیگا۔ یعنی جو بات نظارہ سے مانع ہے، وہ خود تیری ہی ہستی کا مجھ سے۔ یہ بات نہیں ہے کہ نمود حق میں کمی ہو۔ ونسب ما قبل:

ہر جہت از قامت ناما زو بے اندام ہست
ورنہ تشریف تو بر بالا کس شواذیت!

قرآن نے یہاں اس غلطی کا ازالہ کر دیا۔ فرمایا جب خدا نے موسیٰ سے کلام کیا، تو اُس نے کہا، میرے سامنے آ جا کہ ایک نگاہ دیکھ لوں لیکن جب غیب سے نکلے حق سنی، تو جوش طلب میں پھونکے، اور لذتِ سماع کی محویت میں لذتِ مشاہدہ کو حصول کا دلولہ پیدا ہو گیا:

وَالْأَذُنُ تَهْتَقُ قَبْلَ الْعَيْنِ احْبِإْنَا!

کم ہوا پہاڑ کو دیکھ۔ اگر یہ تاب لاسکا تو تو بھی تاب لاسکیگا۔ یعنی جو بات نظارہ سے مانع ہے، وہ خود تیری ہی ہستی کا مجھ سے۔ یہ بات نہیں ہے کہ نمود حق میں کمی ہو۔ ونسب ما قبل:

ہر جہت از قامت ناما زو بے اندام ہست
ورنہ تشریف تو بر بالا کس شواذیت!

قرآن نے یہاں اس غلطی کا ازالہ کر دیا۔ فرمایا جب خدا نے موسیٰ سے کلام کیا، تو اُس نے کہا، میرے سامنے آ جا کہ ایک نگاہ دیکھ لوں لیکن جب غیب سے نکلے حق سنی، تو جوش طلب میں پھونکے، اور لذتِ سماع کی محویت میں لذتِ مشاہدہ کو حصول کا دلولہ پیدا ہو گیا:

وَالْأَذُنُ تَهْتَقُ قَبْلَ الْعَيْنِ احْبِإْنَا!

کم ہوا پہاڑ کو دیکھ۔ اگر یہ تاب لاسکا تو تو بھی تاب لاسکیگا۔ یعنی جو بات نظارہ سے مانع ہے، وہ خود تیری ہی ہستی کا مجھ سے۔ یہ بات نہیں ہے کہ نمود حق میں کمی ہو۔ ونسب ما قبل:

ہر جہت از قامت ناما زو بے اندام ہست
ورنہ تشریف تو بر بالا کس شواذیت!

جب موسیٰ ہوش میں آیا، تو بولا "خدا یا! تیرے لیے ہر طرح کی تقدیس ہو! میں (اپنی جسارت سے) تیرے حضور تو بہ کرتا ہوں۔ میں اُن میں پہلا شخص ہوں گا جو اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں:"

خدا نے کہا "اے موسیٰ! میں نے تجھے اپنی پیغمبری اور ہم کلامی سے لوگوں پر برگزیدگی بخشی۔ پس جو چیز تجھے عطا فرمائی ہے (یعنی احکامِ شریعت) اُسے لے اور شکر بجالا"

اور ہم نے موسیٰ کے لیے اُن تعینوں میں ہر قسم کی باتیں لکھ دی تھیں۔ تاکہ (دین کے) ہر معاملہ کے لیے اُس میں نصیحت ہو، اور ہر بات الگ الگ واضح ہو جائے پس (ہم نے کہا) اے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے، اور اپنی قوم کو بھی حکم دے کہ اس کے پسندیدہ حکموں پر کاربند ہو جائے۔ وہ وقت دور نہیں کہ ہم نافرمانوں کی جگہ تمہیں دکھا دیں گے۔

(ج ۱) آیت (۱۳۵) کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی ہمت کے لیے جن جن ملکوں کی ضرورت تھی، وہ سب ان تعینوں کے احکام میں موجود تھے۔ "تفصیلًا لکل شیء" یعنی تمام باتیں الگ الگ کر کے بیان کر دی تھیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا جان کی ہر بات تشریح و تطویل کے ساتھ لکھ دی گئی تھی۔ یاد رہے کہ قرآن "تفصیل" کا لفظ اس معطیٰ معنی میں نہیں بولتا جو من بیان و معانی میں بعد کو ٹھہرائے گئے، اور جو "اجمال" کے مقابل میں بولا جاتا ہے۔ اگر امام رازنی کی نظر اس حقیقت پر

دَارَ الْفَسِقِينَ ۝ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَةِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا
 آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ۚ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْفِتْنِ
 يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ
 الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُخْرَجُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ
 حُلِيِّمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ

۱۳۵

۱۳۶

۱۳۷

ہوئی، تو وہ اس بیکار کی زحمت سے بچا جانے جو سورہ فاتحہ کی تفسیر
 لکھنے میں انہوں نے برداشت کی۔

چونکہ یہ تھیں وہی الہی سے کندہ کی گئی تھیں، اس لیے خدا
 نے ان کی کتابت اپنی طرف منسوب کی اور کتب سماوی کی نسبت
 قرآن کا یہ عام اسلوب بیان ہے۔ تو رات میں ہے کہ یہ دو تھیں
 تھیں اور دونوں طرف کندہ کی ہوئی تھیں (خروج ۳۲: ۱۳)

(د) قرآن کا عام اسلوب بیان یہ ہے کہ خدا کے ٹھہرائے ہوئے
 قوانین و اسباب سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں انہیں براہ راست
 خدا کی طرف نسبت دیتا ہے۔ مثلاً اُس کا ایک قانون یہ ہے کہ جو
 لوگ سمجھ تو مجھ سے کام لینے کی جگہ اپنے بڑے بوڑھوں کی مذہبی

تقلید کرنے لگتے ہیں اور اُسی پر اڑے رہتے ہیں، رفتہ رفتہ ان کی
 عقلیں ماری جاتی ہیں، اور سمجھ بالکل اُلٹی ہو جاتی ہے۔ کتنی ہی صاف
 بات کہی جائے، ان کی سمجھ میں نہیں آئیگی۔ کتنی ہی اُن کی بھلائی
 چاہو، وہ اور زیادہ مخالفت کریں گے۔ قرآن اس حالت کو یوں تفسیر

کریگا کہ خدا نے اُن کے دلوں پر مہر لگا دی، پس وہ سمجھتے نہیں۔
 یعنی یہ صورت حال خدا کے ٹھہرائے ہوئے قانون کا قدرتی نتیجہ
 ہے۔ جب کبھی کوئی یہ چال چلتا ہے، خدا کا متقرّر قانون موثر
 ہو کر اُسے اس حالت میں پہنچا دیتا ہے۔

چنانچہ آیت (۱۳۶) میں فرمایا۔ جو لوگ سرکشی کریں گے، میں
 اُن کی نگاہیں اپنی نشانوں سے پھیر دوں گا۔ یعنی جو کوئی جان بوجھ
 کر سرکشی کرے، تو خدا کا قانون یہی ہے کہ وہ دیلوں اور فتنوں

سے متاثر ہونے کی استعداد کھو دیتا ہے۔ پھر واضح کر دیا کہ یہ حالت
 اس لیے پیش آئیگی کہ انہوں نے نشانیاں جھٹلائیں اور غافل
 رہے۔ پس معلوم ہوا، جو کوئی نشانیاں جھٹلاتا ہے، اور غفلت کو
 باز نہیں آتا، وہ کبھی تپائی پائیں سکتا۔ یہی مطلب نگاہ پھراؤنی
 کا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا کسی آدمی کو بے عقلی اور گمراہی پر

”جو لوگ ناحق خدا کی زمین میں سرکشی کرتے ہیں،
 ہم اپنی نشانوں سے اُن کی نگاہیں پھرا دیں گے۔ وہ

دنیا بھر کی نشانیاں دیکھ لیں۔ پھر بھی ایمان نہ لائیں
 اگر وہ دیکھیں، ہدایت کی سیدھی راہ سامنے ہے،

تو کبھی اُس پر نہ چلیں۔ اگر دیکھیں، مگر ابھی کی میری
 راہ سامنے ہے، تو فوراً چل پڑیں۔ اُن کی ایسی

حالت اس لیے ہو جاتی ہے کہ ہماری نشانیاں
 جھٹلاتے ہیں اور اُن کی طرف سے غافل رہتے ہیں“

”اور جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں اور
 آخرت کے پیش آنے سے منکر ہوئے، تو یاد رکھو ان

کے سامے کام اکارت گئے۔ وہ جو کچھ بدل پائیں گے،
 وہ اس کے سوا کچھ نہ ہوگا کہ انہی کے کرتوتوں کا پھل

ہوگا جو دنیا میں کرتے رہے“

اور پھر ایسا ہوا کہ موسیٰ کی قوم نے اُس کے پہاڑ
 پر (ہا) چلے جانے کے بعد اپنے زیور کی چیزوں کو

(یعنی زیور کی چیزیں گلا کر) ایک پتھر سے کا دھڑ
 بنایا جس سے گائے کی سی آواز نکلتی تھی، اور اُس

(پتھر کے لیے) اختیار کر لیا۔ (افسوس اُن کی
 عقلوں پر!) کیا انہوں نے اتنی (موسمی) بات

بھی نہ سمجھی کہ نہ تو وہ ان سے بات کرتا ہے۔ نہ کسی طرح

۱۳۸

۱۳۹

۱۵۰

لَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوا وُكُلًا ظَالِمِينَ وَلَمَّا اسْقَطْنَا آيِدِينَ يَهُودَآءَ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا
قَالُوا الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ بِأَعْيُنِنَا وَنَحْنُ الْمُسْلِمُونَ وَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ عَصَبًا
أَسِفًا قَالَ بَلْسَمُ خَلْفَتُومِي مِنْ بَعْدِي أَجَلْتُمْ أَمْرًا بَكْرًا وَالْقَى الْأُلُوحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ
أَخِيهِ يُجْرِّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمِّ إِيَّانَ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشِمْتُ بِي
الْأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

مجاور کر دیتا ہے۔

۱۳۸

(۵) آیت (۱۳۷) کے آخری حصے نے کیے قطعی نفلوں میں
سزا و عقوبت کی حقیقت واضح کر دی ہے؛ ”جو کچھ بدل پایا وہ اس
کے سوا کیا تھا کہ انہی کے کرتوتوں کا پھل تھا“

(۶) بنی اسرائیل مصر کی بت پرستی سے اس درجہ مانوس ہو چکا
تھے کہ وہ بکر انیس اس کا شوق ہوتا۔ جو نبی حضرت موسیٰ چلیں
دن کے لیے الگ ہوئے، انہوں نے گائے کے بچڑے کی ملائی
مورتی بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ تورات میں ہے کہ یہ مورتی
حضرت ہارون نے بنائی تھی (خروج ۳۱: ۲۲) لیکن قرآن نے
دوسری جگہ واضح کر دیا ہے کہ یہ سامری نامی ایک شخص کی کارستانی
تھی، اور حضرت ہارون کا دامن اس وجہ سے پاک؟ (۹۰: ۲۳)

۱۳۹

اور جب موسیٰ خشنماک اور افسوس کرتا
ہوا اپنی قوم میں لوٹا، تو اُس نے کہا ”افسوس تم
پر! کس بُرے طریقے پر تم نے میرے پیچھے میری
جانشینی کی۔ تم اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار
میں ذرا بھی صبر نہ کر سکے“ اُس نے (جوش میں کہہ
تختیاں پھینک دیں اور ہارون کو بالوں سے
پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہارون نے کہا ”اے
میرے ماں جائے بھائی! (میں کیا کروں)
لوگوں نے مجھے بے حقیقت سمجھا، اور قریب تھا کہ
قتل کر ڈالیں پس میرے ساتھ ایسا نہ کر کہ دشمن
ہنسیں، اور نہ مجھے (ان) ظالموں کے ساتھ

شمار کر

۱۵۰

سج ۱۵۱

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَتِي وَادْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْإِجْلَ سَيَاتُ لَهُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَذَلِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَأَمْسُوا أَن رَّبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْوَاحِشُ فِي نَفْسِهِ هَؤُلَاءِ رَحْمَةُ اللَّهِ الَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ○ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا

۱۵۲

۱۵۳

۱۵۴

موسیٰ نے کہا ”پروردگار! میرا قصور بخش دے (کہ جو میں نے کیا) اور میرے بھائی کا بھی (کہ مگر اہوں کو سختی کے ساتھ نہ روک سکا) اور میں اپنی رحمت کے سایے میں داخل کر! تجھ سے بڑھ کر کون ہے جو رحم کرنے والا ہو“

۱۵۱

خدا نے فرمایا ”جن لوگوں نے پھڑے کی پوجا کی، اُن کے حصے میں اُن کے پروردگار کا غضب آئیگا، اور دنیا کی زندگی میں بھی ذلت و رسوائی پائیگی۔ ہم افرات پر دازوں کو (اُن کی بد عملی کا) اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ ہاں جن لوگوں نے بُرائیوں کے ارتکاب کے بعد (متنبہ ہو کر) توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو بلاشبہ تمہارا پروردگار توبہ کے بعد بخشنے والا رحمت والا ہے!“

۱۵۳

اور جب موسیٰ کی خشمناکی فرو ہوئی، تو اُس نے تختیاں اٹھالیں۔ اُن کی کتابت میں (یعنی اُن حکموں میں جو اُن پر لکھے ہوئے تھے) اُن لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے جو اپنے پروردگار کا ڈر رکھتے ہیں“

اور اس غرض سے کہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے

وقت میں حاضر ہوں، موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر آدمی چنے۔ پھر جب لرزادینے والی ہولناکی نے اُنہیں آیا تو موسیٰ نے (ہماری جانب میں) عرض کیا ”پروردگار! اگر تو چاہتا، تو ان سب کو

اب سے پہلے ہی ہلاک کر ڈالتا، اور خود میری زندگی بھی ختم کر دیتا (مگر تو نے اپنے فضل و رحمت

(ذ) حضرت موسیٰ کا قوم کے سرکش سرداروں میں دوسرے آدمیوں کو فیصلہ کے لیے چنا، اور لرزادینے والی ہولناکی کا ظہور۔

تورات میں ہے کہ سرداروں کی ایک جماعت نے حضرت موسیٰ کی بزرگی و پیشوائی سے انکار کیا تھا۔ اس پر حکم الہی سے ایک وقت مقرر کیا گیا اور سرکش گروہ جمع ہوا۔ اُس وقت زلزلہ آیا، زمین پھٹی، اور سب اُس میں مدفون ہو گئے (گنتی۔

(۲۱:۱۶)

(ج) آیت (۱۵۶) میں فرمایا کہ کائنات ہستی میں اہل و عام حقیقت رحمت ہے اور تعذیب و عقوبت نہیں ہو مگر خاص خاص حالتوں کے لیے۔ یہاں اہل قانون، رحمت ہو جس کے احاطہ سے کوئی گوشہ باہر نہیں ہے۔

یہ مقام صاف قرآنی کی حیات میں سے ہے، اور ان تمام گمراہیوں کا ازالہ کر دیتا ہے جو خدا کی صفات و افعال کے بارے میں پھیل گئی تھیں جس حالت کو انسان کے لیے

۱۵۴

أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِنِّي أَنُفَكُكُم بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنكُمْ إِن هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ إِنَّتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ۝ وَكُتِبَ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا إِلَيْكَ قَالِعَاتُ الْعَذَابِ أَصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْهُمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَحْدُثُ لَهُ مَكْرُومٌ بَاعِدْهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ

عذاب قرار دیا اسے خاص حالتوں سے مخصوص بتلایا، مگر رحمت کو کہا کہ عام ہے۔ کیونکہ رحمت انکی قدیم اور انی صفت ہے۔ عذاب دینا صفت نہیں۔ اور عذاب بھی اس لیے عذاب ہے کہ ہماری ٹھہرائی ہوئی اضافتوں اور نسبتوں کے لحاظ سے ایسا ہی ہونا تھا۔ ورنہ فی الحقیقت اُس نے جو کچھ بھی کیا ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ سورۃ الفام میں گزر چکا ہے، کتب علی نفس الرحمة (۱۲)

(ط) آیت (۱۵۶) میں اس فرمان کا ذکر کیا تھا کہ جو لوگ خدا کی نشانیوں پر ایمان رکھیں گے وہ رحمت کے سزاوار ہونگے اس لیے بعد کی آیات میں سلسلہ بیان عن طبعین کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ یعنی اب کہ پیغمبر اسلام کی موجودہ دعوت نمودار ہو گئی، اہل کتاب کے لیے رحمت الہی کی بنیادوں کا دروازہ کھل گیا ہے جو لوگ سچائی کی نشانیوں پر ایمان لائیں گے، فرمان الہی کے مطابق کامرائی و سعادت پائیں گے۔

(ی) پیغمبر اسلام کی دعوت کی تین خصوصیتیں یہاں بیان کیں:

(۱) نیکی کا حکم دیتا ہے۔ بُرائی سے روکتا ہے۔
(۲) پسندیدہ چیزوں کا استعمال جائز ٹھہراتا ہے۔ ناپسندیدہ چیزوں کے استعمال سے روکتا ہے۔ تورات نے اس معنی میں "طبیات" اور "جائزات" کا لفظ اختیار کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں اچھی ہیں انہیں جائز کیا ہے، جو بُری ہیں، یعنی مضر ہیں ان سے روکتا ہے۔

(۳) جو ہر اہل کتاب کے سروں پر ڈر گیا تھا اور جن پھندوں میں گرفتار ہو گئے تھے، ان سے نجات دلاتا ہے۔ یہ بوجھ کیا تھا، اور یہ پھندے کون سے تھے جن سے قرآن نے رائی لائی؟ اس کے ظہور کی خبر اپنے یہاں تورات اور انجیل

سے ہم ملت دی، پھر کیا ایک ایسی بات کے لیے جو ہم میں سے چند بے وقوف آدمی کر بیٹھیں تو ہم سب کو ہلاک کر دیگا؟ یہ اس کے سوا کیا ہے کہ تیری طرف سے ایک آزمائش ہے۔ تو جسے چاہے، اس میں بھٹکا دے، جسے چاہے راہ دکھا دے! خدایا! تو ہمارا والی ہے۔ ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر۔ تجھ سے بہتر بخشنے والا کوئی نہیں! اور (خدایا!) اس دنیا کی زندگی میں بھی ہمارے لیے اچھائی لکھ دے، اور آخرت کی زندگی میں بھی ہمارے لیے اچھائی کر۔ ہم تیری طرف تو آئے!

خدا نے فرمایا "میرے عذاب کا حال یہ ہے کہ جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، اور رحمت کا حال یہ ہے کہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ پس میں اُن لوگوں کے لیے رحمت لکھ دوں گا جو بُرائیوں سے بچیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اُن کے لیے، جو میری نشانیوں پر ایمان لائیں گے"

"جو الرسول کی پیروی کریں گے کہ نبی اُسی ہوگا، اور اس کے ظہور کی خبر اپنے یہاں تورات اور انجیل

يَا مَعْشَرَ الْبَشَرِ إِنَّمَا نُفَخُّكُمْ عَنْ الْمَنَازِلِ وَمَجْلٍ لَهُمُ الطَّيِّبُ فَيُخْرِجُهُمْ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثُ وَيَضَعُهُمْ
عَنْهُمْ أَصْرَهُمْ وَالْأَعْلَى الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ
الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ
الَّذِي يُؤْتِي مَن يَشَاءُ بِالدُّلَىٰ وَكَلِمَةٍ ۚ لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۝ وَمِنْ قَوْمٍ مُمُوسَىٰ أُمَةٌ يَهْتَدُونَ بِالْفُتَىٰ وَ

۱۵۴

۱۵۵

میں لکس پائینے۔ وہ انہیں نیکی کا علم دیکھا، برائی
سے روکیگا، پسندیدہ چیزیں حلال کریگا، گندی
چیزیں حرام ٹھہرائیگا، اُس بوجھ سے نجات
دلائیگا جس کے تلے دبے ہونگے، اُن پھندوں
سے نکالےگا جن میں گرفتار ہونگے۔ تو جو لوگ اُس
پر ایمان لائے، اُس کے مخالفوں کے لیے
روک ہوئے، (راہ حق میں) اُس کی مدد کی، اور
اُس روشنی کے پیچھے ہو لیے جو اُس کے ساتھ بھی گئی
ہے، سو وہی ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں!

قرآن نے دوسرے مقامات میں اسے واضح کر دیا ہے: مذہبی احکام
کی پیچھاچتیاں، مذہبی زندگی کی ناقابل عمل پابندیاں، ناقابل فہم
حیثیتوں کا بوجھ، وہم پرستیوں کا انہار، عالموں اور فقیہوں کی
تقلید کی پٹریاں، پیشواؤں کے تقلید کی زنجیریں۔ یہ بوجھوں کا بھاری
تھیں جنہوں نے یسودوں اور عیسائیوں کے دل و دماغ مقید
کر دیے تھے پیغمبر اسلام کی دعوت نے ان سب سے نجات دلائی۔
اس نے سچائی کی ایسی سہل آسان راہ دکھا دی جس میں عقل کے
لیے کوئی بوجھ نہیں مل کے لیے کوئی سختی نہیں۔ حنیفیۃ السمحة
لیہا آکھنارھا!

افسوس، جن پھندوں سے قرآن نے اہل کتاب کو نجات دلائی
تھی مسلمانوں نے وہی پھندے پھر اپنے گھلوں میں ڈال لیے!

۱۵۶

(۱) پیغمبر! تم لوگوں سے) کہو "اے افراد
نسل انسانی! میں تم سب کی طرف، خدا کا بھیجا
ہوا آیا ہوں۔ وہ خدا، کہ آسمانوں کی اور زمین کی
ساری پادشاہت اُسی کے لیے ہے۔ کوئی معبود
نہیں مگر اُسی کی ایک ذات! وہی جلاتا ہے وہی
مارتا ہے! پس اللہ پر ایمان لاؤ، اور اُس کے
رسول، نبی اُمی پر، کہ اللہ اور اُس کے کلمات (یعنی
اُس کی تمام کتابوں) پر ایمان رکھتا ہے۔ اُس کی
پیروی کرو تا کہ (کامیابی کی) راہ تم پر کھل جائے"
اور موسیٰ کی قوم میں ایک گروہ (ضرور) ایسا ہے
جو لوگوں کو سچائی کی راہ چلاتا اور سچائی ہی کے ساتھ

(۱) دعوت عامہ کا اعلان۔ یعنی پیغمبر اسلام کی دعوت کسی
خاص قوم اور ملک کے لیے نہیں ہے۔ تمام نوع انسان کے لیے ہے۔
یہ آیت جامع آیات میں سے ہے جس نے دعوت اسلام کی
پوری حقیقت واضح کر دی:

(۱) یہ دعوت یکساں طور پر تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔
(۲) یہ ایک خدا کے آگے سب کے سروں کو جھکا ہوا دلچسپ
چاہتی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

(۳) "ایمان باللہ وکلماتہ" اس کا شعار ہے۔ یعنی خدا پر اور
اُس کے تمام کلمات وحی پر ایمان۔

فرمایا، خدا نے مجھے تم سب کی طرف بھیجا ہے۔ وہ خدا کا رسول
دین کی ساری پادشاہت اُسی کے لیے ہے۔ یعنی جب تمام
کائنات سستی میں ایک ہی خدا کی فرمانروائی ہے، تو ضروری ہوا
کہ اُس کا پیغام ہدایت بھی ایک ہی ہوا در سب کے لیے ہو۔
(۴) عربی میں "امی" ایسے آدمی کہتے ہیں جو اپنی پیدائشی

۱۵۸

۱۵۹ بِهْ يَعْذِلُونَ ۝ وَقَطَّعَهُمْ أَثْنَى عَشَرَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذَا اسْتَقْسَمْتَ
 أَنْ أَضْرِبَ بِعَصَاكَ الشَّجَرَةَ فَإِنَّهَا تَكُونُ مِنْهُ اثْنًا عَشَرَ عِزًّا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مِشْرَبَهُمْ
 وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَاسْتَلَوْا كُلَّوَانٍ طَيِّبَت مَآسِرُكُمْ وَمَا ظَلَمْنَا
 وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ وَذَقُوا لِمَ اسْكُنْتُمُ هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ
 وَقُولُوا حِطَّةً وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ

۱۵۹

(اُنکے معاملات میں) انصاف بھی کرتا ہے۔

اور ہم نے بنی اسرائیل کو بارہ خاندانوں
 کے بارہ گروہوں میں منقسم کر دیا، اور جب لوگوں
 نے موسیٰ سے پینے کے لیے پانی مانگا، تو ہم نے
 وحی کی کہ اپنی لاشی (ایک خاص) چٹان پر مارو۔
 چنانچہ بارہ چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنی
 اپنی جگہ پانی کی معلوم کر لی، اور ہم نے بنی اسرائیل
 پر ابر کا سایہ کر دیا تھا۔ اور (اُنکی غذا کے لیے) ”من“
 اور ”سلوی“ اُتارا تھا۔ ہم نے کہا تھا ”یہ پسندیدہ
 غذا کھاؤ جو ہم نے عطا کی ہے“ (اور فتنہ و فساد میں
 نہ پڑو)۔ انہوں نے (نا فرمانی کر کے) ہمارا تو کچھ
 نہیں بگاڑا، خود اپنے ہاتھوں اپنا ہی نقصان

حالت پرہ۔ لکھنے پڑھنے اور علم و فن کی باتوں سے آشنا ہو رہا۔
 چنانچہ عرب کے باشندے بھی اتنی کلمے کیونکہ تعلیم و تربیت کو
 آشنا نہیں ہوئے تھے۔

پیغمبر اسلام کو بھی ”الاسی“ فرمایا، کیونکہ ظاہری تعلیم و تربیت کا
 اُن پر سایہ بھی نہیں پڑا تھا جو کچھ تھا سرخیز وحی کا فیضان تھا!
 (ہاں چونکہ تورات کی بشارات میں پیغمبر و عود کے اس وصف
 کی طرف اشارہ تھا، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس کا ذکر
 کیا گیا۔ بشارات ظہور کے لیے اشتہار ۱۴: ۱۸-۱۵: ۲۲-۲۱ و
 ۲۰: ۳۳-۲۲ اور زبور ۱۳۵: ۱۰ اور انجیل متی ۱۰: ۲۰-۲۱ و یوحنا ۲۱: ۱۳ و
 ۱۴: ۱۳ کے مقامات دیکھئے چاہئیں۔

(ن) بنی اسرائیل کی بارہ قبیلوں میں تقسیم اور وادی
 سینا کے واقعات کی طرف اشارہ۔
 (س) یہ گراہی کہ جب فتح و کامرانی حاصل ہوئی تو جو بخت
 و نیاز کی جگہ عظمت و شہرت میں مبتلا ہو گئے (دیکھو بقرہ از
 ۵۶: ۵۴)

۱۶۰

کرتے رہے!

اور پھر (وہ واقعہ یاد کرو) جب بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا ”اس شہر میں جا کر آباد ہو جاؤ،
 (جس کے فتح کرنے کی تمہیں توفیق ملی ہے) اور (یہ نہایت زرخیز علاقہ ہے) جس جگہ سے چاہو، اپنی
 غذا حاصل کرو، اور تمہاری زبانوں پر حطّہ کا کلمہ جاری ہو اور اس کے دروازے میں داخل ہو
 تو (اللہ کے حضور) جھکے ہوئے ہو۔ ہم تمہاری خطائیں بخش دینگے، اور نیک کرداروں کو (اس سے بھی)

لے تو بات میں یہ کہ یہ چنان جبل حوریب میں تھی۔ (خروج ۶۱۱) ”حوریب سے مقصود وہ سلسلہ کوہ ہے جو وادی یامین فتح ہو۔
 لے غائب یہ وہ شہر تھا جسے تورات میں ریحو کہا گیا ہے اور جو اردن پار سرزمین کنعان کی پہلی آبادی تھی جس کے حصول کی بنی اسرائیل
 کو بشارت دی گئی تھی (متی ۵: ۲۳) لے حطّہ کلمہ استغفار ہے۔ یعنی خدا یا اگناہوں سے پاک کرنے!

سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ۝ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
رِجْزًا مِنْ السَّمَاءِ مَا كَانُوا يَظْلُمُونَ ۝ وَسَأَلَهُمُ الْفَرِيقَةُ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبُحَيْرَةِ
إِذْ يَدْعُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعَاءُ يَوْمَ لَا يُسَبِّحُونَ إِلَّا ثَأْنَهُمْ
كُنْ لَكَ ؕ نَبَلُّوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ
أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ

زیادہ اجر دینے

لیکن پھر ایسا ہوا کہ جو لوگ اُن میں ظلم و شرارت کی راہ چلنے والے تھے، انہوں نے خدا کی تیکائی
ہوئی بات بدل کر ایک دوسری ہی بات بنا ڈالی (یعنی جس بات کا حکم دیا گیا تھا، اس سے بالکل
الٹی چال چلے) پس ہم نے آسمان سے اُن پر عذاب بھیجا، اُس ظلم کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔

اور (اے پیغمبر) بنی اسرائیل سے اُس شہر
کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع
تھا، اور جہاں سبت کے دن لوگ خدا کی ٹھہرائی
ہوئی حد سے باہر ہو جاتے تھے۔ سبت کے دن
ان کی (مطلوبہ) مچھلیاں پانی پر تیرتی ہوئی اُن
کے پاس آ جاتیں مگر جس دن سبت نہ مناتے،
نہ آتیں۔ اس طرح ہم انہیں آزمائش میں ڈالتے
تھے۔ بہ سبب اس نافرمانی کے جو وہ کیا کرتے تھے۔

اور جب اُس شہر کے باشندوں میں سے
ایک گروہ نے (ان لوگوں سے جو نافرمانوں کو
وعظ و نصیحت کرتے تھے) کہا ”تم ایسے لوگوں کو
(بیکار) نصیحت کیوں کرتے ہو جنہیں (انکی شقاوت
کی وجہ سے) یا تو خدا ہلاک کر دیگا یا نہایت سخت
عذاب (آخروی) میں مبتلا کر دیگا؟“ انہوں نے
کہا ”اس لیے کرتے ہیں، تاکہ تمہارے پروردگار
کے حضور معذرت کر سکیں (کہ ہم نے اپنا فرض ادا

(ع) بنی اسرائیل کی یہ گمراہی کہ دین کے حکموں پر بچائی کے متعلق
عمل نہیں کرتے تھے، اور شرعی جیلے کمال کران کی تعمیل نہ کرنا
چاہتے تھے۔ انہیں علم دیا گیا تھا کہ سبت کا مقدس دن تعطیل
کان بچاس دن شکار نہ کرو لیکن ایک گروہ نے یہ جیلے نکال کر
سمندر کے کنارے گڑھے کھود لیے۔ جب غوار کے بعد پانی اُتر
جاتا تو گڑھے کے اندر کی مچھلیاں پکڑ لیتے اور کہتے یہ مچھلیاں خود
آئیں، شکار نہیں کی گئیں!

بندر ہو جانے کا مطلب کیا ہے؟ اُن کی صورتیں بندر
کی سی ہو گئی تھیں یا دل؟ اللہ تفسیر میں سے مجاہد کا قول ہے
”مستحق قلوبھم“ انکے دل مسخ ہو گئے تھے۔ (ابن کثیر)

(ف) مگر ہوں کی ہدایت کی طرف سے کتنی ہی بایوسی ہو
لیکن اہل حق کا فرض ہے کہ مو غلط سے باز نہ رہیں۔ کیونکہ
اول تو یہ ایک فرض ہے اور اولے فرض میں نتیجہ کا سوال
پیدا ہی نہیں ہوتا۔ ثانیاً کون کہہ سکتا ہے کہ ہدایت قطعاً ٹوٹ
نہ ہوئی؟ ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل کو کوئی بات لگ جائے
چنانچہ اسی لیے اہل حق نے کہا ”معذرة الی ربکم، وعلکم
یتقون“ تاکہ اللہ کے حضور معذرت کر سکیں، اور اس لیے بھی
کہ شاید لوگ باز آجائیں۔ سبحان اللہ قرآن کی مجرا نہ بلاغت
پانچ چھ لفظوں کے اندر وہ سب کچھ کہہ دیا جو اس بارہ میں کہا
جاسکتا ہے!

۱۶۳ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۝ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ
 ۱۶۵ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ۝ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قَوْمَ
 ۱۶۶ خَاسِرِينَ ۝ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْفِتْنَةِ مَنْ يَكُونُ لَهُمْ سَمْعًا وَلَهُمْ بَصَرًا
 ۱۶۷ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِمَّنْ فَضَّلُوا

کر دیا اور اس لیے بھی کہ شاید لوگ باز آجائیں

پھر جب ایسا ہوا کہ اُن لوگوں نے وہ تمام نصیحتیں بھلا دیں جو انہیں کی گئی تھیں، تو ہمارا
 مواخذہ نمودار ہو گیا۔ ہم نے اُن لوگوں کو تو بچا لیا جو بُرائی سے روکتے تھے، مگر شرارت کرنے والوں کو
 ایک ایسے عذاب میں ڈالا کہ محرومی و نامرادی میں مبتلا کرنے والا عذاب تھا۔ یہ سبب اُن نافرمانیوں
 کے جو وہ کیا کرتے تھے!

۱۶۵ پھر جب یہ (سزا بھی انہیں عبرت نہ دلا سکی اور) وہ اُس بات میں حد سے زیادہ سرکش ہو گئے
 ۱۶۶ جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا ”بندر ہو جاؤ۔ ذلت و خواری سے ٹھکرائے ہوئے!“

اور (لے پیغمبر) جب ایسا ہوا تھا کہ تیرے پروردگار

نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا: (اگر نبی اسرائیل

شرارت و بدعملی سے باز نہ آئے، تو) وہ قیامت

کے دن تک اُن پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا

جو انہیں ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا

کرینگے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرا پروردگار (بدعملی کی)

سزا دینے میں دیر کرنے والا نہیں، اور ساتھ ہی

بخشنے والا رحمت والا بھی ہے!

اور ہم نے انہیں الگ الگ گروہ کر کے

زمین میں متفرق کر دیا۔ کچھ ان میں نیک تھے، کچھ

(ص) آیت (۱۶۷) سے معلوم ہوا، کسی قوم پر ظالم و مستبد
 حکمرانوں کا مسلط رہنا بھی خدا کا ایک عذاب ہے جو پاداش
 عمل میں نمودار ہوتا ہے۔

(ق) آیت (۱۶۸) میں اس قانون الہی کی طرف اشارہ
 ہے کہ جب کوئی جماعت بدعملی و فساد میں مبتلا ہوتی ہے تو
 اُس کا مملکت نتیجہ فوراً ظاہر نہیں ہو جاتا، بلکہ تدریج و احوال
 کی وجہ سے یکے بعد دیگرے ملتیں ملتی رہتی ہیں کہ اصلاح حال
 پر آمادہ ہو جائے۔

فرمایا ”ہم نے انہیں الگ الگ گروہ کر کے زمین میں متفرق
 کر دیا“ یعنی بنی اسرائیل کی قومی وحدت باقی نہیں رہی چھوٹے
 چھوٹے گروہوں میں منتشر ہو گئے یہ تباہی کی ابتداء تھی، تاہم
 ابھی نیک جماعتیں بالکل معدوم نہیں ہو گئی تھیں لیکن اس
 دور کے بعد جو نسلیں پیدا ہوئیں، وہ عمل حقیقت کی سیکڑ محروم ہو گئیں۔

۱۶۷ اصل آیت میں ”بعذاب بئیس“ ہے۔ ”بئیس“ اس سے بھی ہو سکتا ہے جس کے معنی شدت کے ہیں، اور جس سے
 سے بھی جس کے معنی نفروفاقہ اور انتہائے محرومی کے ہیں۔ ہم نے دوسرے معنی کو ترجیح دی کیونکہ آگے چل کر ”خاسرین“ کا
 لفظ آیا ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے، عذاب کی نوعیت ایسی تھی کہ ذلیل و خوار کرنے والا تھا۔

وَمِنْهُمْ دُونُ ذَلِكَ وَبَلَّوْهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ فَخَلَفَ مِنْ بَعدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ ۚ وَاللَّذَلِ الْأَخْرَجَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَمَسُكُونَ بِالْكِتَابِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَنَالُوا لِنُصْنِيعَ أَجْرِ الْمُصْلِحِينَ ۚ وَأَلَّا نَنْتَقِنَا الْجَبَلَ قَوْمَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ

۱۹۸

۱۹۹

کچھ اس کے خلاف۔ اور ہم نے انہیں اچھی اور بری دونوں طرح کی حالتوں میں ڈال کر آزمایا، تاکہ (بد عملیوں سے) باز آجائیں۔

پھر ان لوگوں کے بعد ان خلفوں نے ان کی جگہ پائی اور کتاب الہی کے وارث ہوئے۔ وہ (دین فروشی کر کے) اس دنیا کے حقیر کی متاع (بے تامل) لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ”اس کی تو ہمیں معافی مل ہی جائیگی“ اور اگر کوئی متاع انہیں اسی طرح (فریق ثانی سے) ہاتھ آجائے تو اُسے بھی بلا تامل لے لیں۔ کیا ان سے کتاب میں عہد نہیں لیا گیا ہے کہ خدا کے نام سے کوئی بات نہ کہیں مگر وہی جو بیچ ہو؛ اور کیا جو کچھ کتاب میں حکم دیا گیا ہے، وہ پڑھ نہیں چکے ہیں؟ جو متقی ہیں ان کے لیے تو آخرت کا گھر (دنیا اور دنیا کی خواہشوں سے) کہیں بہتر ہے (وہ دنیا کے لیے اپنی

دو) چنانچہ علمائے یہود کا یہ حال ہو گیا کہ دنیا کے حقیر فوائد کے لیے کوہین فروشی کرتے تھے تاہم باتوں کو جائز بنا لیتے، اور جتنے ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں، خدا میں بخشہ دیتے۔

جب کسی گروہ میں عمل اور حقیقت کی روح باقی نہیں رہتی، تو ارتکاب معاصی میں پھوٹ ہو جاتا ہے، اور عمل کی جگہ محض خوش اعتقادی کے خود ساختہ سماروں پر اعتماد کرنے لگتا ہے۔ چنانچہ یہی حال یہودیوں کا ہوا جو سمجھتے تھے، ہم خدا کی پسندیدہ امت ہیں، آتش و دھبہ ہم پر حرام کر دی گئی ہے، اور یہی حال اب مسلمانوں کا ہو گیا ہے جو سمجھتے ہیں، ہم امت مہرور ہیں۔ آتش و دھبہ ہم پر حرام کر دی گئی ہے، اگر کچھ مواخذہ ہو گا بھی، تو کسی پیر کی مرید، یا کسی ولیفہ کا ور یا کسی خاص نمازِ نفل کی دعا یا مجالس میلاد کا انعقاد اور عرسوں کی شرکت بخشش و نجات کے لیے کافی ہے!

(مش) پہلے آیت (۱۵۹) میں کہا تھا کہ قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہدایت پر پڑتے ہیں۔ یہاں فرمایا جو لوگ کتاب اللہ پر سمجائی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، ان کا اجر ضائع ہونے والا نہیں۔ دونوں جگہ یہ صراحت اس لیے کی تاکہ واضح ہو جائے، جو لوگ سمجائی پر قائم رہے، انکی سعادت انکار نہیں۔

۱۹۸

۱۹۹

۲۰۰

آخرت تاراج کرنے والے نہیں۔ اے علمائے یہود! کیا اتنی سی بات بھی تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ اور (بنی اسرائیل میں سے) جو لوگ کتاب اللہ کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں، اور نماز میں سرگرم ہیں تو (ان کے لیے کوئی گناہ نہیں) ہم کبھی سنوارنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے! اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو زلزلہ میں ڈالا تھا، گویا ایک سا بان ہے

لہ عربی میں تشننا کے معنی نہ ٹھنکا کے بھی ہو سکتے ہیں اور زلزلہ کے بھی۔ متق السقاء اذا هز وفضضه ليعبر منه الزبدہ ہم نے دوسرے معنی کو ترجیح دی ہے۔

۱۴۱

۱۴۲

۱۴۳

۱۴۴

وَقَالُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ وَلَئِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ۖ شَهِدْنَا أَنَّا سَمِعْنَا بِمَا آمُرُكُمْ أَنْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أَسْمَعُ ۚ أَفَبِمَا أَشْرَكُوا بِآبَائِنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ۝ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

۱۴۱

(جہل رہا ہے) اور وہ (دہشت کی شدت میں) سمجھے تھے کہ بس ان کے سروں پر لگا، اور انہیں حکم دیا تھا کہ ”یہ کتاب جو ہم نے دی ہے، مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو کچھ اس میں بتلایا گیا ہے اُسے خوب طرح یاد رکھو۔ اور یہ اس لیے ہے کہ تم بُرائیوں سے بچو“

اور (اے پیغمبر! وہ وقت بھی لوگوں کو یاد دلاؤ) جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے، یعنی اُس ذریت سے جو اُن کے ہیکل سے (نسل) اُتے (نسل) پیدا ہونے والی تھی، عہد لیا تھا، اور انہیں (یعنی اُن میں سے ہر ایک کو اُس کی فطرت میں) خود اُس پر گواہ ٹھہرایا تھا: کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟“ سب نے جواب دیا تھا: ”ہاں، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ ہم نے اس کی گواہی دی“ اور یہ اس لیے کیا تھا کہ ایسا نہ ہو، تم قیامت کے دن غدر کر بیٹھو کہ ہم اس سے بے خبر رہے، یا کہو، خدایا! شرک تو ہم سے

۱۴۲

(ت) اس حقیقت کا اعلان کہ خدا کی ہستی کا اعتقاد انسان کی فطرت میں ودیعت کر دیا گیا ہے، اور فطرت انسانی کی اصلی آواز ”جلی“ ہے۔ یعنی تصدیق ہے، انکار نہیں ہے، اور اسی لیے کوئی انسان اپنی فطرت کے لیے معذرت نہیں ہو سکتا، اور نہیں کہہ سکتا کہ آباؤ اجداد کی مگرابی سے میں بھی مگرا ہوا گیا کیونکہ اُس کے وجود سے باہر گمراہی کے کتنے ہی موثرات جمع ہو جائیں لیکن اُس کی فطرت کی اندرونی آواز کبھی دب نہیں سکتی، بشرطیکہ وہ خود اس کے دہانے کے دہے نہ ہو جائے، اور اس کی طرف سے کان بند نہ کرے۔

چونکہ آیت (۱۴۱) میں اُس عہد کا ذکر کیا تھا جو دین کے ابتداء کا بنی اسرائیل سے لیا تھا، اس لیے یہاں وضع کر دیا گیا کہ پیغمبروں کی ہدایت کوئی نیا پیام انسان کو نہیں دیتی، وہ اسی اعتقاد کی تجدید کرتی ہے، جو اول دن سے فطرت انسانی میں ودیعت کر دیا گیا ہے۔

پہلے ہمارے باپ دادوں نے کیا۔ ہم اُن کی نسل میں بعد کو پیدا ہوئے (اور لاچار وہی چال چلے جس پر پہلوں کو چلتے پایا) پھر کیا تو ہمیں اُس بات کے لیے ہلاک کر گیا جو (ہم سے پہلے) جھوٹی راہ چلنے والوں نے کی تھی؟

۱۴۳

(اولاد بیکھو) اس طرح ہم سچائی کی نشانیاں الگ الگ کر کے وضع کر دیتے ہیں، تاکہ لوگ حق کی طرف لوٹ آئیں!

۱۴۴

وَأَنذِرْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ أَتَيْنًا فَاسْتَحْرَمُوا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ وَلَوْ
شِئْنَا لَوَقَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُ كَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحَدَّثَ
عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَلَثَّرَ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ
الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝ سَاءَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۝ أَنفُسُهُمْ كَانُوا بِآيَاتِنَا
مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىٌّ وَمَنْ

اور (لے پیغمبر!) ان لوگوں کو اس آدمی
کا حال (کلام الہی میں) پڑھ کر سنا جسے ہم نے
اپنی نشانیاں دی تھیں (یعنی دلائل حق کی سمجھ
عطا کی تھی) لیکن پھر ایسا ہوا کہ اس نے (دانش
وفہم کا) وہ جامہ اتار دیا۔ پس شیطان اس کے
پیچھے لگا نتیجہ یہ نکلا کہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔

اور اگر ہم چاہتے، تو ان نشانوں کے ذریعہ
اس کا مرتبہ بلند کرتے، (یعنی دلائل حق کا جو علم ہم
نے دیا تھا، وہ ایسا تھا کہ اگر اس پر قائم رہتا، اور
ہماری مشیت ہوتی تو بڑا درجہ پاتا) مگر وہ ہستی کی
طرف جھکا اور ہوا نفس کی پیروی کی۔ تو اس
کی مثال کتے کی سی ہو گئی مشقت میں ڈالو، جب
بھی ہنسے اور زبان لٹکائے۔ چھوڑ دو، جب بھی
ایسا ہی کرے۔ ایسی ہی مثال ان لوگوں کی ہے

(۲۵) پچھلی دعوتوں کا ذکر ختم ہو گیا۔ اب یہاں حقیقت
دامغ کی ہے کہ جس طرح پچھلے عہدوں کی مفسد جماعتوں نے آخر
تک سچائی کا مقابلہ کیا، اسی طرح عرب کے مفسدین بھی کر رہے ہیں
اور کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں ان کی شرارتوں سے
پریشان خاطر نہ ہونیجہ کا انتظار کرو۔

آیت (۱۷۵) میں غالباً عرب جاہلیت کے ایک حکیم شاعر،
امیہ بن عبد اللہ بن الصلت ثقفی کی طرف اشارہ ہے یہ غیر معمولی
ذکاوت و استعداد کا آدمی تھا، اور اہل کتاب کی صحبت میں رہ
کر مذہب رستی و دینداری کے خیالات سے آشنا ہو گیا تھا۔ قدرتی
طور پر ایسا شخص سب سے زیادہ متحقی تھا کہ اتباع حق کی اس
سے توقع کی جاتی لیکن جب اسلام کا ظہور ہوا، تو پیغمبر اسلام
کی فصیلت اس پر گراں گزری، اور اس طبع میں پڑ گیا کہ خود
ہی عرب کا پیغمبر کیوں نہ ہوا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ادماک حق کی جو توفیق
ملی تھی، ضائع ہو گئی اور ہوا نفس کی پیروی نے عہد و نامہ ادا کر دیا
کتے کی مثال میں اس طرف اشارہ ہے کہ تم ان لوگوں سے
تفرق کرو یا نہ کرو، یہ اپنی مفسدانہ فطرت کا مظاہرہ ضرور
کریجئے، کیونکہ سچائی کی مخالفت ایسے لوگوں کی طبیعت ثابینہ
ہو جاتی ہے۔

جنہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں، تو (لے پیغمبر!) یہ حکایتیں لوگوں کو سناؤ تاکہ ان میں
غور و فکر کریں۔

کیا ہی بُری مثال ان لوگوں کی ہوئی جنہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں! وہ اپنے
ہاتھوں خود اپنا ہی نقصان کرتے رہے!

جس پر اللہ (کا میابی کی) راہ کھول دے، تو وہی راہ پر ہے، اور جس پر (کا میابی کی) راہ

۱۷۸ یُضِلُّ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ۚ وَهُمْ أَبْصَارٌ لَا يَبْصُرُونَ بِهَا ۚ وَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ۚ وَهُمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ ۝ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ ۚ وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْتَدُونَ بِالْحَقِّ

۱۷۸ گم کر دے، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو گھائے ٹوٹے میں پڑے!

اور کتنے ہی جن اور انسان ہیں جنہیں ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا (یعنی بالآخر ان کا ٹھکانا جہنم ہونے والا ہے) ان کے پاس عقل ہے مگر اُس سے سمجھ بوجھ کا کام نہیں لیتے۔ آنکھیں ہیں، مگر اُن سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ کان ہیں مگر اُن سے سُننے کا کام نہیں لیتے۔ وہ (عقل و حواس کا استعمال کھو کر) چار پاؤں کی طرح ہو گئے۔ بلکہ اُن سے بھی زیادہ کھوٹے ہوئے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو یک قلم غفلت میں ڈوب گئے ہیں!

۱۷۹ اور (دیکھو) اللہ کے لیے خُسن و خوبی کے نام ہیں (یعنی صفیں ہیں) سو تم اُنہی ناموں سے اُسے پکارو، اور جو لوگ اُس کے ناموں میں کج اندیشیاں کرتے ہیں یعنی اسی صفیں گرہتے ہیں جو اُس کے جمال و پاکی کے خلاف ہیں، تو اُنہیں اُن کے حال پر چھوڑ دو۔ وہ وقت دور نہیں کہ اپنے کیے کا بدلہ پالینگے۔

۱۸۰ اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا، اُن میں ضرور ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو لوگوں

(۳۶) قرآن نے جاہلِ حقیقت و اذیغ کی ہے کہ ہدایت و سعادت کی راہ عقل و فکر کی راہ ہے، اور گمراہی و شقاوت کا سرچشمہ جہل و کوری اور حواس و فکر کو بیکار کر دینا ہے۔ جو لوگ خدا کی دی ہوئی عقل سے کام نہیں لیتے، یا ہوا و نفس سے اس درجہ مغلوب ہو جاتے ہیں کہ ذہن و ادراک کی قوتیں بیکار ہو جاتی ہیں، وہ کبھی ہدایت نہیں پاسکتے۔ (مزید تفصیل کے لیے تفسیر فاتحہ دیکھنی چاہیے)

چنانچہ یہاں انسان کی داخلی شقاوت کی اس حالت کی طرف اشارہ کیا ہے، جب بڑے بڑھوں کے تقلیدی اثرات سے، یا ہوا و نفس کے غلبہ سے، یا ذاتی طمع و بغض سے، وہ اس درجہ مغلوب ہو جاتا ہے کہ عقل و حواس کی ساری روشنیاں اُس کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں۔

قرآن کہتا ہے، ایسا ہی گروہ جنہی گروہ ہے۔ (۳۷) یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ معرفتِ حقیقت کی دو ہی راہیں ہیں: فکر اور نظر۔ ”فکر“ یہ کہ خدا کی دی ہوئی عقل سے کام لیں اور اپنے اندر سوچیں سمجھیں۔ ”نظر“ یہ کہ کارخانہ ہستی کے عجائب و دقائق کا مشاہدہ کریں، اور اُس کی بصیرت حاصل کریں۔ جو شخص ان دونوں باتوں سے محروم ہے، وہ اندھا بہر ہے، اور گمراہی سے لوٹنے والا نہیں۔

(۳۸) قرآن نے خدا کی صفوں کا جو تصور ہم میں پیدا کرنا چاہا ہے، وہ سترائے حسن و خوبی کا تصور ہے۔ چنانچہ وہ خدا کی تمام صفوں کو ”حسنی“ قرار دیتا ہے۔ یعنی خوبی و جمال کی صفیں۔ یہ صفیں کیا کیا ہیں؟ قرآن نے جاہلِ بایان کی ہیں۔

وَبِهِ يَعْلَمُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَأَسْرَىٰ لَهُمُ الدَّانِيَّةُ ۖ فَمِنْ مَتِّينٍ ۝ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ جَهَنَّمَ إِن هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُن قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ يُؤْمِنُونَ ۝ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۝

۱۸۲-۱۸۱
۱۸۲-۱۸۳

۱۸۵

اور شاکی نہیں تو وہ نکلیں۔ ان تمام صفوں کے معانی پر غور کر کے، تو معلوم ہو جائیگا، قرآن کا تصور کس درجہ بلند اور کامل ہے۔ صرف ان صفات کے معانی پر تدبر کر کے ہم کائنات ہی کے بے شمار اسرار و دقائق کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہاں جو کچھ ہے، انہی صفات کا ظہور ہے۔

۱۸۱

اور جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں ہم انہیں درجہ بہ درجہ (آخری نتیجہ تک) لے جائیگا۔ اس طرح، کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں (یعنی ہمارا قانون جزا ایسا ہے کہ نتائج بہ تدریج ظہور میں آتے ہیں، اور مصلحتوں پر مہلتیں ملتی رہتی ہیں) اور ہماری مخفی تدبیر بڑی ہی مضبوط ہے!

۱۸۲

کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا؟ ان کے رفیق کو (یعنی پیغمبر اسلام کو جو انہی میں پیدا ہوا، اور جس کی زندگی کی ہر بات ان کے سامنے ہے) کچھ دیوانگی تو نہیں لگ گئی ہے (کہ خواہ مخواہ ایک بات کے پیچھے پڑ کر سب کو اپنا دشمن بنالے) وہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ (انکار و بدعتی کی پاداش سے) کھلے طور پر بخردار کر دینے والا ہو! پھر کیا یہ نظر اٹھا کر آسمان و زمین کی پادشاہی اور جو کچھ خدا نے پیدا کیا ہے، نہیں دیکھتے؟ نیز یہ بات کہ ہو سکتا ہے، ان کا (مقررہ) وقت قریب آگیا ہو؟ (اگر سوچنے سمجھنے کی یہ ساری باتیں انہیں ہشیار نہیں کر سکتیں، تو) پھر اس کے بعد اور کون سی بات ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائینگے؟

۱۸۳

اور شاکی نہیں تو وہ نکلیں۔ ان تمام صفوں کے معانی پر غور کر کے، تو معلوم ہو جائیگا، قرآن کا تصور کس درجہ بلند اور کامل ہے۔ صرف ان صفات کے معانی پر تدبر کر کے ہم کائنات ہی کے بے شمار اسرار و دقائق کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہاں جو کچھ ہے، انہی صفات کا ظہور ہے۔

۱۸۲

اور شاکی نہیں تو وہ نکلیں۔ ان تمام صفوں کے معانی پر غور کر کے، تو معلوم ہو جائیگا، قرآن کا تصور کس درجہ بلند اور کامل ہے۔ صرف ان صفات کے معانی پر تدبر کر کے ہم کائنات ہی کے بے شمار اسرار و دقائق کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہاں جو کچھ ہے، انہی صفات کا ظہور ہے۔

۱۸۳

اور شاکی نہیں تو وہ نکلیں۔ ان تمام صفوں کے معانی پر غور کر کے، تو معلوم ہو جائیگا، قرآن کا تصور کس درجہ بلند اور کامل ہے۔ صرف ان صفات کے معانی پر تدبر کر کے ہم کائنات ہی کے بے شمار اسرار و دقائق کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ یہاں جو کچھ ہے، انہی صفات کا ظہور ہے۔

۱۸۵

وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا
عِنْدَ رَبِّي لَا يُجِئُهَا لَوْفٌ وَلَا أُهْوَىٰ مُرْسَاهُ فِي السَّمُوتِ وَلَا أُنْذِرُكُمْ بِهَا إِلَّا بَعْثًا
يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝
قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۚ أَلَمْ تَكُنْ أَتَىٰكَ الْغَيْبُ لَا تَشْكُرُ ۚ وَمَا
الْخَبِيرُ ۚ وَمَا مَسْنِي السُّجُودُ

جس پر (کامیابی کی) راہ خدا گم کر دے (یہی خدا کے ٹھہرائے ہوئے قانونِ نتائج کے مطابق
کھویا جائے) تو پھر اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا نہیں۔ خدا (کے قانون) نے انہیں چھوڑ دیا،
کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں!

(اے پیغمبر!) لوگ تم سے (قیامت کے) آنے
والے وقت کی نسبت پوچھتے ہیں کہ آخر وہ کب
قرار پائیگا؟ تم کہہ دو، اس کا علم تو میرے پروردگار
کو ہے۔ وہی ہے جو اس بات کو اس کے وقت
پر نمایاں کرنے والا ہے۔ وہ بڑا بھاری حادثہ ہے
جو آسمانوں اور زمین میں واقع ہوگا۔ وہ تم پر نہیں
آئیگا مگر اچانک۔

(اے پیغمبر!) یہ لوگ تم سے اس طرح پوچھ
رہے ہیں، گویا تم اس کی کاوش میں لگے ہوئے
ہو۔ تم کو، حقیقت حال اس کے سوا کچھ نہیں ہے
نہ صرف خدا ہی یہ بات جانتا ہے لیکن اکثر آدمی
ایسے ہیں جو اس حقیقت سے انجان ہیں۔

(اے پیغمبر!) تم کہہ دو "میرا حال تو یہ ہے
مگر خود اپنی جان کا نفع نقصان بھی اپنے قبضہ میں
نہیں رکھتا۔ وہی ہو کر رہتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔
اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو ضرور ایسا کرنا کہ بہت
سی منفعت بخود لیتا، اور (زندگی میں) کوئی گزند

(۳۲) مشرکین کہ انکار و تمسخر کی راہ سے پوچھتے تھے، اگرچہ حج
کو قیامت آنے والی ہے تو کیوں نہیں بتا دیتے کہ کب آئیگی؟ فرمایا،
وقت کا علم تو اللہ کو ہے۔ تمہارے لیے اس قدر جان لینا کافی ہے
کہ جب آئیگی تو اچانک آجائیگی۔ ڈھنڈو راپٹ کر نہیں آئیگی۔
(۳۳) "ثقلت فی السعوت والاہل منی سے معلوم ہوا، وہ
اجرام مساویہ کا ایک عظیم حادثہ ہوگا۔

اس آیت اور اس کی ہم معنی آیات سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی
کہ قیامت کے آثار و مقدمات کے بارے میں جتنی باتیں مسلمانوں
میں مشہور ہوگئی ہیں، ان کا بڑا حصہ بے اصل ہے۔ کیونکہ اگر ایک
واقعہ سے بہت پہلے اس کی ظاہر علامتیں یکے بعد دیگرے ظہور
میں آنے والی ہوں، اور ان کی خبر بھی دیدی گئی ہو، تو اس واقعہ
کا ہونا ناممکن نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ قرآن قطعی طور پر کہتا ہے کہ لوگ
کیسے بے خبر ہونگے اور قیامت اچانک نمودار ہو جائیگی۔

(۳۴) انسان کی ایک عالمگیر گمراہی یہ رہی ہے کہ جب
کوئی انسان روحانی عظمت کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے، تو لوگ
چاہتے ہیں، اسے انسانیت و بندگی کی سطح سے بلند کر کے کعبہ
لیکن قرآن نے پیغمبر اسلام کی حیثیت ایسے صاف اور قطعی فطوں
میں واضح کر دی کہ بہت کے لیے اس گمراہی کا ازالہ ہو گیا۔ صرف
یہی ایک بات ان کی صداقت کے اثبات کے لیے کفایت کرتی
ہے۔ جو دنیا اپنے پیشواؤں کو خدا اور خدا کا بیٹا بننے کی خواہش
تھی، اسلام کے پیغمبر نے اس سے انتباہی نہ چاہا کہ انہوں کی
طرح غیب داں تسلیم کر لو۔ زیادہ سے زیادہ بات جو اپنی نسبت

۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸

۱۸۹
۱۹۰

۱۹۱

۱۹۲

إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۚ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۚ فَلَمَّا تَغَشَّيْهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَ عَوَّاهُ اللَّهُ سَرَّ بِهَمَّا كَيْنَ ۖ أَتَيْنَا صَالِحًا لِنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۚ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَلَّالًا ۚ شَرَّكَاءَ فِيمَا أَنَا لَهُمَا ۖ فَعَلَى اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ أَيْشُرُكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ۚ

۸۸

۱۸۹

۱۹۱-۱۹۰

مجھے نہ پہنچتا۔ میں اس کے سوا کیا ہوں کہ ماننے والوں کے لیے خبردار کر دینے والا اور بشارت دینے والا ہوں!

سنائی، یہ بھی کہ انکار و بدعملی کے نتائج سے خبردار کر دینے والا اور ایمان و نیک عملی کی برکتوں کی بشارت دینے والا ایک بندہ ہوں۔ اگر میں غیب داں ہوتا تو زندگی کا کوئی گزند مجھ کو نہ پہنچتا۔ مجھے کیا معلوم قیامت کب آئیگی!

۱۸۸

وہی (تمہارا پروردگار) ہے جس نے اکیلی جان سے تمہیں پیدا کیا (یعنی تمہارے قبیلوں اور گروہوں کا مورث اعلیٰ ایک فرد واحد تھا) اور

کیا ایسے انسان کی زبان سے سچائی کے سوا کوئی بات نکل سکتی ہے؟
چہ عظمت دادہ یارب مخلوق آں عظیم الشان
کہ "اِنِّیْ عَبْدُہٗ" گوید بجائے قول "سبحانی!"

اُسی کی جنس سے اُس کا جوڑا بنادیا (یعنی مرد ہی کی نسل سے عورت بھی پیدا ہوتی ہے) تاکہ وہ اُس کی رفاقت میں چین پائے۔ پھر جب ایسا ہوتا ہے کہ مرد عورت کی طرف ملتفت ہوتا، تو عورت کو حمل رہ جاتا ہے۔ پہلے حمل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہی اور وہ وقت گزار دیتی ہے۔ پھر جب بوجھل ہو جاتی ہے، (اور وضع حمل کا وقت قریب آگلتا ہے) تو مرد اور عورت، دونوں اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں کہ اُن کا پرورش کرنے والا ہے:

”خدا یا! ہم دونوں تیرے شکر گزار ہونگے اگر ہمیں ایک تندرست بچہ عطا فرمادے!“

۱۸۹

پھر جب خدا نے انہیں ایک تندرست فرزند دیدیا، تو جو چیز خدا نے دی، اُس میں دوسری ہستیوں کو شریک ٹھہرانے لگے۔ سو (یاد رکھو) یہ لوگ جیسی کچھ شرک کی باتیں کرتے ہیں۔ اس سے اللہ کی ذات بہت بلند ہے!

(۳۵) آیت (۱۸۹) میں مشرکوں کی یہ گمراہی واضح کی ہے کہ اپنی امتیاجوں اور مصیبتوں میں خدا سے اتنا نہیں کہتے ہیں، لیکن جب مطلب حاصل ہو جاتا ہے، تو اُسے اُن آستانوں اور معبودوں کی بخشش سمجھنے لگتے ہیں جو انہوں نے ٹھہرا رکھے ہیں۔

۱۹۰

یہ لوگ خدا کے ساتھ کن ہستیوں کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ ایسوں کو، جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، اور

چنانچہ مشرکین عرب مصیبتوں میں خدا ہی کو پکارتے تھے۔ لیکن جب مصیبت ٹل جاتی، تو اپنے بنائے ہوئے آستانوں پر بندیں چڑھاتے اور اپنی اولاد کو اُن کی طرف منسوب کرتے اور کہتے، یہ انہی کی بخشش ہے کہ ہمیں اولاد ملی۔

لے قضا ہا کے معنی یہ ہیں کہ جب ”وہ ڈھانپ لیتا ہے“ اور یہ عربی میں اُس بات کے لیے کہ یہاں پر وقت چھوٹے

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ۝ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْهُمْ بِأَمْرٍ صَاحِتٍ أَمْ أَنْتُمْ صَاحِتُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَلُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا أَلْعَمَّ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا ۚ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ قُلْ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُوا ۚ فَلَا تُنْظَرُونَ ۝ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ

اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ شرک کی قسموں میں سے ایک قسم شرک فی التسمیہ ہے یعنی غیر خدا کی طرف منسوب کر کے نام رکھنا۔ چنانچہ مشرکین عرب عبد العزى، عبد الشمس، وغیرہ نام رکھتے تھے، اور ان سے یہ کہ مسلمان بھی اب اسی طرح کے نام رکھنے لگے ہیں۔

(۳۶) قرآن نے جاہلی حقیقت واضح کی ہے کہ روحانی اعتقاد کے ساتھ ایک بالاتر ہستی کو پکارنا، بندگی و نیاز کا ایک ایسا فعل ہے جو صرف خدا ہی کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر کسی دوسری ہستی کے لیے کیا گیا، تو یہ شرک ہوگا۔ یہی مقام ہے جہاں پیروان مذاہب نے ٹھوکر کھائی۔ وہ توحید ربوبیت میں نہیں کھوٹے گئے، کیونکہ خالق و رب خدا ہی کو مانتے تھے توحید الوہیت میں گمراہ ہو گئے۔ یعنی اپنی دعاؤں اور نعمتوں مرادوں کے لیے بہت سے آستانے بنالئے جسے قرآن ”إِلَٰه“ بنالینے سے تعبیر کرتا ہے۔

کیا ان (پتھر کی مورتیوں) کے پانوں میں جن سے چلتے ہوں؛ ہاتھ ہیں جن سے پکڑتے ہوں؟ آنکھیں ہیں جن سے دیکھتے ہوں؛ کان ہیں جن سے سُننے ہوں؛ (لے پیغمبر!) ان لوگوں سے کہو (اگر تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک تمہاری مدد کر سکتے ہیں، تو) اُنہیں (جس قدر پکار سکتے ہو) پکارو، پھر (میرے خلاف اپنی ساری) مخفی تدبیریں کر ڈالو، اور مجھے (اپنے جانتے)

(۳۷) سورت کا مرکز موعظت یہ تھا کہ اوائل اسلام کی غربت و بے چارگی میں پیروان دعوت کو تسکین دی جائے، اور یہ حقیقت ان کے دلوں پر نقش کر دی جائے کہ ظاہری اسباب کتنے ہی مخالفت دکھائی دیتے ہوں، بالآخر دعوت حق کی فوجندگی جتنی ہے، مخالف جماعتیں جس قدر اپنی سرگرمی میں

ذرا بھی صلت نہ دو۔ (پھر دیکھو، نتیجہ کیا نکلتا ہے) میرا کار ساز تو بس اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی، اور وہی ہے جو نیک انسانوں کی کار سازی کرتا ہے!

وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصَرَكَ وَلَا أُنْفُسَهُمْ يَصْرُونَ وَإِنْ تَدْعُهُمْ
إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يُنْظَرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ
وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ۝ وَإِنَّمَا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ
وَلَا حَوْلَ لَهُمْ يُعَذِّبُهُمُ النَّارُ ثُمَّ

۱۹۷

۱۹۸

۱۹۹

۲۰۰-۲۰۱

تم اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو، یاد رکھو،
وہ نہ تو تمہاری مدد کرنے کی قدرت رکھتے ہیں

برقی جتنی، اٹھائی زیادہ ان کی تباہی کا وقت قریب آتا
جائیگا۔

نہ خود اپنی ہی مدد پر قادر ہیں۔

اب سورت کے تمام مواظ پر دوبارہ نظر ڈالو، اور دیکھو
کس طرح سورت کی ابتدا ہوئی، کس طرح سلسلہ بیان کھلتا

۱۹۷

(لے پیغمبر!) اگر تم ان لوگوں کو سیدھے

اور پھیلانا، اور کس طرح دین حق کے تمام مقامات و مقاصد

رستے بلاؤ، تو کبھی تمہاری پکار نہ سنیں یہیں ایسا

اس پھیلاؤ میں سمٹ آئے، پھر کس طرح مرکزی بیان برابر ایک

دکھائی دیتا ہے کہ تمہاری طرف تک رہے ہیں

ہی رہا، اور اب ایسی پرفاٹہ جو رہا ہے!

حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دیکھتے نہیں۔

چنانچہ یہاں واضح فرمایا کہ:

(بہر حال) نرمی و درگزر سے کام لو، نیکی کا حکم

(د) مشرکین کو دعوت حق کے خلاف کتنی ہی تدبیریں کریں

دو جاہلوں کی طرف متوجہ نہ ہو۔ اور اگر ایسا ہو کہ

کا کیا ب ہونے والی نہیں۔ کیونکہ اس مقابلہ میں حق تمہارے

شیطان کی طرف سے وسوسہ کی کوئی خلش محسوس

ساتھ ہے۔ ان کے ساتھ نہیں۔

ہو، تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس سے پناہ

(ب) جو لوگ تعصب اور ضد میں کھوئے گئے، وہ کبھی

طلب کرو۔ بلاشبہ وہ سننے والا جاننے والا ہے۔

ماننے والے نہیں۔

جو لوگ متقی ہیں، اگر انہیں شیطان کی وسوسہ

(ج) تمہارا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ بہر حال میں نرمی اور درگزر

اندازی سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے، تو فوراً

کا شیوہ ملحوظ رکھو، اور نیکی کی دعوت دیتے رہے، مگر جاہلوں

چونک اٹھتے ہیں، اور پھر (پردہ غفلت اس

کی طرف متوجہ نہ ہو۔

طرح ہٹ جاتا ہے گویا) اچانک ان کی آنکھیں

کھل گئیں!

مگر جو لوگ شیطانوں کے بھائی بند ہیں، تو

ان کا ضمیر ایسا بیدار ہو جاتا ہے کہ جو نیکی کوئی وسوسہ گزرا، سنا چونک

۱۹۸

۱۹۹

۲۰۰

۲۰۱

لے قرآن کا یہ عام اسلوب بیان یاد رکھو کہ خطاب پیغمبر سے ہوتا ہے، اور مقصود اس کے پیرو ہوتے ہیں۔ چنانچہ بعد کی آیات نے یہ بتا
واضح کر دی ہے۔

لَا يُصِرُّونَ ۝ وَإِذْ أَلَمْنَا لَهُمْ بِآيَةِ قَالُوا لَوْلَا جِئْتِنَا قُلُوبًا ۚ إِنَّمَا آتَيْنَا مَوْجِيءً إِلَىٰ
 مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَافِيرُ مِمَّنْ رَبِّكُمْ وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَإِذْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ
 فَأَسْمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝ وَإِذْ كُنَّا فِي نَفْسِكَ نَضْرَعًا وَخِيفَةً قَا
 دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ
 عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ

۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶

(۵) کلام الہی کا بھی لگا کر سنا، وسوسہ و خطرات کے اثرات اس میں ذرا بھی کمی نہیں کرتے۔
 دور کر دیتا ہے۔
 آیت (۱۹۹) معات اصول میں سے ہے چند لفظوں کے
 اندر زندگی کی اخلاقی مشکلات کا پورا حل اور فضیلت کا امرانی کے
 تمام طریقے واضح کر دیے: اخذ بالعرف، امر بالمعروف، اعراض
 عن الجاہلین۔ یعنی نا بھوکوں کی نا بھی بخشنی، جاہلوں کے چھو
 نہ پڑنا، اور نیکی کی دعوت میں سرگرم رہنا۔ سرسری نظریں پڑ
 نہیں لگیں۔ اچھی طرح اور بار بار غور کرو۔ سافراوی اور اجتماعی
 زندگی کا کونسا گوشہ ہے جس کی ساری عملی مشکلات ان تین اصولوں
 سے حل نہیں ہو جاتیں؟
 (۸) آیت (۱۹) میں فرمایا حقیقت یہ ہے کہ تجھے دیکھتے
 نہیں، کیونکہ اگر دیکھتے تو کبھی انکار نہ کرتے۔ سو ایک دیکھنا مسلمان
 فارسی کا تھا جو پہلی ہی نگاہ میں پکارا تھا: واللہ ما ہذا بوجہ
 کذاب! خدا کی قسم، یہ صورت مجھوٹے آدمی کی نہیں ہو سکتی۔ او
 ایک دیکھنا ابوبکر کا تھا کہ ما لہذا الرسول یا کل الطعام
 ویشی فی الاسواق!

۲۰۲ اس میں ذرا بھی کمی نہیں کرتے۔
 اور (اے پیغمبر!) جب ایسا ہوتا ہے کہ تم
 اُن کے پاس کوئی نشانی لیکر نہ جاؤ (جیسی شانیں
 کی وہ فرمائشیں کیا کرتے ہیں) تو کہتے ہیں ”کیوں
 کوئی نشانی پسند کر کے نہ چن لی“ (یعنی کیوں اپنے
 جی سے نہ بنالی) تم کہہ دو حقیقت حال اس کے
 سو اچھ نہیں ہے کہ جو کچھ میرے پروردگار کی طرف
 سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اُس کی پیروی کرتا
 ہوں (میرے ارادے اور پسند کو اس میں کیا
 دخل؟) یہ (قرآن) تمہارے پروردگار کی طرف
 سے سرمایہ دلائل ہے، اور اُن سب کے لیے
 جو یقین رکھنے والے ہیں، ہدایت اور رحمت!

۲۰۳ اور (مسلمانو!) جب قرآن پڑھا جائے، توجہ لگا کر سنو اور چپ رہو، تاکہ اللہ کی صراحتی کے
 مستحق ثابت ہو۔

۲۰۴ اور (اے پیغمبر!) اپنے پروردگار کو صبح و شام یاد کیا کر۔ دل ہی دل میں عجز و نیاز کے ساتھ ڈرتے
 ہوئے۔ اور زبان سے بھی، آہستہ آہستہ بغیر پکارے۔ اور ایسا نہ کرنا کہ غافلوں میں سے ہو جاؤ۔
 ۲۰۵ جو اللہ کے حضور (مقرب) ہیں، وہ کبھی بڑائی میں آکر اُس کی بندگی سے نہیں جھکتے۔ وہ اُس کی پاکی
 و ثناء میں زمرہ سنج رہتے ہیں، اور اُسی کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں!
 ۲۰۶

الافعال

مدنی - ۷۵ - آیتیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا إِذَا تَبَيَّنَ
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝ الَّذِينَ
يُفْقَهُونَ الصَّلَاةَ وَوَعَاءَ سَرَكَا فَمَا يُمِيقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَةٌ عِنْدَ

(۱) مک میں جب پیغمبر اسلام کی دعوت کا ظہور ہوا، تو قدرتی طور پر رد و گروہ پیدا ہو گئے۔ ایک اُن لوگوں کا تھا جنہوں نے یہ دعوت قبول کی۔ دوسرا تمام قوم اور اُس کے سرداروں کا جو اس کے مخالف تھے۔ غور کرو، دونوں میں بنا و نزاع کیا تھی؟ پیروان دعوت کہتے تھے، انہیں حق ہے کجس بات کو درست سمجھیں اختیار کریں۔ مخالف کہتے تھے، انہیں یہ حق حاصل نہیں۔ یعنی وہ انسان کے اعتقاد و ضمیر کی آزادی تسلیم نہیں کرتے تھے وہ چاہتے تھے، بزرگ و مشیر مسلمانوں کو اُن کے اعتقاد سے پھراویں۔ پیغمبر اسلام نے تیرہ برس تک ہر طرح کے مظالم برداشت کیے۔

مومنوں کی شان تو یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اُن کے دل دہل جاتے ہیں، اور جب اُس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، تو اُن کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ ہر حال میں اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں! جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ دے دے رکھا ہے، اس میں سے (ایک حصہ ہماری راہ میں بھی) خرچ کرنے ہیں۔

اب پیغمبر اسلام کے سامنے تین راہیں تھیں، (۱) جس بات کو حق سمجھتے ہیں، اُس سے دست بردار ہو جائیں۔ (ب) اُس پر قائم رہیں مگر مسلمانوں کو قتل ہونے دیں۔ (ج) ظلم و تشدد کا مردانہ وار مقابلہ کریں، اور نتیجہ خدا کے ہاتھ چھوڑ دیں۔

انہوں نے تیسری راہ اختیار کی، اور نتیجہ وہی نکلا جو ہمیشہ نکل چکا ہے۔ یعنی حق فتح مند ہوا، اور ظالموں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔

قرآن نے جس لڑائی کو جائز رکھا، اُس کی اصلیت اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ چونکہ لڑائی کی حالت پیش آئی تھی، اس لیے اُس کے ضروری

بلاشبہ ایسے ہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ اُن کے لیے اُن کے پروردگار کے یہاں مرتبے ہیں اور بخشائش اور بڑی خوبی و عزت کی روزی!

رَأَيْتُمْ مَوَظِعَهُ وَرَأَيْتُمْ كَيْدَهُ ۖ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ مَوَظِعًا مِّنَ
 الْمُؤْمِنِينَ لَكِرْهُونَ ۖ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ ۚ كَأَنَّمَا يُسَاقُوتُونَ إِلَى الْمَوْتِ
 وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۚ وَلَا ذِيْعُدٍ لَهُمُ اللَّهُ ۚ أَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنهَآ لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ
 ذَاتِ الشُّوْكَ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَيِّطَ الْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ۚ
 لِيُخَيِّطَ الْحَقَّ وَيَبْطِلَ الْبَاطِلَ ۚ وَلَوْ كَرِهَ الْغَافِرُونَ ۚ اِذْ

احکام بیان کر دیے گئے۔ اس سویت میں اور اس کے بعد کی
 سویت میں تذکیر و موعظت کا مرکز یہی حالت ہے۔
 (۲) مال غنیمت جو لڑائی میں ہاتھ آئے، وہ اللہ اور اس کے
 رسول کا ہے۔ یعنی یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ جو جس کے ہاتھ
 پڑ گیا، وہ اُسی کا ہو گیا، بلکہ سب کچھ امام کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔
 وہ آئے جماعت میں تقسیم کرے گا۔
 (۳) امن کی حالت ہو یا لڑائی کی، لیکن مسلمانوں کو
 باہمدگر صلح و صفائی کے ساتھ رہنا چاہیے۔
 (۴) ہر حال میں تقویٰ اور اطاعت اُن کا نصب العین
 ہو، کہ بغیر اس کے کامیابی ممکن نہیں۔
 (۵) سچا مومن وہ ہے جس کی روح خدا پرستی سے معمور رہتی ہے
 جس کا ایمان غصے کی جگہ برابر بڑھتا رہتا ہے، جو ناز قائم رکھتا ہے
 خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی نہیں تنگ۔
 (۶) یہ آیت اس باب میں قاطع ہے کہ قرآن کے نزدیک
 ایمان کی ہر حالت یکساں نہیں۔ وہ گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی
 ہے، نفس تصدیق کے لحاظ سے سب برابر ہیں، کیفیت و یقین
 میں تفاوت ہے۔

(اس معاملہ کو بھی دیا ہی سمجھ) جس طرح
 (جنگ بدر میں) یہ بات ہوئی تھی کہ تیرے پروردگار
 نے سچائی کے ساتھ تجھے تیرے گھر سے باہر نکالا تھا
 اور یہ واقعہ ہے کہ مومنوں کا ایک گروہ اس بات
 سے ناخوش تھا۔
 وہ تجھ سے اچھے میں جھگڑنے لگا، جو دیکھ معاملہ
 وضع ہو چکا تھا۔ (وہ باہر نکل کر مقابل ہونے سے
 اس درجہ ناخوش تھے) گویا انہیں زبردستی موت
 کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے اور وہ (اپنی موت
 اپنی آنکھوں سے) دیکھ رہے ہیں!
 اور (مسلمانو!) جب ایسا ہوا تھا کہ اللہ نے
 تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ (دشمنوں کی) دو جماعتوں
 میں سے کوئی ایک تمہارے ہاتھ ضرور آئیگی۔ اور

تمہارا حال یہ تھا کہ چاہتے تھے، جس جماعت میں لڑائی کی طاقت نہیں، (یعنی قافلہ والی) وہ ہاتھ
 آجائے، اور (خدا کا چاہنا دوسرا تھا) خدا چاہتا تھا، اپنے وعدہ کے ذریعہ حق کو ثابت کر دے اور
 دشمنان حق کی جڑیں نیا دیں کاٹ کر رکھ دے!

(اور) یہ اس لیے، تاکہ حق کو حق کر کے دکھلا دے، اور باطل کو باطل کر کے۔ اگرچہ (ظلم و فساد
 کے) مجرم ایسا ہونا پسند نہ کریں۔

جب ایسا ہوا تھا کہ (جنگ بدر کے موقع پر)

(۷) عرب جاہلیت میں دستور تھا کہ لڑائی میں جو مال جس کے ہاتھ

تَسْتَعِينُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجِبْ لَكُمْ أَنِّي مُبْدِلُكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ إِذْ يُغَشِّيكُمُ اللَّعَاسُ أَمْنَةً مِنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ بِهِ قُلُوبَكُمْ وَيُزِيلَ بِهَ الْأَقْدَامَ ۝ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ

لگ جائے، وہ اسی کا بھاجا تھا۔ روپیوں میں بھی ایسا ہی دستور تھا، اور آج کل بھی یورپ کی تمام قوموں میں ایسا ہی قانون رائج ہے جس شہر یا قلعہ کو فوج حملہ کر کے فتح کر لیتی ہے، ایک خاص وقت تک اسے لوٹنے کا اُسے حق ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندوستان میں انگریزی فوج نے سرنگاپٹم، بھرت پور، اور حیدرآباد سندھ کو بے دریغ لوٹا، اور غدر شاہ میں جب دہلی فتح ہوئی، تو سات دن تک فوجیوں کو لوٹ مار کی اجازت دیدی گئی تھی لیکن قرآن نے یہ حکم دے کر کہ مالِ غنیمت جو کچھ بھی اُٹھائے، حکومت (یعنی اسٹیٹ) کا ہے، ذکرِ نوزوال کا، سپاہیوں کی ذاتی طمع و حرص کے ابھرنے کی، اہ روکی۔ چونکہ یہ نئی قسم کی نئی تھی، اس لیے ناگزیر تھا کہ لوگوں پر شاق گزرتے۔ پس پہلے لغتے اور اطاعت کی تلقین کی، پھر سچے مومنوں کی شان بتائی، پھر آیت (۵) میں فرمایا، اس معاملہ کو کبھی دیکھا ہی معاملہ سمجھو جیسا جنگ بدر میں پیش آیا تھا۔ لوگوں کی خواہش دوسری تھی۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ دوسرا تھا لیکن بالآخر سب نے دیکھ لیا کہ حق بات وہی تھی جو اللہ کے رسول نے چاہی تھی۔

اور اللہ نے یہ بات جو کی، تو اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ (تمہارے لیے) خوشخبری ہو، اور تمہارے (مضطرب دل) قرار پائیں۔ ورنہ مدد تو (ہر حال میں) اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بلاشبہ وہ (سب پر) غالب کنے والا (اپنے تمام کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے!

جب ایسا ہوا تھا کہ اُس نے چھا جانے والی غنودگی تم پر طاری کر دی تھی کہ یہ اُس کی طرف سے تمہارے لیے تسکین و بے خوفی کا سامان تھا، اور آسمان سے تم پر پانی برسایا تھا کہ تمہیں پاک و صاف ہونے کا موقع دیدے، اور تم سے شیطان (کے دوسو سو) کی ناپاکی دور کر دے نیز تمہارے دلوں کی ڈھارس بندھ جائے، اور (ریستے میدانوں میں) قدم جھادے!

(اے پیغمبر!) یہ وہ وقت تھا کہ تیری پروردگار

(۸) وہ معاملہ یہ تھا کہ ہجرت کے دوسرے سال جب رؤساء مکہ نے مدینہ پر حملہ کیا، تو اُسی زمانہ میں اُن کا ایک قبائلی قافلہ بھی شام سے مکہ آ رہا تھا، اور مدینہ کے قریب دجوار سے ہو کر گزرنے والا تھا، پیغمبر اسلام نے وحی الہی سے مطلع ہو کر فرمایا ایک گروہ کہتے آ رہے۔ دوسرا قافلہ ہے۔ ان دو میں سے کسی ایک سے ضرور جنگ ہوگی، اور تم کامیاب ہو گے چونکہ قافلہ کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے، اس لیے مسلمانوں کی خواہش تھی کہ اُس سے مقابلہ ہو سکے والی فوج سے نہ لڑیں کیونکہ خود بخود ہی کمزوری اور بے سرد سامانی کی حالت میں تھے

فَقَاتِلُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَائِلِينَ فِي قُلُوبِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا الشَّرْعَ فَأَصْرَبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاصْرَبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ۝ ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ ذَلِكُمْ فَدُوقُوا ۚ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ ۝
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُوهُمُ الْإِذَا بَارِءٌ ۚ وَمَنْ يُولُوهُمْ يُكُونُ مِمَّنْ دُونَهُ ۚ إِلَّا مُحْتَصِرًا قَاتِلًا أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ ۚ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا وَلَهُ بِهِمْ

گم ہوا اسلام نے لوگوں کے ان خیالات کی کچھ پروا نہ کی اور جہاد
آوروں کے مقابلہ کا فیصلہ کر لیا۔ تجویز نکلا کہ تین سو تیرہ بے لواط
نے لڑنا، مگر کچھ اور بے لشکر کو شکست دیدی !
آیت (۷) میں "غیر فہمات المشوكة" سے قافلہ والی جماعت
مرد ہے۔ آیت (۸) میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگرچہ ایک فریق
نے پیغمبر اسلام کا فیصلہ مان لیا تھا مگر دل میں سخت ہراساں تھا۔
نکلا تو اس طرح ڈرتا ہوا نکلا، مگر یا موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے۔
(۹) آیت (۱۰) سے واضح ہو گیا کہ فرشتوں والی بات صرف
اس لیے تھی کہ کفر و کفر و مسلمانوں کے دل قرار پا جائیں یہ بات نہ
تھی کہ لڑائی کی فتح جتنی بھی اسے کچھ دخل ہو۔ چنانچہ تحقیق
تفسیر و حدیث اسی طرف گئے ہیں کہ فرشتوں کا نزول مسلمانوں
کے دلوں کو مضبوط رکھنے کے لیے ہوا تھا۔ لڑائی میں انکی شرکت
ثابت نہیں۔ نہ اس کی کوئی ضرورت پیش آئی تھی۔ اور آیت
(۱۲) میں "فأضربوا" کا خطاب مسلمانوں سے ہے، نہ کہ فرشتوں
مسلمانوں کے دلوں کو تھامے رکھنے کے لیے جو فرشتوں کا
نزول ہوا، اس کی حقیقت کیا تھی؟ تو یہ معاملہ بھی عالم غیب کے
حقائق سے غفلت رکھتا ہے ہم اپنے ذہن و ادراک سے اس کی
حقیقت معلوم نہیں کر سکتے۔

اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس
کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے
رسول کی مخالفت کریگا، تو یاد رکھو، اللہ پاداش
عمل میں سخت سزا دینے والا ہے !
(لے اعدا حق!) یہ ہے سزا تمہارے لیے
تو اس کا مزہ چکھ لو، اور جان رکھو، منکرین حق کو
آتش دوزخ کا عذاب بھی پیش آنے والا ہے !

مسلمانو! جب کافروں کے لشکر سے تمہاری
مٹھ بھیر ہو جائے (یعنی وہ تم پر هجوم کر کے چٹخے وٹیں
اور تم مقابل ہو) تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ۔ (سینہ سپر
ہو کر مقابلہ کرو) اور جو کوئی ایسے موقع پر پیٹھ دکھائے،
تو سمجھ لو، وہ خدا کے غضب میں آگیا، اور اس کا
ٹھکانا دوزخ ہوا (اور جس کا ٹھکانا دوزخ ہوا، تو)
جیتے۔

وَيُسْـَٔلُ الْمَصِيدَ ۚ فَلَمَّا تَقَاتَلُوا وَقَاتَلَهُمُ اللَّهُ فَتَلَّاهُمْ مَوْتَهُمْ وَمَا زَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ
 رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ ذُكِّرُوا وَلَٰكِنَّا اللَّهُ
 مُؤْمِنُونَ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ۝ إِن تَسْتَفْتُوا أَفْكَدًا بَلَاءُ جَاءَكُمْ الْفَتْهُ ۚ وَإِنْ تَنْتَهُوا فهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
 وَإِنْ تَعُدُّوا عَٰدُوَكُمْ لَنْ تَغْنَىٰ عَنْكُمْ فَبِئْسَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

۱۶
۱۷
۱۸
۱۹

آیت (۱۱) میں فرمایا۔ خود کرو۔ خدا کی کار سازی نے کس طرح
 یہ ساری شکلیں مل کر دیں؟ اُس نے دلوں کو چین دینے کے لیے
 تم سب پر نیند غالب کر دی۔ تم سب کا سارا خوف دوسرے
 دوہرہ چکا تھا چنانچہ حضرت علیؓ فرماتے ہیں۔ بدر کی پہلی رات کوئی
 نہ تھا جو آرام سے سو گیا ہو۔ اُن آنحضرت رات بھر عبادت کرتے
 رہے (یعنی فی الدلائل) اور معلوم ہے جس کے دل میں خوف
 خطر ہو، وہ کبھی آرام سے سو نہیں سکتا۔ پس اس نیند کا طاری
 ہو جانا بے خوفی کا اعلان تھا۔ پھر میں موقع پر بارش ہو گئی اور افراد
 کے ساتھ سب کو پانی میرا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ ہنا دھو کر صاف
 ستھرے ہو گئے۔ کوئی نہ تھا جو جست و چاق اور تازہ دم نہ ہو گیا
 ہو۔ بارش کی وجہ سے ریت بھی نرم کر سخت ہو گئی۔ پاؤں کے جھن
 دھن جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ اپنی کامیابی کی طرف سے بے
 اعتمادی و دیووسی جو دراصل شیطانی دوسے کی ناپاکی تھی، اب
 کسی کے دل میں باقی نہیں رہی!

آج کل فن جنگ میں جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا
 جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ سپاہیوں کی اسپرٹ یعنی سموزی قوی رہے
 رکھے جائیں۔ یہاں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ صرف
 اس بات نے کہ پانی کی ضرورت باقی نہیں رہی، ریت میں
 دھنسنے کا خطرہ جاتا رہا، اور ہنا دھو لینے کی وجہ سے جسم میں
 تازگی آگئی، لوگوں کے اندر جس درجہ خود اعتمادی اور سرگرمی پیدا
 کر دی ہوگی، اُس کا اندازہ صرف اہل نظریہ کر سکتے ہیں۔

بعض اوقات قدرتی حوادث کا ایک معمولی سا واقعہ بھی
 فتح و شکست کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ جنگ دائرہ لوگ تھم ہو رہے
 منتظر ہیں کہ اگر ۱۔ ۱۸ جون ۱۸۱۵ء کی درمیانی رات میں
 بارش نہ نہوئی ہوتی، تو یورپ کا نقشہ بدل گیا ہوتا۔ کیونکہ اس
 صورت میں ہولینڈ کو زمین خشک ہونے کا بارہ بجے تک انتظار
 نہ کرنا پڑتا۔ سو یہ سب ہی لڑائی شروع کر دیتا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بلوشر

۱۷

۱۸

ہوا تھا، تاکہ اُس کے ذریعہ ایمان والوں کو ایک
 بہتر آزمائش میں ڈال کر آزمائے۔ بلاشبہ اللہ نے
 والا، علم رکھنے والا ہے!

یہ سب تو ہو چکا۔ اب سن رکھو کہ اللہ کا فریب
 کی مخفی تدبیروں کو (جو وہ دعوت حق کے پھیلنے کے
 لیے کر رہے ہیں) کمزور کر دینے والا ہے!

(لے رو سا رکھ) اگر تم فتح مندی کے ظہور کے
 طلبگار تھے، تو دیکھ لو فتح مندی تمہارے سامنے
 آگئی (یعنی جنگ بدر کے نتیجہ نے ہار جیت کا فیصلہ
 آشکارا کر دیا) اور اگر (آئندہ لڑائی سے) باز آ جاؤ، تو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عُنْدَهُ وَانْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا
 كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّيَّاتِ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ
 الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

پہنچے سے پہلے دیکھیں کو شکست ہو جاتی۔

تمہارے لیے ہتھری کی بات یہی ہے۔ اور اگر پھر یہی
 چال چلے، تو ہم بھی چلیں گے۔ اور یاد رکھو، تمہارا جھٹکا
 تمہارے کچھ کام نہ آئیگا اگرچہ بہت سے آدمی اکثر
 کرو۔ یقین کرو، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہوا
 مسلمانو! اللہ اور اُس کے رسول کی اطاعت
 کرو۔ اُس سے روگردانی نہ کرو، اور تم (صلی)

دارلومیں اگر بارش نہ ہوئی ہوتی تو یورپ کا سیاسی نقشہ بدل
 جاتا، لیکن اگر بدیں نہ ہوئی ہوتی تو کیا ہوتا؟ تمام کرۂ ارضی کی
 ہدایت و سعادت کا نقشہ اُلٹ جاتا۔ اسی طرف پیغمبر اسلام نے
 اپنی دعائیں اشارہ کیا تھا: اللَّهُمَّ أَنْ تَهْلِكَ هَذِهِ الْعَصَابَةُ فَلَاحُ
 قَبْدٌ فِي الْأَرْضِ: خدایا! اگر خدام حق کی یہ چھوٹی سی جماعت کج
 ہاک ہوگئی تو کرۂ ارضی میں تیرا سچا عبادت گزار کوئی نہیں رہیگا!

حق) مَن رہے ہوا!

اور دیکھو، اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، جنہوں نے (زبان سے) کہا تھا "ہم نے سنا" اور واقعہ یہ
 تھا کہ وہ سنتے نہ تھے!

یقیناً اللہ کے نزدیک سب سے بدتر حیوان وہ (انسان) ہیں جو برے گوشت کھائے ہوئے، جو کچھ
 سمجھتے نہیں!

اور اگر اللہ دیکھتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے (یعنی ان میں فہم و قبولِ حق کی کچھ بھی استعداد
 باقی ہے) تو ضرور انہیں سُلوایت، اور اگر وہ انہیں سُلوئے (حالانکہ وہ جانتا ہے کہ قبولیت کی
 استعداد کھو چکے ہیں) تو نتیجہ یہی نکلیگا کہ اُس سے مُنہ پھیر لینگے، اور وہ اس کو پھرے ہوئے ہیں۔

مسلمانو! اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا
 جواب دو، جب وہ پکارتا ہے، تاکہ تمہیں (روحانی
 موت کی حالت سے نکال کر) زندہ کر دے، اور
 جان لو کہ (بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ) اللہ اپنے
 مٹھرائے ہوئے قوانین و اسباب کے ذریعہ
 انسان اور اس کے دل کے درمیان جاصل

(۱۳) آیت (۱۵) سے جو اوپر گزری ہے، معلوم ہوا کہ اگر
 دشمن جمع ہو کر مسلمانوں پر چڑھ دوڑیں، تو لڑائی سے بھاگنا
 مسلمانوں کے لیے سخت منہ کی بات ہے اور اس کے لیے بڑی
 ہی سخت و عید آئی ہے۔

لیکن اگر دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟
 اسی صورت کی آیت (۱۶) سے معلوم ہوا کہ میدانِ جنگ
 میں ایک مسلمان کو کم از کم دو دشمنوں پر بھاری ہونا چاہیے۔

وَأَنْتَ إِلَٰهٌ مُّخْتَارٌ ۚ وَأَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۚ وَاعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ
 أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِبَصَرِهِ وَنَزَّلَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحُونُوا أَمْثَلَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ وَاعْلَمُوا
 أَنَّكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

پس اگر دشمن دھمکنے سے بھی زیادہ ہوں، اور مسلمان لڑنے میں مصلحت دیکھیں، تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن اس صودت میں بھی عزیمت یہی ہوگی کہ خدا پر بھروسہ رکھیں اور لڑنے سے ٹک نہ موڑیں۔

اس حکم کو خاص جنگ بدر کے لیے سمجھنا صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ اعتبار عموم لفظ کا ہے نہ کہ خصوص سبب کا، اور آیت میں یہ معنی ہے کہ خدا پر لڑائی کا وقت ہے۔ نہ کہ جنگ بدر کا دن۔ (۱۳) آیت (۱۸) میں فرمایا۔ میدان جنگ کا فیصلہ تو جنگی اب رہیں دشمنوں کی خفیہ تدبیریں، تو وہ بھی شست پڑ جائیں گی چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بدر کے بعد قریش مکہ کی کوئی تدبیر بھی اُسکے لیے سودمند نہ ہوئی۔

(۱۴) کفار کہہ کر کرتے تھے۔ اگر خدا تمہیں فتح مندر کرنے والا ہے تو وہ فتح مندی کہاں ہے؟ خدا جنگ بدر میں ابوجہل نے دعا مانگی تھی۔ خدایا! دونوں میں سے جو دین تجھے زیادہ پسند ہو، اُس کے لئے والوں کو فتح مندر کر! پس آیت (۱۹) میں فرمایا۔ اگر اسی بات کے طلب گار تھے، تو وہ ظہور میں آگئی، اور اہل حق کو خدا نے فتح مندر کر دیا۔

نیز فرمایا "اگر باز آجاؤ" یعنی اگر اب بھی ظلم و سرکشی سے باز آجاؤ، اور بعض اختلاف دین کی بنا پر مسلمانوں کی ہلاکت کے دھپے نہ دو، تو تمہارے لیے سراسر بہتری ہے۔ اس سے اندازہ کرو کہ کس طرح پیغمبر اسلام نے آخر تک جنگ و خونریزی کو بچنا چاہا، اور فتح و کامرانی کے بعد بھی امن و صلح کی دعوت دیتے رہے؟ اگر جنگ بدر کے بعد قریش کو ظلم و عداوت سے باز آجالتے، تو ظاہر ہے، بعد کی جنگوں کی نوبت ہرگز نہ آتی۔ اگرچہ نتیجہ دیکھ لیں

یعنی اسلام کی دعوت تمام جزیرہ عرب کو فتح کر لیتی۔ (۱۵) آیت (۲۱) میں اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے کہ تورات و انجیل سننے تھے، مگر حقیقت نہیں سن سکتے تھے، کیونکہ ان کے دلوں میں ایک آزمائش ہے، اور یہ بھی نہ بھولو کہ اللہ ہی ہے جس کے پاس (بخشنے کے لیے) بہت بڑا اجر ہے!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ
يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ۝ وَإِذْ أَنشَأَ عَلَيْهِمُ الْبُيُوتَ
فَالْوَاقدِ سَمِعْنَا نَوْشَاءَ لَقَلْنَا مِنْهُمْ هَذَا وَإِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ وَلَقَالُوا
اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ

سننے تو عمل کرتے۔

مسلمانو! اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو (اور اُس

کی نافرمانی سے بچو) تو وہ تمہارے لیے (حق و باطل
میں) امتیاز کرنے والی ایک قوت پیدا کر دیگا، اور تم
سے تمہاری بُرائیاں دور کر دیگا اور بخشدیگا۔ اللہ
تو بہت بڑا فضل کرنے والا ہے!

اور (لے پیغمبر!) وہ وقت یاد کر جب (مکہ
میں) کافر تیرے خلاف اپنی چھپی تدبیروں میں لگے
تھے، تاکہ تجھے گرفتار کر رکھیں، یا قتل کر ڈالیں،
یا جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنی مخفی تدبیریں کر رہے
تھے، اور اللہ اپنی مخفی تدبیریں کر رہا تھا۔ اور اللہ
بہتر تدبیر کرنے والا ہے!

اور جب اُن کے سامنے ہماری کہتیں
پڑھی جاتی ہیں، تو کہتے ہیں "ہاں، ہم نے سُن
لیا۔ اگر چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی باتیں کہہ لیں۔
یہ اس کے سوا کیا ہے کہ جو پہلے گزر چکے، اُن کی
لکھی ہوئی داستانیں ہیں"

اور (لے پیغمبر!) جب ایسا ہوا تھا کہ (کفار
مکہ نے) کہا تھا "خدا یا! اگر یہ بات (یعنی پیغمبر
اسلام کی دعوت) تیری جانب سے امر حق ہے،

افسوس، مسلمانوں کا بھی قرآن سننا ویسا ہی سننا ہو گیا۔
وہ سمجھتے ہیں، جن حرفوں کی آوازوں سے قرآن کے الفاظ
بنے ہیں، ہمیں کسی دُکھی طرح کان میں ڈال لینا، سنا لینا
ہے۔ اس سے زیادہ کسی بات کی ضرورت نہیں۔

(۱۶) آیت (۲۲) سے جلد نہ گزر جاؤ یہ وہی بات ہے
جو قرآن کے ہر صفحہ اور ہر بیان میں بار بار بنایا ہوا ہے۔
یعنی اُس کی دعوت سرتاسر عقل و فکر کی دعوت ہے جو اُن
اپنے حواس و عقل سے کام نہیں لیتا، وہ اُس کے نزدیک اُن
نہیں، بدترین چار پایہ ہے۔ نیز وہ فکر و عمل کی جس حالت کو کفر
کی حالت قرار دیتا ہے، اُس کا سچو شہید عقل و حواس کا
تقل ہے۔

(۱۷) آیت (۲۳) میں فرمایا، پیغمبر اسلام کی دعوت اس لیے
ہے کہ تمہیں زندہ کرے۔ یعنی وہ انسانیتِ اعلیٰ کے انماث
دقیقہ کی دعوت ہے۔ غور کرو، اس دعوت نے وقت کی تمام
مردہ جافوتوں کو کس طرح قبروں سے اُٹھا کر زندگی کے میدانوں
میں متحرک کر دیا تھا؟ اس سے بڑھ کر مردوں کو جلا نا اور کیا
ہو گا کہ عرب کے سارے باؤں میں ابوبکر، عمر، علی، عائشہ، خالد،
ابن وقاص، ابن العاص (رضی اللہ عنہم) جیسے اکابر عالم
پیدا ہو گئے، اور پچاس برس کے اندر کرۂ ارضی کی سب سے
بڑی مذہب و اشرف قوم عرب کے وحشی تھے!

پھر فرمایا، یہ بات نہ سمجھو کہ انسان کے افکار و افعال
میں ملکیتِ الہی کا ایک خاص قانون کام کر رہا ہے۔ بسا اوقات
اُس کے ارادوں اور اُس کے دل کے جذبوں اور انفعالات
کے درمیان اچانک کوئی غیر متوقع بات آکر حاصل ہو جاتی ہے
اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک اچھائی سے بُرائی میں جا پڑتا ہے

فَأَمْطَرْنَا عَلَيْكَ حِجَابًا مِّنَ السَّمَاءِ ۖ وَاتَّبَعْنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝ وَمَا لَهُمُ لَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ لَهُ ۖ إِنَّ أَوْلِيَاءَ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُفُّوا عَنِ الْعَذَابِ ۚ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُبْغِقُونَ

تو ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے، یا ہیں (کفر سے) عذاب دردناک میں مبتلا کر!

اور اللہ ایسا کرنے والا نہ تھا کہ تو ان کے درمیان موجود ہو اور پھر انہیں عذاب میں ڈالے، اور اللہ ایسا بھی کرنے والا نہیں کہ انہیں عذاب میں ڈالے حالانکہ وہ معافی مانگ رہے ہوں۔

لیکن اب کہ تجھے مکہ چھوڑ دینے پر انہوں نے مجبور کر دیا (کونسی بات رہ گئی ہے کہ انہیں عذاب نہ دے، حالانکہ وہ مسجد حرام سے مسلمانوں کو روک رہے ہیں! اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اُس کے متولی ہونے کے لائق نہیں۔ اُس کے متولی اگر ہو سکتے ہیں تو ایسے ہی لوگ ہو سکتے ہیں جو متقی ہوں۔ (نہ کہ مفسد و ظالم) لیکن اُن میں سے اکثروں کو (حقیقت) معلوم نہیں۔

اور خانہ کعبہ میں ان کی غار اس کے سوا کیا تھی کہ سیٹیاں بچائیں اور تالیاں پٹھیں! تو دیکھو، جیسو کچھ کفر کرتے رہے ہو، اب (اُس کی پاداش میں) عذاب کا مزہ چکھ لو! جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، وہ اپنا

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچانک بُرائی سے بھلائی میں آسکتا ہے چنانچہ کہتے ہی اچھے ارادے میں جن سے عین وقت پر ہلکے دل لے انکار کر دیا، اور کہتے ہی بُرائی کے منصوبے میں جن سے اچانک ہمارے دل نے بناوٹ کر دی پس چاہیے کہ انسان اپنے دل کی نگرانی سے کبھی غافل نہ ہو۔

نیز کہنا۔ یہ بھی نہ بھولو کہ خدا کے حضور لوٹنا ہے کیونکہ جس دل میں آخرت کا یقین ہوگا، وہ زندگی کی غفلتوں سے کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا۔

(۸) پہلی آیات میں انفرادی زندگی کے خطرات و مشن کیا تھا۔ اب (۲۵) میں اجتماعی خطرات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اُن فتنوں سے جو جہیں سوسائٹی کا کوئی ایک فرد یا ایک جماعت برباد کر دیتی ہے، لیکن جب اُن کی آگ بجھ کر بجھتی ہے، تو صرف مہینی کو نہیں جلانی جنہوں نے شگنائی تھی، سبھی پسینہ جلا جاتے ہیں، اور اس لیے آجاتے ہیں کہ کیوں آگ لگائی تو اُلے کا ہاتھ نہیں پکڑا؛ کیوں بد وقت بجھانے کی کوشش نہیں کی؟

(۱۹) آیت (۲۶) میں خیانت سے مقصود وہ تمام خیانتیں ہیں جو اسلام کے احکام کی تعمیل و تبلیغ اور امت کے مصالح و مقاصد میں کی جائیں لیکن خصوصیت کے ساتھ جس بات کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ تھی کہ اہل مکہ کے ساتھ نامہِ پیام نہ رکھ جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف اعلانِ جنگ کر دیا ہے، اگرچہ یہ نامہِ پیام اپنے موی بچوں کی حفاظت کے خیال ہی سے کیوں نہ ہو۔

بعض ماجرین نے اپنے اہل و عیال کو جو کہ میں تھے خطوط لکھے تھے۔ اُس میں کچھ اشارہ جنگ کی نسبت بھی آگیا تھا فرمایا: یہ اللہ کی، رسول کی، مسلمانوں کی خیانت ہے۔

أَمْ أَلْهَمَهُ لَمَصْدَقًا عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَيُخَفِّفُهُمْ أَمْ لَا تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۚ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ مُخْشَرُونَ ۚ لَئِيمٌ ذَا لُبٍّ ۚ اللَّهُ أُنْخِثَ مِنَ الطَّبِيبِ وَيَجْعَلُ الْحَيَاةَ
بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمُكُمْ جَمِيعًا فَيُجْعَلُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۚ وَفُلٌ
لِّلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَآ قَدْ سَلَفَ ۚ وَإِنْ يُعْوِذْ وَافَقَدَمْضَتْ سُنْتُ
الْأَوَّلِينَ ۚ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

اگر صرف اتنی سی بات اللہ اور رسول کی خیانت تھی، تو خود کرو، ان مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہونا چاہیے جو اپنی لری زندگیاں اعدا و ملت کی سیاسی خدمات میں صرف کر ڈالتے ہیں، اور جو بڑے سو برس سے بے شمار اسلامی حکومتوں کے دوال و اقراض کا باعث ہوئے ہیں؟

مغلوب کیے جائینگے !

اور (یاد رکھو) جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی (اور آخر تک اس پر جمے رہے، تو) وہ دوزخ کی طرف اُنکے جائینگے۔

اور یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ ناپاک (روحوں) کو پاک (روحوں) سے جُدا کر دے، اور جو ناپاک ہیں، اُن میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملا دے، پھر سب کو (اپنی تباہ حالیوں میں) اکٹھا کرے پھر (قیامت کے دن) اس (جمع شدہ گروہ) کو دوزخ کے حوالے کرے۔ یہی لوگ ہیں بحرِ تباہ ہو جانے والے !

(لے مہینہ) جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، تم اُن سے کہہ دو، اگر وہ (اب بھی) با آجائیں، تو جو کچھ گذر چکا، معاف کر دیا جائیگا، لیکن اگر وہ پھر (ظلم و جنگ کی طرف) لوٹے، تو (اس بارے میں) پچھلوں کا طور طریقہ اور اُس کا نتیجہ گذر چکا ہے (اور وہی انہیں بھی پیش آکر رہیگا!) اور (مسلمانو! اب تمہارے لیے صرف یہی چارہ کار رہ گیا ہے کہ) اُن سے لڑتے رہو یہاں تک کہ ظلم و فساد باقی نہ رہے، اور دین کا سارا معاملہ اللہ ہی کے لیے ہو جائے (یعنی دین کا معاملہ

(۲۰) آیت (۲۹) سے معلوم ہوا جو جماعت متقی ہوگی، اس میں حق و باطل اور خیر و شر کے امتیاز کی ایک خاص قوت پیدا ہو جائیگی، اور اس لیے کبھی باطل و شر کی طرف قدم نہیں اٹھائیگی۔ چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ اس اعتبار سے صدر اول کے مسلمانوں کا کیا حال تھا؟ عرب کے صحرا نشین جن کی ساری زندگیاں اونٹ چرانے میں بسر ہوتی تھیں، یکایک ایمانیوں اور رومیوں جیسی تمدن قوموں کی فتنوں کے لپکے ہوئے، لیکن خیر و شر میں امتیاز کی ایک ایسی قوت اُن کے قبضہ میں آگئی تھی کہ جو کچھ کرتے تھے اور جس طرح کرتے تھے، وہ حق و عدالت اور خیر و سعادت کے سوا اور کچھ نہیں جانتے تھے!

وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَأَخْتَفْتُمْ فِي السَّيْعَةِ وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ آيَاتِنَا وَيُبَيِّضَ مَنْ حَتَّى عَنْ يَسِينَةٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ اذْ يَرْيَا كُمْ اللَّهُ فِي سَائِلِكُمْ فَيَقُولُ لَوْ أَنَّكُمْ كَثُرْتُمْ أَفْقُسْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلَيْهِمْ بَيِّنَاتٌ الصُّدُورِ وَلَاذْ يَرْيَا كُمْ هُمْ اذْ التَّقِيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيَقْلِلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَرَأَى إِلَى اللَّهِ تَرْجِعُ الْأُمُورُ ۝ نَاسًا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا

۳۲

ساتھ یکساں طرز عمل رہا، اور کس طرح مجبور و پھیس ہو کر اسے میدان جنگ میں جبا پڑا؟ (۲۵) سورت کے ابتدا میں فرمایا تھا کہ مال غنیمت اللہ اور اُس کے رسول کا ہے۔ یعنی حکومت کا ہے۔ اب آیت (۳۱) میں اس کی تقسیم کا طریقہ بتلادیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے حصہ سے مقصود یہ ہے کہ دین و ملت کے مصالح کے لیے ایک خاص قسم کی جائے۔ اسی میں سے پیغمبر اسلام کو جب تک زندہ رہیں، ضروری مصارف ملیں۔ ان کے بعد ائمہ مسلمین کو۔ (۳۶) اس آیت اور اس کی ہم معنی آیات نے واضح کر دیا کہ قرآن کے نزدیک حکومت (امیٹ) قوموں، مسکینوں، اوریت زدوں کی خبر گیری کے لیے ذمہ دار ہے، اور حکومت کے خزانہ کا ایک لازمی مصرف قوم کے ان افراد کی اعانت ہے۔

(اور اسے پیغمبر!) یہ وہ دن تھا کہ اللہ نے تجھے خواب میں اُن کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی (یعنی یہ دکھایا کہ اگرچہ بظاہر مسلمانوں سے زیادہ ہونگے لیکن غزم و شہادت میں تھوڑے ثابت ہونگے) اور اگر انہیں بہت کر کے دکھاتا، تو (مسلمانو!) تم ضرور ہمت اُردیتے اور اس معاملہ میں جھگڑنے لگتے۔ اللہ نے تمہیں اس صورتِ حال سے بچا لیا یقین کرو، جو کچھ انسان کے سینوں میں چھپا ہوتا ہے، وہ اُس کے علم سے پوشیدہ نہیں!

اور (پھر دیکھو) جب تم دونوں فریق ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تھے، اور اللہ نے ایسا کیا تھا کہ دشمن تمہاری نظروں میں تھوڑے دکھائی دیے، (کیونکہ تمہارے دلوں میں ایمان استقامت کی روح پیدا ہو گئی تھی) اور اُن کی نظروں میں تم تھوڑے دکھائی دیے (کیونکہ بظاہر تعداد میں وہی زیادہ تھے) اور یہ اس لیے کیا تھا، تاکہ جو بات ہونے والی تھی اُسے کر دکھائے، اور سارے کاموں کا

(۳۷) آیت (۳۲) میں جنگ بدر کے اُسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کا پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ فرمایا، خدا کی قسم تیرے (۳۲) میں جنگ بدر کے اُسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کا پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ فرمایا، خدا کی قسم تیرے (۳۲) میں جنگ بدر کے اُسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کا پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ فرمایا، خدا کی قسم تیرے

مسلمانو! جب (حملہ آوروں کی) کسی جماعت

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ كُنُوا كُفْرًا وَلَئِنَّ اللَّهَ لَكَفَّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَمَّا الْأَنْفُسُ فَاسْكَنْتُهَا مَا تُغْنِي عَنْهَا شَيْئًا وَلَا تُنْفِكُهَا ۝ وَلَا تُكُونُوا كَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ دُونِهِمْ بَطَرًا وَرَاءَ النَّاسِ وَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُخِيطٌ ۝ وَلَا زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ وَقَالَ لِرَءَايَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأْتُمُ الْفِتْنَةَ تَكْتَبُ عَلَى عَقِبَيْهِ

کی کرشمہ سازی دیکھو۔ اور دشمنوں کا گروہ بڑھا چلا آتا تھا، اور تم شہر سے نکل کر ایک قریبی نلکے تک پہنچے تھے، اور ابوسفیان کا قافلہ تھا کہ نشیب میں گزر رہا تھا۔ تم اپنی کمزوری کی وجہ سے چاہتے تھے، اُس سے مقابلہ ہو، لیکن خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ قافلہ تو نکل گیا، اور مقابلہ پہنچا اور دونوں سے۔ اور تم کو شہر سے ہرگز درجاعت نے اُسے ہرگز بھگا دیا!

(۳۸) آیت (۳۳) میں اُس خواب کی طرف اشارہ کیا ہے جو جنگ بدر سے پہلے پیغمبر اسلامؐ نے دیکھا تھا، اور جس میں دشمن ناکام اور مسلمان فتح مند دکھائے گئے تھے۔ یہ خواب مسلمانوں کے لیے مزید تقویت کا باعث ہوا تھا۔

(۳۹) آیت (۳۵) سے (۴۰) تک چھ باتوں پر زور دیا ہے کہ فتح و کامرانی کا اُسی سرچشمہ ہے:

(۱) ثابت قدم رہو۔ کیونکہ میدان جنگ کی ساری کامیابی اُسی کے لیے ہوتی ہے جو آخر تک ثابت قدم رہے۔

(ب) بہت زیادہ اللہ کو یاد کرو کیونکہ جسم کا شہاوت کے ثبات پر موقوف ہے اور دل اُسی کا مضبوط رہیگا جو اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہے۔

(ج) اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور رسول کے بعد اپنے امام و سردار کی، کیونکہ بغیر اطاعت (و پیسن) کے کوئی جماعت کامیاب نہیں ہو سکتی۔

(د) ایسی نزاع سے بچو اور نہ سست پڑ جاؤ گے اور بات بڑھ جائیگی۔

(د) کہتی ہی مشکلیں پیش آئیں بھیلے رہو۔ بلا توجہیت اُسی کی ہے جو زیادہ بھیلنے والا ہوگا۔

(و) کافروں کا سامن اختیار نہ کرو جو ایمان و راستی کی جگہ محمدؐ اور دھماکے کا حریف اختیار کرتے ہیں۔ تمہارے کاموں کی بنا خدا پرستانہ عجز و اداس پر ہونی چاہیے۔

سے تمہارا مقابلہ ہو جائے، تو لڑائی میں ثابت قدم رہو، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو!

اور اللہ اور اُس کے رسول کا کہا مانو، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ ایسا کرو گے تو تمہاری قیامت سست پڑ جائیگی اور ہو ا کھڑ جائیگی اور جیسی کچھ بھی مشکلیں مصیبتیں پیش آئیں، تم صبر کرو، اللہ اُن کا ساتھی ہے جو صبر کرنے والے ہیں!

اور (دیکھو) اُن لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے (لڑنے کے لیے) اترتے بھٹے اور لوگوں کی نظروں میں نمائش کرتے ہوئے نکلے، اور جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے (اس کے بندوں کو) روکتے ہیں۔ اور (یاد رکھو) جو کچھ بھی یہ لوگ کرتے ہیں، اللہ (اپنے علم و قدرت سے) اُس پر چھایا ہوا ہے!

اور (پھر جب ایسا ہوا تھا کہ شیطان نے اُن کے قوت اُن کی نگاہوں میں خوشنما کے دکھا دیے تھے اور کہا تھا، آج ان لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غالب آسکے اور میں تمہارا پشت پناہ ہوں مگر جب دونوں فحش آنے سامنے ہوئیں تو اُلٹے پاؤں

وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ اذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءُ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْهَبَ أَسْرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝ كَذَٰبَ الَّذِينَ يَرْفَعُونَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

(۲۶) آیت (۳۸) میں شیطان سے مقصود سراقہ بن مالک ابن جشم ہے جس کے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا تھا، لیکن وہ انی شروع ہونے ہی بھاگ گیا۔ چنانچہ مکہ کے لوگ کہتے تھے، سراقہ نے ہیں ہرادیہ۔

(۳۸) آیت (۳۸) میں شیطان سے مقصود سراقہ بن مالک ابن جشم ہے جس کے مشرکین مکہ کا ساتھ دیا تھا، لیکن وہ انی شروع ہونے ہی بھاگ گیا۔ چنانچہ مکہ کے لوگ کہتے تھے، سراقہ نے ہیں ہرادیہ۔

اور (بھیر دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں (ایمان کی کمزوری کا) روگ تھا، کہنے لگے تھے ”ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے“ (یعنی یہ محض دین کا نشہ ہے جو انہیں مقابلے پر لے جا رہا ہے ورنہ ان کے پلے ہے کیا؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمانوں کا بھروسہ اللہ پر ہے) اور جس کسی نے اللہ پر بھروسہ کیا، تو اللہ غالب اور حکمت والا ہے!

(۲۷) جب بدر میں مٹی بھرے سرداران مسلمان جنگ کے لیے نکلے تو منافق اور کچے دل کے آدمی اس کی کوئی توجیہ نہیں کر سکو بجز اس کے کہیں، انہیں ان کے دین کے نشہ نے مغرور کر دیا ہے۔ بات اگر بطور طعنہ کے کہی گئی تھی، لیکن ایک لحاظ سے غلط بھی نہ تھی۔ بلاشبہ یہ دین ہی کا نشہ تھا، لیکن نشہ باطل نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی معجزانہ بلاغت نے آیت (۳۹) میں ان کا قول نقل کر کے رو نہیں کیا، بلکہ صرف یہ کہا کہ من يتوكل على الله الخ۔

اور (لے مخاطب!) اگر تو اپنی آنکھوں سے وہ حالت دیکھے، جب فرشتے (ان) کافروں کی رو میں قبض کرتے اور ان کے چہروں اور پیٹھوں پر ضربیں لگاتے ہیں، اور کہتے ہیں ”اب عذاب آتش کا مزہ چکھو“ (تو تیرا کیا حال ہو؟)

(لے اعدا حق!) یہ اس (بد عملی) کا نتیجہ ہے جو خود تمہارے ہی ہاتھوں نے پہلے سے ذخیرہ کر دیا اور ایسا

نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے ظلم کرنے والا ہوگا جیسا کچھ دستور فرعون کے گروہ کا اور ان (سرکشوں) کا جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، رہ چکا ہے، وہی تمہارا ہوا۔ اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا، تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ بلاشبہ اللہ (بادا بن عمل کی) سزا دینے میں بہت سخت ہے!

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا لِّتَعْمَلِ الْغَنَمَ عَلَى قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ يَسْمِعُ
 عَنِ النَّاسِ ۚ كَذَٰبٌ أَلْفِرْعَوْنَ ۖ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ
 وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلًّا كَانُوا ظَالِمِينَ ۝ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا
 يَلُوفُونَ ۝ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِّنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرْجٍ وَهُمْ لَا
 يَتَّقُونَ ۝ فَاِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَنُصِرْ بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ يُكَفِّرُ بَنَ ۝

۵۳

۵۴

۵۵

۵۶-۵۷

(اور) یہ بات اس لیے ہوئی کہ اللہ کا مقررہ قانون ہے کہ جو نعمت وہ کسی گروہ کو عطا فرماتا ہے، اسے پھر کبھی نہیں بدلتا جب تک کہ خود اسی گروہ کے افراد اپنی حالت نہ بدل لیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ (سب کی) سُنتا اور (سب کچھ) جانتا ہے!

(۲۸) آیت (۵۳) اور اس کی ہم معنی آیات نے قطعی لفظوں میں واضح کر دیا کہ قرآن کے نزدیک اقوام و جماعات کے عروج و زوال اور موت و حیات کا قانون کیا ہے؟ فرمایا، یہ خدا کی مقررہ سنت ہے کہ جب وہ کسی گروہ کو اپنی نعمتوں سے سرفراز کرتا ہے، تو اس میں کبھی تغیر نہیں کرتا جب تک کہ خود اس گروہ کے افراد خود اپنی حالت متغیر نہیں کر دیتے۔ چنانچہ دنیا کی پوری تاریخ ہمیں اس بارہ میں جو کچھ بتا رہی ہے، اس کی حقیقت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ہر قوم خود ہی اپنی زندگی کا گوارہ بناتی ہے، اور پھر خود ہی اپنے افعال سے اپنی قبر بھی کھودتی ہے۔

۵۳

جیسا کچھ دستور فرعون کے گروہ کا اور اُن (سرکشوں) کا جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں، رہ چکا ہے، وہی تمہارا ہوا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیاں مٹھلائیں، تو ہم نے اُن کے گناہوں کی پاداش میں اُنہیں ہلاک کر ڈالا۔ فرعون کا گروہ (سمندر میں) غرق کیا گیا تھا، اور وہ سب ظلم کرنے والے تھے۔

۵۴

بلاشبہ اللہ کے نزدیک بدترین چار پائے وہ (انسان) ہیں جنہوں نے کفر کی راہ اختیار

(۲۹) اسی سورت کی آیت (۲۲) میں فرمایا تھا کہ بدترین چار پائے، وہ انسان ہیں جو اپنی عقل و حواس سے کام نہیں لیتے۔ یہاں آیت (۵۵) میں فرمایا، بدترین چار پائے وہ انسان ہیں جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی۔ اس سے معلوم ہوا، قرآن کے نزدیک عقل و حواس سے ٹھیک طرح کام نہ لینا اور انہوں کی طرح چلنا، انسانیت کے درجہ سے گر جانا ہے، اور وہ کتنا ہی کفری اندھے بن کا نتیجہ ہے۔ پس ایمان کی راہ عقل و بصیرت کی راہ ہوئی، اور کفرانہ ہے گا دوسرا نام ہوا۔

کی، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ کبھی ایمان لانے والے نہیں! (یعنی پیغمبر!) جن لوگوں سے تم نے (صلح کا) عہد و پیمان کیا تھا، پھر انہوں نے اُسے توڑا، اور ایسا ہوا کہ ہر مرتبہ عہد کر کے توڑتے ہی رہے اور (بد عہدی کے وبال سے) ڈرتے نہیں، تو (اب) چاہے جیسی حالت میں اُنہیں پاؤ، اُسی کے مطابق

۵۵

۵۶

سلوک بھی کرو) اگر تم رلائی میں اُنہیں موجود پاؤ، تو ایسی سزا دو کہ جو لوگ اُن کے پس پشت ہیں (یعنی مشرکین مکہ) اُنہیں بھاگتے دیکھ کر خود بھی بھاگ

(۵۷) آیت (۵۶) میں مدینہ کے یہودیوں کی طرف اشارہ

وَلَا تَخَافَنَّ مِنْ قُوَّةِ خِيَانَةٍ فَإِنِّدُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ۝ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ۚ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۝ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ ۚ عَدَدُ اللَّهِ وَعَدُّ وَكُفُّ وَآخِرِينَ ۚ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظْلَمُونَ ۝ وَإِنْ

کیا ہے جب پیغمبر اسلام مدینہ آئے، تو یہاں یہودیوں کی تین بستیوں آباد تھیں: بنی قینقاع، بنی نضیر، بنی قریظہ پیغمبر اسلام نے ان سب سے صلح و امن اور باہدرا عانت کے معاہدہ کیا۔ معاہدہ کی ایک شرط یہ تھی کہ تمام جانتیں ایک قوم بن کر رہیں گی، اور اگر کسی فریق پر اس کے دشمن حملہ کریں گے، تو سب اس کی مدد کریں گے (ابن ہشام) لیکن ابھی معاہدہ کی سیاسی خشک بھی نہیں ہوئی تھی کہ یہودیوں نے خلافت و رزی شروع کر دی اور قریش مکہ سے مل کر مسلمانوں کی تباہی کی سازشیں کرنے لگیں۔ حتیٰ کہ خود پیغمبر اسلام کو ہلاک کرنے کی تدبیروں میں لگ گئے۔ یہاں حکم دیا ہے کہ اب ایسے دغا باز لوگوں کے ساتھ بناہ نہیں ہو سکتا۔ جو حکم کھلا کر اس کا مقابلہ کر دو۔ جیسا کہ کریں اور غدر و فریب کا ان سے اندیشہ ہو، تو انہیں کھلے طور پر خبر دید و کار معاہدہ فسخ ہو گیا۔ لیکن فرمایا، یہ بات اس طرح کی جائے کہ دوسرے فریق کو نقصان نہ پہنچے۔ یعنی وقت سے پہلے فسخ معاہدہ سے خبردار ہو جائے، اور اگر طیاری کرنی چاہے تو ہماری طرح اسے بھی طیاری کا پورا موقع ملے۔

یہاں سے اندازہ کرو کہ قرآن نے ہر معاملہ میں حتیٰ کہ جنگ میں بھی سہائی اور دیانت کا جو معیار قائم کیا ہے، وہ کس قدر بلند ہے؟ کہیں بھی اس نے کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا، جہاں اخلاقی کمزوری کو ابھرنے کا موقعہ دیا گیا ہو۔

کیا دنیا میں اس وقت تک کسی قوم نے احکام جنگ کو اس درجہ بلند اخلاقی معیار پر رکھا ہے؟

عالمگیر جنگ یورپ کی تاریخ کا ہر صفحہ اس کے جواب میں "نہیں" کہیگا!

کھڑے ہوں (اور) ہو سکتا ہے کہ عبرت پکڑیں۔ اور اگر ایک گروہ (ابھی میدان جنگ میں تو دشمنوں کے ساتھ نہیں نکلا ہے، لیکن اُس) سے تمہیں دغا کا اندیشہ ہے، تو چاہیے، اُن کا عہد امنی پر اُٹا دو۔ (یعنی عہد فسخ کر دو) اس طرح کہ دونوں جانب یکساں حالت میں ہو جائیں (یعنی ایسا نہ کیا جائے کہ اچانک شکست عہد کی انہیں خبر دی جائے بلکہ پہلے سے جادینا چاہیے۔ تاکہ دونوں فریقوں کو یکساں طور پر طیاری کی جہالت مل جائے) یاد رکھو، اللہ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا! اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، وہ خیال نہ کریں کہ بازی لے گئے۔ وہ کبھی (پیر و ان حق کو) دراندہ نہیں کر سکتے۔

اور (مسلمانو!) جہاں تک تمہارے بس میں ہے، قوت پیدا کر کے اور گھوڑے طیار رکھ کر دشمنوں کے مقابلہ کے لیے اپنا ساز و سامان مہیا کیے رہو کہ اس طرح مستعد رہ کر تم اللہ کے (کلمہ حق کے) اور اپنے دشمنوں پر اپنی دھاک بٹھاکے رکھو گے۔ نیز ان لوگوں کے سوا اوروں پر بھی جن کی تمہیں خبر نہیں۔ اللہ انہیں جانتا ہے۔ اور (یاد رکھو) اللہ کی راہ میں (یعنی جہاد کی طیاری میں) تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے، وہ تمہیں پورا پورا مل جائیگا۔ ایسا نہ ہوگا کہ تمہاری حق تلفی ہو۔

جَنَحُوا لِسَلَامٍ فَاجْلُزْهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ وَإِنْ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَكَ
فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بُصْرًا وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۝ وَالْفَتْحُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ
أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلْفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ
الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ عَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا أَمَّا تَتَكَبَّرَ إِنْ تَكُنْ
مِنْكُمْ مَائَةٌ يَغْلِبُوا الْقَائِمِينَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا أَيُّهَا قَوْمُ

اور (دیکھو) اگر (دشمن) صلح کی طرف جھکیں تو چاہیے تم بھی اُس کی طرف جھک جاؤ اور (ہر
مال میں) اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بلاشبہ وہی ہے جو (سب کی) مُنتا اور (سب کچھ) جانتا ہے!

اور (اے پیغمبر!) اگر ان کا ارادہ یہ ہوگا کہ تجھے دھوکا دیں، تو (کوئی اندیشہ کی بات نہیں) اللہ
کی ذات تیرے لیے کافی ہے۔ وہی ہے جس نے اپنی مددگاری سے اور مومنوں (کی جماعت) سے

تیری تائید کی، اور وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں باہم الفت پیدا کر دی۔ اگر تو وہ سب کچھ
خرچ کر ڈالتا جو روئے زمین میں ہے، جب بھی ان کے دلوں کو باہمی الفت سے نہ جوڑ سکتا لیکن

(۳۱) آیت (۶۱) میں فرمایا جہاں تک تمنا ہے میں ہے یہ اللہ ہے جس نے ان میں باہمی الفت پیدا کر دی۔
کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی جماعت اس طرح کا سروسامان جنگ میں
کر سکے جو ہر اعتبار سے مکمل ہو پس معلوم ہوا مسلمانوں کو اس بار

میں جو کچھ حکم دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے مقدور کے مطابق جو کچھ کر
سکتے ہیں کریں، اور ادا و فرض کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ یہ بات غیر
ہے کہ جب تک دیا جان کے ہتھیار اور ہر قسم کے ساز و سامان

میتا نہ ہو جائیں، اُس وقت تک بے بسی کا غدر کرتے رہیں اور
فرض و فلاح سے بے فکر ہو جائیں۔

اگر مسلمانوں نے اس آیت کی روح کو سمجھا ہوتا، تو اُس بار
چنے میں مبتلا نہ ہوتے جو ڈیڑھ سو برس سے تمام مسلمانانِ عالم پر
طاری ہے۔

(۳۲) چونکہ جنگ کی لیاری غیر مال کے نہیں ہو سکتی تھی، جمیل جانے والے نکل آئے، تو یقین کرو، وہ دو
اس لیے اس کے بعد کی آیت میں اتفاق فی سبیل اللہ پر زور
دیا۔ اگر اس اتفاق کی حقیقت کج مسلمان صبح طور پر سمجھ لیں، تو

اُن کی ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں۔
(۳۳) آیت (۶۱) اور (۶۲) نے کیے قطعی نقطوں میں قنن
رہینگے۔ اور یہ اس لیے ہوگا کہ کافروں کا گروہ ایسا

سلحہ اس آیت کا صحیح ترجمہ یہی ہے اگرچہ بصورتِ اللہ خواہ کے ظلم گم ہیں، وہاں کان سیبویہ بنی النخول و لامعوموا۔

لَا يَفْقَهُونَ ۝ الَّذِي خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلَّمَ أَنَّ فِيكُمْ دُسْعًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مَبَاقِلَةٌ
صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مَا مَاتَ وَلَنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَعْلَبُوا الْفَيْنِ بِأُذُنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ
الصَّابِرِينَ ۝ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ آسَرُى حَتَّى يُفْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ
عَرْضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ لَوْ كُتِبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقٌ
لَمَسْكُمُ فِيهَا آخِذَةٌ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ فَكُلُوا مِنْهَا عَمَلَكُمْ

کی دعوت امن کا اعلان کر دیا ہے؛ یہ آیت اُس وقت نازل ہوئی
جبکہ جنگ بدر کے فیصلے مسلمانوں کی فتح مندی آشکارا کر دی
تھی، اور تمام جزیرہ عرب ان کی طاقت سے متاثر ہونے لگا تھا۔
تاہم حکم ہوا جب کبھی دشمن صلح و امن کی طرف جھکے، چاہیے کہ
بلاتامل تم بھی جھک جاؤ۔ اگر اُس کی نیت میں فتنہ ہوگا تو ہوا
کرے، اس کی وجہ سے صلح و امن کے قیام میں ایک لمحہ کے لیے
بھی دیر نہیں کرنی چاہیے!

(۳۴) دنیا میں کوئی کام انسان کے لیے اس سے زیادہ
مشکل نہیں ہے کہ کبھی ہوے انسانی دلوں کو ایک رشتہ
الفت میں پروردے۔ اور یہ کام تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے جب
معاملہ ایسے انسانوں کا ہو جو صدیوں سے باہمی جنگ و
جدال کی آب و ہوا میں پرورش پاتے رہے ہوں، اور جن کے
نفسیاتی سانچوں میں باہمی آمیزش و اشتکاف کا کوئی ڈھنگ
باقی نہ رہا ہو۔

پیغمبر اسلام کا ظہور ایسے ہی لوگوں میں ہوا تھا۔ مگر ابھی
ان کی دعوت پر دس بارہ ہی برس گزرے تھے کہ مدینہ میں
ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا، جو اس اعتبار سے بالکل ایک نئی
قسم کی مخلوق تھی۔ وہ جب تک مسلمان نہیں ہوتے تھے باہمی کینہ
و انتقام کے مجھے تھے، لیکن جو مسلمان ہوتے، محبت و سازگاری
کی ایسی پاکی و قدوسیت ابھرتی کہ ان میں کا ہر فرد دوسرے کی خاطر
اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے مستعد ہو گیا!

فی الحقیقت یہی وہ تزکیہ اخلاق کا عمل ہے جو ایک پیغمبر نے
عمل کیا، اور جو پیغمبر اسلام کی تعلیم و تربیت نے انجام دیا، اور اسی
کی طرف آیت (۶۳) میں اشارہ فرمایا ہے۔

بہر حال جو کچھ تمہیں غنیمت میں ہاتھ لگا ہے،

لَحْتَ حَتَّى يُفْخِنَ فِي الْأَرْضِ ۝ اِی حَتَّى يُغْلِبَ فِي الْأَرْضِ (بخاری) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَتَّى يَظْهَرَ عَلَى الْأَرْضِ

حَلَّالٌ طَيِّبٌ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّمَن فِيْ أَيْدِيكُمْ مِّنَ
الْأَسْوَءِ زَن يَعْلَمُ اللَّهُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِيْكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَإِنْ تُرِيدُوا حَيٰثَتَكَ فَقَدْ خٰنُوْا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ
عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝ إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ
اللَّهِ وَالَّذِيْنَ أَوْوُوا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا وَلَمْ يَهِجِرُوا

اُسے حلال و پاکیزہ سمجھ کر اپنے کام میں لاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ بلاشبہ اللہ بخشنے والا رحمت والا ہے! اے پیغمبر! انسانی کے قیدیوں میں سے جو لوگ تمہارے قبضہ میں ہیں، اُن سے کہ دو "اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کچھ نیکی پائی، تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے، اُس سے کہیں بہتر چیز تمہیں عطا فرمائے گا، اور تمہیں بخش دیگا۔ وہ بڑا بخشنے والا رحمت والا ہے! اور اگر ان لوگوں نے چاہا، تمہیں دغا دیں، تو (کوئی وجہ نہیں کہ تم اس اندیشہ سے اپنا طرز عمل بدل ڈالو) یہ اس سے پہلے خود اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، اور اسی کی پاداش ہے کہ تمہیں اُن پر قدرت دیدی گئی ہے، اور (یاد رکھو) اللہ سب کچھ جانتا اور (اپنے تمام کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے!

جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اور جن لوگوں نے (مکہ کے مجاہدوں کو مدد نہیں) جگہ دی، اُن کی مدد کی، تو یہی لوگ ہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے کا کارساز و رفیق ہے، اور جن لوگوں کا

اس سے معلوم ہوا، مسلمانوں کی باہمی الفت ایک ایسی نعمت ہے جسے خدا نے اپنا خاص انعام قرار دیا ہے۔ اسوس اُن پر، جو اس نعمت سے محرومی پر راقع ہو گئے، اور اس کے لیے اپنے اندر کوئی جن محسوس نہیں کی! آج باہمی الفت کی جگہ باہمی غاصت مسلمانوں کی سب سے بڑی پہچان ہو گئی ہے۔ اسی کو انقلاب حال کہتے ہیں: (۳۵) آیت (۶۵) اور (۶۶) میں دو مختلف حالتوں کے لیے غصیت و رخصت کی دو مختلف صورتیں فرمائی ہیں۔ ایمان کا قافیہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان دس دشمنوں پر بھاری رہے لیکن جو کہ ابھی تمہاری حالت بڑی ہی کمزوری کی حالت ہے، اس لیے کم از کم اپنے سے دو گنی تعداد کا مقابلہ کرو، تو انہیں حق کا فیصلہ یہ ہے کہ غالب رہو گے۔

(۳۶) آیت (۶۷) میں غلبہ کی توجیہ یہ کی کہ ہاتھ دھویم و یغتمون تمہارے دشمنوں کا گردہ ایسا گردہ ہے جس میں سمجھ بوجھ نہیں۔ یعنی محض اندسے پن کا تعصب ہے، جس کے جوش میں نہ رہے ہیں۔ علم و بصیرت، معاملہ فہمی، اور صلاحیت کا اسے محروم ہیں، اور چونکہ محروم ہیں، اس لیے کتنی ہی بڑی تعدادیں ہوں، محاذ و انش و بصیرت کے مقابلہ میں خیر نہیں نکلتے۔

آج کل کے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے کہ اب اصحاب دانش و بصیرت وہ ہیں، یا دنیا کی دوسری قومیں؟ اگر حالات منقلب ہو گئے ہیں، تو نتائج بھی کیوں منقلب نہ ہوں گے!

(۳۷) جگہ بد میں جب دشمن قید ہوئے تو سوال پیدا ہوا، اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ چونکہ اُس وقت مسلمان بڑی ہی تنگی و افلاس کی حالت میں تھے، اس لیے عام رائے یہ تھی کہ قیدیوں کے لیے فدیہ مانگا جائے، اور جب تک فدیہ وصول نہ ہو، قیدی رہا نہ کیے جائیں۔ جس صحابہ کی رائے ہوئی کہ ہمیں قتل کر دینا چاہیے

مَا لَكُمْ مِنْ دَلِيلٍ مِنْ شَيْءٍ عَتَيْتُمْ بِهَا جُرُوءًا وَإِنْ اسْتَغْفَرُكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ
 إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ
 أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ فَرِيسًا كَيْدُكُمْ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا هَاجَرُوا
 وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَانصَرَفُوا إِلَيْكُمْ هُمْ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
 وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝

حال ایسا ہوا کہ ایمان تو لائے مگر ہجرت نہیں کی
 تو تمہارے لیے ان کی اعانت و رفاقت میں
 سے کچھ نہیں ہے، جب تک وہ اپنے وطن سے
 ہجرت نہ کریں، ہاں اگر دین کے بارے میں تم
 سے مدد چاہیں تو بلاشبہ تم پر ان کی مددگاری
 لازم ہے۔ الایہ کہ کسی ایسے گروہ کے مقابلہ میں مدد
 چاہی جائے جس سے تمہارا (صلح و امن کا) عہد
 بیان ہے (کہ اس صورت میں تم عہد و پیمان کے
 خلاف قدم نہیں اٹھا سکتے) اور تم جو کچھ کرتے ہو،
 اللہ کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں!

اور (دیکھو) جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار
 کی ہے، وہ بھی (راہ کفر میں) ایک دوسرے کے کارساز
 و رفیق ہیں۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے (یعنی باہمی لڑائی

حضرت عمرؓ بھی ایسی میں تھے، لیکن آنحضرتؐ نے عام رکن کے مطابق فیصلہ
 فرمایا، اور قیدیوں کے لیے فدیہ طلب کیا گیا، اور جن قیدیوں کے لیے
 فدیہ نہیں ملا، وہ روک لیے گئے۔

اس پر آیت (۶۷) نازل ہوئی۔ فرمایا، دنیا میں نبی اس لیے
 نہیں آئے کہ ان کے پیرو دشمنوں کو قید رکھ کر فدیہ کا روپیہ
 لیں، بلکہ مقصود اصلی دعوت حق کا اعلان ہوتا ہے۔ پس نبی کو
 سزاوار نہیں کہ جب تک اس کی دعوت ملک میں ظاہر غالب
 نہ ہو جائے، اسیران جنگ کو فدیہ کے لیے روکے رکھے۔ تمہاری
 نظر متاع دنیا پر ہے، اور خدا نے تمہارے لیے آخرت کا انعام
 پسند کیا ہے۔

چنانچہ اس کے بعد آیت (۶۸) نے معاملہ بالکل صاف کر دیا۔
 فرمایا، جو قیدی فدیہ کے لیے روک لیے گئے ہیں، ان سے کہہ
 دو، اگر تمہاری نہیں صاف پس تو تمہارے لیے کوئی کھٹکا نہیں۔
 جہاں تک اسیران جنگ کا تعلق ہے، سورہ ہمد کی آیت
 (۳۱) نے آخری حکم دیدیا ہے، فاما متابع بعد اما فدا عینہ کیند
 یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دیا کرو، یا فدیہ لے کر جیسی مصیبت وقت
 ہو۔

اور بھائی چارگی کا جو حکم دیا گیا ہے، اور وفاء عہد اور اعانت مسلمان کی جو تلقین کی گئی ہے، اس پر
 کاربند نہیں رہو گے) تو ملک میں فتنہ پیدا ہو جائیگا اور بڑی ہی خرابی پھیلیگی۔

(غرض کہ) جو لوگ ایمان لائے ہجرت کی، اور اللہ کی
 راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے (مہاجرین کو) کوہ
 پناہ دی، اور مدد کی، تو نبی تحقیقت یہی (سچے)
 مومن ہیں۔ لہٰذا بخوش ہے اور عزت کی روزی۔

(۳۸) آیت (۲۲) سے آخر صورت تک جو کچھ بیان کیا گیا
 ہے، اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔
 (۱) اسلام کی دعوت نے باہمی الفت و سازگاری کی
 جو روح پھونک دی تھی، اس کا ایک عجیب و غریب منظر
 تاریخ نے آج تک محفوظ رکھا ہے۔ یہ نو مسلموں کا باہمی چار

جہنم

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدِ هَاجِرُوا جَاهِدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

اور جو لوگ بعد کو ایمان لائے، اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، تو وہ بھی تم ہی میں داخل ہیں۔ (انہیں اپنے سے الگ نہ سمجھو) اور (باقی رہے) قرابت دار، تو وہ اللہ کے حکم میں ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں (پس باہمی بھائی چارگی میں ان کے حقوق فراموش نہ کر دیے جائیں) بلاشبہ اللہ ہر بات کا علم رکھتا ہے!

تھاجے عربی میں مواخاتہ کہتے ہیں۔ یعنی اسلام کے رشتے سے ایک نو مسلم دوسرے نو مسلم کا بھائی ہو جانا تھا، اور پھر ساری باتوں میں دونوں ایک دوسرے کی شرکت و ملکیت کے ویسے ہی حقدار ہو جاتے جیسے حقیقی بھائی ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ایک مرگتا تو دوسرا اُس کا وارث ہو جاتا تھا! یہ مواخاتہ دو مرتبہ ہوتی۔ ایک مرتبہ مکہ میں، اور یہ صرف ہماجرین کے درمیان ہوتی تھی، دوسری مرتبہ مدینہ میں، اور یہ ہماجرین اور انصاریوں کے درمیان ہوتی تھی۔ یہ کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے ان میں اور مدینہ کے نو مسلموں میں۔ ایک قول کے مطابق یہ نوئے آدمی تھے، اور ایک قول میں نوا۔ (ب) مسلمانوں کی بڑی تعداد ہجرت کر کے مدینہ چلی آئی تھی،

لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو موانع و مشکلات سے بے بس ہو کر کہہ ہی میں پڑے رہے۔

(ج) یہاں فرمایا، جو لوگ ایمان لائے، اپنا گھر بار چھوڑا، جان و مال سے راہ حق میں جہاد کیا، تو وہ خواہ کسی قید اور کسی حلقہ کے ہوں، ایک ہی برادری کے افراد ہونگے۔ یعنی جاں نثارین حق کی برادری کے۔ ان کا ہر فرد دوسرے فرد کا کارساز و رفیق ہے، اور اسی کارساز و رفیق پر ہمدردی ساری کامیابیوں کا دار و مدار ہے۔

(د) لیکن جو ایمان تولد گرامی تک ہجرت نہ کر سکے، تو ظاہر ہے کہ اس رشتہ کے حقوق میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ہجرت کر کے تم سے آ نہلیں۔

(ه) اُن اگر وہ دین کے معاملہ میں مدد چاہیں تو تمہارا فرض ہے کہ اُن کی مدد کرو۔ محض اس وجہ سے کہ ابھی تک ہجرت نہ کر سکے یا انہیں ہو سکتا کہ ہماری مددگاری کے حق دینی سے محروم ہو جائیں۔

(و) البتہ یہ بات نہیں بھولی چاہیے کہ اپنے عہد و پیمان کا وفا دار رہنا مسلمانوں کا سب سے پہلا فرض ہے۔ پس اگر وہ کسی ایسے غیر مسلم گروہ کے مقابلہ میں مدد چاہیں جس سے تم صلح کا عہد و پیمان کر چکے ہو، تو تمہارے لیے جائز نہ ہوگا کہ ان کی مدد کے لیے عہد شکنی کرو۔ نیز خواہ کچھ ہی نیچے لیکن اپنے قول و قرار پر قائم رہنا چاہیے۔

یہ اشارہ اس طرف تھا کہ مدینہ اگر پیغمبر اسلام نے مدینہ اور اطراف مدینہ کی مختلف جماعتوں سے باہمی صلح و سازگاری کا معاہدہ کیا تھا، جو معاہدہ صحیفہ کے نام سے مشہور ہوا۔ صحیفہ کے اکثر فریق عہد شکنی کر چکے تھے، لیکن ابھی تک مسلمانوں کی طرف سے انصاف کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ اس سے اندازہ کرو کہ قرآن نے وفائے عہد کا، اگرچہ مخفی نفوں کے ساتھ تھا، اور اگرچہ اس کی وجہ کی انہوں کی مدد نہ کی جاسکے، کس درجہ لحاظ رکھا ہے!

(ز) فرمایا کہ درجہ کے لحاظ سے جو مقام دو پہلی جماعتوں کا ہے، وہ دوسروں کا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ اُن ہماجرین کا جنہوں نے حق کی خاطر گھر بار چھوڑا اور جان و مال سے جہاد کیا، اور مدینہ کے اُن انصاریوں کا جنہوں نے انہیں پناہ دی اور اُن کی مددگاری کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اولئک هم المؤمنون حقاً؛ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا والسا بقون اکاد لون من

المہاجرین والانصاریہ (۱۰:۹) اور سورہ حشر میں اپنی دو جماعتوں کی طرف اشارہ کیا ہے: للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم۔ اور والذين تبوءوا الدار والايمان من قبلهم (۵۹) نیز والسا بقون السابقين اولئك المقربون (۱۲:۵۶) اور یہ ظاہر ہے کہ بھائی کی ہر راہ میں جو درجہ پہل کرنے والوں کا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو نصیب نہیں ہو سکتا۔

(ح) اس کے بعد فرمایا، جو لوگ آئندہ ایمان لائیں، ہجرت و جہاد کریں، (یا جن لوگوں نے پہلی ہجرت کے بعد ایمان قبول کیا اور ہجرت کی) تو گویہ پہلی دو جماعتوں سے پیچھے آئے لیکن انہی میں داخل بھی جائیں، یعنی اسی طرح مواخاۃ و اشتراک کے مستحق بھی جائیں۔

(ط) اُس کے بعد وراثت کا معاملہ صاف کر دیا۔ مسلمانوں میں اسلامی بھائی چارگی کا ایسا دلولہ پیدا ہو گیا تھا، کہ خون کے عزیزوں سے کہیں زیادہ رشتہ رقی کے ان عزیزوں کو اپنا سمجھنے لگے تھے۔ حتیٰ کہ اگر ایک مرجانا، تو رشتہ مواخاۃ کا بھائی اُس کا وارث سمجھا جاتا۔ انہوں نے اپنے سارے پچھلے رشتے بھلا دیے تھے۔ صرف ایک ہی رشتہ کی لگن باقی رہ گئی تھی یعنی سب اللہ کے رسول کے فدائی اور سب اُسی کے حسن جہاں آرا پر ناسب کچھ شہر کر دینے والے ہیں:

تو غنم خوش شکر کیستی؟ کہ باغ و چمن

ہمہ ز خویش بریدند و در تو پیوستند!

لیکن یہاں فرمایا، جو قرابت دار ہیں، وہ خدا کے ٹھہرائے ہوئے قرابت دار ہیں، اور صلہ رحمی کا رشتہ کسی حال میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پس وراثت وغیرہ کے حقوق سچو و محروم نہیں کیے جاسکتے۔ یاد رہے، یہاں اولوا الاصرہام سے مقصود اولوالارحام مصطلح فرائض نہیں ہیں، بلکہ مصطلح لغت، یعنی قرابت دار۔

(ی) آیت (۳) میں فرمایا، اگر ایسا نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ اٹھیں گے اور بڑی ہی خرابی پھیلے گی، یعنی دین حق کی دشمنی میں کفار ایک دوسرے کے کار ساز و رفیق ہو گئے ہیں۔ پس چاہیے، تم بھی راہ حق میں ایک دوسرے کے کار ساز و رفیق رہو نیز اپنے عہد و پیمان میں پوری طرح پکے رہو، کسی حال میں اس سے باہر نہ جاؤ۔ اگر تم ایسا نہ کرو گے، تو ظلم و فساد سر اٹھائیں گے، اور امن و عدالت کا جو دروازہ کھل رہا ہے، نہ کھل سکیگا۔

جن شعی بمرطوم مسلمانوں نے دعوت حق کا بیج بویا تھا، اُن کا یہ حال تھا، لیکن آج جب کہ روئے زمین میں چاروں طبقوں مسلمان موجود ہیں، ان کی باہمی مواخاۃ کا کیا حال ہے؟ ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا حال ہے جس میں شتر میں سب مسلمان بستے ہیں؟

التوبة

مدنی - ۱۲۹ - آیتیں

بَرَكَاتٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمُ الْمُشْرِكِينَ ۖ فَسَيُؤْتِيهِمُ اللَّهُ أَشْهُرًا غَيْرَ مُمَجَّدَةٍ ۚ وَأَنَّهُ لَئِنْ كَفَرُوا مِنَّا لَآتِيَنَّكُمُ اللَّهُ بِخَيْرٍ لَّكُم مِّنَ اللَّهِ بَرَاءَةٌ ۚ وَكَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ وَسَأَسْأَلُ لَكُمْ مِنْ أَشْهُرٍ غَيْرَ مُمَجَّدَةٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَرْضَوْنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ وَسَأَسْأَلُ لَكُمْ مِنْ أَشْهُرٍ غَيْرَ مُمَجَّدَةٍ ۚ وَكَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۚ

(مسلمانو!) جن مشرکوں کے ساتھ تم نے (صلح و

امن کا) معاہدہ کیا تھا، اب اللہ اور اس کے رسول

کی طرف سے بری الذمہ ہونے کا ان کے لیے اعلان

ہے، کہ ”چار مہینے تک ملک میں چلو پھرو (کوئی

روک ٹوک نہیں۔ اس کے بعد جنگ کی حالت

قائم ہو جائیگی) اور یاد رکھو، تم کبھی اللہ کو عاجز نہ

کر سکو گے، اور اللہ منکروں کو (پیر و ان حق کے

ہاتھوں) ذلیل کرنے والا ہے“

اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف مرجع

کے بڑے دن عام منادی کی جاتی ہے کہ اللہ

مشرکوں سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی

(یعنی اب کوئی معاہدہ اللہ کے نزدیک باقی نہیں

رہا اور نہ اس کا رسول کسی معاہدہ کے لیے ذمہ دار

ہے) پس اگر تم (اب بھی ظلم و شرارت سے) توبہ کرو،

تو تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، اور اگر نہ مانو،

تو جان رکھو، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور (اے

پیغمبر!) جو لوگ کفر کی راہ چل رہے ہیں، انہیں

عذاب دردناک کی خوشخبری سنا دو!

(۱) کوئی شخص کتنی ہی مخالفانہ راے سے مطالعہ کرے،

لیکن تاریخ اسلام کے چند واقعات اس درجہ واضح اور قطعی

ہیں کہ ممکن نہیں، ان سے انکار کیا جاسکے۔ ازراہ جلدیہ کہ جو چھ مہینے

پنیر اسلام کی مخالفت تھیں، ان کے تمام کام اول سے لے کر آخر

تک ظلم و تشدد، دغا و فریب، دھت و خونخواری پر مبنی رہے

اور پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں نے جو کچھ کیا، اس کا ایک

ایک قتل صبر و تحمل، راستی و دیانت، اور عفو و بخشش کا اعلیٰ

سے اعلیٰ نمونہ مقابلہ میں ہر معاملہ میں عزم، سادہ میں

راست بازی، طاقت و اختیار میں درگزر، تاریخ انسانیت کے

وہ نواد میں جو کسی ایک زندگی کے اندر اس طرح کبھی جمع

نہیں ہوئے!

قریش مکہ نے جس طرح ظلم و قہدی میں کی نہیں کی، اسی طرح

بہ عہدی میں بھی اپنی مثال چھوڑ گئے۔ آخری معاملہ حدیبیہ کی

صلح کا تھا۔ اس میں ایک طرف مسلمان اور ان کے حلیف تھے۔

دوسری طرف قریش اور ان کے حلیف۔ مسلمانوں کے ساتھ

قبیلہ خزاعہ شریک ہوا۔ قریش کے ساتھ بنو بکر۔ صلح کی بنیادی

شرط یہ تھی کہ دس برس تک دونوں فریق صلح و امن پر قائم

رہیں گے۔ لیکن ابھی دو برس بھی نہیں گزرے تھے کہ بنو بکر نے

خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور قریش نے ان کی مدد کی۔ حتیٰ کہ خود

مسئل بن عمرو حملہ میں شریک ہو جس نے معاہدہ حدیبیہ پر

دستخط کیے تھے۔ بنو خزاعہ نے خانہ کعبہ میں پناہ لی اور خدا کے

نام پر ان مانگی تھی، اس پر بھی بے دروغ قتل کیے گئے تھے۔

چالیس آدمی بک کر مدینہ پہنچے، اور پیغمبر اسلام کو اپنا حال زار بتایا

اب معاہدہ کی رو سے پیغمبر اسلام کا فرض ہو گیا کہ قریش کی

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَقُوا
 إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُارُ الْحُرُمُ فَاتَّقُوا
 اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ وَأَتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ ۖ وَإِنْ أَحَدٌ
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْدِئْهُ مِمَّا مَنَعَهُ ذَلِكَ بِمَا نُهُوا قَوْمَهُ
 يَعْلَمُونَ ۖ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ

ہاں، مشرکوں میں سے وہ لوگ کہ تم نے اُن سے

معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے (قول قرار نہ بنے میں)

کسی طرح کی کمی نہیں کی اور نہ ایسا کیا کہ تمہارے مقابلہ

یا چالیش تک نازل ہوئیں، اور پیغمبر اسلام نے حضرت ابوبکرؓ کو

حضرت علیؓ کو و یقعدہ میں کہ بھیجا کج کے موقع پر بطور اعلان عام

کہ اُنکے ساتھ جتنی مدت کے لیے عہد ہوا ہے، اتنی مدت

تک اُسے پورا کیا جائے۔ اللہ انہیں دوست رکھتا

ہے جو (مہربان میں) متقی ہوتے ہیں!

پھر جب حرمت کے عینے گزر جائیں، تو (خج

کی حالت قائم ہوگی) مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ بقتل

گرد، اور ہر جگہ اُن کی تاک میں بیٹھو۔ پھر اگر ایسا ہو کہ وہ

باز آجائیں، نماز قائم کریں، اور زکوٰۃ ادا کریں، تو اُن

سے کسی طرح کا تعرض نہ کیا جائے۔ بلاشبہ اللہ بڑا ہی

بخشنے والا، رحمت والا ہے!

اور (اے پیغمبر!) اگر مشرکوں میں سے کوئی آدمی

اُسے اور تم سے امان مانگے، تو اُسے ضرور امان دو۔ یہاں تک کہ وہ (اچھی طرح) اللہ کا کلام سن لے پھر

اُسے (بہ امن) اُس کے ٹھکانے پہنچا دو۔ یہ بات اس لیے ضروری ہوئی کہ یہ لوگ (دعوتِ حق کی حقیقت کا) علم

نہیں رکھتے۔

عہد شکنی برداشت نہ کریں چنانچہ دس ہزار مسلمانوں کے ساتھ انہوں
 نے کوچ کیا، اور بغیر کسی قابل ذکر خونریزی کے، مکہ کی فتح بین نمود
 میں آگئی۔

فتح کے بعد منہ بھری میں اس سورت کی ابتدائی آیتیں تھیں

یا چالیش تک نازل ہوئیں، اور پیغمبر اسلام نے حضرت ابوبکرؓ کو

حضرت علیؓ کو و یقعدہ میں کہ بھیجا کج کے موقع پر بطور اعلان عام

کہ اُنکے ساتھ جتنی مدت کے لیے عہد ہوا ہے، اتنی مدت

تک اُسے پورا کیا جائے۔ اللہ انہیں دوست رکھتا

ہے جو (مہربان میں) متقی ہوتے ہیں!

پھر جب حرمت کے عینے گزر جائیں، تو (خج

کی حالت قائم ہوگی) مشرکوں کو جہاں کہیں پاؤ بقتل

گرد، اور ہر جگہ اُن کی تاک میں بیٹھو۔ پھر اگر ایسا ہو کہ وہ

باز آجائیں، نماز قائم کریں، اور زکوٰۃ ادا کریں، تو اُن

سے کسی طرح کا تعرض نہ کیا جائے۔ بلاشبہ اللہ بڑا ہی

بخشنے والا، رحمت والا ہے!

اور (اے پیغمبر!) اگر مشرکوں میں سے کوئی آدمی

اُسے اور تم سے امان مانگے، تو اُسے ضرور امان دو۔ یہاں تک کہ وہ (اچھی طرح) اللہ کا کلام سن لے پھر

اُسے (بہ امن) اُس کے ٹھکانے پہنچا دو۔ یہ بات اس لیے ضروری ہوئی کہ یہ لوگ (دعوتِ حق کی حقیقت کا) علم

نہیں رکھتے۔

(۳) یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہاں لڑائی کا جو حکم دیا گیا ہے، اس کا

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ (ان) مشرکوں کا عہد اللہ اور

عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا مَوَالِكُمْ
فَأَسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ كَيْفَ وَلَنْ يَظْهَرُ عَلَيْكُمْ لِذَرْبُوا فِيكُمْ إِلَّا ذُو
لَا ذِمَّةَ يُضَوِّنْكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثُ هُمْ فَسِقُونَ ۝ اسْتَوْأَيَاتِ اللَّهُ
ثُمَّ قَلِيلًا فَصَلُّوا عَنْ سَبِيلِهِمْ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

تعلق صرف اُن مشرک جماعتوں سے تھا جو عرب میں دعوتِ اسلام کی ہامالی کے لیے لڑ رہی تھیں؛ نہ کہ دنیا جہان کے تمام مشرکوں کے لیے چنانچہ اول سے لے کر آخر تک خطاب خاص جماعتوں سے ہے اور مصافحہ منقولوں میں واضح کر دیا ہے کہ ان جماعتوں نے کس طرح عہد شکنی کی اور کس طرح خود ہی جنگ کے اعادہ کا باعث ہوئے (اُن کا عہد ضرور عہد ہے، اور) جب تک وہ تمہارے ساتھ (اپنے عہد پر) قائم رہیں، تم بھی اُن کے ساتھ (اپنے عہد پر) قائم رہو۔ اللہ انہیں دوست رکھتا ہے جو (اپنے تمام کاموں میں) متقی ہوتے ہیں۔

ان مشرکوں کا عہد کیونکر عہد ہو سکتا ہے جب کہ اُن کا حال یہ ہے کہ اگر آج تم پر غلبہ پا جائیں، تو نہ تو تمہارے لیے قربابت کا پاس کریں، نہ کسی عہد و پیمان کا وہ اپنی باتوں سے تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں، مگر اُن کے دلوں کا فیصلہ اس کے خلاف ہے، اور ان میں زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ (یعنی راست بازی کے تمام طریقوں اور پابندیوں سے

باہر ہو چکے ہیں)

ان لوگوں نے اللہ کی آیتیں ایک بہت ہی حقیر قیمت پر بیچ ڈالیں۔ (یعنی ہوا و نفس کے تابع ہو گئے) اور اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں کیا پس اُس کی راہ سے لوگوں کو روکنے لگے۔ (افسوس اُن پر!) کیا ہی بُرا ہے جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں!

تعلق صرف اُن مشرک جماعتوں سے تھا جو عرب میں دعوتِ اسلام کی ہامالی کے لیے لڑ رہی تھیں؛ نہ کہ دنیا جہان کے تمام مشرکوں کے لیے چنانچہ اول سے لے کر آخر تک خطاب خاص جماعتوں سے ہے اور مصافحہ منقولوں میں واضح کر دیا ہے کہ ان جماعتوں نے کس طرح عہد شکنی کی اور کس طرح خود ہی جنگ کے اعادہ کا باعث ہوئے (اُن کا عہد ضرور عہد ہے، اور) جب تک وہ تمہارے ساتھ (اپنے عہد پر) قائم رہیں، تم بھی اُن کے ساتھ (اپنے عہد پر) قائم رہو۔ اللہ انہیں دوست رکھتا ہے جو (اپنے تمام کاموں میں) متقی ہوتے ہیں۔

(۳۴، آیت ۵) سے یہ بات قطعی طور پر واضح ہو گئی کہ جس بات کے بعد ایک جماعت مسلمانوں کی جماعت تسلیم کی جاسکتی ہے، وہ یہ ہے کہ زبان سے اسلام کا اقرار کرے، اور عمل میں وہ باتیں ضرور آجائیں؛ نازی جماعت کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ اگر یہ دو عملی باتیں ایک جماعت میں مفقود ہیں تو اس کا شمار مسلمانوں میں نہ ہوگا۔

اس اعتبار سے ایک فرد کی حالت میں اور ایک جماعت کی حالت میں جو فرق ہے، اُسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک فرد قیامِ صلوٰۃ اور ادا زکوٰۃ میں کوتاہی کرتا ہے، تو گنہگار ہے، لیکن اگر ایک جماعت نے حیثیتِ جماعت کے ترک کر دیا، تو اسلامی زندگی کی بنیادی شناخت کھودی، اور وہ مسلمان نہیں۔ ان چند منقولوں میں ہمیں اُس تمام نزاع کا فیصلہ مل جاسکتا ہے جو تا تک صلوٰۃ کے باب میں چلی آتی ہے، بشرطیکہ غور و فکر سے کام لو۔

(۳۴، غور کہ جنگ کی سخت سے سخت حالت میں بھی اصل مقصد یہی ارشاد و موعظت کا دروازہ کس طرح کھلا رکھا؟ اور کس طرح دین و اعتقاد کے معاملہ کو جبر و اکراہ کے شبہ سے بھی بالاتر رکھا گیا؟ آیت ۶۱ میں فرمایا، ان مشرکوں میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن میں قرآن سننے اور حقیقت حال معلوم کرنے کی غش پیدا ہو۔ اگر کوئی ایسا آدمی آجائے، تو عین لڑائی کی حالت میں بھی اُسے بخوشی پناہ دو جب تک کہ ہنا چاہے رہے، قرآن سننے

لَا يَرْجُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا ذِمَّةً دُونَكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ۚ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَاتُوا الزَّكَاةَ فَخِمْ أَيْدِيَكُمْ فِي الدِّينِ وَفَضِّلْ الْبِرَّ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۚ وَإِنْ تَكْثُرُوا أَهْمَانَهُمْ
مِنْ بَعْدِ عَهْدٍ هُمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَيْمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ
يَنْتَهُونَ ۚ أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا تَكْثُرُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ يَخْرُجُ الرُّسُولُ وَهُمْ بَدُّكُمْ
أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَخَشَنَهُمْ قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

اور جب جانا چاہے تو اُسے اُس کے ٹھکانے بغاوت پہنچا دیا جا
تا کہ اپنے امن کی جگہ پہنچ کر آزادی و اختیار کے ساتھ غور و فکر
کرے اور جو راہ چاہے اختیار کرے۔
اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ دین کے بارے میں تقلید کافی
نہیں ہے۔ فہم و اذہان ضروری ہے، ورنہ قرآن کا سنا نا اور پھر غور
و فکر کی محنت دینا ضروری نہ ہوتا۔ یاد رہے، قرآن جس طرح
اس معاملہ میں جبر کی پرچہ نہیں بھی دیکھنا نہیں چاہتا، اسی طرح
تقلیدی اعتقاد کا بھی روادار نہیں۔

لوگوں کے لیے جو جاننے والے ہیں، ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔
اور اگر یہ اپنے عہد و پیمان جو خود کر چکے ہیں، توڑ ڈالیں، اور تمہارے دین کو بڑا بھلا کیوں، تو پھر
(اس کے سوا چارہ نہیں کہ ان) کفر کے سرداروں سے جنگ کرو۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی سوگند،
سوگند نہیں۔ (اور تمہیں جنگ اس لیے کرنی چاہیے) تاکہ یہ (ظلم و بد عہدنی سے) باز آجائیں۔

(مسلمانو!) کیا تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرتے
جنہوں نے اپنے عہد و پیمان کی قسمیں توڑ ڈالیں،
جنہوں نے اللہ کے رسول کو اس کے وطن سے
نکال باہر کرنے کے منصوبے کیے، اور پھر تمہارے
بر خلاف لڑائی میں پہل بھی انہی کی طرف سے
ہوئی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ (اگر ڈرتے ہو تو
تم مومن نہیں۔ کیونکہ اگر مومن ہو، تو اللہ اس بات
کا زیادہ سزاوار ہے کہ اُس کا ڈر تمہارے دلوں میں
بسا ہو!)

(۶) آیت (۵) سے لے کر (۱۳) تک یہ حقیقت واضح کی ہے
کہ دشمنوں کی پے درپے عہد شکنیوں اور ظلم و عداوت کی انتہا
نے کس طرح اس اعلان جنگ کو ناگزیر کر دیا تھا۔ فرمایا جن لوگوں
نے بار بار عہد کیے، اور بار بار خلاف ورزی کی، اور پھر صلح حدیبیہ
کا آخری عہد بھی اس ظالمانہ طریقہ پر پامال کیا، اب انکا عہد شکنی
عہد بھجا جا سکتا ہے؟ ان جو فریق اُس عہد پر قائم رہے، تو
یقیناً ان کا عہد اپنی جگہ قائم ہے۔ اسلام کسی حال میں بھی بد عہد
جائز نہیں کہہ سکتا۔

فرمایا، ان کی دلی عداوت کا یہ حال ہے کہ اگر اب بھی قابو
پا جائیں، تو ایک مومن کو زندہ نہ چھوڑیں۔ اگر ایسے لوگوں کے
خلاف اعلان جنگ نہ کیا جاتا، تو نتیجہ یہ نکلتا کہ مسلمان دائمی
خطرہ میں چھوڑ دیے جاتے۔

قَاتِلُوهُمْ وَعِزِّمُوهُم بَأَيْدِيكُمْ وَتَحْزِنُوهُمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُغْلِبْهُمْ قَوْمٌ مُّؤْمِنِينَ ۝
وَيَذْهَبْ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝
تَتَذَكَّرُوا ۚ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاءُوا هَذَا مِنْكُمْ وَلَا يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا
الْمُؤْمِنِينَ وَبَلْعَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ
اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ ۚ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ۝

(مسلمانو!) ان سے (بلاتامل) جنگ کرو۔ اللہ تمہارے
ہاتھوں انہیں عذاب دیگا، انہیں رسوائی میں ڈالے گا،
ان پر تمہیں فتح مندر کرے گا، اور جماعتِ مومنین کے دلوں
کے سامے دکھ دور کر دیگا، ان کے دلوں کی جلن باقی
نہیں رہے گی۔ اور پھر جس پر چاہیگا، اپنی رحمت سے
لوٹ آئیگا۔ اللہ سب کچھ جانتا اور (اپنی ہر بات میں)
حکمت رکھنے والا ہے!

(مسلمانو!) کیا تم نے ایسا سمجھ رکھا ہے کہ تم تنہا
ہی میں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے
ان لوگوں کو پوری طرح آزمائش میں ڈالا ہی نہیں،
جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہے اور اللہ اس کے
رسول، اور مومنوں کو چھوڑ کر کسی کو اپنا پوشیدہ دوست
نہیں بنایا ہے۔ (یاد رکھو) جیسے کچھ بھی تمہارے
احمال ہیں، خدا ان سب کی خبر رکھنے والا ہے!

مشرکوں کو اس بات کا حق نہیں پہنچا کہ اللہ کی
مسجدیں آباد کریں، ایسی حالت میں کہ وہ خود اپنے کفر
کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے سارے
عمل اکارت گئے، اور وہ عذابِ آتش میں ہمیشہ
رہنے والے ہیں۔

آیت (۱۳) میں فرمایا، یہ جو کچھ بھی چاہو، اس کی ابتدا
کس نے کی؟ کس نے مظلوموں کو جلا وطنی پر مجبور کیا، اور کون فوج
لے کر ان پر حملہ آور ہوا؟ یہی لوگ تھے جو یہ سب کچھ کرتے رہے۔
اب اگر ہم ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہوئے ہیں تو اس
کی ذمہ داری ہمہی ہے۔

(۱۴) پھر فرما کر، قرآن ہر جگہ اس جنگ کا مقصد کیا قرار دیتا
ہے جس کی اس نے اجازت دی تھی؟ آیت (۱۵) میں فرمایا
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ ظلم و بدعہدی سے باز آجائیں۔ یہی طرح
افعال کی آیت (۱۶) میں گزر چکا ہے لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ عبرت
پذیر ہوں۔ یعنی دفاعی جنگ بھی انتقام کے خیال سے یا دنیوی
انتفاع و غلبہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ محض اس لیے ہے کہ ارباب
ظلم و تشدد اپنی بدکرداریوں سے باز آجائیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے
کہ ان کی حالت سے زیادہ ایک لمحہ کے لیے بھی قرآن نے جنگ کا
قیام جائز نہیں رکھا، اور بے درپے عہد شکنیوں اور سخت و سخت
مظالم کے بعد بھی دشمنوں پر دروازہ کبھی بند نہیں کیا۔

(۱۸) آیت (۱۳) میں چھ باتیں فرمائی تھیں:
(۱) قتلے ہاتھوں انہیں عذاب دیگا۔
(ب) وہ رسوا ہونگے۔
(ج) تم فتح مندر ہو گے۔

(د) مومنوں کے دلوں میں اپنی مصیبتوں اور اندوہوں کے
جتنے دکھ ہیں، سب دور ہو جائیں گے۔
(۱۵) ان کے دلوں کی جلن نکل جائیگی۔
(۱۶) جنہیں تو بے بسی ہے، وہ تائب ہونگے۔

چنانچہ فرما کر، کس طرح یہ تمام باتیں حق و بھرت پوری ہوئیں۔
مشرکین عرب کی ہستی ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ انہی مسلمانوں کے
ہاتھوں جو جیتے برس تک ان کے مظالم سے رہے تھے، ان کی

إِنَّمَا يُعْمِدُ اللَّهُ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ
 ۱۸ اللَّهُ تَفْخِيًا أُولَئِكَ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْمُنْتَدِينَ ۝ أَبْعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِرِ وَعِمَاسَةَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوِ عِنْدَ اللَّهِ
 ۱۹ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 ۲۰ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۝ أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝ يُبَشِّرُهُم رَبُّهُمْ
 بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَبِرِضْوَانٍ وَجَنَّتٍ لَهُمْ

فوت کا خاتمہ ہو گیا۔ ان کی رسوائی اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ تاریخ
 کے صفحات پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئی۔ اور ہر مسلمانوں کے
 دلوں کو مظلومیت و بے چارگی کے سارے دکھوں سے کیسی
 شفا و کامل ملی کہ کپڑے برس کے اندر وہ کرۂ زمین کی سب کو
 اشرف و بہتر مخلوق تسلیم کر بیٹھے گئے!

(۹، آیت ۱۷) سے سلسلہ بیان ایک دوسرے معاملہ کی
 طرف متوجہ ہوا ہے، جس کا اس موقع پر اعلان کیا گیا تھا، اور جو
 ۱۸ فی الحقیقت اس صورت حال کا لازمی نتیجہ تھا۔ ایسے غلط کامیہ
 کی مستقل حیثیت۔ فرمایا، یہ پست و ذل و توحید کی عبادت گاہ تھی،
 اور اب آئندہ بھی انہی کے لیے مخصوص رہیگی۔ مشرکوں کو یہ حق
 نہیں کہ اسے اپنے مشرکانہ اعمال و رسوم سے ملوث کریں۔ چنانچہ
 اوپر گزر چکا ہے کہ سُنہ ہجری کے حج میں حضرت علیؑ نے جن امور
 کا اعلان عام کیا، ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آئندہ سال سے
 کوئی مشرک غلط کامیہ قدم نہ کرے کیلئے۔ اور اس عام حکم کی یہ تفسیر
 ہے جو آیت مذکورہ سے شروع ہوئی ہے۔

(۱۰) قریش کہ کوفاذ کعبہ کی مجاوری اور حاجیوں کے کاروبار
 کے منہم ہونے کا بڑا غور تھا۔ اور جب ایک جماعت اعتقاد عمل
 کی حقیقت سے محروم ہو جاتی ہے، تو اسی طرح کے رسوم و مظاہر کو
 ہر طرح کی زندگی و سعادت کا ذریعہ سمجھنے لگتی ہے۔ چنانچہ کل مسلمانوں
 کا بھی یہی حال ہے۔ کسی بزرگ کی سجادہ نشینی، کسی مزار کی مجاوری،
 کسی زیارت گاہ کا متولی ہونا، جو اذکار و رسوم رکھتا ہے، وہ بڑے
 سے بڑے اور بہتر سے بہتر مومن و متقی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔
 ایک صالح و متقی مسلمان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا لیکن ایک فاسق
 و فاجر مجاور یا متولی درگاہ کی ہزاروں آدمی قدم بوسی کر گئے!
 یہاں اسی مگر اسی کا ازالہ کیا ہے۔ فرمایا اسی نیکی یہ نہیں ہے کہ
 ۱۹ حاجیوں کو بانی پلانے کی سبیل لگا دی یا غلط کامیہ میں روشنی کر دی

برابر رہیں، اور اللہ (کا قانون ہے کہ وہ) ظلم کرنے
 والوں پر (کامیابی کی) راہ نہیں کھولتا۔
 ۱۹ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اور اپنے مال
 اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو یقیناً اللہ
 کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور وہی
 ۲۰ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں!

اُن کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور کامل
 خوشنودی کی بشارت دیتا، ہر نیز۔ میرے باغوں

فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ۖ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَلَا إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَلَئِنَّكُمْ أَفْوَاجُكُم مِّنْهُمْ ۚ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَ فَأَحِبِّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَصُّوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ

اصلی تو اس کی ہے جو ایمان لایا، اور جس نے اعمال حسنہ انجام کی جہاں اُن کے لیے ہمیشگی کی نعمت ہوگی، اور وہ دیے۔
(۱۱) نیز یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ خدا کی عبادت گاہ کی توحید کا حق متقی مسلمانوں کو پہنچتا ہے، اور وہی اُسے آباد رکھنے والے ہو سکتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ فاسق و فاجر آدمی مساجد کا متولی نہیں ہو سکتا کیونکہ دونوں میں کوئی مناسبت باقی نہیں رہتی بلکہ نفیاد باتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مسجد خدا پرستی کا مقام ہے، اور متولی خدا پرستی سے نفور!
(۱۲) آیت (۱۸) میں جو تعریف بیان کی، اس میں ایمان باللہ اور قیام صلوٰۃ اور اداؤں و زکوٰۃ کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کا ذرہ ناں اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک اسلام کے فکری و عملی ارکان میں سے ایک رکن یہ بھی ہے، اور جس میں اسوی اللہ کی دہشت ہو، وہ پورا مسلمان نہیں۔
تہمارے رہنے کے مکانات جو تمہیں اس قدر پسند ہیں، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، تو (کلہ حق تمہارا محتاج نہیں) انتظار کرو یہاں تک کہ جو کچھ خدا کو کرنا ہے، وہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ (کا مقررہ قانون ہے کہ وہ) فاسقوں پر (کامیابی و سعادت کی) راہ نہیں کھولتا!

تمہارے رہنے کے مکانات جو تمہیں اس قدر پسند ہیں، یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، تو (کلہ حق تمہارا محتاج نہیں) انتظار کرو یہاں تک کہ جو کچھ خدا کو کرنا ہے، وہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ (کا مقررہ قانون ہے کہ وہ) فاسقوں پر (کامیابی و سعادت کی) راہ نہیں کھولتا!

(مسلمانو!) یہ واقعہ ہے کہ اللہ بہت سو متوقوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے (جبکہ تمہیں اپنی قلت کمزوری سے کامیابی کی امید نہ تھی)۔ اور جنگ حنین کے موقع پر بھی، جبکہ تم اپنی کثرت پر تراز گئے تھے (اور مجھے محسوس

(۱۳) آیت (۲۰) میں واضح کر دیا کہ اللہ کے نزدیک جنگی و فضیلت کا معیار کیا ہے؟ فرمایا، سب سے بڑا درجہ اُسی کا ہے جنہوں نے چھائی کی راہ میں ہر طرح کی قربانیاں کیں، اور ایمان و عمل کی آزمائش میں پورے اُترے۔ تمہارے گڑھے ہوئے تقدیر و جزئی کے مناسبت اور رواجی برائیاں اللہ کے نزدیک حقیقت

عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّذِرِينَ ۚ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا هُوَ ذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ۚ ثُمَّ تَوَّابٌ اللَّهُ مَنْ بَعْدَ ذَٰلِكَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ يَٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ

هَذَا وَلَرْن

نہیں کہتیں۔

محض اپنی کثرت سے میدان مار لو گے تو دیکھو، وہ کثرت تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی ساری وسعت پر بھی تمہارے لیے تنگ ہو گئی۔ بالآخر ایسا ہوا کہ تم میدان کو پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگے۔

پھر اللہ نے اپنے رسول پر اور مومنوں پر اپنی جانب سے دل کا سکون و قرار نازل فرمایا، اُو ایسی فوجیں اُتار دیں جو تمہیں نظر نہیں آئی تھیں اور (اس طرح) ان لوگوں کو عذاب دیا جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی، اور یہی جزا ہے اُن لوگوں کی جو کفر کی راہ اختیار کرتے تھے! (یعنی ان کی بد عملی کا لازمی نتیجہ یہی ہے)

پھر اس کے بعد اللہ جس پر چاہیگا، اپنی رحمت سے لوٹ آئیگا (یعنی توبہ قبول کر لیگا) اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، رحمت والا ہے!

مسلمانو! حقیقتِ حال اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مشرک نجس ہیں، یعنی شرک نے اُن کے دل کو کی مایگی سلب کر لی ہے، پس چاہیو کہ اب اس برس کے بعد (یعنی سنہ ہجری کے بعد) مسجد حرام کے نزدیک نہ آئیں، اور اگر تم کو اُن کی آمد و رفت کے بند ہو جا

یہاں سے معلوم ہوا کہ آج کل مسلمانوں کی عام مذہبی ہنیت کس درجہ اسلام سے دور ہو گئی ہے۔ جاہلیت عرب کی طرح وہ بھی رواجی نیکیوں کو حقیقی اسلامی نیکیوں پر ترجیح دینے لگے ہیں۔ اگر ایک فاسق و فاجرا میرحرم میں پھیل لگا دیتا ہے، یا ربیع الاول میں دھوم دھام سے مولود کی مجلس کر دیتا ہے، یا کسی مسجد اور درگاہ میں بجلی کی روشنی کرا دیتا ہے، تو تمام مسلمان اس کی حمد و ثنا کا غلغلہ مچا دیتے ہیں، اور کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے ایمان عمل اور ایثار فی اللہ و اللہ کا کیا حال ہے۔ سو یاد رکھنا چاہیو کہ رواجی نیکیاں، اللہ کے نزدیک نیکیاں نہیں ہیں۔ نیکی کا معیار صرف ایمان و عمل اور ایمان و عمل کی راہ میں ایثار ہے۔

(۷۴) اوپر گر چکا ہے کہ یہ سوت مسند میں نازل ہوئی تھی، اور ابتدائی تین سال کے آنحضرتؐ میں یعنی حج کے مہینوں میں اعلان عام کی غرض سے منبر پر گئیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ کفر و کج چلا تھا، جنگ خیمین نے دشمنوں کی دہی سہی قوت بھی ختم کر دی تھی، غزوہ تبوک میں تیس ہزار مسلمانوں نے شرکت کی تھی، اور جزیرہ عرب میں مسلمانوں کے سوا اور کوئی قوت نظر نہیں آتی تھی۔ تاہم صورتِ حال کے بعض پہلو ایسے تھے جو کمزوری سے خالی نہ تھے:

(۱) مکہ کے طغیان کا ایک بڑا گروہ نیا نیا مسلمانوں میں داخل ہوا تھا۔ یعنی ان باشندگان مکہ کا جنہیں غیر اسلام نے غم و خوشی کی ایک بے نظیر مثال قائم کرتے ہوئے فتح مکہ کے دن آزاد کر دیا تھا اور فرمایا تھا: اذنتم للطلاق۔ آج تم سے کوئی باز پرس نہیں۔ یہ ابھی اسلامی زندگی کی ٹہنی کے محتاج تھے اور ان میں سے بہتوں کے عزیز و اقربا دشمنوں میں بٹے ہوئے تھے۔ جب اعلان جنگ ہوا، تو انہیں اپنے قراہت داروں کی فکر ہوئی۔ بعضوں نے جاہلیت کے نسبی اور خاندانی مصیبت کی صدا بھی بلند کی، جو ابھی پوری طرح ان کے دلوں

۲۸

۲۹

خَفَمٌ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ قَاتِلُوا
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ
ذِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ۝ وَ
قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرُ بْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى النَّصِيرُ بْنُ النَّصِيرِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ
يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ ۝

سے جو نہیں ہوتی تھی۔
(ب) منافق اور کچے دل کے آدمی بھی ابھی باقی تھے۔ وہ کہنے لگے، اب جنگ کے اعلان کی ضرورت کیا ہے؟ جو کچھ ہوا تھا، باہر سے لاتے اور تجارت کرتے ہیں تو گھبراؤ نہیں ہو چکا۔

(ج) عام مسلمانوں میں بھی فتنہ و عروج کی وجہ سے، کچھ نہ کچھ بے پروائی مٹی پیدا ہو گئی تھی۔ لوگ خیال کرتے ہوئے، اب تو تمام عرب کلاہت کے آگے جھک رہے، اور دشمنوں میں کچھ دم بانی نہیں رہا۔ حالانکہ مشیت الہی نے عروج اسلام کا جو نقشہ کھینچا تھا، وہ کچھ اور ہی تھا، اور اس موقعہ پر طبیعتوں کی بے پروائی نہ صرف مستقبل کے لیے بلکہ موجودہ حالت کے لیے بھی خطرہ سے خالی نہ تھی۔

پس ضروری تھا کہ مسلمانوں کو ایمان و عمل کے عزائم کی ازبھر تفریق کی جائے، اور یاد دلایا جائے کہ آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ شروع ہوئی ہے۔ ازبھر اس اعلان جنگ کی آزمائش ہے جسے دشمنوں کے فردد و فریب نے ناگزیر کر دیا ہے، اور ملک کے امن و امان کا استحکام اس کے بغیر ممکن نہیں۔

چنانچہ پہلے آیت (۱۶) میں فرمایا تھا، ایسا نہ سمجھو، کہ تم اتنے ہی میں چھوڑ دیے جاؤ گے جتنا کچھ ہو چکا ہے، بلکہ ابھی ایمان و عمل کی آزمائشیں باقی ہیں۔ اب یہاں پتے مومنوں کی فضیلت بیان کرنے کے بعد آیت (۲۳) میں خصوصیت کے ساتھ توجہ دلائی کہ ایمان کا

جوئی اور مومنوں کے دشمنوں سے عداوت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر باپ اور بھائی بھی دشمنوں میں سے ہوں جب بھی تمہیں ان سے کوئی علاقہ نہیں رکھنا چاہیے۔

(۱۷) آیت (۲۳) عداوت مومنین سے ہے، اور اس باب میں قلعی ہے کہ اگر حب ایمانی اور غیر ایمانی میں مقابلہ ہو جائے، تو مومن وہ ہے جس کی قربت ایمانی پر دنیا کی کوئی محبت اور علاقہ بھی غالب نہ آسکے۔ یہاں آئمہ چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور اگر غور کر لیں گے

(سے) خروفاقہ کا اندیشہ ہو (کہ وہ ہر طرح کی ضروری چیزیں باہر سے لاتے اور تجارت کرتے ہیں) تو گھبراؤ نہیں۔
اللہ چاہیگا تو عنقریب تمہیں اپنے فضل سے تو گھر کر دے گا۔
اللہ سب کچھ جانتا اور (اپنے تمام کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے!

اہل کتاب میں سے جن لوگوں کا یہ حال ہے کہ نہ تو خدا پر رستیا، ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت کے دن میں ضروری تھا کہ مسلمانوں کو ایمان و عمل کے عزائم کی ازبھر تفریق کی جائے، اور یاد دلایا جائے کہ آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ شروع ہوئی ہے۔ ازبھر اس اعلان جنگ کی آزمائش ہے جسے دشمنوں کے فردد و فریب نے ناگزیر کر دیا ہے، اور ملک کے امن و امان کا استحکام اس کے بغیر ممکن نہیں۔

چنانچہ پہلے آیت (۱۶) میں فرمایا تھا، ایسا نہ سمجھو، کہ تم اتنے ہی میں چھوڑ دیے جاؤ گے جتنا کچھ ہو چکا ہے، بلکہ ابھی ایمان و عمل کی آزمائشیں باقی ہیں۔ اب یہاں پتے مومنوں کی فضیلت بیان کرنے کے بعد آیت (۲۳) میں خصوصیت کے ساتھ توجہ دلائی کہ ایمان کا جوئی اور مومنوں کے دشمنوں سے عداوت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر باپ اور بھائی بھی دشمنوں میں سے ہوں جب بھی تمہیں ان سے کوئی علاقہ نہیں رکھنا چاہیے۔

۳۰ اَنۡیُؤْفَکُوْنَ ۝ اِخۡذُوْهُۤ اَجۡبَاسَہُمۡ وَرُہۡبَآئِہُمۡ اَزۡبَابًا مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰہِ وَالۡمَسِیۡحِ اِبۡنِ
 ۳۱ مَرۡیَمَ وَمَا مِمِّنۡ اِلَّا لَیۡعۡبُدُوْا اِلٰہًا وَّاحِدًا لَّاۤ اِلَہَ اِلَّا ہُوَ سُبۡحٰنَہٗ عَمَّا یُشۡرِکُوْنَ ۝
 ۳۲ یُرِیۡدُوْنَ اَنۡ یُّطۡفِئُوْا نُوْرَ اللّٰہِ بِاَفۡوَاہِہُمۡ وَاَبۡیَ اللّٰہُ اِلَّا اَنۡ یَّتِمَّ نُوْرُہٗ وَتُوۡکِرَہُ الْکٰفِرُوۡنَ
 ۳۳ ہُوَ الَّذِیۡ اَرْسَلَ رَسُوْلَہٗ بِالۡہُدٰی وَدِیۡنِ الْخَیۡرِ لَیۡظَہِرَ عَلٰی الدِّیۡنِ کُلِّہٖ وَتُوۡکِرَہُ
 النَّاسِ کُوۡنَ ۝ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوْا اِنَّ کَثِیْرًا مِّنَ الرُّہۡبَآئِ لَیۡۤا کُلُوۡنَ اَمْوَالَ
 النَّاسِ بِالۡبَاطِلِ لِیَصُدَّوۡنَ عَنِ سَبِیْلِ اللّٰہِ وَالَّذِیۡنَ یُکَذِّبُوۡنَ الذَّہَبَ وَالۡفِیۡضَۃَ

۳۰ تو ایک تمدن زندگی کے تمام علاقے ان میں آگئے ہیں، نیز جس
 ترتیب سے ذکر کیا ہے، علاقے کی گیرائیوں کی قدرتی ترتیب ہی ہے،
 فرمایا، انسان کی مدنی زندگی کی افسوں کے بڑے رشتے یہی
 ہیں، اور اپنی جگہ سب مطلوب و ضروری ہیں، لیکن اگر محبت الہیانی
 میں اور ان میں مقابلہ ہو جائے، تو پھر مومن وہ ہے جس پر ان تمام
 افسوں میں سے کسی افس کا بھی جادو چل نہ سکے۔ اور کوئی علاقہ
 بھی اُسے اتلیج حق سے روک نہ سکے !
 خور کر وہ قرآن فطرت انسانی کی کمزوریوں کا کس طرح کھوج
 لگاتا ہے ! فرمایا، اور تجارت جس کے مندا پر جانے کا نہیں ہے
 لگا رہتا ہے، عین غلام و مقاصد کی راہ میں جب کبھی قدم اٹھایا
 جائیگا تو ناگزیر ہے کہ صورت حال میں انقلاب ہو، اور جب انقلاب
 ہوگا، خواہ جنگ کی صورت میں ہو، خواہ کسی دوسری صورت
 میں، تو عارضی طور پر رکاوٹ بار ضرور گزر جائیگا، مال و جائداد کے بڑے
 خطرات ضرور پیدا ہونگے، اور یہی بات مال دولت کی پرستاروں
 پر ہمیشہ شاق گزرتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا کاروبار خراب ہو جائیگا
 اور نہیں جانتے کہ اگر راہ حق میں استقامت دکھائیں تو جو کچھ خراب
 ہوگا، وہ بہت بخور ٹا ہوگا، اور پھر جو کچھ نیکی، وہ بہت زیادہ ہوگا
 وَاِنَّ اللّٰہَ عِنۡدَ اٰجِمٍ عَظِیۡمٌ !

۳۳ محبت الہیانی کی اس آزمائش میں صحابہ کرام جس طرح پورے آئے
 اس کی شہادت تاریخ نے محفوظ کر لی ہے اور حقایق بیان نہیں ہلا
 شائبہ مبالغہ کہا جاسکتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کے کسی گروہ نے
 کسی انسان کے ساتھ اپنے سامنے دل و راہی سادی رنج سے ایسا
 عشق نہیں کیا ہوگا جیسا صحابہ نے اللہ کے رسول سے راہ حق میں
 کیا۔ انہوں نے اس محبت کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا، نہ جان
 کر سکتا ہے، اور پھر اسی کی راہ سے سب کچھ پایا جو انسانوں کی کئی
 جماعت پاسکتی ہے،

جاسے ہیں !

ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علم و اور
 مشائخ کو پروردگار بنالیا۔ اور مریم کے بیٹے مسیح
 کو بھی۔ حالانکہ انہیں جو کچھ حکم دیا گیا تھا، وہ اس کے
 سوا کچھ نہ تھا کہ ایک خدا کی بندگی کرو۔ کوئی معبود
 نہیں ہے مگر وہی۔ اُس کی پاکی ہو اُس سا مجھے
 س، جو یہ اُس کی ذات میں لگا رہے ہیں !

یہ لوگ چاہتے ہیں، اللہ کی روشنی اپنی پھونکوں
 سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ یہ روشنی پوری کیے بغیر
 رہنے والا نہیں، اگرچہ کافروں کو پسند نہ آئے !
 (ہاں) وہی ہے جس نے اپنے رسول کو حقیقی بنایا
 اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، تاکہ اس دین کو تمام
 (ٹھہرائے ہوئے) دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ
 مشرکوں کو ایسا ہونا پسند نہ آئے !

مسلمانو! یاد رکھو، (یہودیوں اور عیسائیوں
 کے) علم و اور مشائخ میں ایک بڑی تعداد
 ایسے لوگوں کی ہے جو لوگوں کا مال ناحق ناروا
 کھاتے ہیں، اور اللہ کی راہ سے انہیں روکتے ہیں
 اور جو لوگ چاندی سونا اپنے ذخیروں

وَلَا يَنْفَعُوهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَشِيتُ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ يَوْمَ يُخْفَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكُونُ بِهِمْ
جَاهَهُمْ وَجُوهُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ أَنْ عَدَا
الشَّهْرَ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ
ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا قَاتَلْتُمُوكُمْ
كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ۝

۳۲
۳۵
۳۶

لیکن آج ہمارا حال کیا ہے! کیا ہم میں سے کسی کو جرات ہو سکتی ہے کہ یہ آیت سامنے رکھ کر اپنے ایمان کا احتساب کرے؟
(۱۶) آیت (۲۵) میں جنگِ خنین کی طرف اشارہ ہے۔
۳۳

عذاب دردناک کا وہ دن، جبکہ (اُن کا جمع کیا
اور اُس کے اُنکے ماتھے، اُنکے پہلو، اور اُن کی پیٹھیں
داغی جائیں گی) (اور اُس وقت کہا جائیگا:) یہ ہے جو تم
نے اپنے لیے ذخیرہ کیا تھا۔ سو جو کچھ ذخیرہ کر کے جمع
کرتے رہے، اُس کا مزہ آج چکھ لو!

اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی بارہ مہینے کی
ہے۔ اللہ کی کتاب میں ایسا ہی لکھا گیا جس دن آسمانوں
کو اور زمین کو اُس نے پیدا کیا۔ (یعنی جب سے احرام
سماویہ بنے ہیں، خدا کا ٹھہرایا ہوا حساب یہی ہے) ان
بارہ مہینوں میں سے چار مہینے حرمت کے مہینے ہوئے
(یعنی رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، کہ امن کے مہینوں
سمجھے جاتے تھے اور لڑائی ممنوع تھی) دین کی سیدھی
راہ یہ ہے۔ پس ان حرمت کے مہینوں میں (جنگ و

۳۴
۳۵

خنین نامی وادی میں مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد
دشمنوں سے تین گنا زیادہ تھی، اس لیے لوگوں کو اپنی کثرت تعداد
کا گھمبہ ہو گیا تھا کہتے تھے اب وہ دن نہیں رہا کہ تعداد کی کمی
وجہ سے مغلوب ہو جائیں نتیجہ یہ نکلا کہ وقت پر تعداد کی کثرت
کچھ کام نہ آئی، اور فتح مندی ہوئی تو محض پیغمبر اسلام اور اُن کے
مشییر مسلمانوں کے عزم و ہمت سے۔

مسلمانوں کو پہاڑ کی ایک تنگ گھاٹی سے گزنا تھا۔ وہاں
دشمنوں کے تیرا انداز گھات لگائے بیٹھے تھے۔ مسلمانوں کی فوج
میں دو ہزار کے گئے تھے، نو مسلم اور بعض معاہدہ شرک بھی تھے۔
جوہنی، انہوں نے قدم بٹھایا، دشمنوں نے تیروں پر رکھ لیا، اور
اچانک اُن کے قدم اکھڑ گئے، انہیں بھاگنا دیکھ کر تمام لشکر نے
بھی بھاگنا شروع کر دیا۔ قریب تھا کہ شکست ہو جائے، مگر اللہ نے
پیغمبر اسلام کے قلب مبارک کو اپنے سکون و قرار کی روح سے معمور
کر دیا۔ آپ نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ اصحابِ سرہ کو بچا دیں۔
یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہونے کی وجہ سے ہوا کہ ان
کی غذا کا بلند ہونا تھا کہ بہت دشمنی کی نئی لہر کے دلوں
میں دوڑ گئی، اور پھر لوٹ کر اس بے جگری سے حملہ کیا کہ دشمنوں
کے قدم اکھاڑ دیے۔

یہ حادثہ فی الحقیقت اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی تادیب
تھی تاکہ محض کثرتِ تعداد ہی کو کامیابی کی بنیاد نہ سمجھ لیں۔ بلا
شبہ تعداد کی کثرت بھی موجباتِ فتح میں سے ہے لیکن صرف

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحْلُونَهُ عَامًا وَيُخَرِّمُونَهُ عَامًا
لِّيُؤْخِذُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحْلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّوْا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قُلْنَا
إِلَى الْأَرْضِ نَكُونُ أَرْضُنَا لَكُمْ حَيَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ نَكُونُ أَكْخَرَةً ۝

الْأَقْلِيلُ ۝

یہی سے نفع مندی نہیں مل سکتی۔ اصلی چیز دل کی استعداد ہے۔ سب سے بلا استثنا جنگ کرتے ہیں، اور (ساتھ
اور وہ موجود ہو تو مٹھی بھر انسان سیکڑوں انسانوں پر غالب آ جا
سکتے ہیں۔

فرمایا، اللہ نے تمہیں بہت سی جنگوں میں نصرت دی تاکہ
تم بہت تھوڑے تھے اور ڈرتے تھے کہ کامیابی نہیں ہوگی۔ اور
پھر حنین کے دن بھی نفع مندی دی جبکہ تمہیں اپنی کثرت تعداد
کا غرہ تھا، اور کثرت تعداد نے کچھ کام نہیں دیا تھا۔

(۱۶) آیت (۲۸) میں اسی حکم کا ذکر ہے جو اوپر گزر چکا ہے۔
یعنی آئندہ سے کوئی مشرک اس عبادت گاہ میں جو حضرت ابراہیم
اور حضرت اسماعیل نے خدائے واحد کی پرستش کے لیے بنائی تھی
داخل نہ ہو سکیگا، اور یہ مقام امت مسلمہ کے لیے مرکز ہدایت بن
کر رہیگا، جیسا کہ فی الحقیقت آئے ہونا تھا۔

(۱۸) اس آیت میں مشرکوں کے جنس ہونے سے مقصود ان کی
قلبی نجاست ہے۔ نہ کہ جسمانی۔ کیونکہ اسلام کسی انسان کے جسم
کو ناپاک نہیں قرار دیتا، اور ہر انسان کو انسان ہونے کے لحاظ
سے ایک درجہ پر رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے چھوت
پھات کی ہر قسم اور ہر شکل کو ناجائز قرار دیا ہے۔ خود پیغمبر اسلام کا
یہودیوں اور مشرکوں سے ہر طرح کی معاشرت رکھنا، ایک ساتھ
کھانا پینا، ان کی دعوتوں میں جانا اور انہیں دعوتوں میں بلانا،
حتیٰ کہ انہیں مسجد کے اندر شہرانا ثابت ہے۔

(۱۹) بالاتفاق یکم صرف خانہ کعبہ سے تعلق رکھتا ہے۔ عام
مساجد میں غیر مسلموں کے لیے کوئی شرعی روک نہیں۔ چنانچہ پیغمبر
اسلام نے یمن کے عیسائیوں اور طائف کے مشرکوں کو اپنی مسجد
میں شہرایا تھا۔

پانوں بوجھل ہو کر زمین پکڑ لیتے ہیں! کیا آخرت چھوڑ کر صرف دنیا کی زندگی ہی پر بیچھ گئے ہو؟ (اگر اس
ی ہے) تو (یاد رکھو) دنیا کی زندگی کی متاع تو آخرت کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے مگر بہت تھوڑی!

الَّتِي تَقْرَأُونَ فِيهَا آيَاتُ الْكُرْآنِ وَالْآيَاتُ الْكُبْرَىٰ ۚ وَلَا تَقْرَأُوهَا فِي مَوَاقِدِ الشُّعْبِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ إِلَّا تَصْرَفُوهَ فَقَدْ صَرَفَ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَا فِي اثْنَيْنِ إِذْ هَمَّ فِي الْغَارِ أَنْ يَقُولَ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۚ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ

۳۹

۴۰

(۳۰) آیت (۲۹) میں مشرکین عرب کی طرح عرب کے یہودیوں اور شام کے عیسائیوں کے خلاف بھی جنگ کا حکم دیا ہے اور یہی آیت جزیبہ کے باب میں اصل و بنیاد ہے اس کی تشریح سورۃ کے آخری نوٹ میں ملے گی۔
(۳۱) چونکہ سلسلہ بیان اہل کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا تھا اس لیے آیت (۳۵) تک ان کی اعتقادی اور عملی گمراہیوں کے اصول و دہشادی واضح کیے ہیں اور دعوت قرآنی کی دائمی فح مندی کی بشارت دی ہے۔ ان کی ضروری تشیع بھی سورۃ کے آخری نوٹ میں ملے گی۔
(۳۲) چونکہ اب غایۃ کبریا درج کا معاملہ جاہلیت کی تمام آلودگیوں سے پاک ہو گیا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ جاہلیت کی اُس جاہلانہ رسم کا بھی ازالہ کر دیا جائے جس نے حج کا زمانہ متعین کر دیا تھا۔ اور مہینوں کے حساب کا عرب میں کوئی معیار قائم نہیں رہا تھا۔ آیت (۳۶) اور (۳۷) میں اسی بات کا اعلان کیا ہے۔ مزید تشریح کے لیے سورۃ کا آخری نوٹ دیکھو۔

۴۱

ساتھ ہے گروہ دشمنوں کو کم پر قابو پانے نہ دینگا) پس اللہ نے اپنا سکون و قرار اُس پر نازل کیا، اور پھر اسی فوجوں سے مدد گاہی کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، اور بالآخر کافروں کی بات پست کی اور تم دکھ رہے ہو کہ اللہ کی بات ہے جس کے لیے بلندی ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے!

۴۲

﴿مُسلّمون! ساندو سامان کے بوجھ سے﴾ ہلکے ہو یا بوجھل جس حال میں ہو مکمل کھڑے ہو (کہ دفع کے لیے تمہیں بلایا جا رہا ہے) اور اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اگر تم (اپنا) نفع نقصان جانتے ہو، تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔

۴۳

(۳۳) اوپر گند چاہے کہ اس سورۃ کی پندرہ آیتیں غزوہ تبوک کے متعلق نازل ہوئی تھیں، چنانچہ سامان سے لے کر خزانہ تک اسی غزوہ کا بیان ہے، اور جابجا موعظت ارشاد کے مختلف اطراف و صفحات بھی نمایاں ہوتے جاتے ہیں۔
”تبوک“ مدینہ اور دمشق کے درمیان ایک مقام کا نام ہے جس کا فاصلہ آٹھ کل مدینہ سے چھ سو نو سو کلومیٹر جنوب کی گلیا ہے۔

خَيْرَ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَسَفَرًا قَلِيْلًا لَاتَّبَعُوكَ وَلٰكِنْ بَعْدَ عَلَيْهِمُ الشَّقَّةُ وَيَصْحَفُ اللَّهُ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اَنَّهُمْ لَكَذِبُوْنَ ۝ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ اَذْنَبْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ لَا يَسْتَاذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يُجَاهِدُوْا فَاِمْوَالَهُمْ وَاَنْفُسَهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِالْمُتَّقِيْنَ ۝ اِنَّمَا يَسْتَاذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ

(لے پیغمبر!) اگر تمہارا بلادا کسی ایسی بات کے لیے ہوتا جس میں قریبی فائدہ نظر آتا، اور ایسے سفر کے لیے جو آسان ہوتا، تو (یہ منافق) بلاتال ہٹا کر پیچھے ہولیتے۔ لیکن انہیں راہ دور کی دکھائی دی (اس لیے جی جرنے لگے) اور (تم دیکھو گے کہ یہ) قسمیں کھا کر (مسلمانوں سے) کہیں گے، اگر تم مقدمہ رکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ نکلتے۔ (افسوس ان پر!) یہ (قسمیں کھا کر) اپنے کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ قطعاً جھوٹے ہیں!

(لے پیغمبر!) اللہ تجھے بخشے! تو نے ایسا کیا کیا کہ (اُن کی منافقانہ عذر داریوں پر) انہیں (ویچھے رہ جانے کی) رخصت دیدی؟ اُس وقت تک رخصت نہ دی ہوتی کہ تجھ پر کھل جاتا، کون تجھے پس اور تو معلوم کر لیتا کون جھوٹے ہیں؟

جو لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی تجھ سے اجازت کے طلبگار نہ ہونگے کہ اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے (اللہ کی راہ پر) جہاد کریں۔ اور اللہ جانتا ہے کہ کون سچی ہیں۔ تجھ کو اجازت طلب کرنے والے تو ہی ہیں جو (فی الحقیقت)

میں پیغمبر اسلام کو خبری کہ قیصر روم نے اپنے قسطنطین کی مشرقی رومی حکومت نے مدینہ پر حملہ کا حکم دیدیا ہے اور عرب کے صیائی قابل ہی شامل ہو گئے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے پہلا موقع تھا کہ عرب سے باہر کی ایک سب سے بڑی طاقتور شہنشاہیت آباد ہو چکا ہوئی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ بروقت مداخلت کا پورا سامان کیا جاتا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام نے طیاری اور کوچ کا اعلان کیا۔

لیکن اگر ایک طرف ضرورت ناگزیر تھی تو دوسری طرف وقت کی ساری باتیں ناموافق ہو رہی تھیں۔ مسلمان چند ماہ پہلے جنگ حنین و طائف کی لڑائی میں چور چوٹے تھے، اور اس سے پہلے فتح مکہ کا سالہ پیش اچکا تھا۔ پھر اچانک مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی، اور جو کہ الی وسائل محدود تھے اور ابھی اشترک معاونت کی زندگی تھی، اس لیے تنگی و عسرت سب پر چھائی ہوئی تھی۔ پھر موسم بڑی ہی گرمی کا تھا، اور فصل کاٹنے کا وقت سر پر آ گیا تھا۔ نیز سفر ملک کے اندر نہ تھا۔ اس سے باہر چودہ مرحلوں کا تھا۔ ان سب باتوں نے محل محل کر مسلمانوں کے لیے بڑی ہی مشکلیں پیدا کر دیں، اور قدرتی طور پر ان کے قدم ٹک ٹک کر ٹھنڈے گئے۔ حالت بلاشبہ مجبوری کی تھی، لیکن جب دفاع ملت کی گھڑی آجائے، تو اس طرح کی کوئی مجبوری، مجبوری تسلیم نہیں کی جاسکتی، اور ادا و فرض کی راہ پر حال آسان نہیں ہوا۔ انہوں نے کی راہ نہیں ہے۔ اس میں مشکلیں اور مصیبتیں جتنی ہی پڑتی ہیں، البتہ مصیبتیں عارضی ہوتی، اور نتائج کی کامرانیوں دوامی۔

چنانچہ ان آیات میں مسلمانوں کو اسی حقیقت کی تلقین کی گئی ہے۔

مومنین صادقین نے اس دعوت کا کیا جواب دیا؟ اور ساری باتوں کے ناموافق ہونے پر بھی کس جوش و سرگرمی کے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقْوَاهُ ۖ وَالْوَدَّاعُونَ ۖ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ
لَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ وَقِيلَ لِمَنِ الْأَعْدَاءُ
فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْعِفُوا خَلْقَكُمْ يُبْغُونَ كُمُ الْفِتْنَةَ ۖ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ۖ لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ

۳۵

۳۶

۳۷

اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دل شک میں پڑ گئے ہیں، تو اپنے شک کی حالت میں متردد ہو رہے ہیں۔

اور اگر واقعی ان لوگوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ سروسامان کی تیاری ضرور کرتے، مگر (حقیقت یہ ہے کہ) اللہ نے ان کا

اٹھنا پسند ہی نہیں کیا۔ پس انہیں بوجھل کر دیا، اور ان سے کہا گیا (یعنی ان کے بوجھل پن نے کہا) دوسرے بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو

اگر یہ تم مسلمانوں میں (گھل مل کے) نکلتے، تو تمہارے اندر کچھ زیادہ نہ کرتے مگر (ہر طرح کی) خرابی، اور ضرور تمہارے درمیان فتنہ انگیزی کے گھوڑے دوڑاتے (کہ ادھر کی بات ادھر لگاتے۔ ادھر کی ادھر

اور تم جانتے ہو کہ تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی بات پر کان دھرنے والے ہیں (پس ظاہر ہے کہ ان کی موجودگی سے بجز فتنہ و فساد کے کچھ حاصل نہ ہوتا)

اور اللہ جانتا ہے، کون ظلم کرنے والے ہیں۔ (اے پیغمبر!) یہ واقعہ ہے کہ ان لوگوں نے اس سے پہلے بھی فتنہ انگیزی کی کوششیں کیں، اور تمہارا خلاف ہر طرح کی تدبیریں الٹ پلٹ کر آزمائیں (یعنی

ساتھ تھے؟ اس کا جواب تاریخ سے مل سکتا ہے۔ مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ تیس ہزار مسلمانوں نے پیغمبر اسلام کے ساتھ کوچ کیا تھا، اور غفاق مال کی فداکاریوں کا یہ حال تھا کہ اگر ایک طرف حضرت عثمان نے نو سو اونٹ پیش کر دیے تھے، تو دوسری طرف ابو عیسیٰ انصاری نے رات بھر ایک گھیت میں آب پاشی کر کے دوسرے اے مزدوری میں حاصل کیے تھے، اور وہ لاکھ لاکھ کے رسول کے قدموں پر رکھ دیے تھے!

اسی فوجی طیاری کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنا تمام مال و متاع پیش کر دیا تھا حتیٰ کہ کتے کی گھٹیاں بھی تو ڈکڑا کر پیش کر دی تھیں۔ اور جب اللہ کے رسول نے پوچھا تھا، ما اہل بیت لاهلک، یہودی بچوں کے لیے کیا چھوڑ آئے؟ تو اس پر کیرمندی

دوغلنے جواب دیا تھا اللہ درہم سولہ! چونکہ اس فوج کی تیاری جلدی ہی تھی، و افلاس کی حالت میں ہوئی تھی اس لیے حبش عسرت کے نام سے مشہور ہوئی۔ (۳۴) قرآن نے یہاں آیت (۳۵) میں اور نیز دیگر مقامات میں استبدال اقوام کا ذکر کیا ہے۔ یعنی فرمایا ہے، یاد رکھو، اگر تم نے ادراوسوں میں کتبائی کی، تو خدا کا قانون اس طرح کا واقع ہوا ہے کہ تمہاری جگہ کسی دوسرے گروہ کو لاٹھا کر رکھا۔

تاریخ کا مطالعہ کرو، تو اس استبدال کے مناظر تمہارے سامنے آجائیں گے، اللہ قرآن پر تہمید کرو تو اس کے سنن و نوایس وضع ہو جائیں گے۔ حکمت الہی نے افراد کی طرح جماعتوں کی زندگی و قیام کے لیے بھی ایک خاص نظام مقرر کر دیا ہے، اور اسی کے مطابق ایک جماعت کی جگہ دوسری جماعت سے، اور ایک قوم کی زندگی دوسری قوم کی زندگی سے ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ قرآن

کنسے، افراد کے نظام حیات کی طرح جماعت کا نظام حیات بھی بدو و جد، رسمی و طلب، اور فکر و عمل کی صلاحیت کا نظام

یہی ایک خاص نظام مقرر کر دیا ہے، اور اسی کے مطابق ایک جماعت کی جگہ دوسری جماعت سے، اور ایک قوم کی زندگی دوسری قوم کی زندگی سے ہمیشہ بدلتی رہتی ہے۔ قرآن

کنسے، افراد کے نظام حیات کی طرح جماعت کا نظام حیات بھی بدو و جد، رسمی و طلب، اور فکر و عمل کی صلاحیت کا نظام

۳۵

۳۶

۳۷

۴۸ وَقُلْ لَكَ الْاُمُورُ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللَّهِ وَهُوَ كَرِيمٌ ۝
 ۴۹ اِنَّ دَانَ لِي وَلَا تَقِيَّتِي ۚ اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا ۚ وَاِنْ جَهَنَّمُ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكَافِرِيْنَ ۝ اِنْ
 ۵۰ نَصَبْتَ حَسَنَةً سَوْهُمْ وَاِنْ نَّصَبْتَ مُصِيبَةً يَقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَا اَمْرًا مِنْ قَبْلُ وَ
 ۵۱ يَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُوْنَ ۝ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ
 فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

جنگ اُحد میں انہوں نے اپنی طرف سے کوئی
 کی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ سچائی نمایاں ہو گئی
 اور اللہ کا حکم غالب ہوا، اور ایسا ہونا ان کے لیے
 خوشگوار نہ تھا!

اور ان (منافقوں) میں کوئی ایسا بھی ہے
 جو کہتا ہے: ”مجھے اجازت دیجیے (کہ گھر میں بیٹھا
 رہوں) اور فتنہ میں نہ ڈالیے“ تو سن رکھو، یوگ
 فتنہ ہی میں گر پڑے (کہ بھوٹے بہانے بنا کر خدا کی
 راہ سے منہ موڑا، اور فتنہ۔۔۔ یہی فتنہ ہے۔ نہ کہ وہ
 وہی فتنہ جو ان کے نفاق نے گرھ لیا ہے) اور بلا
 شبہ و دوزخ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔

(لے پیغمبر!) اگر تمہیں کوئی اچھی بات پیش آ
 جائے تو وہ انہیں (یعنی منافقوں کو) پُری لگے،
 اور اگر کوئی مصیبت پیش آجائے تو کسے لگیں:
 ”اسی خیال سے ہم نے پہلے ہی اپنے لیے مصیبت بینی
 کر لی تھی“ اور پھر گردن موڑنے کے خوش خوش چلیں!

۵۰ کہہ دو ہمیں کچھ پیش نہیں آسکتا مگر وہی جو اللہ نے
 ہمارے لیے (اپنی کتاب میں) لکھ دیا ہے۔ وہی ہمارا کار
 ہے اور مومنوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر (ہر طرح کا) بھروسہ

اور یہاں بھی ”بقا، نفع“ کا قانون کام کر رہا ہے۔ یعنی وہی عبادت
 کشمکش جیات میں باقی رہتی ہے جو دنیا کے لیے نفع ہو جو نفع
 نہیں، وہ چھانٹ دی جاتی ہے پس جو جماعت اس قانون
 فطرت کے مطابق اپنے کو زندگی و بقا کا اہل ثابت نہیں کر سکتی،
 ضروری ہے کہ اس کی جگہ کسی دوسری جماعت کو مل جائے
 اور یہی ”استبدالِ قوام“ ہے۔

(۲۵) آیت دہم میں واقعہ ہجرت کی طرف اشارہ کیا ہے
 جس کا ذکر سورہ انفال میں بھی گزر چکا ہے (دیکھو آیت ۳۰) جب
 کہیں اعداؤ حق نے فیصلہ کر لیا کہ تمام قبائل کے لوگ مل کر بیک
 وقت پیہر اسلام پر حملہ کریں تو آپ کو ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ
 حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر ثور کے غار میں پوشیدہ ہو گئے
 جو کہ سے تقریباً چھ میل کے فاصلہ پر ایک پہاڑ ہے۔ یہاں آپ
 نے تین راتیں بسر کیں اور پھر وہ نہ دھاند ہو گئے۔ دشمن جو آپ کی
 تلاش میں تھے، وہ یہاں بھی پہنچے، لیکن اللہ نے آپ کی خلافت
 کا ایسا سامان کر دیا تھا کہ بغیر دیکھے بھالے واپس چلے گئے۔

یہ تین راتیں حضرت ابوبکر نے کہ شیخ نبوت کے پروانہ تھے،
 جس عالم میں بسر کی ہو تھی، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جس نے
 عشق و محبت کا کچھ بھی ذائقہ چکھا ہو۔ اللہ کا رسول غامض پوشیدہ
 تھا، دشمن سُرُخ میں تھے۔ ہر لمحہ اندیشہ تھا کہ کہیں سُرُخ نہ
 پالیں۔ اور ایک مرتبہ ان کی صدائیں بھی کانوں میں گنے لگیں
 تھیں۔ ایسی حالت میں ظاہر ہے کہ ان کے دل کے حسزن
 اضطراب کا کیا عالم ہوگا؟ بلاشبہ انہیں یقین تھا کہ اللہ اپنے
 رسول کا دھارے لیکن عشق و محبت کا قدرتی تقاضا ہے کہ محبوب
 کو خطر میں دیکھ کر اضطراب ہو۔ اس سے وہ اپنے دل کو نہیں بچا
 سکتے تھے۔ اگر ردک سکتے، تو محبت کی عدالت کا فیصلہ ان کے
 خلاف ہوتا!

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدًا الْحَسَنِينَ ۖ وَخَنَ نَذَرَبْصَ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ
عَذَابٌ مِّنْ عِندِهِ أَوْ يَأْتِيَ بِنَا ۖ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُونَ ۝ قُلْ أَنْتَقُوهَا
طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَافِقِينَ ۝ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَّلَ
مِنْهُمْ فَقَدْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَىٰ وَ
لَا يُتَّقُونَ إِلَّا وَهُمْ كِرْهُونَ ۝ فَلَا تُجِيبُكَ أَمْوَالُهُمْ

۵۲

۵۳

۵۴

۵۱

لیکن پیغمبر اسلام کے سکون قلب کا عالم دوسرا تھا۔ اُن کا
فریقِ فارغ جو حقِ محبت میں مضطرب ہوتا تو تسلی دیتے اور
فراتے ”علین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے“ خود حضرت ابوبکر
کا بیان ہے کہ جب دشمنِ فارس کے قریب آئے تو میں نے مضطرب
ہو کر کہا، ان میں سے کسی نے پاؤں اوجھایا تو میں دیکھ لیگا۔
آنحضرت نے فرمایا ”ابوبکر! تم ان دو آدمیوں کے لیے کیا
خیال کرتے ہو جن کے لیے تیرا خود اللہ ہے؟“ (تفسیر علی بن ابی
یہاں فرمایا، اللہ نے اپنی جانب سے اُس پر سکون و قرار
اتارا یعنی ابوبکرؓ کیونکہ پیغمبر اسلام کا قلب مبارک قہقہے کی
سے ساکن و برقرار تھا۔

اب (نتیجہ کا) انتظار کرو۔ ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں!
(اور) کہو: تم (بطابق پر) خوشی سے (راہِ حق میں) خرچ کرو یا ناخوش ہو کر، تمہارا خرچ کرنا کبھی قبول
نہیں کیا جائیگا کیونکہ تم ایک ایسے گروہ ہو گئے جو احکامِ الہی سے) نافرمان ہے۔

۵۲

۵۳

(۲۶) آیت (۳۱) میں فرمایا: خُفَاؤُاْ وَتَقَاؤُاْ ۚ لَّيْسَ بِكُمْ خَوْفٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ
وَأُحِبُّكُمْ فَاتَّبِعُوا أَمْرًا مِّنْ بَيْنِ أَمْرَيْنِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ
اور خرچ کرنے کی قبولیت سے وہ محروم نہیں کیے
گئے، مگر اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے
رسول سے انکار کیا (اگرچہ وہ ایمان کے دعوے
میں کسی سے پیچھے نہیں) وہ نماز کے لیے نہیں آتے
مگر کاپلی کے ساتھ، اور (راہِ حق میں) مال خرچ نہیں
کرتے مگر اس حال میں کہ خرچ کرنے کی ناگواری ان
کے دلوں میں بسی ہوئی ہے!
تو دیکھو، یہ بات کہ ان لوگوں کے پاس مال و

بوجھل جیسا اس سے مقصود کیا ہے؟ تو حق یہ ہے کہ استعداد
ادائیگی استعداد کی تمام حالتیں اس میں داخل ہیں۔ فوجِ ان
بھل چلے نہیں ہکا ہوتا ہے، زیادہ عمر کا آدمی بوجھل ہوتا ہے۔
سرگرم آدمی تو آٹھ گھنٹہ بھگا کسلند کے قدم بوجھل ہو گئے جس
کے طاقن زیادہ ہیں، وہ اپنے کو آٹھ گھنٹہ پائیگا جتنا ایک مجرور
آدمی، یا کم طاقن رکھنے والا۔ اسی طرح کوئی سرد سامان سفر سے
ہکا ہوگا۔ کوئی اسلحہ جنگ سے۔ اگر قرآن کے سمجھنے میں ہیں
صاحبِ وسلف کے فہم کا اعتبار کرنا چاہیے، نہ کہ بعد کے منطقی
اصولوں اور جدلی فقیہوں کا، تو انہوں نے اس طرح کی
ساری صورتیں اس میں داخل سمجھی تھیں، اور جب کبھی جنگ

۵۴

وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَ بِهُمُهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝ وَيَخْلُقُونَ بِاللَّهِ إِلَهُكُمْ لَكُمْ وَمَا هُمْ بِمُنْكَرُونَ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرُقُونَ ۝ لَوْ يَخْتَفُونَ مِنْ كُلِّ أَوْعَاءٍ أَوْ مَخْرِبٍ أَوْ مَدَّ خَلًا لَوْ لَوَا إِلَهُهُ وَهُمْ يَجْمَعُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْتَمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا

عام اعلان ہو جاتا، تو کسی مال میں بھی وہ اپنے کو شرکت سے محاف نہیں رکھتے۔ اَلَا یہ کہ قطعاً عاجز و معذور ہوں۔

ابو راشد حراتی کہتے ہیں۔ میں نے مقداد بن اسود کو جمع میں دیکھا، جنگ کے لیے نکل رہے تھے۔ میں نے کہا خدا نے تو تمہیں معذور ٹھہرا دیا ہے (یعنی بوڑھے ہو) انہوں نے کہا اظہر اخفاً وثقلاً کا کیا جواب ہے؟ خیال ابن زید شمری سے مروی ہے کہ میں نے افس جاتے ہوئے فوج میں ایک نہایت بوڑھے آدمی کو دیکھا جس کی بھویں آنکھوں پر لکڑی تھیں۔ میں نے متوجہ ہو کر کہا کیا خدا نے معذوروں کو محاف نہیں کر دیا؟ اُس نے کہا، خدا نے تو میں ہر حال میں نکل کھڑے ہونے کا حکم دیا ہے: خُفَاؤُا وَثِقَالاً۔ ابوالوب انصاری سے بھی ایسا ہی مروی ہے (ابن جریر)

یہ آیت اس باب میں قطعی ہے کہ جب دفاع کے لیے امام مقرر ہو تو مجرمان معذوروں کے جنہیں آگے چل کر آیت (۹۱) میں مستثنیٰ کر دیا ہے، ہر شخص پر واجب ہو جائے کہ جان و مال سے شریک جہاد ہو، اور اس بارے میں کوئی مذہب مسموع نہیں۔

(۲۶) اب آیت (۳۳) سے سلسلہ بیان منافقوں کی طرف متوجہ ہوا ہے جن کے لیے غزوہ تبوک کا معاملہ ایک آخری موقع تھا۔ کن آزمائش ثابت ہو ا تھا۔ اس نے ظاہر و باطن کے تمام پردے چاک کر دیے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اس سورت کو الفاظِ حق کے نام سے بھی پکارتے تھے۔ کیونکہ اس نے منافقوں کے بھید کھول کر ان کی نصیحت کر دی۔

منافقوں کی نسبت سورہ آل عمران کی آیت (۱۰۳) میں پڑھ چکے ہو کہ اللہ انہیں مومنوں سے ممتاز کر کے آشکارا کر دے چنانچہ کئی جہد دیگرے ایسے مرحلے پیش آتے رہے، جن میں نفاق کے چہروں کو بے نقاب ہونا پڑا اس سلسلہ کا آخری مرحلہ غزوہ تبوک تھا۔ پڑھ چکے ہو کہ اس موقع پر ناموافق حالات سے عام سلامتی کے لیے کچھ بھلائیوں کی بات کی گئی ہے کہ اگر انہیں اس

دولت ہے اور صاحب اولاد ہیں ہمیں متوجہ نہ کرے۔ یہ تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ نے مال و اولاد ہی کی راہ سے انہیں نبوی زندگی میں عذاب دینا چاہا ہے (کہ نفاق و بخل کی وجہ سے مال کا غم و بال جان ہو رہا ہے، اور اولاد کو اپنے سے برگشتہ اور اسلام میں ثابت قدم دیکھ کر شب و روز بخل رہے ہیں، اور باقی ہاتھت کا معاملہ تو ان کی جانیں اس حالت میں بیکسلی کر ایمان سے محروم ہونگے!

اور (دیکھو) اللہ کی قسمیں کھا کر تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، بلکہ ایک گروہ ہو ڈر اسما ہوا! (ان کے دلوں کے خوف و نفرت کا یہ حال ہے کہ اگر انہیں پناہ کی کوئی جگہ مل جائے، یا کوئی غار، یا کوئی اور چھپ بٹھنے کا سوراخ، تو تم دیکھو کہ یہ فوراً اُس کا رخ کریں، اور حالت یہ ہو کہ گویا راستی تو رو کر بھاگے جا رہے ہیں!

اور ان میں کچھ ایسے ہیں کہ مال زکوٰۃ بانٹنے میں تجھ پر عیب لگاتے ہیں کہ تو لوگوں کی رعایت میں پڑھ چکے ہو کہ اس موقع پر ناموافق حالات سے عام سلامتی کے لیے کچھ بھلائیوں کی بات کی گئی ہے کہ اگر انہیں اس

رَضُوا وَلَنْ لَوْ عَظَمُوا مِمَّا آذَاهُمْ سَخَطُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُوفِيئَنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ۝ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِيقِينَ

۵۸

۵۹

میں سے دیا جائے، تو خوش ہو جائیں، نہ دیا جائے تو بس اچانک بگڑ بیٹھیں!

اور (کیا اچھا ہوتا) اگر ایسا ہوتا کہ جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں دیدیا، اُس پر رضامند ہو جاتے، اور کہتے، ہمارے لیے اللہ بس کرتا ہے۔ اللہ اپنے فضل سے ہیں (بہت کچھ) عطا فرمائے گا، اور اُس کا رسول بھی (عطا و بخشش میں) کمی کرنے والا نہیں، ہمارے لیے تو بس اللہ ہی غایت و مقصود ہے!

صدقہ کا مال (یعنی مالِ زکوٰۃ) تو اور کسی کے لیے نہیں ہے۔

صرف فقیروں کے لیے ہے۔

اور مسکینوں کے لیے ہے۔

اور اُن کے لیے، جو اُس کی وصولی کے کام پر مقرر کیے جائیں۔

اور وہ، کہ اُن کے دلوں میں (کلمہ حق کی) آفت پیدا کرنی ہے۔

اور وہ، کہ اُن کی گزین (غلامی کی زنجیروں

میں جکڑی ہیں) (اور انہیں آزاد کرانا ہے)

نیز قرضداروں کے لیے (جو قرض کے بوجھ سے

کی سرگرمیاں بھی ابتدا میں کچھ دھیمی رہی تھیں، لیکن منافقوں کی حالت بالکل دوسری تھی۔ یہ حکم اُن کے لیے پیامِ موت سے بھی زیادہ سخت ہوا۔ اگلے حیلے بہانے کرنے۔ ہر شخص ایک نیا بہانہ گھوم لے گا اور کہتا، ویسے تو مجھے چلنے میں کوئی عذر نہیں، مگر مشکل یہ ہے کہ فلاں کام ناگزیر ہو گیا ہے، فلاں بات ناقابلِ حل ہو رہی ہے۔ فلاں الجھاؤ سلجھا یا نہیں جاسکتا۔ اب جیسا آپ کا حکم ہو۔ مقصود یہ تھا کہ جھوٹی سچی مجبوریاں سنائیں گے، تو پیغمبرِ اسلام کا اخلاق ایسا نہیں ہے کہ کسی کو مجبور کر کے لے جانا چاہیں۔ اُن کی رحمت و درافت ہمیشہ رسی ڈھیلی چھوڑتی ہے۔ وہ یہی کہتے کہ مجبور ہو تو نہ چلو۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ پیغمبرِ اسلام اُن کے حیلے بہانے سننے اور یہ دیکھ کر کہ خوشی چلنے کے لیے تیار نہیں، کہہ دیتے اچھا تمہیں رخصت ہے۔

ان میں سے بعضوں نے بات بنانے کے لیے یہ بھی کہا کہ مالِ حاضر ہے اے لیجیے، مگر کھانا دشوار ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انہی واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا، اگر کوئی ایسی بات ہوتی کہ فوری فائدہ دکھائی دیتا، اور سفر میں دور کا نہ ہوتا، تو ان کے ففاق کو چھیننے کی آڑ لگاتی، جیسی بار بار مل چکی ہے۔ یہ فوراً تیرے پیچھے قدم اٹھاؤ۔ ظاہر میں حکم کی تعمیل کرنے، دل میں دنیا کی طمع اور کدِ غدر کی چالیں ہوتیں۔ چنانچہ اُحد وغیرہ میں ایسا ہی کیا تھا۔ مگر انہیں مشکل یہ آچری کہ معاملہ کل آیا عرب سے باہر دور دراز کا اور سفر کی شقتیں ہوئیں بڑی ہی سخت۔ نہ تو دن کے نفعِ قرب کی توقع، نہ قربِ حاکم کی سہولت کا سہارا۔ پس بے بس ہو کر رہ گئے۔

اور دکھاوے کے لیے ساتھ نہ نکل سکے۔ اللہ کی طرف سے بھی فیصلہ کن آزمائش تھی جس نے سارا ہمسایہ بھڑا پھوڑ کر رکھ دیا،

اد جب بھی راہِ حق میں کوئی سخت آزمائش آجاتی ہے، تو منافق

۵۹

وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنَ الَّذِينَ
يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَدْنَىٰ أُنْزِلْ خَيْرَ لَّكُمْ يَوْمُنَ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِالْمُغْنِيَةِ
وَرَحْمَةِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ

دب گئے ہوں، اور ادا کرنے کی طاقت نہ رکھیں)
اور اللہ کی راہ میں۔ (یعنی جہاد کے لیے، اور اُن
تمام کاموں کے لیے، جو شہاد کے اعلیٰ طبقہ رحمت
کے لیے ہوں)

اور مسافروں کے لیے (جو اپنے گھر نہ پہنچ سکے ہوں)
اور مفلسی کی حالت میں ٹر گئے ہوں)
یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرائی ہوئی بات ہے، اور
اللہ (سب کچھ) جاننے والا (اپنے تمام حکموں میں)
حکمت رکھنے والا ہے!

اور انہی (منافقوں) میں (وہ لوگ بھی) ہیں جو
اللہ کے نبی کو (اپنی بدگوئی سے) اذیت پہنچانا
چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ شخص تو بہت سننے والا
ہے (یعنی کان کا کچا ہے جو بات کسی نے کہی،
اس نے مان لی ہے) (سبحانہ) تم کو، ہاں، وہ بہت
سننے والا ہے، مگر تمہاری بہتری کے لیے (کیونکہ وہ
بجز حق کے کوئی بات قبول نہیں کرتا) وہ اللہ پر
یقین رکھتا ہے (اس لیے اللہ جو کچھ اُسے سناتا ہے،
اُس پر اُسے یقین ہے) اور وہ (سچے) مومنوں کی
بات پر بھی یقین رکھتا ہے (جن کی سچائی ہر طرح
کے امتحانوں میں ہرگز کھری ثابت ہو چکی ہے) اور
وہ اُن لوگوں کے لیے سراسر رحمت ہے جو تم میں

کے چہرے اسی طرح بے نقاب ہو جایا کرتے ہیں!
(۲۸) آیت (۳۳) کے اسلوب بیان پر غور کرو کیسے
دکشا اور پر محبت انداز میں پیغمبر اسلام کو متنبہ کیا ہے کہ جنت
درگزر کی ایک حد ہونی چاہیے۔ اب یہ اس کے متقی نہیں کہ
رسی اتنی دھیلی چھوڑ دی جائے

فرمایا، جب یہ لوگ ایک طرف تو جھوٹے عذر سناتے تھے،
دوسری طرف یہ بھی کہتے جاتے تھے کہ جو آپ کا حکم ہو۔ تو بہتر تھا
کہ تم انہیں پوری آزمائش میں ڈال دیتے۔ یعنی کہتے، میرا
حکم تو یہی ہے کہ چلنا چاہیے۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ کھل جاتا، کون یہ
کہنے میں پتے تھے، کون ایسا کہہ دینے پر بھی نہ نکلنے والے تھے۔
(۲۹) آیت (۳۳) میں فرمایا، جن کے دلوں میں ایمان
کی لگن ہے، بھلا وہ ایک ایسے کام میں کیوں حکم مانگتے لگے؟
اور کیوں اس کے انتظار میں بیٹھتے لگے؟ اُن کے لیے تو صرف
انتہائی کافی ہے کہ ادا و فرض کا وقت آگیا اور جسے ایمان عزیز
ہے، وہ ادا و فرض کے لیے مستعد ہو جائے۔ حکم تو دی مانگتے
جن کے دلوں میں سچا ایمان نہیں اور جو شک کے روگی ہو
رہے ہیں، تاکہ کوئی نہ کوئی راہ نکل بھاگنے کی مل جائے۔

(۳۰) چونکہ مقابلہ بیز فطانی شمشاہی سے تھا جو مشرق میں
روئے الکبریٰ کی عظمت کی جانشین تھی، اور ابھی حال میں ایران
کو شکست دی چکی تھی، اس لیے منافقوں کو یقین تھا، مسلمانوں
کے خاتمے کے دن آگئے۔ عبداللہ بن ابی سلول نے جو منافقوں
کا سرغنہ تھا، لوگوں کو یقین دلایا تھا کہ پیغمبر اسلام اس سفر
سے لوٹنے والے نہیں۔

آیت (۳۱) میں فرمایا، یہ سبھی، سچے وہ کہ عیبت ہو چکے
اور واقعہ یہ ہے کہ ان کا نہ نکلتا ہی تمہارے لیے بہتر ہوا۔ کیونکہ
نکلنے، تو فتنوں کے گھوٹے دوڑاتے، اور بچے دل کے آدمیوں
کو بہکاتے رہتے۔ اس سے پہلے آیت میں فرمایا ”مگر اللہ کے
مضمر اُن کا اٹھنا پسند ہوا“ یعنی اللہ کے حکم میں تھا کہ اُن کے

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ كَرِيمٌ ۝ يُخَلِّفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُ الْيَوْمَ رِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانٌ لَكُمْ أَنْ يُرِضُوا ۚ إِنَّ كَافُورًا مُؤْمِنِينَ ۝ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنِ يُجَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ۝ يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ
أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَغِرُوا إِنْ كَانَ اللَّهُ مُحْسِنًا
يَحْذَرُونَ ۝

نہیں نکلیں، اور اللہ نے تمہارے لیے اسی میں بہترین کی
کہ نہ نکلیں۔
(۳۱) اس سے معلوم ہوا کہ جاہلی زندگی کے لیے مکہ میں
اور کچے دل کے آدمیوں کی موجودگی ایک بڑا مسئلہ ہے
جب کہ قوم موت و حیات کی جدوجہد میں مشغول ہو رہی ہو
کہ آزاد سے آزاد قویں بھی جو رہیں کہ جنگ کے وقت
حکومت کو غیر معمولی اختیارات دیدیں، اور اگر شخصی آزادی
کے قوانین بھی مصلحت کے لیے تو معترض نہ ہوں۔ کیونکہ اس وقت
ایک منافق کی شرارت پوری قوم کو خطرہ میں ڈال دے
سکتی ہے۔
ان آیات کی موعظت یہ ہے کہ حتی الامکان ایسے افراد
کی موجودگی برداشت نہیں کرنی چاہیے، اور ایسا خیال
نہیں کرنا چاہیے کہ ان کی تعلیم سے جو راضی شود و شغب
ہوگا، وہ جاہلی مصالحت کے لیے زیادہ مضر ہوگا۔ اگر درخت
کی جڑ درست ہے تو جتنا پھانٹو گے، اتنا ہی زیادہ پھلتا
جائے گا، اور فاسد اعضا کا الگ کر دینا مضر نہیں ہوتا،
چھوڑ دینا جسم کے لیے مہلک ہوتا ہے۔

کیا (ابھی تک) انہوں نے یہ بات (بھی) نہ
جانی کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا
ہے، اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے ہمیشہ اس
میں جلیگا؟ اور یہ بہت ہی بڑی رسوائی ہے (جو
کسی انسان کے حصے میں آسکتی ہے؟)

منافق اس بات سے (بھی) ڈرتے ہیں کہ کبیر
ایسا نہ ہو، ان کے ہانسے میں کوئی سورت نازل
ہو جائے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں (چھپا) ہے،
وہ انہیں (علانیہ) بتا دے۔ (تو اسے مفسر نامہ ان
سے کہہ دو: تم (اپنی عادت کے مطابق) تسخیر کرتے
رہو۔ یقیناً اللہ اب وہ بات (پوشیدگی سے) بحال
کر ظاہر کر دینے والا ہے جس کا ہمیں اندیشہ رہتا ہے۔

(۳۲) جب انسان میں سچائی باقی نہیں رہتی، تو نیکی و
پرہیزگاری کے خیال کو خود نیکی و پرہیزگاری ہی کے خلاف
استغفال کرنے لگتا ہے اور اس سے چیلے بہانے کا کام
نکال دیتا ہے، اور یہ نفاق کا سب سے زیادہ پُر فریب حربہ ہے۔
ہمت سے سادہ لوح دیندار اس کے دھوکے میں آجاتے
ہیں۔
چنانچہ آیت (۳۹) میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا
ہے۔ فرمایا، بعض منافق کہتے ہیں، اس مفسرین نکلن فتوں
میں پڑنا ہے۔ پس میں فتنہ میں ڈال لیے۔ مدینہ ہی میں بیٹھے
رہنے دیجیے۔

[illegible]

اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو (ایسی باتیں
کیوں کرتے ہو؟) تو یہ ضرور جواب میں کہیں "ہم
نے تو یونہی جی بھلانے کو ایک بات پھیر دی تھی
اور ہنسی مذاق کرتے تھے" تم (ان سے) کہو "کیا تم
اللہ کے ساتھ، اس کی آیتوں کے ساتھ اور اس
کے رسول کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہو؟"

بہانے نہ بناؤ حقیقت یہ ہے کہ تم نے ایمان کا اقرار کر کے پھر کفر کیا۔ اگر تم تم میں سے ایک گروہ کو اس کے عدم اصرار اور توبہ و اتابت کی وجہ سے (معاف بھی کر دیں) تاہم ایک گروہ کو ضرور عذاب دیں گے۔ اس لیے کہ (اصل میں) وہی جرم تھے۔

منافق مرد اور منافق عورتیں، سب ایک دوسرے کے ہم جنس بُرائی کا حکم دیتے ہیں، ابھی باتوں سے روکتے ہیں، اور (ا) حق میں خرچ کرنے سے اپنی مٹھیاں بند رکھتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو بُھلا دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ بھی اللہ کے حضور بُھلا دیے گئے (یعنی جو اس کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے، اُس کے قوانین فضل و سعادت بھی اُسے بُھلا کر چھوڑ دیتے ہیں)، بلاشبہ منافق ہی ہیں جو (دائِرۂ حق سے) باہر ہو گئے ہیں!

اس فتنے سے اُن کا مقصد کیا تھا؟ اسے اس لیے بیان نہیں کیا کہ صرف قرآن واضح کر رہے ہیں، اور یہی قرآن کی معجزۂ شکیلا پر وہ قیقا طبع کے متوقع اور وہی خطرات ڈھنڈھ ڈھنڈھ کر نکالتے ہونگے، اور اُسے فتنے سے تعبیر کرتے ہونگے۔ شلاً اس موسم میں ہزاروں آدمیوں کو اس قدر درد کے سفر پر لجا ناجان بھیج کر؟ نہیں ہلاک کرنا ہے، اور نیکی کا کام نہیں۔ پھر جہاں جانا ہے، وہ دوسروں کا ملک ہے۔ نہیں معلوم کن کن بُرائیوں میں پڑنا چاہیے؟

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب پیغمبر اسلام نے تبوک کا ارادہ کیا تو منافقوں کے ایک سردار عبد بن قیس نے کہا "اے عورتوں کے معاملہ میں بہت کمزور ہوں۔ مجھے دُشے، کہیں بنو مضر کی عورتیں دیکھ کر مفتون نہ ہو جاؤں۔ پس مجھے رہ جانے کی اجازت دیدیجیے، اور اس فتنہ میں نہ ڈالیے" (ابن جریر، بنو مضر فیہ دعی) اس سے معلوم ہوا، جو باتیں گئی گئی ہوئی، وہ اسی قسم کی ہوئی فرمایا، یہ جھوٹے بہانے نکالنے کے لیے جو نئے فتنے کا ذکر کرتے ہیں، حالانکہ یہ کہہ کر اہل فتنہ میں گر پڑے کہ راجحی میں جہاد کرنے سے جی بچ جائے، اور اس کے لیے جھوٹی نیکی پر سبز کاری کی آؤ پکڑی۔ خود کرو گے تو فتناء کی یہ خصلت آج بڑے بڑے مدعیانِ علم و شہرت میں بولتی نظر آئیگی۔ جھوٹی دینداری اور دہی پر رہنمائی نے سب دھرم کی تمام راہیں اُن پر بند کر دی ہیں، اور وہ ساعی ہیں کہ امت پر بھی بند کر دیں۔ ^{۱۱۱۱۱۱۱۱} لکن یہ بات ہے کہ مجھے خیال ہوا، ہندوستان کے علماء و مشائخ کو عزائم و مقاصد وقت پر توجہ دلاؤں۔ لیکن ہے، چند اصحابِ رشد و عمل نکل آئیں۔ چنانچہ میں نے اس کی کوشش کی، لیکن ایک تہما شخصیت کو مستثنیٰ کر دینے کے بعد سب کا متفقہ جواب بھی تھا کہ یہ دعوت ایک فتنہ ہے۔ ^{۱۱۱۱۱۱۱۱} لاقتضیٰ۔ یہ مستثنیٰ شخصیت مولانا محمود حسن دیوبند کی تھی، جواب رحمت اللہ علیہ کے حوالہ میں پہنچا دیا ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا إِذْ سَأَلْتَهُمْ خَلَاقَهُمْ قَالُوا سَمِعْتُمْ بَيِّنَاتٍ مِمَّا أُنْزِلَ كَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ خَلَقَهُمْ وَخَضَعْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حِطَّتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ

۶۸

۶۹

۶۸

۶۹

منافق مردوں اور منافق عورتوں کے لیے اور (کھلے منکروں کے لیے اللہ کی طرف سے دوزخ کی آگ کا وعدہ ہے کہ ہمیشہ اُس میں رہینگے، اور وہی انہیں بس کرتی ہے۔ نیز اللہ نے اُن پر لعنت کی اور اُن کے لیے عذاب ہے، ایسا عذاب کہ برقرار رہیگا! (منافقو! تمہارا بھی وہی حال ہوا) جیسا اُن لوگوں

کا حال تھا کہ تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وہ تم سے کہیں زیادہ قوت والے تھے، اور مال و اولاد بھی تم سے زیادہ رکھتے تھے۔ پس اُن کے حصے میں جو کچھ دنیا کے فوائد آئے، وہ بہت گزر گئے۔ تم نے بھی اپنے حصہ کا فائدہ اُسی طرح برت لیا جس طرح انہوں نے برتا تھا، اور جس طرح (ہر طرح کی باطل پرستی کی) باتیں وہ کر گئے، تم نے بھی کیں۔

(پس یہ نہ بھولو کہ) یہی لوگ تھے، جن کے سارے کام دنیا و آخرت میں اکارت ہوئے، اور یہی ہیں گھائے ٹوٹے میں رہنے والے!

کیا انہیں اُن لوگوں کی خبر نہیں ملی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، اور مدین کے لوگ، اور وہ کہ اُن کی بتیاں اُلٹ دی گئی تھیں؟ ان سب کے رسول اُن کے

تم نے بعض علماء کے فتوے پڑھے ہونگے کہ مسلمانوں کو فتنہ کی سیاسی مجالس میں شریک نہ ہونا چاہیے، کیونکہ اُس میں غیر مسلم عورتیں کھلے منہ موجود ہوتی ہیں، اور اس لیے اُن کی شرکت فتنہ خالی نہیں! اسی طرح یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ انکی شرکت سے نماز باجماعت فوت ہو جاتی ہے، اور یہ فتوے کے خلاف ہے۔ یاد رکھو، یہ فتویٰ اور دینداری نہیں ہے جو ان کاموں کی مخالفت پر انہیں ابھارتی ہے۔ یہ مرض فتنان کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور قرآن کی شہادت اس کے لیے بس کرتی ہے۔

(سورۃ آیت ۵۲) کا ٹھیک مطلب سمجھ لو۔ فرمایا، تم پہلے لیے جس بات کے انتظام میں رہتے ہو، وہ یہ ہے کہ ہم جنگ میں مارے جائیں اور شکست ہو، لیکن ہمارے لیے تو یہ بھی اِحدی الحسینین ہے۔ لینے دو جو چوں میں سے ایک خوبی۔ اور یہی مقام ہے جسے قرآن ایمان اور ایمان والوں کی خصوصیت قرار دیتا ہے، اور کہتا ہے، جو کفر کی راہ چلے، تو انہیں اس کی سمجھ نہیں۔

دنیا میں جب کبھی کوئی فرد یا جماعت کسی مقصد کے لیے جدوجہد کرتی ہے، تو اُس کے سامنے امید بھی ہوتی ہے، ایو سی بھی۔ کامیابی بھی ہوتی ہے، ناکامیابی بھی۔ لیکن قرآن کہتا ہے، مومن وہ ہے جس کی جدوجہد میں جو کچھ ہے، امید و کامرانی ہی ہے، ایو سی و ناکامی کی اُس پر پرچھائیں بھی نہیں پڑ سکتی۔ کیونکہ وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، اور اُس کے لیے ہی ہے کامیابی نہیں ہوتی کہ کسی خاص منزل تک پہنچ جائے، بلکہ اُس کی راہیں چلتے رہنا اور جدوجہد میں لگے رہنا بجائے خود بڑی سے بڑی کامیابی ہے۔ وہ جب اپنا سفر شروع کرتا ہے، تو اس لیے نہیں کرتا، کہ کسی خاص منزل تک ضروری پہنچ جائے،

بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ
بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ مِّمَّا مَرُوفٍ بِالْمَعْرُوفِ وَيَتَّقُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَ
يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ
مَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ مَوْصُوفَاتٍ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

پاس روشن دلیلوں کے ساتھ آئے تھے، (مگر وہ
اندھے بن سے باز نہ آئے) اور ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا
تھا کہ اللہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے
تھے !

اور جو مرد اور عورتیں مومن ہیں، تو وہ سب
ایک دوسرے کے کارساز و رفیق ہیں۔ نیکی کا
حکم دیتے ہیں، بُرائی سے روکتے ہیں، نماز قائم رکھتے
ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور (ہر حال میں) اللہ اور
اُس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ سو یہی لوگ
ہیں جن پر عنقریب اللہ رحمت فرما یگا۔ یقیناً اللہ
سب پر غالب اور (اپنے تمام کاموں میں) حکمت
رکھنے والا ہے !

مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے
اللہ کی طرف سے (نعیم ابدی کے) باغوں کا وعدہ ہے
جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی (اور اس لیے کبھی
خشک ہونے والے نہیں) وہ ہمیشہ اُن میں رہیں گے۔
تیران کے لیے ہمیشگی کے باغوں میں پاک سکن ہوں گی،
اور ان سب سے بڑھ کر (نعمت ہے کہ) اللہ کی
خوشنودیوں کا اُن پر نزول ہوگا !

بلکہ صرف اس لیے، کہ کسی کی راہ میں چلتا رہو، اور یہ جو کسی کی راہ میں چلتا
رہنا ہے، تو یہی اس کے لیے منزل مقصود ہے :
رہرواں راستگی راہِ راست : عشقِ ہم راہِ راست ہم خود منزل است !
دوسرے اگر جدوجہد کرتے ہوئے مرجائیں تو یہ اُن کی کایابی
ہے۔ مومن اگر مرجائے، تو اُس کی بڑی سے بڑی فتح مندی ہے۔
ایسی فتح مندی جس کو بڑی فتح مندی کی وہ اپنی ذات کے لیے آرزو
ہی نہیں کر سکتا !

آنا کہ علم تو بزرگ زیندہ ہے : در کوئے شہادت آر میزند ہر
دھڑکدہ کو کون فتح از عشق است : با آنکہ سپاہ او شہید نہ ہوا
دوسرے اگر لڑیں اور دشمنوں پر غالب نہ آسکیں تو اُن
کی ہار چوٹی، لیکن مومن وہ ہے جو ہار کے معنی ہی سے نا آشنا ہوتا
ہے۔ وہ اگر کسی میدان میں غالب نہ آئے، جب بھی جیت سی
کی ہے کیونکہ اس کی ہار جیت کا میاں میدان جنگ نہیں ہوتا
خود اُس کی طلب دہی ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی سعی طلب میں پورا
نکلا، تو اُس نے میدان مار لیا، اگرچہ میدان جنگ میں اُس
کی لاش ہزاروں لاشوں کے نیچے دبی ہوئی ہو !

یہی وجہ ہے کہ اس راہ میں وہ کبھی مرنے نہیں سکتا۔ اُس کی
موت بھی اُس کی زندگی ہوتی ہے۔ وَلٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ !
یہ جو قرآن نے باجا زور دیا ہے کہ مومن کا مقصد یہی صرف
اللہ اور اُس کی بچائی ہے، اور مومن کی جد کا نام جہد فی سبیل اللہ
رکھ دیا، تو اس میں بھی حقیقت پوشیدہ ہے۔ یعنی وہ ساری
میزوں سے جہدِ نیاں پیش آ سکتی ہیں، بلند کر دیا گیا۔ اب یہاں
کی کوئی منزل اُس کی منزل مقصود نہیں ہو سکتی کہ اُس تک نہ
پہنچ سکتا اُس کی ناکامیابی کا فیصلہ کر دے۔ اُس کے لیے منزل
مقصود تو صرف یہ ہے کہ حق کی راہ میں چلتا رہو، اور اُس کے شیں۔
اُس پر قدم چلتا رہا : حق کی راہ میں قدم چوک گیا، تا مژدای !

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا كُفَرَاءَ السُّفْهَانِ ۖ أَغْلَظَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَؤْمِنُكُمْ بَلْ يَسْتَعْصِمُ ۚ وَيَتَوَلَّوْنَ الْكَافِرِينَ ۚ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۚ لَمَّا تَوَلَّوْهُمَا وَمَا تَقُولُوا إِلَّا أَنْ أَعْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبَا إِلَيْكَ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ دُولٍ ۚ وَلَا تَنْصِبُوا مِنْهُمْ حُجَّةً ۚ لَكُمْ مِنْ عَمَلِكُمْ لِبَلَاءٍ أَشَدَّ مِنْ فَضْلِهِ لَنْصَلِّتَكُمْ وَلَتُنْكَرُنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ ۚ فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ يَكْفُرُوا بِهِ ۚ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ۚ فَاعْقِبْهُمْ مُنْهَاتًا

اے پیغمبر! کافروں اور منافقوں، دونوں سے

جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آ کر ان کو کافروں کی صفوں میں اور منافقوں کا فخر و فریب بکھری

درجہ تک پہنچ چکے ہیں) بالاخر ان کا ٹھکانا دوزخ

ہے، (اور جس کا آخری ٹھکانا دوزخ ہو، تو) کیا ہی

بڑی پہنچنے کی جگہ ہے!

یہ (منافق) اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے ایسا

نہیں کہا، اور واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے ضرور کفر

کی بات کہی۔ وہ اسلام قبول کر کے پھر کفر کی چال چلے

اور اس بات کا منصوبہ باندھا جو نہ پاسکے۔ انہوں نے

انتقام نہیں لیا مگر اس بات کا کہ اللہ اور اس

کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے (مال غنیمت دے دے کر) تو ان کو گرو دیلے! بہر حال اگر یہ

لوگ اب بھی باز آجائیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر گردن موڑیں تو پھر یاد رکھیں، اللہ ضرور

انہیں دنیا اور آخرت میں عذاب دردناک دیگا، اور روئے زمین پر ان کا نہ کوئی کارساز رہنے والا

ہے۔ انہیں مددگار!

اور (دیکھو) ان میں (کچھ لوگ) ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل

سے ہیں (مال و دولت) عطا فرمائے گا، تو ہم ضرور خیرات کریں گے، اور ضرور نیکی کی زندگی بسر کریں گے۔

پھر جب ایسا ہوا کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے (مال) عطا فرمایا، تو اس میں بخوشی کرنے لگے اور

اپنے عہد سے پھر گئے، اور حقیقت یہ ہے کہ (نیکی کی طرف سے) ان کے دل ہی پھرے ہوئے ہیں۔

بہر حال یاد رہے کہ دو خوبیوں سے منصوبہ دہی حقیقت ہے

یعنی نفع مندی یا شہادت، اور شہادت بھی نفع مندی ہے یہ

مطلب نہیں ہے کہ شہادت یا مال غنیمت جیسا کہ بعض نے

خیال کیا اور حاشا کہ مال غنیمت مومن کے لیے (احسنی

الحسینین ہو۔

(۳۴) آیت (۱) تک مدینہ کے منافقوں کے حالات

خصائل پر مزید روشنی ڈالی ہے، اور ان معاملات کی طرف

اشارات کیے ہیں جو غزوہ تبوک کی ابتدا میں اور پھر سفر کے

درمیان اور وہابی پر عمل کئے اور بالاخر ان لوگوں کے لیے

آخری احکام صادر کیے ہیں۔ ان تمام آیات کے لیے سورت

کا آخری نوٹ دیکھو، کیونکہ تفسیریک جانی نظر ڈالے نام پہلو

واضح نہیں ہو سکتے تھے۔

(۳۵) آیت (۶۰) میں زکوٰۃ کے معارف بیان کر دیے۔

توضیح کے لیے آخری نوٹ دیکھو۔

۶۳

۶۴

۶۵

۶۶

۴۴
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۝ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا

پس اس بات کا نتیجہ نکلا کہ ان کے دلوں میں نفاق (کاروگ) دائمی ہو گیا۔ اُس وقت تک کے لیے کہ یہ اللہ سے ملیں (یعنی قیامت تک دور ہونے والا نہیں) اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا، اُسے (جان بوجھ کر) پورا نہیں کیا، اور نیز دروغ گوئی کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے ہیں (افسوس اُن پر!) کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ اُن کے بھیدوں اور سرگوشیوں سے واقف ہے، اور یہ کہ عیب کی کوئی بات اُس سے پوشیدہ نہیں؟

۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ خوش دلی سے خیرات کرنے والے مومنوں پر (ریا کاری کا) عیب لگاتے ہیں، اور جن مومنوں کو اپنی محنت مشقت کی کمائی کے سوا اور کچھ میسر نہیں (اور اُس میں سے بھی جتنا نکال سکتے ہیں راہ حق میں خرچ کر دیتے ہیں) اُن پر تمسخر کرنے لگتے ہیں، تو انہیں معلوم ہو جا کہ دراصل اللہ کی طرف سے خود اُن پر تمسخر ہو رہا ہے (کہ ذلت و نامرادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں) اور (آخرت میں) اُن کے لیے عذاب دردناک ہے!

۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

(اے پیغمبر!) تم اُن کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، (اب اُن کی بخشش ہونے والی نہیں) تم اگر شرم مرتبہ بھی اُن کے لیے مغفرت کی دعا کرو (یعنی سینکڑوں مرتبہ یہی دعا کیوں نہ کرو) جب بھی اللہ انہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ یہ اس بات کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور اُس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ (کا مقررہ قانون یہ ہے کہ وہ) دائرہ ہدایت سے نکل جانے والوں پر (کامیابی و سعادت لکھی) راہ کبھی نہیں کھولتا۔

۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

جو منافق جہاد میں شریک نہیں ہوئے اور پیچھے چھوڑ دیے گئے، وہ اس بات پر خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول کی خواہش کے خلاف اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں یہ بات ناگوار ہوئی کہ اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا تھا اس

لَا تَغْفِرُ فِي الْحَيَاتِ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا لَيَقْفَهُونَ ۝ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا لَّيْسَ بَكُلِّ شَيْءٍ عِندَ اللَّهِ بِمَعَالٍ يُكْسَبُونَ ۝ وَإِنْ تَرَجَعْتَ إِلَى ظِلِّ غَفْلَةٍ مِمَّا كُنْتَ تَقُولُ لَنَنصُرَنَّكَ لَوْلَا الَّذِي نَقُصُّ عَلَيْكَ لَقَدْ مُدَّتْ أَعْيُنُنَا عَنْ مَنَازِلِ الْهَذَا الْقُرْآنِ لَنَظُرَّكَ لَئِن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنُتَّقَاتِلَ أَعْدَاءَ الَّذِينَ كَفَرْتُمْ بِآيَاتِنَا فَاعْبُدُوا اللَّهَ مَا قُودُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ۝ وَلَا تَصِلْ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِمْ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تَوْأَمَهُمْ فَيَقُون ۝ وَلَا تَجْعَلْ أَمْوَالَهُمْ وَآوِلَادَهُمْ إِتْمَارًا يَرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ۝ وَإِذَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ أَنْ أَمْنُوا بِاللَّهِ وَبِأَنبِيَائِهِ وَجَاهِلُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْهُ لَنُنَزِّلَنَّ لَهُ سُورَةً أَوْ آيَاتٍ وَلَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ عَنِ الظُّلِّمْ فَنُصَبِّحْهُم بَنَاتٍ ذُرِّيَّتُهُمْ بِمَا كَانُوا يُكَفِّرُونَ ۝

وَقَالُوا ذَرْنَا لَكُمْ مَعَ الْقَعِيدِينَ ۝

گرمی میں (گھر کا آرام چھوڑ کر) کوچ نہ کرو (اے پیغمبر!) تم کو دوزخ کی آگ کی گرمی تو (اس سے) کہیں زیادہ گرم ہوگی اگر انہوں نے سمجھا ہوتا (تو کبھی اپنی اس حالت پر خوش نہ ہوتے)۔

اچھا، یہ تھوڑا سا ہنس لیں۔ پھر انہیں اپنی اُن بد علیوں کی پاداش میں بہت کچھ رونما ہے جو یہ مکر رہے ہیں!

تو (دیکھو) اگر اللہ نے تمہیں ان کے کسی گروہ کی طرف (صحیح سلامت) لوٹا دیا، اور پھر (کسی موقع پر) انہوں نے (جہاد میں) نکلنے کی اجازت مانگی، تو اس وقت تم کہہ دینا ”نہ تو تم میرے ساتھ کبھی نکلو، اور نہ کبھی میرے ساتھ ہو کر دشمن سے لڑو۔ تم نے پہلی مرتبہ بیٹھ رہنا پسند کیا، تو اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ (گھروں میں) بیٹھے رہو!“

اور (اے پیغمبر!) ان میں سے کوئی مرجائے، تو تم کبھی اُس کے جنازہ پر (اب) نماز نہ پڑھنا، اور نہ اُس کی قبر پر کھڑے رہنا۔ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اُس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اس حالت میں مرے کہ (دائرۂ) ہدایت سے باہر تھے۔

اور (دیکھو) اُن کے مال اور اُن کی اولاد پر تمہیں تعجب نہ ہو۔ یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ چاہتا ہے، مال و اولاد کے ذریعہ انہیں عذاب دے دینے ایسے لوگوں کے لئے اُس کا مستحق رہے۔ قانونِ حیات ایسا ہی ہے، اور ان کی جان اس حالت میں نکلنے کے سچائی کے منکر ہوں۔

اور (اے پیغمبر!) جب کوئی (قرآن کی) سورت اس بارے میں اُترتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اُس کے رسول کے ساتھ ہو کر جہاد کرو، تو جو لوگ ان میں مقدر والے ہیں، وہی تجھ سے رخصت مانگنے لگتے ہیں کہ ”ہیں چھوڑ دیجیے۔ گھر میں بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔“

۸۷ رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۝ لَكِنَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَجَاءَ الْمُعَذِّبُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا

۸۷ انہوں نے پسند کیا کہ پیچھے رہ جانے والیوں کے ساتھ رہیں۔ (یعنی مرد ہو کر جنگ کے وقت عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہیں) اور ان کے دلوں پر ہر لگ گئی، پس یہ کچھ سمجھتے نہیں!

لیکن اللہ کے رسول نے اور انہوں نے جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں، اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے (راہِ حق میں) جہاد کیا۔ (اور ان کی منافقانہ چالیں کچھ بھی نہ کر سکیں) یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے نیکیاں ہیں، اور یہی ہیں کہ کامیاب ہوئے!

۸۸ اللہ نے ان کے لیے (نعیم ابدی کے) ایسے بلوغ طیار کر دیے ہیں جن کے بچے نہریں بہہ ہی ہیں (اور اس لیے کبھی خشک ہونے والے نہیں) یہ ہمیشہ ان میں رہینگے۔ اور یہ بہت بڑی فیروز مندی (جو ان کے حصے میں آئی)

۸۹ اور (اے پیغمبر!) اعرابیوں میں سے (یعنی عرب کے صحرائی بدوؤں میں سے) ہند کرنے والے تمہارے پاس آئے کہ انہیں بھی (رہ جانے کی) اجازت دی جائے، اور (ان میں سے) جن لوگوں نے (اظہار اسلام کر کے) اللہ اور اس کے رسول کو جھوٹ بولا تھا، وہ گھروں ہی میں بیٹھے رہے۔ سو معلوم ہو کہ ان میں سے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، انہیں عنقریب عذاب دردناک پیش آئے گا۔

(۱) آیت (۹۰) میں سلسلہ بیان ایک دوسرے گروہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ ان میں بھی ایک جماعت منافقوں کی تھی، اور ایک جماعت کمزور ایمان والوں کی جسے صحرا نشین قبائل جن کا بقیہ آج بھی موجود ہے اور عرب کے بدو کے جاتے ہیں۔ ان کا بڑا حصہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا، اور شہروں میں نہ رہنے کی وجہ سے ابھی اسلامی زندگی کی تربیت نہیں ملی تھی غزوہ تبوک کا بلاوا ہوا تو کچھ لوگ آئے اور ہند رہیں کیے۔ کچھ ایسے بچلے جو چپکے بیٹھے رہے۔ محدث کے لیے بھی نہیں آئے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہند کرنے والے عامر بن الطفیل کے قبیلے کے تھے۔ انہوں نے کہا تھا اگر ہم آپ کے ساتھ بچلے تو قحطی کے بدو ہمارے مویشی اور اولاد پر آپڑیں گے (ابن جریر) چنانچہ جو منافق تھے، ان کے لیے وعید ہوئی اور جنہوں نے کمزوری کی وجہ سے ہلوتی کی تھی، ان پر عذاب ہوا۔

۹۰ ناتوانوں پر، بیماروں پر، اور ایسے لوگوں پر جنہیں خدج کے لیے کچھ میسر نہیں، کچھ گناہ نہیں ہے (اگر وہ دفعہ میں شریک نہ ہوں) بشرطیکہ اللہ اور

نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ مُرَحِيمٌ ۝ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلُوا لَمْ يُغْنِ عَنْهُمْ قُوَّةُهُمْ وَلَا غِيَاظُهُمْ مِنْ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا ۝ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْيَاءٌ مُرْتَضَوْنَ بِآنِ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ يَعْتَذِرُونَ إِنَّا إِلَهُكُمْ إِذَا أَجَعْتُمُ الْيَوْمَ لِلَّهِ لَأَقْتُلَنَّكُمْ وَالَّذِينَ لَا تُؤْمِنُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اُس کے رسول کی خیر خواہی میں کوشاں رہیں۔ (کیونکہ ایسے لوگ نیک علی کے دائرہ سے الگ نہیں ہوئے، اور) نیک عملوں پر الزام کی کوئی وجہ نہیں۔ اللہ بڑا ہی بخشنے والا، رحمت والا ہے!

اور نہ اُن لوگوں پر کچھ گناہ ہے، جن کا حال یہ تھا، (خود سواری کی قدرت نہیں رکھتے تھے، اس لیے) تیرے پاس آئے کہ اُن کے لیے سواری ہم پہنچا دیجیے اور جب تو نے کہا، میں تمہارے لیے کوئی سواری نہیں پاتا، تو (بے بس ہو کر) لوٹ گئے، لیکن ان کی آنکھیں اس غم میں اشکبار ہو رہی تھیں کہ افسوس، ہمیں میر نہیں کہ اس راہ میں کچھ خرچ کریں!

الزام تو دراصل اُن پر ہے، جو تجھ سے (بیٹھے رزق کی) اجازت مانگتے ہیں حالانکہ مالدار ہیں۔ اُنہوں نے پسند کیا کہ (جب سب لوگ راہ حق میں کوچ کر رہے ہوں، تو یہ) گھروں میں رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ رہیں! (حقیقت یہ ہے کہ) اللہ نے انکے دلوں پر گھر لگا دی، پس جانتے بوجھتے نہیں!

جب تم (جہاد سے) لوٹ کر اُن کے پاس واپس جاؤ گے، تو وہ آئینے اور تمہارے سامنے (طرح طرح کی) معذرتیں کریں گے۔ (ایسے پیغمبر!) تمہیں چاہیے (اُس وقت) کہ دو: ”معذرت کی باتیں نہ بناؤ۔ اب ہم تمہارا

دعا کی بات دینا اس سے زیادہ عجیب نہیں چکائی کہ وحی اور بہائم صفت انسان، چانک محبت و اخلاص اور شایستگی خود فروشی کے فرشتے بن جائیں، لیکن قرآن کی تعلیم نے ایسا ہی انقلاب پیدا کیا۔ اور گزر چکا ہے کہ غزوہ تبوک بڑے ہی ناموافق حالات میں پیش آیا تھا جتنی کہ لوگوں کی افسردگی پر اللہ کا عتاب ہوا، لیکن اس پر بھی لوگوں کا کیا حال تھا؟ یہ تھا کہ شدتِ درد غم سے بے اختیار ہو کر رونے لگتے تھے کس بات پر؟ اس پر، کہ عیش و راحت میں اُنہیں حصہ نہیں ملا، نہیں، اس پر کہ راہ حق کی مصیبتوں اور قربانیوں میں شریک ہونے سے روکے گئے! آیت (۹۱) میں بتلادیا کہ اگر دفاع کے لیے نیرھام ہو تو کن کن لوگوں کو معذور تصور کیا جاسکتا ہے۔ فرمایا، اتواں آدمی سینے جو لوگ جسمانی طور پر مجبور ہوں۔ مثلاً بہت بوڑھے، اندھے، اپانچ، دوسرے بیمار تیسرے لیے لوگ جو سفر کی لازمی ضروریات کے انتظام کی قدرت نہ رکھتے ہوں۔

اُس عہد میں نہ تو سرکاری فوج وجود میں آئی تھی، نہ رضا کاروں کی کوئی الگ قسم تھی، نہ سپاہیوں کے مصارف کے لیے حکومت کا کوئی خزانہ تھا۔ سبھی رضا کار تھے، اور ب کے لیے ضروری تھا کہ اپنا خرچ خود ہی اٹھائیں، بلکہ جن بڑے تودہ سروں کے لیے بھی خرچ کریں پس فرمایا، جو لوگ فی الحقیقت مقدور نہیں رکھتے، کوئی وجہ نہیں کہ ان پر الزام آئے۔ خصوصاً وہ لوگ جن کے ایمان و اخلاص کا یہ حال تھا کہ جب اُن کے لیے سواری کا انتظام نہ ہو سکا اور تیرے ادب و احترام نے اس کی بھی اجازت نہ دی کہ زیادہ صبر کریں، تو خاموش اُٹھ کر لوٹ گئے، لیکن انکے جو درد دل کی

لَكُمْ قَدْ نَبَأَ اللَّهُ مِنَ انْجَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ يُؤْتِيهِمْ وَرَأَى اللَّهُ فِي صُلُوبِهِمُ الْمَنُوعَ ۚ
 ۹۳ الشَّهَادَةُ فَيَنْتَبِهُوا كَمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ سَيُخْلِفُونَ بِأَلْسِنَتِهِمُ الْكِبْرَ ۚ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لَعَنُوا صُورًا
 ۹۵ عَنْهُمْ فَاعْرَضُوا عَنْهُمْ ۚ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَا وَجْهَهُمْ جُرْأَتٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۚ يَخْلِفُونَ
 ۹۶ لَكُمْ لَتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ اِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ۚ اَلَا عَرَبٌ
 اَشَدُّ كُفْرًا وَفِرًا قَاوًا اَجْدُ

منازیں، خاموش نہ رہیں۔ حسرت و غم کے آنسو بہے اختیار نہ ہوگا
 چشم آستیں بر دار و شکم راتا شاکن!
 قرآن کی مجرا نہ بلاغت دیکھو۔ پہلے بے مقدوروں کا ذکر ہو چکا
 تھا لیکن خصوصیت کے ساتھ پھر اُن کا ذکر کیا، اور اُن کی محبت
 ایمانی کی تصویر کھینچ دی۔ تاکہ فحاشی کے مقابلہ میں ایمان کا بھی ایک
 مرقع سامنے آجائے۔ یعنی یا تو وہ ہیں کہ قدرت رکھنے پر بھی چلے
 بہانے نکالتے ہیں۔ یا یہ ہیں کہ قدرت نہ رکھنے پر بھی دل کی
 گن جہن سے بیٹھے نہیں دیتی۔ آنسو بن کر آنکھوں سے ٹپکے ہی
 ۹۳ کیا کچھ کرتے رہے ہو!

غزوہ تبوک میں ساریوں کی بڑی قلت تھی۔ اشارہ آدمیوں کے
 جتنے تھے ایک اونٹ آیا تھا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ
 کی ایک جماعت نے جزا و راہ کی قدرت نہیں رکھتی تھی، پیہر
 اسلام سے حرم کیا، ہمارے لیے سواری کا بندوبست کر دیجیے
 آپ نے کچھ کہاں سے کروں، کوئی سامان نہیں پاتا۔ اس پر وہ
 روتے ہوئے چلے گئے، اور ان کے درد و غم کا یہ حال تھا کہ ان کے
 ۹۵ کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ یعنی بہت رونے والے۔ (ابن جریر)
 سبحان اللہ، اُن چند آنسوؤں کی قدر و قیمت جو ایمان کی
 پیش سے بہے تھے، کہ ہمیشہ کے لیے اُن کا ذکر کتاب اللہ نے
 محفوظ کر دیا۔ آج بھی کہ تیرہ صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن نہیں، ایک
 مومن یہ آیت پڑھے، اور ان آنسوؤں کی یادیں خود اس کی
 آنکھیں بھی اٹکبار نہ بھولیں!

(۳) آیت (۹۳) میں فرمایا، اور افرغ کے وقت عورتوں کے
 ساتھ بیٹھے رہنا، ایک ایسی نامروی کی بات ہے جسے کوئی خود
 اذی گوارا نہیں کر سکتا لیکن انہوں نے یہ بھی گوارا کر لیا کیونکہ ہل ہے
 جس کی انتہائی حالت اُن پر طاری ہو گئی تھی۔ اس حالت کو جو انتہا
 ۹۶ غفلت انکار کا لازمی نتیجہ ہے، قرآن ہر گز دینی قیصر کرنا نہیں چاہتا

أَكْفَلَكُمْ مَعْرَفَةً مَا أُنْزِلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّيَّانَ عَلَيْهِمْ دَرَجَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا بَيْنَ عُنْدِ اللَّهِ وَعِنْدَ الرَّسُولِ الْإِذَا نَفَقَ قَرْبًا لَهُمْ سِيلُ جَلْهَمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ الشَّيْقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ

تشریح پچھلی سورتوں میں گزر چکی ہے، خصوصاً سورہ اعراف کی آیت (۴۴) کے نوٹ میں۔ سمجھا جائے، دین کے اُن حکموں کی انہیں خبر نہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے

ہیں۔ (کیونکہ آبادیوں میں نہ رہنے کی وجہ سے تعلیم و تربیت کا موقعہ انہیں حاصل نہیں) اور اللہ سب کا حال جاننے والا (اپنے تمام کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے!

اور اعرابیوں ہی میں ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ (راہِ حق میں) خرچ کرتے ہیں، اُسے (اپنے) اوپر جبراً سمجھتے ہیں، اور منتظر ہیں کہ تم پر کوئی گردش آجائے (تو اُلٹ پڑیں) حقیقت یہ ہے کہ بُری گردش کے دن خود انہی پر آنے والے ہیں، اور اللہ (سب کچھ) سننے والا، (سب کچھ) جاننے والا ہے!

اور (ہاں)، اعرابیوں ہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ (راہِ حق میں) خرچ کرتے ہیں، اُسے اللہ کے تقرب اور رسول کی دعاؤں کا وسیلہ سمجھتے ہیں۔ تو سن رکھو کہ فی الحقیقت وہ اُن کے لیے موجب تقرب ہی ہے۔ اللہ انہیں اپنی رحمت کے دائرہ میں داخل کرے گا۔ بلاشبہ وہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحمت والا ہے!

اور مہاجرین اور انصار میں جو لوگ ہفت کے لئے

(۴۴) یہ تین سفرِ توبہ کے اثناء میں نازل ہوئی ہیں۔ آیت (۴۵) میں فرمایا: منافق تو سمجھ ہوئے تھے تم اس سفر سے بغیر و غایت ٹھنڈے دلے نہیں۔ اب لو ٹوٹے، تو حسبِ عادت اُلٹو اور طرح طرح کی باتیں عذر و معذرت کی کرینگے۔ پھر جب دیکھینگے کہ بات بنتی نہیں، تو قسمیں کھانی شروع کر دینگے، لیکن خواہ وہ کتنی جی نہیں کھائیں، تمہیں ان کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ اب اُن کا قول نہیں، اُن کا عمل دیکھا جائیگا، اور اسی کے مطابق ان سے سلوک کیا جائیگا، پھر بالآخر اللہ کے حضور لوٹنا اور اپنے لیے کا نتیجہ پانا ہے۔

(۴۵) شریوں کے مقابل میں بادیہ نشین قبائل عموماً طبعیت کے ہوتے ہیں، کیونکہ اُن میں وہ چمک اور نرمی پیدا نہیں ہوتی جو معاشرتی زندگی کا خاصہ ہے۔ یہی حال عرب کے بدوؤں کا تھا۔ آیت ۹۰ میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔

(۴۶) آیت (۹۸) میں فرمایا۔ اہنی میں وہ منافق ہیں جو اگر اسلام کی راہ میں کچھ خرچ بھی کرتے ہیں، تو محض اس خوف سے کہ سمجھے ہیں، بغیر اس کے چاہہ نہیں، اور یہ خرچ کرنا ان کے لیے ایسا ہے، جیسے کوئی ناگوازی سے جہانہ مہرے۔ وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی مصیبت آپڑے تو اُن پر اُلٹ پڑیں۔ غزوہ تبوک کے موقعہ پر انہوں نے سمجھا جوگا، رومیوں کے مقابل میں مسلمان کب ٹھہر گئے ہیں، اب ان کے دن ختم ہوئے۔

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَمَنْ حَوَّلَكُمْ مِنَ الْإِعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۝ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدْيَنَةِ مَرَدُّوا عَلَى الْإِنْفَاقِ نَدًا لَا تَعْلَهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سُنْعِلْ بِهِم مَقَرَيْنِ ثُمَّ رَدُّوْنَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ ۝ وَآخَرِينَ اعْتَرَفُوا بَذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ ۝

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، یہ توبہ اور غطفان کے قباک تھے۔ (ابن جریر)

(۷) آیت (۱۰۰) سے معلوم ہوا، اس اُمت کے بہترین طبقے تین ہیں:

(۱) مہاجرین میں سے سابقون الاولون۔ یعنی مکہ کے وہ حق پرست جنہوں نے دعوت حق کی قبولیت میں سبقت کی اور سب سے پہلے ایمان لائے۔ پھر صلح حدیبیہ سے پہلے کربت حبیبیت کا زمانہ تھا، اپنا گھر باجھوڑ کر، ہجرت کی۔

بالاتفاق سب سے پہلے ایمان لانے والی ہستی حضرت خدیجہ کی تھی۔ ان کے بعد گھر کے آدمیوں میں سے حضرت علی (کریم) برس سے زیادہ عمر کے تھے اور زید بن حارثہ ایمان لائے اور باہر کے آدمیوں میں حضرت ابوبکر۔ حضرت ابوبکر ہجرت مدینہ میں بھی آہن ہیں کہ خدا انہیں عافیت کے ساتھ ہی تھے۔

(ب) انصار میں سے سابقون الاولون۔ یعنی مدینہ کے وہ حق شناس جنہوں نے عین اُس وقت جبکہ تمام جزیرہ عرب باطنی حق کو جھٹلارہا تھا، اور خود اُس کے اہل وطن اُس کے قتل و ہلاکت کے درپے تھے، دعوت حق قبول کی، اور عقبہ اولی اور ثانیہ میں بیعت کا اہتمام بڑھایا۔ پہلی بیعت میں سات آدمی تھے اور دوسری بیعت میں سات آدمی تھے۔ دوسری میں ستر مرد تھے اور دوسری میں ایک برس بعد ہوئی۔ پھر اسلام نے دوسری بیعت والوں کے ساتھ ابوذر راہ بن حبیب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ کچھ لوگ ان کے جانے پر ایمان لائے، اور کچھ اُس وقت جب خود آنحضرت نے ہجرت فرمائی۔

(ج) وہ لوگ جو ان دونوں جماعتوں کے قدم بہ قدم ملے، اور ان کو بعد کو آئے، لیکن ان کا شمار پہلوں ہی کے ساتھ ہوا۔ چونکہ بعد کو ایمان لانے والوں میں بعض منافق اور کچھ دل کے آدمی بھی تھے

سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کی، تو اللہ ان سے خوشنود ہوا، وہ اللہ سے خوشنود ہوئے۔ اور اللہ نے ان کے لیے (نیم ابدی کے) باغ طیار کر دیے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں (اور اس لیے وہ خشک ہونے والے نہیں) وہ ہمیشہ (اس نعمت و سرور کی زندگی) میں رہیں گے، اور یہی بہت بڑی فیروز مندی!

اور ان اعرابیوں میں جو تمہارے آس پاس بستے ہیں کچھ منافق ہیں، اور خود مدینہ کے باشندوں میں بھی جو نفاق میں (رہتے رہتے) مشاق ہو گئے ہیں۔ (۱) پیغمبر! تم انہیں نہیں جانتے لیکن ہم جانتے ہیں ہم انہیں دو مرتبہ عذاب دینگے۔ پھر اُس عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے جو بہت ہی بڑا عذاب ہے! اور دوسرے لوگ (وہ ہیں) جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ انہوں نے بے جگہ کام کیے۔ کچھ اچھے کچھ بُرے، تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ ان پر (اپنی رحمت سے) لوٹ آئے۔ اللہ بڑا ہی بخشنے والا بڑا ہی رحمت والا ہے!

۱۰۰

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۰

۱۰۱

۱۰۲

۱۰۲
۱۰۳
۱۰۵
مَنْ آمَنَ بِإِلَهِهِ صَدَقَ تَطَهَّرَ وَتَزَكَّى وَصَلَّ عَلَيْهِمْ لَنْ صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ
لَهُمُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ وَقُلْ أَعْمَلُوا قِسْطَ اللَّهِ تَحْمِلْكُمْ وَرَسُولُهُ وَلِتُؤْمِنُوا
وَسَلِّوْا إِلَىٰ عَلِيِّ الْعَلِيبِ وَالشَّهَادَةِ قِيَمَتِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَآخِرُ قُرْآنٍ
مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(اے پیغمبر!) ان لوگوں کے مال سے صدقات
قبول کرو۔ تم قبول کر کے انہیں (بخل و طمع کی برائیوں
سے پاک اور (دل کی نیکیوں کی ترقی سے) تربیت
یافتہ کر دو گے۔ نیز ان کے لیے دعا و خیر کرو۔ بلاشبہ
تمہاری دعا ان کے دلوں کے لیے راحت و
سکون ہے۔ اور اللہ (عالمین) سننے والا اور (سب
کچھ) جاننے والا ہے!

کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی ہے جو اپنی بندوں
کی توبہ قبول کرتا اور جو کچھ بطور خیرات کے کما لیں اسے
منظور رکھتا ہے؟ اور یہ، کہ اللہ ہی ہے، زیادہ سے
زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور بڑا ہی رحمت والا؟
اور (اے پیغمبر!) تم کو ”عمل کیے جاؤ۔ اب اللہ
دیکھ گا کہ تمہارے عمل کیسے ہوتے ہیں، اور اللہ کا رسول
بھی دیکھ گا اور مسلمان بھی دیکھ گئے، اور دیکھو تم اسی
کی طرف لوٹاؤ جاؤ گے جس کے علم سے نہ تو کوئی
ظاہر بات پوشیدہ ہے، نہ کوئی چھپی بات پس وہ
تمہیں بتلائیگا کہ جو کچھ کرتے رہے ہو اس کی حقیقت

اس لیے ”بالحقیقہ“ کی قید لگا دی۔ یعنی وہ جنہوں نے رت
بازی کے ساتھ ان کی پیروی کی۔
دنیا میں جب کبھی سچائی کا ظہور ہوا ہے، تو اس کا پہلا
ہیٹ فریٹ دیکھی جا رہا ہے، اور ان ساری ذہنی ترغیبات
سے غالی رہی جو کسی انسان کے دل کو مائل کر سکتی ہیں۔ پس
جو نفوس قدسی اس وقت حق کا ساتھ دیتے ہیں سن کی حق شناسی
و حق پرستی کے درجہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ داعی حق
کا پہلے پہل ساتھ دے کر خود بھی داعیان حق کے گروہ میں داخل
ہو جاتے ہیں اور ان کی حق پرستی دنیا کے ہر طرح کے تاثرات سے
یکسو نظر ہوتی ہے۔

تاریخ اسلام میں مجاہدین انصاری جماعت کا یہی مقام
ہے۔ اسی لیے مسابقون اکابر و بزرگوں سے زیادہ ان کے وصف
میں کچھ کمنا ضروری نہ ہوا کیونکہ یہاں اس حقیقت و ادبیت سے
بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔
جب پیغمبر اسلام نے پہلے پہل حضرت ابوبکر کو دعوت دی
اور اس پر کمرہ صدق و وفا نے سننے ہی قبول کر لی تو خود کر واس
وقت اس معاملہ کا حال کیا تھا؟ پورے کرۂ ارضی میں تنہا
وہ آدمی کھڑے تھے۔ ایک نے بلایا تھا۔ دوسرا دوڑ گیا تھا۔
جس نے بلایا، اس کے اندر روحی الہی کا یقین بول رہا تھا،
لیکن جو دروازہ اس نے کیا دیکھا تھا کہ ایک عجیب و غریب بات
سنے ہی قبول کر لی اور بیٹھے بچھلے تمام ملک و قوم کو اپنا دشمن
جانی بنایا!

یادیں خبر دہید کہ ایں جلوہ گاہ کیست؟
ایسی طرح غور کرو، جب عقبہ اولی میں مدینہ کے سات آدمی
جہت کر رہے تھے، تو کس سے کر رہے تھے، اور کہاں مال میں کر
رہے تھے؟ جس مظلوم کو گیارہ برس سے تمام جزیرہ عرب بھٹلا

اور پچھلے نائب گروہ کے جلاوہ (کچھ اور لوگ

۱۰۶ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ اخَذُوا مَسْجِدًا ضَرًا رَاقٍ كَفَرُوا وَتَفَرَّقَتَا بَيْنَ الْفُجُورِ
۱۰۷ وَلَا رَصَادَ لِمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِقُنَّ اَنْ اَسْرَدَ اللّٰهُ الْخَسْفَ
۱۰۸ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّهُمْ لَكَاِبُونَ ۝ لَا تَقْتُمْ فِيْهِ اَبْدًا لِمَسْجِدٍ اُسِّسَ عَلَى التَّقْوٰى
مِنْ اَوَّلِ يَوْمٍ اَحَقُّ اَنْ تَقْتُمْ فِيْهِ مِنْ جَالٍ يُجَاهِلُوْنَ اَنْ يَتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِيْنَ
اَفَمَنْ اُسِّسَ بُنْيَانُهُ

۱۰۶ میں جن کا معاملہ اس انتظار میں کہ اللہ کا حکم کیا ہوتا
ہے، ملوث ہو گیا ہے۔ وہ انہیں عذاب دے یا
(اپنی رحمت سے) اُن پر لوٹ آئے (اُسی کے ہاتھ
سے) اور اللہ (سب کچھ) جانتے والا (اپنے تمام
کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے

۱۰۷ اور (منافقوں میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں
نے اس غرض سے ایک مسجد بنا کھڑی کی کہ نقصان
پہنچائیں، کفر کریں، مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور
اُن لوگوں کے لیے ایک کمین گاہ پیدا کریں عجب
سے پہلے اللہ اور اُس کے رسول سے لڑ چکے ہیں۔
ضرورت میں کھا کر کمین گے کہ ہمارا مطلب اِس کے
سوا کچھ نہ تھا کہ بھلائی ہو لیکن اللہ کی گواہی یہ ہے
۱۰۸ کہ وہ اپنی قسموں میں قطعاً جھوٹے ہیں!

دعا تھا، اور جو خود اپنی قوم دہلی میں دشمنوں سے گھرا ہوا تھا،
اُس نے کہا، مجھے قبول کر لو اور ساری دنیا کی دشمنی مول لے لو
اور اِن مشاقِ حق نے کہا، ہم نے قبول کیا، اور تیرے لیے سدا
چہان کی دشمنیاں اور ہر طرح کی مصیبتیں اپنے سر لیں!
دو عالم نقد جاں بردست دارند
ہر بازار سے کہ سود ملے تو باشت

یہی وجہ ہے کہ یہاں اُن کا معاملہ ایسے پیرایہ میں بیان فرمایا
جس سے بڑھ کر پیرایہ بیان مشاقِ حق کے لیے نہیں ہو سکتا:
یعنی اللہ غلہ و مٹھوا عند اللہ اُن سے خوشنود ہوا، وہ اللہ
سے خوشنود ہوئے۔ اور سورۃ المائدہ میں انہی کے لیے پیشین
گفتی گزر چکی ہے: یجتنبوہم و یجوئوہ۔ اللہ اُن سے محبت کرے گا
وہ اللہ سے محبت کریں گے!

اللہ کی خوشنودی تو ظاہر ہے کہ اُن کے کہاں ایمان و عمل کا
میتھو تھی، لیکن خود اُن کے خوشنود ہونے کا یہاں کیا مطلب تھا؟
افسوس ہے کہ لوگ اس کی حقیقت نہیں سمجھتے، اور اگر وہ یہاں
سمجھنے کی گنجائش نہیں، مگر پھر بھی کوشش کروں گا کہ سورت کے
آخری نوٹ میں اس کی تشریح بھی آجائے۔

(اے پیغمبر!) تم کبھی اس مسجد میں کھڑے نہ ہوتا۔ اس بات کی کہ تم اُس میں کھڑے ہو (اور بندگانِ الہی
تمہارے پیچھے نماز پڑھیں) جو یہ مسجد حقدار ہے جس کی بنیاد اول دن سے تقویٰ پر رکھی گئی ہے (جو مسجد)

۱۰۸ قبا اور مسجد نبوی) اُس میں ایسے لوگ (آتے ہیں جو پسند
کرتے ہیں کہ پاک صاف رہیں، اور اللہ بھی) پاک
صاف رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے!
کیا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد

(۸) آیت (۱۱) میں منافقوں کے ایک گروہ کا ذکر
کیا جو اطرافِ مدینہ کے بعدی قبائل میں بھی تھے اور ضریٰ اشد
میں بھی۔ فرمایا محمد و اعلیٰ النفاق۔ یہ نفاق میں مشاق اور عادی
ہو چکے ہیں۔ یعنی منافقانہ زندگی میں رہتے رہتے اُس کی اپنی مشق
و مزاولت ہو گئی ہے کہ تو اُمومندوں کی طرح پکڑے نہیں جا سکتے۔ جو

عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَبِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمَّنْ أَسْسَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانَهَارٍ بِهِ
فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي
قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَلَىٰ
عَلَيْهِ حَقٌّ فِي النَّارِ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی (جو کبھی
ہونے والی نہیں) یا وہ جس نے ایک کھائی کے
گرتے ہوئے کنارے پر اپنی عمارت کی بنیاد رکھی، اور
وہ مع اپنے مکین کے آتش دوزخ (کے گڑھے) میں
جاگري؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں (کا میابی
سعادت کی) راہ نہیں دکھاتا جو ظلم کا شیوہ اختیار
کرتے ہیں!

یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے (یعنی مسجد
ضرار) ہمیشہ ان کے دلوں کو شک و شبہ مضطرب
رکھیں۔ (یہ کاٹنا نکلنے والا نہیں) مگر یہ کہ ان کے دلوں
کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں (کیونکہ یہ ان کے
نفاق کی ایک بہت بڑی شرارت تھی، جو چلی نہیں،
اس لیے ہمیشہ اس کی وجہ سے خوف و ہراس کی
حالت میں رہیں گے) اور اللہ سب کا حال جاننے والا
(اپنے تمام کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے!

بلاشبہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی خرید
لیں، اور ان کا مال بھی۔ اور اس قیمت پر خرید لیں کہ
ان کے لیے بہشت (کی جاودانی زندگی) ہو۔ وہ کسی
ذہنی مقصد کی راہ میں نہیں لگے، اللہ کی راہ میں جنگ

کے اور نو آموزوں ان کے لیے مشکل ہے کہ اپنی دلی حالت چھپا
کھیں۔ وہ ان کے چہروں پر بھری آتی ہے اور باتوں سے چھپنے
ہی لگتی ہے، لیکن یہ لوگ اس بناوٹ کے ایسے عادی ہو گئے ہیں
کہ ممکن نہیں، عام گناہیں تو دیکھیں۔

”ہم انہیں دوسرے مذاب دینگے“ یعنی یہ اپنی دہری استعداد
نفاق کی وجہ سے دوسرے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ پہلی استعداد
یہ کہ منافق ہونے، دوسری یہ کہ اس میں کامل مشاق ہو گئے۔
قرآن نے جا بجا حقیقت واضح کی ہے کہ اعمال کے نتائج
ٹھیک ٹھیک ان کی حالت اور درجہ کے مطابق نکلتے ہیں، اگر ایک
شخص نے نہر کھدایا لیکن کچے قسم کا، تو نتیجہ بھی کچے قسم کی حضرت کا
نہر کھدایا لیکن اگر بہر حال ہے تو نتیجہ بھی قاتل ہوگا۔ ایسا ہی قانون
دہرائی زندگی میں بھی کام کر رہا ہے، اور اچھا بھائیوں کی طرح بُرائیوں
کے بھی اقسام و درجات ہیں۔

(۹) آیت (۱۰۶) سے لے کر (۱۰۷) تک ان لوگوں کا ذکر کیا ہے
جنہوں نے اگرچہ اس موقع پر کوتاہی کی تھی، لیکن اس کا سبب
نفاق نہ تھا۔ سستی اور کاہلی تھی، پیغمبر اسلام جب سفر کو پس
آئے تو ان میں سے ہر شخص سچائی کے ساتھ اپنی غفلت پر غفل
ہوا، اور کوئی نہ تھا جس کا دل حسرت و ندامت کے زخموں
سے چور نہ ہو رہا ہو۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، کیونکہ اس
کی بخشش و رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ شرط صرف
یہ ہے کہ خود ہم اپنے دلوں کا دروازہ اپنے ہاتھوں بند نہ کریں:

”ذُوْجِیْ ضَعُفٌ سَے لَبْ تَک دَعَاہِی کَہْذَہَا
دِیْجِیْ بُول تَوَاضِی آرْذو مِی ہَا زَہَا!

فرمایا، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اور ان کا اعتدال
دل کا اعتراف ہے، پس کوئی وجہ نہیں کہ ان کی توبہ قبول نہ ہو۔ اس
سے معلوم ہوا کہ اس باب میں اصل کارگزار ہوں کا سچا اعتراف

۱۱۱ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ الَّتِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَعْلُ الْعَظِيمُ
 ۱۱۲ الشَّابُّونَ الْعِيدُونَ الْحَامِلُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأُمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
 وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ
 ۱۱۳ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَئِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ

التَّحْسِينُ ۝

اور جو سزا عترتِ نوب میں جھک گیا، پھر اس کے لیے عموماً نہیں ہوتی کرتے ہیں پس مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ یہ کہ ستمی کر امت گناہ گار اندر اس سے پہلے حکم گور چکے ہیں کہ منافقوں کی خیرات قبول کرو، اور نہ ان کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ یہاں فرمایا، جن لوگوں نے اب اپنی خطاؤں کا اقرار کیا اور تائب ہو گئے، تو وہ جو کچھ راہ حق میں نکالیں، اسے قبول کرو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو تمہاری دعاؤں کے دلوں کے لیے کہ حسرت و ندامت سے زخمی ہو رہے ہیں، راحت و سکون کا مرحم ثابت ہوگی!

نیز فرمایا، تم اس ذریعہ سے انہیں مظلوم اور مزل کی کر دو گے یعنی خیرات و زکوٰۃ کا نکالنا اور اس کا قبول ہونا ایک ایسا معاملہ ہے جو فس کی پاکی و تربیت کا باعث ہوتا ہے۔ مزید اشارات کے لیے آخری نوٹ میں ”زکوٰۃ“ کا بحث دیکھو۔

آیت (۱۰۶) میں فرمایا، کچھ اور لوگ ہیں جو خدا کے فیصلہ کا ابھی انتظار کر رہے ہیں یعنی ان کی توبہ کی قبولیت و عدم قبولیت کا ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ کل تین آدمی تھے: ہمارا بن الزبج کب بن مالک۔ ہلال بن امیہ۔ انہوں نے واپسی پر کوئی معذرت نہیں کی، اور کہا، سچی بات یہ ہے کہ کوئی عذر نہ تھا۔ محض کاہلی اور سستی تھی جس نے لٹکنے نہیں دیا۔ اس پر آنحضرت نے فرمایا۔ اللہ کے حکم کا انتظار کرو چنانچہ آگے چل کر آیت (۱۱۷) میں ان کا حکم ملے گا۔

(۱۰۷) آیت (۱۰۷) میں منافقوں کی ایک بہت بڑی شرارت کا ذکر کیا ہے، جو انہوں نے ایک مسجد بنا کر کئی چابی تھی، اور خصوصیت کے ساتھ اس لیے ذکر کیا کہ اس میں مسلمانوں کے لیے عبرت و وعظ تھی۔ اس باب میں ضروری اشارات نبوت کے آخری نوٹ میں ملینگے۔

پیغمبر کو اور ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں، ایسا کرنا سزاوار نہیں کہ جب واضح ہو گیا، یہ لوگ دوزخی ہیں، تو پھر مشرکوں کی بخشنائش کے طلب گار ہوں، اگرچہ وہ ان کے عزیز و اقارب ہی کیوں نہ ہوں۔

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُكَ لِرَبِّهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ۖ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدِلَ
 اللَّهُ تَجَرَّأَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ رُؤُوسَ كِبَرِهِمْ لَا يَدْعُونَ إِلَّا لِيُحْلِلَهُمْ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى
 يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ ثُمَّ قُبِيتُ
 وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۚ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
 الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ

۱۱۳

۱۱۵

۱۱۶

اور ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے بخشش کی
 آرزو کی تھی، تو صرف اس وجہ سے کیا پنا وعدہ پورا
 کرنے جو وہ اُس سے کر چکا تھا۔ یعنی اُس نے کہا
 تھا، میرے بس ہیں، اور تو کچھ نہیں۔ دھڑے۔ تو اُس
 سے باز نہیں رہا۔ لیکن جب اُس پر واضح ہو گیا
 کہ وہ اللہ کی سچائی کا دشمن ہے (اور کبھی حق کی راہ
 اختیار کرنے والا نہیں) تو اُس سے نیزا ہو گیا۔ بلاشبہ
 ابراہیم بڑا ہی دردمند، بڑا ہی بردبار (انسان) تھا!
 اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ وہ ایک گروہ کو بدست
 دے کہ پھر گمراہ قرار دے، تا وقتیکہ اُن پر وہ ساری
 باتیں واضح نہ کر دے جن سے انہیں بچنا چاہیے۔
 بلاشبہ اللہ کے علم سے کوئی بات باہر نہیں!

بلاشبہ آسمان اور زمین کی (ساری) پادشاہت
 اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی جلال ہے اور وہی مارتا ہے۔
 (سب کچھ اُسی کے قبضہ میں ہے) اور (مسلمانوں) اُس
 کے سوا نہ تو تمہارا کوئی رفیق و کار ساز ہے، نہ مددگار!
 یقیناً اللہ اپنی رحمت سے پیغمبر پر متوجہ ہو گیا۔ نیز
 مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے بڑی تنگی اور بے
 سروسامانی کی گھڑی میں اُس کے پیچھے قدم اٹھایا،
 اور اُس وقت اٹھایا، جبکہ حالت ایسی ہو چکی تھی کہ توبہ

(۱۱۱) آیت (۱۱۱) میں حُب ایمانی کی حقیقت واضح کی ہے۔
 لڑا جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، تو ایمان کا معاملہ یوں سمجھ کر اُن کی
 اُپنا سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ڈال دیا۔ جان بھی اور مالِ متاع بھی
 اب اُن کی کوئی چیز اُن کی نہیں رہی۔ اللہ اور اُس کی سچائی کی
 ہوئی!

بندگان تو کہ در عشق خداوند اند
 دو جهان را بہ تمنائے تو بفرختند
 اور پھر اللہ کی طرف سے اس کے معاوضہ میں کیا ہوا! یہ ہوا کہ
 نیم ابدی کی کامرانی انہیں عطا فرمیں!
 یہ گویا خرید و فروخت کا ایک معاملہ تھا جو اللہ میں اور اللہ کی
 حق میں طے پایا۔ اب نہ بچنے والا اپنی متاع واپس لے سکتا ہے
 نہ خریدنے والا قیمت لوٹا سکتا:

أَمَّا مَنِ الْفَنَسِ الْغَيْبِ سَرَّهَا دُفْلِسَ لَهَا فِي الْخَلْقِ كَلْهَمٌ ثَمَّ
 إِذَا ذَهَبَتْ نَفْسِي بَدَلًا نِيَا صَبْرًا ۖ فَذَهَبَتْ مَعِيَ قَدْ ذَهَبَ الثَّمَنُ
 اور جو کہ مقصود اللہ کے لطف و کرم کا اظہار تھا، اس لیے معاملہ
 کو اپنی طرف سے شروع کیا۔ نہ کہ بچنے والوں کی طرف سے۔ یعنی یہ
 نہیں کہا کہ مومنوں نے بیچ ڈالی، بلکہ کہا، اللہ نے مومنوں سے
 خرید لی۔ گویا معاملہ کا طالب وہ تھا۔ حالانکہ طرح کی طلب و تمنا
 سے وہ منتر ہے، اور جو متاع اُس نے قبول کی، وہ بھی اُسی کی تھی
 اور جو کچھ معاوضہ میں بخشا، وہ بھی اُس کے سوا اور کس کا ہو سکتا ہے!

(۱۱۳) آیت (۱۱۳) اس سورت کی حمات معارف میں سے
 ہے۔ فرمایا ہے مومنوں کے اوصاف و دعاویج یہ ہیں کہ:
 (۱) التائبون۔ یعنی وہ جو اپنی توپیں پتے اور پکے ہوتے
 ہیں، اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتے، اور اپنی غفلتوں
 اور مغزشوں پر نادم رہتے ہیں۔
 (ب) العابدین۔ یعنی وہ جو اللہ کی عبادت میں سرگرم رہتے
 ہیں اور اُن کی ساری زندگیاں اور دنیا ز دنیاں صرف اُسی کے

۱۱۳

۱۱۵

۱۱۶

فَلَوْ كُفِّرَتْ عَنْهُمْ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ سَرُوفٌ رَحِيمٌ ۝ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِقُوا ۝
 حَتَّىٰ إِذَا ضَافَتْ عَلَيْهِمُ الْآرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ لَمَلَكًا
 مِنَ اللَّهِ إِلَٰهًا لَّيْسَ لَهُ تَابٌ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدْيَنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ
 الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ

لیے ہوتی ہیں۔

عبادت سے مقصود عبادت خاص ہی ہے اور عام بھی نہیں
 یہ کہ خاص مقول اور خاص شکل کی عبادت جو دین حق نے قرار
 دی ہے، اسے پورے اخلاص اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا
 کرے، عام یہ کہ انسان کی فکری حالت عبادت گزارانہ ہو جائے اور
 پھر وہ جو کچھ بھی سمجھے، جو کچھ بھی کرے، سب میں ایک عبادانہ
 روح کام کر رہی ہو!

(ج) المؤمنین: یعنی وہ جو اپنے فکر سے اللہ اپنے قول سے
 اللہ کی حمد و ستائش کرنے والے ہیں۔ فکر سے حمد و ستائش یہ ہوئی
 کہ حکم و تفکر میں فی خلق السماوات والارض (۱۹۱:۲) آسمان
 و زمین کی خلقت میں غور و فکر کرنا، اور ان تمام کار فرماؤں کی خدمت
 حاصل کرنا جو اس کی محمودیت و جمال پر دلالت کرتی ہیں۔ قول ہے
 حمد و ستائش، اس فکری حالت کا قدرتی نتیجہ ہے۔ کیونکہ جس ہستی
 کی محمودیت دل و دماغ میں بس جا بگئی، ضروری ہے کہ زبان کو
 بھی بے اختیار اس کی حمد و ثناء کے ترانے بگھنے لگیں!

(د) الساجدون: وہ جو راقع میں سیر و سیاحت کرتے ہیں
 یعنی جگہ جگہ خلعت من قبلہم سنن فسیدوا فی الارض (۱۹۲:۲)
 زمین میں عبرت و نظر کے لیے گردش کرتے ہیں۔ مسلم کی وضو نذر
 میں نکلتے ہیں، راقع میں جدوجہد کرتے ہوئے ایک گوشہ سے
 دوسرے گوشہ کا رخ کرتے ہیں، حج کے لیے خشکی و تری کی مہانتیر
 قطع کرتے رہتے ہیں۔

(هـ) الراکعون الساجدون: وہ جو اللہ کے آگے جھک
 جاتے ہیں، اور رکوع و سجود سے کبھی نہیں ٹھکتے۔ یہ رکوع و سجود کی
 حالت مجہم پر بھی طاری ہوتی ہے، قلب پر بھی طاری ہوتی ہے اور
 زبان پر بھی طاری ہوتی ہے۔

(و) المؤمنین بالبعث والناہون عن المنکر: وہ
 جو حق کا حکم دیتے ہیں اور باطلوں سے روکتے ہیں۔ یعنی صرف لفظ ہیں

تھا، ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈمگے جا رہے
 پھر وہ اپنی رحمت سے ان سب پر متوجہ ہو گیا بلاشبہ
 وہ شفقت رکھنے والا، رحمت فرمانے والا ہے!

اور (اسی طرح) ان تین شخصوں پر بھی (اس کی
 رحمت لوٹ آئی) جو (معلن حالت میں) چھوڑ دیے
 گئے تھے (اور اس وقت لوٹ آئی) جبکہ زمین اپنی
 ساری وسعت پر بھی ان کے لیے تنگ ہو گئی تھی،
 اور وہ خود بھی اپنی جان سے تنگ آ گئے تھے، اور
 انہوں نے جان لیا تھا کہ اللہ سے بھاگ کر انہیں
 کوئی پناہ نہیں مل سکتی مگر خود اسی دامن میں بس اللہ
 (اپنی رحمت سے) ان پر لوٹ آیا تاکہ وہ رجوع کریں
 بلاشبہ اللہ ہی ہے، بڑا توبہ قبول کرنے والا، بڑا ہی
 رحمت والا!

مسلمانو! خدا کے خوف سے بے پروا نہ ہو جاؤ اور
 چاہیے کہ بچوں کے ساتھی بنو کہ یہ بچائی تھی جو ان لوگوں
 کی بخشش کا وسیلہ ہوئی!

دینہ کے باشندوں کو اور ان اعرابوں کو جو اس کے
 اطراف میں بستے ہیں، لائق نہ تھا کہ اللہ کے رسول
 کا وفاء (میں) ساتھ نہ دیں اور پیچھے رہ جائیں اور نہ
 یہ بات لائق تھی کہ اس کی جان کی پروا نہ کر کے محض

عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخَصَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْلُونَ
مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ
لَهُمْ بِهِ جِزَاءٌ حَسَنٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ
مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ

اپنی جانوں کی فکر میں پڑ جائیں۔ اس لیے کہ اللہ کی راہ
میں انہیں جو مصیبت بھی پیش آتی وہ ان کے لیے
ایک نیک عمل شمار کی جاتی، ہر پیاس جو وہ پھیلتے،
ہر محنت جو وہ اٹھاتے، ہر محنت جس میں وہ پڑتے، ہر
وہ قدم جو وہاں چلتا جہاں چلنا کافروں کے لیے غیظ
وغضب کا باعث ہوتا، اور ہر وہ چیز جو وہ (مالِ شہیت
میں) دشمنوں سے پاتے (یہ سب کچھ ان کے لیے نیک
نیک ثابت ہوتا۔ کیونکہ) اللہ نیک کرداروں کا اجر
کبھی ضائع نہیں کرتا!

اور (اسی طرح) وہ (اللہ کی راہ میں) کوئی رقم نہیں
نیکالنے چھوٹی ہو یا بڑی، اور کوئی میدان طے
نہیں کرتے، مگر یہ کہ (اُس کی نیکی) اُن کے نام لکھی
جاتی ہے، تاکہ اللہ اُن کے کاموں کا انہیں بہتر
سے بہتر اجر عطا فرمائے!

اور (دیکھو) یہ ممکن نہ تھا کہ سب کے سب مسلمان
اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں (اور تعلیم دین کے
مرکز میں آکر علم و تربیت حاصل کریں) پس کیوں نہ
یہ سب کیا گیا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکل
آتی ہوئی کہ دین میں دانش و فہم پیدا کرتے، اور جب

فہم کی اصلاح برپا نہیں ہو جاتے، بلکہ دوسروں کی بھی اصلاح
کرتے، اور دنیا میں حق و عدالت کے نشر و قیام کو اپنا فرض سمجھتے
(ز) الحاق ظنون لحد و حدالہ۔ یہ آخری وصف اور آخری مقام
ہو۔ یعنی وہ جو ان تمام حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں جو اللہ
نے انسان کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ قرآن کی اصطلاح یہ ہے کہ تمام
واجبات و حقوق کو خواہ افراد کی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں خواہ
جماعت سے وہ حدود اللہ سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی یہ حدیں ہیں جو
مقرر کر دی گئیں۔ ان کے ٹھننے میں انسانی امن و سعادت کی
بنیادوں کا ٹوٹ جانا ہے۔

یہ کل سات وصف ہوئے، اور جس ترتیب کے بیان کیے گئے
ہیں، وہ قابل غور ہے۔ یہ گویا فہم انسانی کے تزکیہ و ترقی کے
سات درجے ہیں، یا سات طبقے، جو یکے بعد دیگرے نیک اسی
ترتیب سے سلوک ایمانی میں پیش آتے ہیں۔

جب کوئی انسان راستی و ہدایت کی راہ میں قدم اٹھا بیگا
تو قدرتی طور پر پہلا مقام توبہ و انابت ہی کا ہوگا۔ یعنی پھسلی
عقلوں اور گمراہیوں سے (خواہ وہ کھلی ہوں خواہ غماص کی خواہ
معاصی و ذلت کی) باز آئیگا، اور آئندہ کے لیے اُن سے بچنے
کا عہد کریگا، اور اپنے سلسلے دل اور ساری روح سے اللہ کی طرف
رجوع ہو جائیگا۔ اور یہی توبہ کی حقیقت ہے۔ پھر اگر توبہ سچی ہوگی
تو اُس کا لازمی نتیجہ یہ نکلیگا کہ اللہ کی بندگی و نیازمندی کی سرگرمی
پیدا ہو جائے۔ پس یہ دوسری منزل ہوتی یا سلوک ایمانی کا دوسرا
طبقہ۔ پھر چونکہ عبادت گزار کی زندگی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ فکر اور
ذکر کا مقام حاصل ہو جائے، اور ملکوت السموات الہی
کے مشاہدہ و معرفت کا دروازہ کھل جائے، اس لیے تیسری منزل
تعبید و تسبیح کی منزل ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کی حمد و ثناء کے جوش و شور
ہو جانے کی منزل، کہ سر بنا ما خلقت هذا باطلا (۱۱۱: ۱۲)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَاتِبُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ
مِنَ الْكُفَّارِ لَعَلَّكُمْ تَكُونُونَ غَاظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ○ فَمَاذَا مَأْنَزَلَتْ سُورَةُ
تَبَتُّهُم مِّن يَقُولَ أَكْثَرُ زَادَتْهُ هَذِهِ آيَاتُهُ فَمَا الْزَيْنِ آمَنُوا فَرَادَتْهُمْ أَيْمَانًا وَهُمْ
يَسْتَبْشِرُونَ ○ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَا تَوَّأ
وَهُمْ كَافِرُونَ ○

پھر اگر توبہ و انابت کا تہہ عبادت کا ذوق اور عقیدہ تسبیح کا عرفان کا
کامل درجہ کا ہو تو ممکن نہیں کہ وہ مومن صادق کو گھر میں چین سے
بیٹھے سے ضروری ہے کہ وطن و مکان کی الفت کی زنجیریں
اور بیرونی مباحث میں قدم سرگرم ہو جائیں پس یہ چوتھی منزل توفی
اور السائحون کا طبقہ چوتھا طبقہ ہوا۔

ان چار منزلوں سے جو کار و ان عمل گذر گیا، اس نے اس طرح
فرض کی مسافت طے کر لی۔ پس اب پانچویں منزل الاکفون
الساجدون کی ہوئی۔ یعنی بندگی و نیاز مندی میں پورے ہو گئے
اور اللہ کے گے سر نیاز و پیشہ کے لیے جھک گیا۔ اب اہمہن بالملک
و ناہون عن المنکر کا مقام انہیں حاصل ہوا یا گائیے اپنی تعلیم
و تربیت کا معاملہ پورا کر کے دوسروں کے لیے معلم و مرئی ہو جائیے گئے۔

چھٹھی منزل یہی ہوئی، اور اسی سے آخری منزل کے ڈانڈے
بل گئے کہ الحافظون لحدود اللہ کا مقام ہے۔ یہاں پہنچ کر ان
کے تمام اعمال حدود الہی کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں۔ وہ خود اپنے
اعمال میں بھی حدود اللہ کی کامل نگہداشت رکھتے ہیں، اور اپنے
وجود سے باہر بھی ان کے نفاذ و قیام کی نگہبانی کرتے ہیں۔

(۱۳) اس آیت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ نیک مقصد سے
بیرونی مباحث کرنا پسے مومنوں کا بہترین عمل ہے، اور ان اعمال میں
سے ہے جن کے ذریعہ وہ ایمان کے مدارس طے کرتے، اور خاص
ایمان میں کامل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس سرعت کے ساتھ
قتل کے مسلمان تمام دنیا میں پھیل گئے اس کی کوئی نظیر تاریخ میں

نہیں ملتی، اور جب تک اسلام کی ملی روح زندہ رہی، ان کو شہ
کرمین کی سائنس قطع کرنے والی کوئی قوم نہ تھی۔ یہ سیاحت کو
سیاحت سمجھ کر نہیں کرتے تھے بلکہ اللہ کی عبادت سمجھتے تھے اور ان کی
انحیثیت سیاحت نہ صرف ایک تنہا عبادت ہے بلکہ کئی ہی عبادتوں
کا مجموعہ ہے۔ گھر چھوڑنا، عزیز و اقارب کی فداائی برداشت کرنی،
بہن و بھائیوں کی پرستش و تعظیم و مال خرچ کرنا، آب و ہوا کی

(تعلیم و تربیت کے بعد) اپنے گروہ میں واپس جاتی ہو
لوگوں کو (جہل و غفلت کے نتائج سے) ہشیار کرتی۔
تاکہ (سُرائیوں سے) بچیں؟

مسلمانو! ان کافروں سے جنگ کرو جو تمہارے
آس پاس (بھیلے ہوئے) ہیں، اور چاہیے کہ وہ (جنگ
میں) تمہاری سختی محسوس کریں (کہ بغیر اس کے جنگ
جنگ نہیں) اور یاد رکھو، اللہ ان کا ساتھی ہے جو اس
حال میں متقی ہوتے ہیں!

اور جب ایسا ہوتا ہے کہ (اللہ کی طرف سے) قرآن
کی کوئی سورت اترتی ہے، تو ان (منافقوں) میں کچھ
لوگ ہیں جو (انکار و شرارت کی راہ سے) کہتے ہیں تم
لوگوں میں سے کس کا ایمان اس نے زیادہ کر دیا؟
تو حقیقت یہ ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں، ان کا ایمان
تو ضرور زیادہ کر دیا، اور وہ اس پر خوشیاں منا رہے
ہیں!

لیکن (اے جن لوگوں کے دلوں میں (نفاق) کا
روگ ہے) (اور ایمان کی جگہ انکار کی ناپاکی) تو بلاشبہ
اُس نے ان کی ناپاکی پر ایک اور ناپاکی بڑھا دی۔ اور
(تو بھی دیکھ لو) وہ مر گئے، اور اس حالت میں مرے کہ
ایمان سے قطعی محروم تھے!

قَتَلَ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

۱۲۹

اور ہم کے مرکبوں میں پہنچو: غلامانِ حق سے کل فرقت نہم
طائفۃ لیستفھوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا
الیہم (۱۱۳:۹۱) اور تجارت کے سفر کو بھی فضلِ الٰہی کی توجہ سے قیام
کیا۔ حتیٰ کہ حج کے موقع پر بھی اس کی اجازت دی: ایس علیہ کہ
جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم (۱۱۰:۵) جبکہ سیر دنیا
کے یہ صریح احکام موجود ہیں، تو پھر کوئی وجہ ہے کہ یہاں اس صریح
کی موجودگی موجبِ تہم ہو؟

۱۲۹

استغفار و شکر
کی عادت

(۱۲۹) اُس عہد کے مسلمانوں نے طے کر لیا کہ رشتے پر دنیا کے سارے رشتے قربان کر دیے تھے۔ انہیں اپنے اُن عزیزوں اور
رشتہ داروں سے لڑنے میں ایک لمحہ کے لیے بھی تحمل نہیں ہوا۔ جنہوں نے اسلام کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، اور اُس وقت
حالت ہی ایسی ہو گئی تھی کہ کلمہ حق کا ساتھ دینا دنیا کے تمام رشتوں، علاقوں کو خیر باد کہہ دینا تھا لیکن اسلام کے جو دشمن اڑتے ہوئے
قتل ہو گئے، یا اپنی موت مر گئے، اُن کی حالتِ زندوں سے مختلف ہو گئی تھی، کیونکہ اب وہ زندہ نہ تھے کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم
کرتے یا اُن کے خلاف لڑتے۔ بعض لوگوں کو خیال ہوا جب اللہ کے رسول کی دعا مقبول ہے، تو کیوں نہ ہم اپنے اُن عزیزوں
کے لیے دعا و مغفرت کی التجا کریں جو رکچے ہیں؟ اور خود قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت نازل ہو چکا ہے کہ انہوں نے
اپنے باپ کے لیے دعا و مغفرت کی تھی، حالانکہ وہ مومنوں کا مخالف تھا؛ واغفر لی اٰبی، اِنَّہٗ کان من الصّٰلِحِیْنَ (۱۱:۶۱)
آیت (۱۱:۶۱) میں اسی معاملہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا، نہ تو پیغمبر کو سزاوار ہے کہ ایسا کرے، اور نہ مومنوں کو۔ اگرچہ وہ کلمہ
عزیز و اقرار ہی کیوں نہ ہوں۔ کیونکہ جب اُن پر یہ بات روشن ہو گئی کہ وہ دوزخی ہیں، تو پھر انہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ
کے فیصلے کے خلاف زبان کھولنے کی جسارت کریں۔

اُن پر یہ بات روشن کس طرح ہوئی تھی؟ اللہ کی وحی سے، اگر قیعت کے ساتھ کسی کی نسبت نازل ہو چکی ہو، یا اُن کے اُن
اعمال سے جن پر اُن کی زندگیوں کا خاتمہ ہوا۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ جس برس تک داعیِ حق اور دعوتِ حق کے جانی دشمن رہے اور
کفر و جہود اور ظلم و طغیان کی کوئی شرارت ایسی نہیں ہے جو انسان کر سکتا ہو، اور انہوں نے نہ کی ہو۔ پھر اُن کی زندگی کا
خاتمہ بھی ایسی عالم میں ہوا، اور اپنے اعمال پر پراپک لمحہ کے لیے شرمندہ نہ ہوئے۔ جن لوگوں کی حالت ایسی رہ چکی
ہو اُن کے دوزخی ہونے سے زیادہ اور کون سی بات روشن ہو سکتی ہے؟

اس کے بعد اُس شبہ کا ازالہ کر دیا جو بعض طبعیتوں کو ہوا تھا۔ فرمایا، حضرت ابراہیم نے جو اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کی
کی تھیں، تو صرف اس لیے کہ جب تک آدمی زندہ رہتا ہے، اُس کی ہدایت و اصلاح سے تعلق باپوسی نہیں ہو جا سکتی اگرچہ کتنا ہی مکرر
و مشاوت میں ڈوبا ہو۔ کیونکہ ہر ممکن ہے، مرنے سے پہلے باز آجائے۔ چنانچہ جب تک اُن کا باپ زندہ رہا، وہ واپس نہ ہوئے
اور برابر وہاں آئے۔ یہ بات انہوں نے اپنے باپ سے کہہ دی تھی جب اُس سے الگ ہوئے تھے، اور وہ اپنی بات کے
پختے تھے لیکن جب وہ کفر و جہود کی حالت میں مر گیا، تو اُن پر واضح ہو گیا کہ اپنی روش سے باز آنے والا نہ تھا۔ پس اپنی اس طلب سے
دست بردار ہو گئے۔

چنانچہ قرآن نے سدا ہم اور حق میں اُن کے اس وعدہ کا ذکر کیا ہے۔ رحم میں ہے کہ جب اُن کے باپ نے غصہ میں انکار نہیں
لے اور تمنا ہے کہ کوئی لگاؤ کی بات نہیں، اگر تم اس موقع پر اللہ کا فضل بھی حاصل کرنا چاہو (یعنی تجارت کرو)
مے عرض ہے حق شای۔ دیکھ سورہ احزاب آیت (۳۳:۵) کا دوش۔

کمال دیا اور کیا، اگر تو اپنی روش سے باز نہ آیا تو سنگ سار کر دینا، تو انہوں نے کہا: سلام علیک، ساستغفر اللہ ربی انہ کان بنی حقیقاً (۱۹: ۴۷) اچھا میں جانا ہوں۔ پھر سلامتی ہو۔ اب میں اپنے پروردگار سے تیرے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ صبح پر بہت مہربان ہے۔ اور معذرتیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے خاندان سے تمام تعلقات قطع کر دیے تھے مگر صرف انا واسطہ اپنی باپ سے رکھا کہ لا استغفرنک، وما اعطاک اللہ من اللہ من شیء (۲۰: ۴۰) میں ضرور تیری بخشش کا طلب گار رہوں گا اس سے زیادہ تیرے لیے میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے!

اور خود پیر اسلام کا بھی یہی حال رہا کہ دشمنان حق کے لیے اُن کی زندگی میں برابر طلبِ بخشش رہے کہ ابھی اُمید منقطع نہیں ہوئی تھی۔ جنگ اُحد میں جب اُن کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا تھا، تو زبان مقدس پر یہی دعا جاری تھی کہ رب اغفر لغوی وانا غم لا یصلنا! خدا یا! میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ جانتے نہیں کہ کیا کر رہے ہیں!

یہ واضح رہے کہ قرآن نے حضرت ابراہیم کی یہ بات اُن کے مناقب و فضائل میں شمار کی ہے، اور حاجی بطور نمونہ کے پیش کی ہے، کیونکہ کتنے ہی ناموافق حالات ہوں، مگر ہدایت سے یابوس نہ ہوں، اور اپنے اباپ کے لیے ہر حال میں خیر طلب رہنا جن کی محبت و شفقت انسان کی پرورش کا ذریعہ ہوتی ہے، ایمان و راستی کے بہترین اعمال میں سے ہے۔ چنانچہ سورہ ابراہیم میں جہاں اُن کی وہ مقبول دعائیں نقل کی ہیں جو امت مسلمہ کے ظہور اور فناء کیلئے کی آبادی کے لیے کی تھیں، وہاں یہ دعا بھی نقل کی ہے: ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین وللمؤمنات (۱۳: ۴۱) بخدا یا! مجھے بخش دے، اور میرے باپ کو بھی، اور اُن سب کو جو ایمان لائے!

یہاں باپ سے مقصود اُن کا حقیقی باپ ہے، اچھا جس نے بطور باپ کے پرورش کیا تھا! تو زیادہ قوی بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ آدم اُن کا چچا تھا، اور یہ معاملہ اُمی کے ساتھ پیش آیا تھا چنانچہ سورہ انعام آیت (۴) کے حاشیہ میں اس طرف اشارہ گزر چکا ہے۔ (۱۵) آیت (۱۱۷) میں فرمایا آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی جلات ہے، وہی مارتا ہے۔ یہاں جہاں موت و حیات کا ذکر نہ تھا پس مقصود یہ ہے کہ نبات و بخشش کا رشتہ اُمی کے ہاتھ میں تھا اور جس طرح اجسام کی موت و حیات آسمان کے حکم سے ہے، اُمی طرح روح کی ہدایت و شقاوت کا معاملہ بھی اُمی کے حکم پر موقوف ہے، اور اُس کے حکم سے مقصود اُس کے شمرائے ہوئے قوانین ہیں۔ اُن قوانین کے مطابق کسی کی راہ سعادت کی راہ ہوتی ہے۔ کسی کی شقاوت کی۔ اور اُنکے خلاف کسی کوئی بات ظہور میں نہیں آسکتی۔

(۱۶) آیت (۱۱۷) پہلی آیتوں کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس میں اُن لوگوں کو قبولیت تو یہی بشارت دی ہے جن پر غزوہ تبوک کی تیاریوں میں کوتاہی ہوئی تھی اور جن کی نسبت آیت (۱۰۲) میں فرمایا تھا کہ انہیں رحمت الہی کا اُمید وار نہ ہونا چاہیے۔ چونکہ قبولیت کا حقیقتاً یہ تھا کہ اُن کے دلوں کے زخم و صوفے جائیں، اور رحمت و کراہی کے مرمیوں سے تسکین پائیں، اس لیے پیرائے بیان ایسا اختیار کیا گیا کہ اُن کے سارے دکھوں کا مداوا ہو گیا۔ انہوں نے اس تعزیش کی وجہ سے اپنی پہلی جگہ کو دی تھی یعنی جن مقبولوں کے ساتھ اُن کا شمار تھا، اُن کی صف سے باہر ہو گئے تھے پس قبولیت تو یہ کاٹھڑہ بنایا گیا تو اس طرح، کہ پہلے خود پیر اسلام کا نام آیا، پھر صحابہ و انصار کا، اور پھر انہی کے ضمن میں ان لوگوں کا بھی ذکر کر دیا گیا، اور رحمت الہی کی وجہ سے یکساں طور پر سب کے لیے کسی گئی، تاکہ اب کوئی اس حلقہ سے باہر نہ رہے۔ جن سے تصور ہوا تھا، وہ بھی محسوس کرنے لگیں کہ رحمت و قبولیت کی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے ہیں۔

گرایاں را از منی خست بد کہ سلطان جہاں با است امروز!

تو بہ کے منی رجوع ہونے اور لوٹنے کے ہیں۔ اللہ کا اپنی رحمت کے ساتھ توشا کاٹلوں کے لیے یہ ہے کہ مزید رحمت و کراہی ہو۔ قصور و مند دل کے لیے یہ کہ قبولیت و مغفرت ہو۔

(۱۷) اس کے بعد فرمایا: اُن تین آدمیوں کی بھی توبہ قبول ہو گئی جن کا معاملہ متوی کر دیا گیا تھا یعنی جن کی نسبت کئی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا، اور پھر پیر اسلام نے فرمایا تھا حکم الہی کا انتظار کرو۔ چنانچہ آیت (۱۰۷) میں انہی کی نسبت گزر چکا ہے کہ حکم الہی کے انتظار میں ہیں۔

حالات و مآثر

شرح و تفسیر
الذین حملوا

یعنی شخص کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، اور مراد بن ربیع تھے۔ کعب بن مالک اُن تترسابقین انصار میں سے ہیں جنہوں نے عقبہ ثانیہ میں ہجرت کی تھی، اور ہلال بن امیہ اور مراد بن ربیع دونوں بدری تھے۔ جیسے اُن جاں نثاروں میں جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی۔

ان تینوں سے بھی غزوہ تبوک میں کوٹاہی ہوئی، اور شریک نہ ہوئے لیکن جب آنحضرت واپس تشریف لائے، اور ساتھ نہ دینے والے اپنے اپنے عذر پیش کر کے معافی مانگنے لگے، تو انہوں نے کوئی خاص عذر پیش نہیں کیا، اور صاف صاف تسلیم کر لیا کہ ہماری قسمی لوگاہی تھی کہ اس سعادت سے محروم رہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، حکم الہی کا انتظار کرو۔ پھر تمام مسلمانوں کو حجتی کہ اُن کی بیویوں کو بھی حکم ہوا کہ ان سے ملنے جلنے کے تمام تعلقات منقطع کر لو۔ چنانچہ اچانک انہوں نے اپنے آپ کو اس حالت میں پایا کہ مدینہ اور اطراف مدینہ کی پوری آبادی نے اُن کی طرف سے رُخ پھیر لیا تھا۔ اُن کے عزیز و قریب تک اُن کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ آخر جب پورے پچاس دن اس حالت میں گزر گئے، تو یہ آیت نازل ہوئی، اور انہیں قبولیتِ توبہ کی بشارت ملی۔

ان تین صحابیوں میں سے حضرت کعب بن مالک نے خود اپنی سرگزشت تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، "تمام جنگوں میں میں نے رسول اللہ کے ساتھ شرکت کی، اور اس موقع پر بھی نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن ایک کے بعد ایک دن بھٹکتے گئے اور میں اسی خیال میں رہا کہ اپنے معاملات پنٹالوں تو نکلوں۔ یہاں تک کہ کچھ کل ہوتے ہوتے پورا وقت نکل گیا۔ اتنے میں خبر آڑی کہ آنحضرت واپس آ رہے ہیں۔ تب میری آنکھیں کھلیں لیکن اب کیا ہوسکتا تھا۔ آپ جب معمول پہلے مسجد میں تشریف لائے، اور جو لوگ کوچ میں شریک نہیں ہوئے تھے وہ آکر معذرتیں کرنے لگے اور تسلیں کھا کھا کر اپنی سچائی کا یقین دلانے لگے۔ یہ کچھ اور پراسی آدمی تھے۔ انہوں نے جو کچھ ظاہر کیا، آنحضرت نے قبول کر لیا، اور اُن کے دلوں کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جب میری طرف متوجہ ہوئے تو مجھ سے یہ نہ ہوسکا کہ کوئی بھوئی معذرت بنا کر کہہ دیتا۔ جو کچھ سچی بات تھی، صاف صاف عرض کر دی۔ آپ نے سن کر فرمایا اچھا جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے" میں نے لوگوں سے پوچھا اور بھی کسی کو ایسا حکم ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں مراد بن ربیع اور ہلال بن امیہ کو"

"اس کے بعد جب آنحضرت کا حکم ہوا کہ تم تینوں سے کوئی بات چیت نہ کرے، تو سب نے منہ پھیر لیا۔ اچانک بنا کچھ سے کچھ ہو گئی، گویا کل تک جس دنیا میں تھا، اب وہ دنیا ہی نہیں رہی تھی۔ میرے دونوں شریک ابتلا گھر میں بند ہو کر بیٹھ رہے تھے، لیکن میں سخت جان تھا۔ اس حالت میں بھی روز گھر سے نکلا، مسجد میں حاضری دیتا جماعت میں شریک ہوتا، اور پھر ایک گوشہ میں سب سے الگ بیٹھ جاتا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ نماز کے بعد قریب جا کر سلام عرض کرتا، اور پھر اپنے جی میں کہتا، دیکھو سلام کے جواب میں آپ کے لبوں کو حرکت ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ گوشہ چشم سے کبھی کبھی دیکھ لیتے، لیکن جب میری جگہ وحسرت اٹھتی تو رُخ پھر جاتا۔"

برسکیں دل نے رکھ لی جو غنیمت جان کر نہ وہ جو وقت ناز کچھ جنبش تہہ ابرو میں بڑا

"ایک دن شہر سے باہر نکلا تو قنادہ کے باغ تک پہنچ گیا۔ یہ میل چھپر بھائی تھا اور اپنے تمام عزیزوں میں اسے زیادہ محبوب رکھتا تھا۔ میں نے سلام کیا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا ابوقنادہ! کیا تم نہیں جانتے کہ میں مسلمان ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی اپنے دل میں محبت رکھتا ہوں؟ اس پر بھی اس نے میری طرف متوجہ نہیں کیا۔ لیکن جب میں نے یہی بات بار بار دہرائی، تو صرف اتنا کہا "اللہ رسولہم" اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تب مجھ سے ضبط نہ ہوسکا، اور بے اختیار آنکھیں اٹکھار پڑ گئیں۔"

"وہاں سے واپس ہوا تو راستہ میں شام کا ایک غبی مل گیا۔ وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا کوئی ہے جو کعب بن مالک تک پہنچا دے گا۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو اس نے پادشاہِ فغان کا ایک خط نکال کر میرے حوالہ کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں معلوم ہوا ہے، تمہارے آقا نے تم پر سختی کی ہے۔ تم جاکے پاس چلے آؤ ہم تمہاری قدر و منزلت کر کے خط لکھ کر تم سے کہنا، یہ ایک اور نئی مصیبت آئی۔ گویا پہلی بلا میں کافی نہ تھیں۔"

”جب اس حالت پر چالیس راتیں گزر چکیں، تو آنحضرت کی جانب سے ایک آدمی آیا اور کہا: حکم پہلے، تم اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے کہا: ملاقات دو دنوں، کہا: نہیں، صرف ملاقات کی گاہک ہے۔ چال اور مرارہ کو بھی ایسا ہی حکم ہوا ہے۔ اس پر میں نے اپنی بیوی کو اس کے پیچھے بھجوا دیا۔“

”جب دس دن اور گزر گئے، تو پچاسویں رات پر صبح آئی۔ میں اپنے مکان کی بھت پر غار پر چڑھ کر بیٹھا تھا، اور ٹیک ٹیک ہی حالت تھی جس کی تصویر اللہ کے کلام نے کھینچ دی ہے۔ زندگی سے تنگ آ گیا تھا، اور خدا کی زمین بھی اپنی ساری پہنائیوں پر تیرے لیے تنگ ہو گئی تھی۔ اچانک کیا سنتا ہوں، کوئی آدمی کوہِ سلع پر سے پکار رہا ہے ”کعب بن مالک! بشارت ہو تمہاری تو۔“

جہ مارک حبیب بود و در فخر نہ شے نہ آن شب قدر کہ اس تازہ بر اقامت دادند!

”اب لوگ جوق جوق مجھے مبارکباد دینے کے لیے دوڑے۔ ایک آدمی کھڑا دوڑا کرتے ہوئے آیا، لیکن بشارت کی آواز اس سے بھی زیادہ تیز بابت ہوئی تھی۔ میں مسجد میں حاضر ہوا تو آنحضرت لوگوں کے حلقہ میں بیٹھے تھے۔ آنحضرت کا قاعدہ تھا کہ جہ جہ ش ہوئے تو چہرہ مبارک کھینچ لگتا۔ جیسے چاند کا ٹکڑا ہر دم لوگوں کو یہ بات معلوم تھی۔ اس لیے ہمیشہ آپ کے چہرہ پر نگاہ رکھتے تھے۔ چنانچہ میں نے دیکھا اس وقت بھی چہرہ مبارک چمک رہا تھا۔ فرمایا: کعب! تجھے آج اس دن کے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو تیری زندگی کا سب سے بہتر دن ہے۔ میں نے عرض کیا: یہ بات آپ کی جانب سے ہوئی یا اللہ کی وحی سے۔ فرمایا: اللہ کی وحی سے“ (مجموعین)

اس آیت کا نوٹ، نوٹ کے حدود سے متجاوز ہو گیا، لیکن تفصیل اس لیے ضروری ہوئی کہ معاملہ اہم ہے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے بڑی ہی عبرت و موعظت ہے۔ امام احمد بن حنبل کی نسبت منقول ہے کہ قرآن کی کوئی آیت انہیں اس قدر نہیں رولا تھی جتنی جس قدر یہ آیت اور کعب بن مالک کی روایت۔ اس سے معلوم ہوا کہ:

”دل خدمت حق میں تساہل ایک مومن کے لیے کساحت جرم ہے کہ ایسے غلط اور مقبول صحابی بھی اس درجہ سزاؤں کے مستحق ہوئے، اور تمام مسلمانوں کو ان سے قطع علائق کا حکم دیا گیا۔“

(ب) مسلمانوں کی اطاعت و امتثال کا کیا حال تھا کہ جنہی باغضار علائق کا حکم ہوا، تمام شہر نے بیک فہرغ پھیر لیا۔ چوری چھپے بھی کسی نے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ حتیٰ کہ ان کے محبوب سے محبوب عزیزوں کو بھی یہ خیال نہ گزرا کہ ایک لمحہ کے لیے اس پر عمل نہ کریں، یا کم از کم تعمیل میں نرمی و تساہل سے کام لیں۔ ابوقادہ کا حال خود حضرت کعب کی زبان کو سن چکے ہو جب انہوں نے کہا، تم تو اس سے بے خبر نہیں ہو سکتے کہ سچا مسلمان ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھنا پہلا پھر چھٹے رُخ کیوں پھیر لیا ہے؟ ابوقادہ نے صرف یہی کہا کہ اللہ و رسول اللہ۔ ان تین لفظوں میں اس حمد کے مسلمانوں کی ذہنیت کی پوری تصویر اُتر آئی ہے۔ یعنی مجھے معلوم تو سب کچھ ہے۔ جانتا ہوں کہ تم بے مسلمان ہو لیکن اپنے جاننے کو کیا کروں؟ جانتا تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور اس کا حکم بھی ہے کہ تم سے کوئی واسطہ نہ رکھوں!

پھر اس اطاعت کے لیے نہ تو کوئی مادی قوت کام میں لائی گئی تھی۔ نہ عقل حکومت کا ڈنڈا تھا، نہ قانون و عدالت کا دھڑ، نہ ایک شخص کے لبوں نے حرکت کی تھی، اور اتنی بات سب کو معلوم ہو گئی تھی کہ اس کی مرضی یہی ہے۔ پس، اتنی بات کا معلوم ہونا اس کے لیے کافی تھا کہ سب کے دل ہم اطاعت و امتثال میں جا لیں۔

(ج) پھر یہ بھی دیکھو کہ مسلمانوں کی باہمی اخوت و محبت کا کیا حال تھا؟ اس سختی کے ساتھ حکم کی تعمیل تو سب نے کی لیکن ساتھ ہی ان کی صحبت کے تم سے کوئی دل غالی بھی نہ تھا۔ سب کے دلوں کو اُٹھی کٹان کی توجہ بول چال سے جو سنی قبولیت کا احاطہ ہوا ایک پر ایک دہانے لگا کر ان سختی کشان مشق کو سب سے پہلے میری زبانِ حرثہ قبولیت لے۔ کوہِ سلع پر سے جس نے پکار کر سب سے پہلے بشارت سنائی تھی، حضرت کعب نے گو اس کا نام نہیں لیا، لیکن وہ حضرت ابو بکرؓ تھے۔

(۱۸) اس سے پہلے آیت (۹۰) میں بدوی قبائل کی نسبت فرمایا تھا کہ احکامِ دین سے بے خبری ان سے زیادہ متوقع ہے۔

تعلیم و تعلیم کے
نظام کا قیام

کیونکہ تعلیم و تربیت سے عہدوم دستہ ہیں۔ سب یہاں اشارہ کیا کہ تعلیم کا ایک عام قلم قائم کرنا چاہیے۔ یہ تو نہیں سکا کہ عام مسلمان مگر جو کہ تحصیل علم کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ پس ایسا کرنا چاہیے کہ ہر قسمی اور ہر گروہ میں سے کچھ لوگ اس کام کے لیے وقت بوجہ جائیں جو تعلیم و تربیت کے مرکز میں (اور اس وقت مرکز مدینہ تھا) رہ کر دن میں بصیرت پیدا کریں، اور پھر اپنی آبادیوں میں جا کر دوسروں کو تعلیم دیں۔

قرآن کے یہی اشارات ہیں جنہوں نے مسلمانوں میں اول دن سے تحصیل علم کا عام دلولہ پیدا کر دیا تھا حتیٰ کہ انہوں نے ایک صدی کے اندر ایک اندازاً ایک ایسا عالمگیر نظام قائم کر دیا جس کی نظیر دنیا کی کسی قوم کی تاریخ میں نہیں مل سکتی۔

معمر کی برہمک
کی پیشین گوئی

(۱۹) آیت (۲۳) میں غالباً اس طرف اشارہ تھا کہ گو تو تک میں رو میوں سے مقابلہ میں ہوا، کیونکہ انہوں نے صلہ کا ارادہ منوی کر دیا تھا، لیکن وہ پھر طیاروں کی گرنے والے ہیں، اور ضروری ہے کہ مسلمان جنگ کے لیے مستعد رہیں۔ اس وقت میں "الذین یلونک" کا مطلب یہ ہو گا کہ جو دشمن تمہاری سرحد سے متصل ہیں۔ یعنی شام کے رومی اور عرب کے یسائی قبائل چنانچہ چند سالوں کے بعد ایسا ہی ہوا، اور برہمک کا معرکہ پیش آیا۔

چونکہ رومیوں کا مقابلہ اس عہد کی سب سے زیادہ طاقتور اور متہذبن شاہنشاہی کا مقابلہ تھا، اس لیے فرمایا۔ اس قوت سے بڑھ کر وہ تمہاری پہلی ٹھوس کریں مسلمانوں نے اس حکم کی جس طرح تفصیل کی، اس کا اندازہ صرف اس بات سے کر لیا جاسکتا ہے کہ ہر قہر کی فوج بالاحقاق ڈولاکھ سے زیادہ تھی اور مسلمان زیادہ سے زیادہ چوبیس ہزار تھے، لیکن تیغیہ نکلا کر بیش کے لیے رومی حکومت کا شام میں خاتمہ ہو گیا۔

قانون اٹھار
دہ بیس

(۲۰) آیت (۲۶) میں اگرچہ منافقوں کا ذکر ہے، لیکن قرآن کے تمام بیانات کی طرح یہاں بھی مقصد یہ ہے کہ غفلت بازی کی ایک عام تصویر سامنے آجائے۔ افراد کی زندگی ہو یا جماعت کی لیکن ہر طاقت و برہادی کے بعد تم شرع لگاؤ گے تو ہواؤ گے کہ ان کی طاقت چنانچہ ان پر نہیں آگئی تھی۔ وہ مدتوں تک ان پر منڈلاتی رہی، لیکن آخری نہیں۔ وہ اپنی آمد کی طاقتیں بھیجتی تھیں۔ ان کی زندگی کا کوئی برس، کوئی مہینہ، بلکہ کوئی دن ان سے خالی نہیں گیا لیکن جب یہ ساری تہیں بیکار ہوئیں اور وہ غفلت و گراہی سے باز آئے، تو پھر ان پر اترا آئی۔ کیونکہ یہ ان کی اہل تھی، اور جب اہل آجائے تو وہ ٹل نہیں سکتی۔ (دیکھو: ۲۳)

خدا کے روحانی قوانین بھی اس کے جسمانی قوانین کی طرح ہیں۔ تم بد پرہیزی کرتے ہو تو فوراً نہیں مرجاتے۔ البتہ موت کے پیام آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پیام کیا ہیں! بیماریاں ہیں جو موت کی طرف سے آنے لگتی ہیں تاکہ تمیں بروقت ہشیا کر دین۔ اگر تم ہشیار ہو گئے تو وہ رنگ جانچلی۔ نہ ہوئے تو پھر قہار سے سرانے اگڑی ہوگی۔ ٹھیک ایسا ہی معاملہ جماعتوں اور قوسوں کے ساتھ بھی پیش آتا ہے، اور ایسا ہی معاملہ افراد کی معنوی سعادت و فقاوت کا بھی سمجھو جو نصیحت پر کھڑے انداز آجائے ہیں، وہ سنت الہی کے مطابق طاقت سے نکال جاتے ہیں۔ جو معصوبہ ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہی حقیقت ہے کہ قرآن نے جا بجا احوال، ترتیب، اور استماع سے بھی تفسیر کیا ہے (تشریح کے لیے دیکھو تفسیر فاقہ)

بات کہنے والی
موصفت تھی

(۳۱) ام غار نے براہ سے روایت کی ہے کہ آخری سورت جو نازل ہوئی، برات ہے، اور عالم وغیرہ نے اُنہیں کتب اور این جاس کا قول مل گیا ہے کہ سب سے آخری آیات جو نازل ہوئیں برات کی آخری آیتیں ہیں لیکن تمام روایتوں کو جمع کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے، برات سب سے آخری نہیں چوتھی۔ کم از کم واقعہ یوما نزحون فیہ الی اللہ (۲: ۲۸) اور سورہ نصر اس کے بعد ضرور نازل ہوئی ہے۔ بہر حال آخرین ہوا ہے، لیکن باعتبار نزول کے یہ آخری حکام میں سے ضرور ہے، اور اسی لیے حیثیت جمہوری پوری سعادت میں اور آخری وہ آیتوں میں خصوصیت کے ساتھ اس طرح کا طرز خطاب پایا جاتا ہے، جیسے اُس کو آخری احکام دیے جا رہے ہوں، یا آخری موصفت کا پیام ہو۔ چنانچہ آخری وہ آیتوں میں عرب کی اُس نسل سے خطاب ہے جو اُس وقت غنی طبقاتی فرمایا، اللہ کا رسول اُن میں آیا، اللہ اُس نے اپنا فرض رسالت ادا کر دیا۔ وہ کسی دوسری جگہ سے تمہیں نہیں آئے گا تھا سنت الہی کے مطابق خود تم ہی میں

پیدا ہوا، اور جو نکرہ تم ہی میں سے تھا اس لیے اتل سے لے کر آفت تک اس کی ساری باتیں تمہاری نگاہوں کے سامنے رہی ہیں۔ اس کا لڑکپن بھی تمہیں گذرا، اس کی جوانی کے دن بھی تم میں بسر ہوئے پھر اس نے نبوت کا اعلان کیا تو تم سے کہیں چھپ کر زندگی بسر نہیں کی اس کی ساری باتیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ پھر جو کچھ گزرا تھا گزرا، اور تم نے مظلومی و بیکی کے اعلان بھی سُن لیے۔ فتح و کامرانی میں اُن کی تصدیق بھی کر لی۔ تم میں کوئی نہیں جو اس کی بے داغ زندگی کا شاہد نہ ہو، اور کوئی نہیں جس نے اُس کی ایک ایک بات کی سچائی آزمائی ہو۔

پھر اُن کے ایک ایسے وصف پر زور دیا جو منصب رسالت کے لیے اور بر اس انسان کے لیے جو قوم کی رہنمائی دیتا دے کا مقام رکھتا ہو، سب سے زیادہ ضروری وصف جو اپنے اپنا جنس کے لیے شفقت و رحمت - فرمایا۔ اس سے زیادہ کوئی بات تمہارے لیے یقینی نہیں ہو سکتی کہ وہ سرتاپا شفقت و رحمت ہے۔ وہ تمہارا دکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری ہر تکلیف خواہ جسم کے لیے ہو خواہ روح کے لیے، اس کے دل کا درد و غم بن جاتی ہے۔ وہ تمہاری بھلائی کی خواہش سے لبریز ہے۔ وہ اس کے لیے ایسا مضطرب قلب رکھتا ہے کہ اگر اُس کی بن پڑتی تو ہدایت و سعادت کی ساری پاکیاں پہلے ہی دُن گھونٹ بنا کر پلا دیتا۔ پھر اُس کی شفقت و محبت صرف تمہارے ہی لیے نہیں ہے۔ وہ تو تمام مومنوں کے لیے خواہ عرب کے ہوں خواہ عجم کے، شرف و تحیم ہے!

”مَدُون“ رافضی سے ہے، اور اُس کا اطلاق ایسی رحمت پر ہوتا ہے جو کسی کی کمزوری و مصیبت پر جوش میں آئے پس رافضی رحمت کی ایک خاص صورت ہے اور رحمت عام ہے۔ دونوں کے جمع کر دینے سے رحمت کا مفہوم زیادہ قوت و تاثیر کے ساتھ واضح ہو گیا۔

خدا نے یہ دونوں وصف جا بجا اپنے لیے فرمائے ہیں، اور یہاں اپنے رسول کے لیے بھی فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ مجمع مخاطبین یہ سب کچھ دیکھ لینے اور تجر بہ کر لینے کے بعد بھی ادا فرض سے اعراض کرے، تو بے پیغمبر اتم آخری اعلان کر دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا تھا، اور اب بھی اللہ بس کرتا ہے۔ وہ اپنے کلمہ حق کا محافظ ہے، اور اُس کی مشیت نے جو کچھ فیصلہ کر دیا ہے، بہر حال ہو کر رہنے والا ہے۔ اُس کا قیام و عروج کسی خاص ملک اور قوم کی پشت پناہی پر موقوف نہیں۔ میرا بھروسہ اُسی پر تھا اور اُسی پر ہے۔ میں اپنے فرض سے سبکدوش ہو گیا۔

یہ پیام موعظت یہاں کیوں ضروری ہوا؟ اس کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دو باتیں سامنے رکھ لی جائیں۔ سورت کے نزول کا وقت اور سورت کے مطالب۔ یہ سورت اُس وقت نازل ہوئی جب تمام عرب میں کلمہ حق سر بلند ہو چکا تھا، اور گو قرآن نے دعوت حق کی عالمگیر فروز مندیوں کی خبر دیدی تھی، تاہم اُن لوگوں کے لیے جو کلمہ حق کی غیبت و بیکی کی انتہائی مصیبتوں میں نہ چکے تھے، تمام عرب کا مسلمان ہو جانا بڑی سے بڑی کامرانی تھی، اور اس لیے ناگزیر تھا کہ لیک طبع کی فاریغ البالی اور بے پروائی طبیعتوں میں پیدا ہو جائے۔ غزوہ تبوک کی تیاریوں میں جو جھجک سے تساہل ہوا، تو اُنکی تہمتیں بھی اس حالت کی جھلک صاف دکھائی دے رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس سورت میں اس تفصیل اور شدت کے ساتھ استعداد کار اور عزم و ہمت کی تلقین کی گئی کہ اس کی نظیر کسی دوسری سورت میں نہیں ملتی۔

پس یہاں اس آخری موعظت و اعلان کا مطلب یہ ہے کہ اہل عرب پر دو باتیں واضح کر دی جائیں۔ ایک یہ کہ جو کچھ ہو چکا ہے، یہ معاملہ کی تکمیل نہیں ہے بلکہ محض ابتداء ہے، اور اس لیے ادا فرض کا مطالبہ بدستور باقی ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کام سے فارغ الہال ہو گئے۔ دوسری بات کہ کلمہ حق اپنے عروج کے لیے تمام احوال محتاج نہیں۔ اگر اللہ تمہارے کتبہ کی، تو خود نقصان اٹھائے گے، دعوت حق کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ اُس کے لیے صرف اللہ کی کہ جانداری عالم کے عرشِ عظیم کا مالک ہے، نصرت و حمایت تکفایت کرتی ہے!

مندرجہ بالا سطروں سے ہم تمام اچھا و دور ہو گئے جو ان دو باتوں کے باوجود پیدا ہو گئے تھے۔ چونکہ ان باتوں میں اہل عرب سے خطاب ہے، اور اعراض کی صورت میں توکل علی اللہ کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ اسلوب بیان زیادہ تر کی سورتوں کا راہِ راست ہے۔

مفسرین نے خیال کیا، یہ مدنی آیتیں نہیں چھوکتیں، اور سورہ بارات میں ان کا ہونا تعجب انگیز ہے۔ پھر اس استعجاب کو دور کرنے کے لیے طرح طرح کی تہمیں کی گئیں، لیکن مندرجہ بالا تفسیر کے بعد وہ سب غیر ضروری اور بے عمل ہو گئیں۔

(۲۲) سورت کے بعض مقامات کی تشریح ابھی باقی ہے:

(۱) آیت (۲۹) میں عرب کے ان یہودیوں اور عیسائیوں سے بھی تمام معاہدات فسخ کر دیے کا حکم دیا ہے جنہوں نے یکے بعد دیگرے معاہدوں کی خلاف ورزیاں کی تھیں اور مسلمانوں کے امن و عافیت کے خلاف ایک بہت بڑا خطرہ بن گئے تھے۔ اور حکم دیا ہے کہ مشرکین عرب کی طرح ان کے خلاف بھی اب اعلان جنگ ہو۔

اہل کتاب سے
قتال کا حکم
کیوں؟ یا ایسا

اسلام کا جب ظہور ہوا تو تمام یہودیوں کی متعدد جماعتیں آباد تھیں، لیکن عیسائیوں کی کوئی قریبی آبادی نہ تھی وہ یاتوین میں تھے، یا عرب اور شام کے سرحدی علاقے میں۔ یہودیوں کا جو طرز عمل رہا، اس کی طرف اشارات گزر چکے ہیں۔ عیسائیوں کی حالت یہودیوں سے مختلف تھی۔ ان کی طبیعت میں وہ جمود اور سختی نہ تھی جو یہودیوں میں طبیعت ثانیہ ہو چکی تھی، اس لیے جب انہوں نے اس دعوت کا حال سنا تو مخالفت کا جوش پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کی طرف مائل ہونے لگے۔ چنانچہ یمن کے عیسائیوں نے ابتدا سے موافقانہ روش اختیار کی تھی، اور خود اپنی خوشی سے جزیہ دینا قبول کر لیا تھا۔ پھر خود بخود اسلام نے اپنی راہ وہاں نکال لی۔ انہی کے دھم سے وہ مخاطبات ہوئے تھے جو سورہ آل عمران میں گزر چکے ہیں۔

عرب سے باہر کے جن عیسائیوں تک اسلام کی دعوت پہلے پہل پہنچی، ان کا بھی یہی حال رہا۔ چنانچہ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے جو پادشاہ مسلمان ہوا، وہ حبش کا عیسائی فرمانروا ایکوس تھا، جسے عرب نجاشی کہا کرتے تھے، اور جس کی حق شناسی اور استعداد ایمانی کی مدح خود کلام الہی نے کی ہے۔ (دیکھو: ۸۳)

اس حمد کے یہودیوں اور عیسائیوں کے اس اختلاف حال کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، اور اس کی علت بھی واضح کر دی ہے۔ (دیکھو: ۸۲)

لیکن آگے چل کر جب اسلام کی دعوت زیادہ پھیل گئی تو وہ عیسائی ریاستیں جو عرب اور شام کے سرحدی علاقہ میں قائم ہو گئی تھیں، اور رومی حکومت کے ماتحت تھیں اس تحریک کی ترقی کو اڑا نہ کر سکیں، اور رومی شاہنشاہی کی پشت گری سے معزور ہو کر آمادہ پیکار ہو گئیں۔ سب سے پہلا معاملہ حضرت حارث بن عمیر کی شہادت کا پیش آیا۔ آنحضرت نے انہیں دعوت اسلام کا خط دے کر موت بھیجا تھا جہاں کا رئیس شریص بن عمرو غسانی تھا۔ اس نے انہیں بغیر کسی جرم و قصور کے قتل کر دیا۔ اس صحت قدر ظلم نے بغیر اسلام کا جگ پر مجبور کر دیا، اور ایک فوج مشنہ جبری میں روانہ کی گئی۔ اس وقت شہنشاہ قسطنطنیہ بھی شام میں مقیم تھا، اس سے رئیس موت نے مدد مانگی اور شاہی فوج بھی میدان میں آگئی۔ تاہم فتح مسلمانوں ہی کو ہوئی۔

اس واقعہ کے بعد شام کے تمام عرب قبائل نے تہہ کر لیا کہ مسلمانوں پر حملہ کر دیں، اور شہنشاہ قسطنطنیہ نے بھی ان کی اعانت کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ ابھی ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ شاہی فوجیں شام میں جمع ہونے لگیں، اور بغیر اسلام کو خود دفاع کے لیے نکل پڑا۔ یہی دفاعی اقدام ہے جو غزوہ تبوک کے نام سے مشہور ہوا۔ لیکن جب بغیر اسلام تبوک پہنچے تو معلوم ہوا مسلمانوں کے اس بے باکانہ اقدام نے دشمنوں کے ارادے پست کر دیے اور اب حملہ کا ارادہ ملتوی ہو گیا ہے۔

اس سورت کی آیتیں اس واقعہ کے بعد ہی نازل ہوئی تھیں، اور چونکہ اب مسلمانوں پر اس جانب سے سخت حملہ چلنے والا تھا، اور دوسری طرف عرب کے یہودی بھی اپنی سازشوں میں سرگرم تھے، اس لیے انگریز ہو گیا تھا کہ مشرکین عرب کی طرح ان کے خلاف بھی جنگ کا اعلان کر دیا جائے۔

پس اس آیت میں ”جنگ کرو“ کے حکم سے مقصود جنگ کی یہی صورت ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے تمام یہودیوں اور عیسائیوں پر محض ان کے یہودی اور عیسائی ہونے کی وجہ سے حملہ کر دو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں یا جزیہ نہ دیں، جس کا مترضین اسلام نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایسا مطلب صرف وہی قرار دے سکتا ہے جو پورے قرآن سے بغیر اسلام کی زندگی ہے، صحابہ کے حالات سے، اور تاریخ اسلام سے یک فلم انکھیں بند کر لے۔

قلم قتل کے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی کہ ان جہاتوں کے مصدق حق سے کسی انجمن ہوا الدیکوں دستی و عدالت سے منہ موڑ کر مسلمانوں کی پاکت و ہرادی کے دسپہ ہو گئے؟ چنانچہ پہلے اہل کتاب کا نام نہیں لیا بلکہ ان کے چار پہلی وصف بیان کیے۔ یعنی ہم لوگوں کے اوصاف کا یہ حال ہے، ان سے راستی و عدالت اور پاس و عدو قرار کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی، اور وہ بیرون حق کی عداوت سے کہی باز آنے والے ہیں۔ پس اگر ان سے جنگ نہ کی جائے تو حاکم کا کیا رہا ہے؟

فرمایا، باوجود اہل کتاب ہونے کے اب ان کا حال یہ ہے کہ نہ تو اللہ پر ایمان باقی رہا ہے، نہ آخرت پر۔ زبان سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، لیکن ان کا ہر عمل اعلان کرتا ہے کہ مومن نہیں۔ پھر اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ حرام کر دیا تھا، اب ان کے لیے حرام نہیں، مگر یہ کہ اول تو ہمارے نفس سے جیلے نکال کر کتنی ہی حرام چیزیں حلال کر لیں، پھر حلال و حرمت کا حق بھی خدا و رسول کی جگہ پر غیظوں اور حیواؤں کے ہاتھوں دیدیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس دین حق کی انہیں حضرت موسیٰ اور یحییٰ علیہما السلام نے تعلیم دی تھی اسے یک قلم چھوڑ چکے ہیں۔

یہاں اہل کتاب کے ایمان کی اسی طرح نفی کی ہے، جس طرح سورہ بقرہ میں کی ہے کہ ومن الناس من يقول انا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین (۸:۲)

قلم جزیرہ

(ب) اس کے بعد فرمایا: حتی یصلو الجوزیہ عن یدہم صاعغرون یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر جزیرہ دیدیں اور ان کا گھنڈہ ٹوٹ چکا ہو۔ نہ صرف عربی زبان میں، بلکہ تقریباً ہر زبان میں یہ حاکم موجود ہے کہ کسی چیز کو خود اپنے ہاتھ سے دیدینا مضامنی سے دینا ہوتا ہے۔ مثلاً اردو میں کہیں گے "تم اپنے ہاتھ سے اٹھا کر جو دیدو گے ہم لے لینگے" یعنی اپنی خوشی سے جو کچھ دیدو، وہی ہمارے لیے بہت ہے۔ تنہیک یہی مطلب عربی میں بھی اس ترکیب کا ہوتا ہے۔ پس مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی خوشی سے جزیرہ دینا منظور کر لیں اور ان کا گھنڈہ اور ظلم میں نے انسان کے امن و راحت کو غلطیوں میں ڈال دیا تھا، باقی درجے۔

(ج) عربی میں "جزیرہ" غزاق کے معنی میں بھی بولا گیا ہے، جو آرمینی سے وصول کیا جاتا ہے، اور نیکی کے لیے بھی، جو اشخاص پر عائد ہوتا ہے۔ ایران اور روم میں اس طرح کے نیکی لیے جاتے تھے، اور عرب کے جن حصوں نے ان کی باج گزاردی منظور کر لی تھی، وہ اس طرح کے نیکیوں سے آشنا ہو گئے تھے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بھران دین کے جیسا یوں کا جب وفد آیا، تو اس نے خود یہ بات پیش کی کہ ہم مسلمان تو نہیں ہوتے، لیکن اطاعت قبول کر لیتے ہیں۔ آپ ہم پر جزیرہ مقرر کر دیں۔ غالباً یہ جزیرہ لینے کا پہلا واقعہ ہے جو تاریخ اسلام میں پیش آیا۔ اس کے بعد بحرن کے یہودیوں اور مجوسیوں سے جزیرہ لیا گیا۔

(د) یہاں جزیرہ لینے کا جو حکم دیا گیا ہے، وہ اگر یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ذکر میں آیا، لیکن اصلاً حکم تمام غیر مسلموں کے لیے ہے جو اسلامی حکومت کے ماتحت رہنا منظور کر لیں۔ چنانچہ صدر اول سے لے کر آؤ تک تمام اسلامی حکومتوں کا عمل اسی پر ہوا۔ خود آنحضرت نے مجوسیوں سے جزیرہ لیا تھا، صحابہ نے صابیوں سے لیا، اور خلفائے نو ائمہ و عباسیہ کا سندھ کے ہندوؤں اور بیروان مجید سے لینا معلوم ہے۔

ابن عرب کے غیر مسلموں کے بارے میں اختلاف تھا، اور امام ابو حنیفہ اور تافضی ابو یوسف اس طرف تھے کہ ان سے جزیرہ پر مصالحت نہیں ہو سکتی، لیکن اس بارے میں صحیح مذہب جمہوری کا ہے۔ یعنی عرب و عجم کی کوئی تفریق نہیں، کیونکہ خود آنحضرت اور صحابہ کا عرب کے غیر مسلموں سے جزیرہ لینا ایک مسلم واقعہ ہے۔

باقی رہے مشرکین عرب، تو ان کا سوال علی پیدای نہیں ہوا، کیونکہ سورہ بقرہ کے نزول کے بعد تمام مشرکین عرب مسلمان ہو چکے تھے، اور مکت الہی کا بغیر کسی تنہا جارحیت عرب کا شرک چھریاں سرزد اٹھائے۔

۱۔ امام شافعی نے کتاب اہم میں تصریح کی ہے: سمعت علیاً من اهل العلم يقولون ان علیاً علیہ السلام نے اپنے میں سے متعدد اہل علم سے سنا ہے کہ وہ صحابہ کرام کا مطلب یہ ہے: ان پر اسلامی حکومت کے قوانین جاری ہو جائیں۔ یعنی وہ اسلامی حکومت کے قوانین کے تحت ہو جائیں۔ لہٰذا خود "جزیرہ" کا لفظ بھی ایمان کی بنا پر ہے۔ یعنی قادی لفظ "جزیرہ" سے عرب ہوا ہے۔ اس بارے میں مولانا شبلی نعمانی نے جو کچھ لکھا ہے، وہ قاعدہ حال کی حمایت کو کسی اسلامی حیثیت میں سے ہے۔

(۱) جو کہ ان کے غیر مسلموں سے مزید لینے کا حکم نہیں دیا؟ اس لیے کہ حق و انصاف کا مقتضای تھا اور اس لیے کہ وہ چاہتا تھا مسلمانوں کے نظام حکومت میں غیر مسلموں پر ٹیکس بوجھ ڈالو جائے، جتنا بوجھ مسلمانوں کو اٹھانا پڑیگا۔

اسلام نے مسلمانوں پر جو بھی خدمت فرض کر دی تھی یعنی آج کل کی اصطلاح میں فوجی قانون جبری تھا، اور اس لیے ضروری تھا کہ جو غیر مسلم اسلامی حکومت کے تحت شہری زندگی بسر کریں، وہ بھی ملک کی حفاظت کے لیے جنگ میں شریک ہوں، لیکن اسلام نے اسے انصاف کے خلاف سمجھا کہ اس بارے میں غیر مسلموں پر جبر کیا جائے اس نے یہ بات ان کی مرضی پر چھوڑ دی، اور کہا اگر خود اپنی خوشی سے چاہو تو جنگی خدمات میں مسلمانوں کی طرح شریک ہو۔ نہ شریک ہونا چاہو تو اس کے بدلے ایک سالانہ رقم ادا کرو دیا کہ وہ بھی رقم جی جو غیر مسلموں کے لیے جزیہ ہوئی۔

فی الحقیقت انسان کے عقائد و مذہبات کی آزادی کا یا ایسا اقرار تھا جس کا اس عہد میں کوئی دوسری قوم تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جنگ کے لیے نکلنا اپنی جان کو تعطلی پر مدد لینا ہے۔ مسلمان مسلمانوں کو اس کے لیے مجبور کر سکتے ہیں، لیکن انہیں کیا حق ہے کہ غیر مسلموں کو اس کے لیے مجبور کرے؟

چنانچہ صحابہ کرام کے زمانہ میں غیر مسلموں کو جو سہولتیں فراہم دیے گئے، ان میں ہم صاف صاف اس کی تصریح پاتے ہیں۔ جو فوج میں شریک ہوگا، اس سے جزیہ نہیں لیا جائیگا جو نہ ہوگا اس سے جزیہ لیا جائیگا بعض فراوان میں ہاں تک سہولت دی ہے کہ اگر عام طور پر شریک نہیں ہوتے صرف ایک برس شریک ہو گئے، تو اس برس کی رقم صاف ہو جائیگی۔ طبری نے تاریخ میں اور بلاذری نے فتوح البلدان میں یہ زمین قلم کیے ہیں۔

یہ تو پہلی علت ہوئی۔ دوسری علت کا یہ حال ہے کہ اسلام نے مسلمانوں پر کئی طرح کے ٹیکسوں کا بوجھ ڈال دیا تھا۔ زکوٰۃ انہیں لوار کرنی چاہیے، عام صدقات و خیرات میں انہیں حصہ لینا چاہیے۔ جنگ میں آجائے تو اس کا بوجھ بھی اٹھانا چاہیو۔ پس ضروری تھا کہ غیر مسلم رعایا پر بھی ایسا ہی بوجھ ڈالو جائے، کیونکہ جہاں تک آزادی و حقوق کا تعلق ہے، ان میں اور مسلمانوں میں کوئی امتیاز نہیں کیا گیا تھا، لیکن اسلام نے یہ سب نہیں کیا۔ غیر مسلموں کو حقوق تو مسلمانوں ہی کی طرح دیے، لیکن مالی بوجھ مسلمانوں کی طرح نہیں ڈالا۔ ان تمام ٹیکسوں کے بدلے جو مسلمانوں پر عاید کیے تھے صرف ایک ہی ٹیکس کی ادائیگی ضروری تھی۔ یعنی جزیہ کی۔ اور وہ بھی انہیں صاف کر دیا جو فوجی خدمت کے لیے تیار ہو جائیں۔ نتیجہ نکلا کہ فی الحقیقت غیر مسلموں کے لیے کوئی بوجھ بھی نہ رہا اور حقوق سب کے سب رہے۔ یعنی اگر ایک غیر مسلم ذی فوجی خدمت سے انکار نہ کرے (جو خود اسی کے دین کی حفاظت کے لیے ہوگا) تو وہ اسلامی حکومت میں آزادی و حقوق کی ٹیکس دہی ہی زندگی بسر کرے جیسا کہ ایک مسلمان بسر کر سکتا ہے، لیکن مسلمان کی طرح کسی کوئی ٹیکس ادا نہیں کرنا پڑیگا!

کیا اس طرز عمل کی کوئی دوسری نظیر تاریخ عالم سے پیش کی جاسکتی ہے؟

(۲) جہاں تک غیر مسلموں کے مذہبی، معاشرتی، اور شہری حقوق کا تعلق ہے، وہ یہودیوں کا یہ قول کفایت کرتا ہے کہ اسلامی حکومت کے تحت غیر مسلم ذہنوں کو وہ سب کچھ حاصل تھا جو کسی قوم کو حاصل ہو سکتا ہے۔ البتہ صرف ایک بات کا حق تھا۔ یعنی وہ اپنے مذہب میں چھوڑ سکتے تھے؟

(۳) (۴) اور اس کے بعد کی باتوں میں یہود و نصاریٰ کی ان گراہیوں کی طرف اشارہ کیا ہے، جن میں ذکر مذہب حق سے صرف ہوئے۔

یہاں یہودیوں کا یہ قول جو نقل کیا ہے کہ حق خدا کے پیش میں، تو اس سے مقصود یہودیوں کا عام اعتقاد نہیں ہے بلکہ صرف ان یہودیوں کا اعتقاد ہے جو عرب میں آباد تھے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ سلام بن حکم، عثمان بن لوی، ابولہب، عائشہ بن قیس، اور ملک بن حنیف کہہ رہے تھے کہ یہودیوں سے تھے، آنحضرت کے پاس گئے اور کہا، ہم آپ کی کس طرح پیروی کر سکتے ہیں جب کہ آپ نے ہمارے عقائد ترک کر دیے اور ہم کو اپنا مذہب نہیں ماننے (ابن جریر)

قرآن سے منہ پھراؤں۔ بخت نصر کے محلہ بیت المقدس میں قورات کے نام سے مل گئے تھے۔ اس لیے جب یہودی

حضرت غزالی
نسبت یہودیوں
کا مقتدا۔

یہاں سے چھٹ کر واپس آئے، تو ان کے پاس تورات کا کوئی نسخہ نہ تھا، اور ان کی نئی نسل عبرانی زبان سے بھی نا آشنا ہو گئی تھی۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت عزرا نے کلدانی حروف میں اور ایسی عبرانی میں کلدانی زبان سے مخلوط خطی، ازسرنو تورات کے مصاحف لکھے، اور یہی نسخہ اہل نسخہ کا بدل بھجوا گیا۔ چونکہ حضرت عزرا نے ازسرنو شریعت مرتب کی، اور قید بابل کے بندے وہ کے بانی تھے، اس لیے یہودیوں میں ان کی شخصیت بہت ہی مقدس مانی گئی ہے۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ کا ہم رتبہ اور شریعت کا دوسرا بانی مانا گیا۔ چنانچہ تک تک یہودیوں کا علم اعتقاد یہ ہے کہ اگر اُس عہد میں لوگوں سے قصور نہ ہوا ہوتا، تو عزرا بھی وہ سالے مجرب دکھادیتے جو حضرت موسیٰ نے دکھائے تھے۔

جب یہودیوں کا ان کی نسبت عام اعتقاد یہ ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ یہودی شرب کا ظور موجب تعجب ہو۔

(۵) (۲۳) اُس کے بعد آیت (۳۱) میں اس گمراہی کی طرف اشارہ کیلئے جو یہود نصاریٰ کی تمام فکری نگاہوں کا شہرہ تھی۔ یعنی مشنوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنے علماء و مشعل کو پروردگار بنا لیا ہے۔ پروردگار بنالینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انہیں رب السموات الارض کہتے ہیں، بلکہ اس طرح تو کبھی کسی نے کسی کو رب نہیں بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے فقیہوں کو، اور عیسائیوں نے اپنے پوپ اور اُس کے مقرر کیے ہوئے پادریوں کو، دین کے بارے میں جو منصب دیدیا ہے، اور وہ اپنے زاموں اور درویشوں کی نسبت جیسا کہ اعتقاد رکھتے ہیں، وہ فی الحقیقت انہیں مثل پروردگار کے بنالینا ہے۔

شرح اتحاد ارباب
من دون الله

چنانچہ خود نبیہ اسلام نے اس کا یہی مطلب قرار دیا۔ عہدی بن حاتم طائی جو پہلے عیسائی تھے، کہتے ہیں، آنحضرت نے جب ہر اہل کی یہ آیت پڑھی تو میں نے عرض کیا "ہم انہیں پوجتے تو نہیں" آپ نے کہا "کیا ایسا نہیں ہے کہ جس بات کو وہ حرام ٹھہراتے ہیں، تم حرام سمجھ لیتے ہو جس بات کو حلال کر دیتے ہیں، حلال مان لیتے ہو؟" عرض کیا "ہاں" فرمایا "یہی انہیں پوجتے" (ترمذی و بیہقی فی اسہن ہاس سے معلوم ہوا کہ اپنے دینی مشیواؤں کو تشریع دینی کا حق دیدینا، یعنی اس بات کا حق معینہ کہ وہ جو کچھ اپنی خواہش اور رٹے سے ٹھہرا دیں، اُس کی بلاچون و چرا تقلید اطاعت کرنی چاہیے، قرآن کے نزدیک انہیں رب بنالینا ہے۔ کیونکہ اس بات کا حق اللہ کے سوا اور اللہ کی وحی کے مبلغ کے سوا اور کسی کو نہیں۔ پس جب دوسروں کو بھی یہ حق دیدیا گیا، تو گویا وہ خدا کی میں شریک کر لیے گئے۔

عیسائیوں میں ایک انسان بھی ایسا نہیں ہوا جس نے پوپ اور اُس کے مقرر کیے ہوئے فادرز کو خدا سمجھا ہو، اور نہ یہودیوں نے کبھی اپنے ربوں کو ایسا سمجھا، لیکن ان کے عمل کا یہی حال رہا۔ گویا حق و باطل، حلال و حرام، عذاب و ثواب، اور جنت و دوزخ کی تقسیم کا سارا اختیار انہیں کے قبضہ میں ہے۔ وہ جو حلال کر دیں حلال ہے۔ جو حرام کر دیں حرام ہے جسے چاہیں بخشش کا پروانہ دیدیں جسے چاہیں محروم و مردود کر دیں جنت کی کبھی بھی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ دوزخ کا دار و غمی انہی کے زیرِ حکم۔ وہ ایسے مقدس ہیں کہ کوئی بات ان کی غلط نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ نے انہیں ایسا با اختیار کر دیا ہے کہ ان کے حکم سے کوئی نہات ہا نہیں؛ مَا شِئْتُ، اِلَّا مَا شِئْتُ، اِلَّا مَا شِئْتُ، فَاَحْكُمْ، فَاَنْتَ الْوَاحِدُ الْقَهَّاسُ؛

اس گمراہی کا نتیجہ یہ نکلا کہ:

اولاً، خدا کی کتاب جو اس غرض سے نازل کی گئی تھی، کہ لوگ اُسے پڑھیں اور اُس پر عمل کریں، ایک قلم بے اثر وہ کار ہو گئی۔ کیونکہ اُس کی جگہ انسانوں کی راہنوں اور فیصلوں نے لے لی۔

ثانیاً، ہدایت کا مرکز خدا کا حکم نہ رہا۔ انسانوں کا حکم ہو گیا۔

ثالثاً، دینی مشیواؤں کا ایک گروہ پیدا ہو گیا جو لوگوں کو اندھا ہونا کر جس طرح چاہتا، اپنے اغرض کے لیے کام میں لانا۔

رابعاً، انسان کی عقلی ترقی کی تمام راہیں بند ہو گئیں۔ کیونکہ جب لوگوں نے اپنی توجہ سے کام لینا شروع کیا اور اپنے نیکے جوئے مشیواؤں کا حکم بلا دلیل ماننے لگے کہ یہی معنی تقلید کے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر عقل کی نشو و نما اور ترقی کے لیے کوئی راہ باقی نہ رہی۔

خامساً، توہم برقی اور میل گوری کا دروازہ کھل گیا۔ کیونکہ جب اعتقاد و عمل کا دار و مدار چند انسانوں کی راہیں پر انحصار، اور

لے جو تشریف لے گیا۔ اہم حوزہ انسان کی جگہ پر لیا گیا۔ یہی وہ مقام دیکھنا چاہیے جو عزرا کے حالات ہے۔

دوسروں کو اس کا حق نہ رکھ اپنی عقل پیش سے کام لیں، تو ظاہر ہے کہ عقل و بینش کی جگہ جمل و توہم ہی پھیلے گا، اور جو اخلاقیات کسی مذہب سے منہ پر شاکی زبان سے نکل جائیں گی، لوگوں کے لیے دلیل و حجت کا کام نہ لے گی۔

سادتا، دینی پیشوا اچھے انسان ہونے کی جگہ بے پناہ دیوتا بن گئے۔ اور ان کی ساری باتوں نے تقدیس پائی کا جامہ پہن لیا۔ کیونکہ جب انہیں اپنے پیروں کے لیے حکم و تشریح کی غیر ضرورت طاقت مل گئی، اور اپنے احکام و اعمال میں یک قلم غیر مسئول ہو گئے، تو پھر انسان کی شرطیں ان سے جو کچھ بھی کرائیں کم ہے۔

یورپ کے اس عہد کی تاریخ پر نظر ڈالو جسے مورخ ازمنہ و مطلق کے نام سے پکارتے ہیں، بلکہ اس عہد کی بھی، جو ششہ نامیہ کے نام سے مشہور ہے، ہمیں ان نتائج کی ساری نظیریں اور مثالیں قدم قدم پر ملنے لگیں گی۔ صرف پوپ کے منصب کی نسبتاً بعد میں تاریخ ہی دکھائی جائے، اس کے لیے کفایت کرے گی۔

قرآن نے جس وقت یہ صدا بلند کی، عیسائی دنیا طیارہ زد تھی کہ اس کا جواب دیتی، لیکن بالاحسن اس سے اعراض نہ کر سکی تھی۔ وقت تو قرآن کی اس دعوت حق کو عیسائیوں نے نہیں سمجھا، لیکن یہ تخم ریزی برگ و بار لائے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ عیسیٰ لوانیوں میں جب یورپ کے عیسائیوں کو مسلمانوں سے ملنے اور اسلام کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، تو اس کے اثرات کام کرنے لگے، اور بالآخر لوہر نے اصلاح کینسہ کی دعوت بلند کی۔ لوہر اور کلیسا میں تنازعہ نہ رہا، یہی حق کا معیار کیا ہے؟ کتاب اللہ یا پوپ کا اجتہاد؟ اور عقلی کتاب اس لیے ہے کہ پڑھی جائے اور سمجھی جائے، یا اس لیے کہ سب کچھ پوپ پر چھوڑ دیا جائے؟ نزاع کی ابتدا نجات کے مسئلے سے ہوئی تھی۔ یعنی نجات کا دار و درایان پر ہے، یا پوپ کی سند مغفرت پر؟ ظاہر ہے کہ یہ حرف بہ حرف ایسی مسئلے حق کی بازگشت تھی کہ اخذ احباب و عہد و عہد ادا کیا یا با من دون اللہ!

آج یہ واقعہ دین کے تاریخی حقائق میں سے سمجھا جاتا ہے کہ یورپ کی تمام ذہنی اور علمی ترقیوں کا دار و اصلاح کینسہ کی دعوت سے شروع ہوا۔ یہ سچ ہے لیکن اسی طرح یہ بھی سچ ہے کہ اصلاح کینسہ کی بنیاد اس دن پڑی تھی جس دن اللہ کے رسول نے بحران کے بشارت کو یہ دعوت اصلاح دی تھی: یا اہل الکتاب! تعالوا الی کلمۃ سوا بیننا و بینکم، الا نعبد الا اللہ، ولا نعبد بہ شیئاً، ولا یغخذ بعضنا بعضاً ارباباً با من دون اللہ (۶۳: ۲) اور پھر اس دن جس دن سورہ براءت کی یہ آیت نازل ہوئی تھی: اگرچہ محمدی مہدی کے عیسائی جل و منصب نے اس دعوت سے انکار نہ کیا ہوتا، تو وہ تمام تاریک صدیاں ظہور میں آئیں جن کی وحشت انگیز سرگوشش تاریخ کو طعنہ دیتی ہیں، اور ازمنہ و مطلق کے نام سے پکاری گئیں، اور یہی یورپ کے علم و عقلیت کی تاریخ چھوڑیں مہدی کی جگہ ساتویں صدی سے شروع ہوتی:

یہ سرگزشت تو عیسائی دنیا کی ہے جسے اس دعوت حق نے مخاطب کیا تھا۔ لیکن خود مسلمانوں کا کیا حال ہوا، جنہیں اس دعوت کی تبلیغ سپرد کی گئی تھی؟ انہیں یہ کہہ خود بھی اس مگر ایسی سے بیخ و بسکے، اور انہوں نے بھی تشریح دینی کا حق کتاب و سنت کی جگہ انسانوں کی راپوں کے حوالہ کر دیا۔ اعتقاد انہیں، علماء، اور رسالہ یہاں عمل ہی کا ہے۔ ذکر اعتقاد کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تمام مفاسد ظہور میں آئے جن کا دروازہ قرآن نے بند کرنا چاہا تھا۔ اور بے بڑا خدا یہ پیدا ہوا کہ صدیوں سے ان کی عقلی ترقی یک قلم ترک گئی تو عقلیت نے علم و ہجرت کی راہوں سے انہیں مدد کر دیا حتیٰ کہ اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ ایک طرف مسلمانوں کی معاشرتی و اجتماعی زندگی عقلی مہدی ہے، کیونکہ اس کی ضرورتوں کے مطابق احکام فقہ نہیں ملتے اور شریعت کو فقہ کے ذاہب مدہنی میں منحصر سمجھ لیا گیا ہے۔ دوسری طرف تمام اسلامی حکومتوں نے قوانین شرع پر عمل درآمد ترک کر دیا، اور اس کی جگہ یورپ کے دیوانی و فوجداری قوانین اختیار کر لے گئے، کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ دین و فقہ حقیقت کے انتظامی و معاشرتی تقاضات کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اور کوئی نہیں جو انہیں بتلائے کہ اللہ کی شریعت کا دامن اس شخص سے پاک ہے، اور اگر وہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرتے تو انہیں اس نائنے کے لیے ہی یہی اصل مادی قوانین مل جاتے جس میں پہلے محمدوں کے لیے مل چکے ہیں۔ فی اللہ و للسلیمین، من هذا الاخرة

خود پوپ کی طرف سے جو الزام لگائے گئے تھے ان میں ایک الزام بھی تھا کہ وہ اسلام کا پیرو ہو گیا ہے، اور یہ کہ قرآن کے مطالبہ سے اس میں مگر ایسی تبدیلی ہوئی۔ (ادھر وہ پٹری آت دی ریمانم۔ باب سوم)

اَلْاِمَوال
بَلْ اَمَل

b

الْحَقُّ فِي اخْلَافِهِ اَقْرَبُ الدِّينِ - وَالْهَيْدَةُ اَلْحَقُّ مَا نَهَى بِشَلْهُنَا سَجِلَ الْمَوْتَانِ !

(۱) جو کچھ بھی آیت میں احمد و دہیان کا ذکر کیا گیا تھا، اس نے آیت (۱۳۶) میں خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو مخاطب کر کے دین کی حالت بیان فرمائی ہے، تاکہ اس سے نصیحت پہنچیں۔

قرآن نے یہاں اور متعدد مقامات میں یہود و نصاریٰ کے گمراہ و شائع کی ایک بہت بڑی گمراہی یہ بتلائی ہے کہ تمہارا طریقہ بروگوں کا مال کھالینے میں بے باک ہو گئے ہیں۔ اس لئے مندرجہ ذیل ہے کہ شیک طوطہ پر کچھ لیا جائے، اس پر تھوڑا کیلے؟ یہ تھوڑا تو ہر نہیں سکا کہ وہ لوگوں کے مال پر طائرہ ڈال کے ڈالنے سے غرور کوئی ایسی بات ہوگی جو ان کی دوزاد زندگی کے اعمال میں داخل ہوگئی تھی، اور جس کا نتیجہ کل احوال بالہا اطل تھا۔

یہودیوں اور عیسائیوں کے مذہبی مصلحتوں اور ادا داریوں کی تاریخ اب مضبوط ہو چکی ہے۔ اس پر نظر ڈالی جائے تو بے شمار باتیں سامنے آئیں گی، لیکن خصوصیت کے ساتھ حسب ذیل امور قابلِ غور ہیں :

(۱) بادشاہوں اور امیروں کی مطلب براریوں کے لیے حلال کو حرام، حرام کو حلال بنا دیتے اور اُس کے حقے ذکر انعام و اکرام ہوتے۔ حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شریعت کے کسی حکم سے انکار کر دیتے تھے، بلکہ یہ کہ اُس کے حکموں کو توڑ دینا اور کھانا طرح طرح کے چیلے ہانے نکال کر ایسی صورتیں نکال لینے کہ امیروں کی ہولے نفس پوری ہو جاتا۔ مثلاً کوئی امیر اپنے کسی دشمن سے انتقام لینا چاہتا ہے تو یہ اُس کے گھر کا فتویٰ لیا کر کے دیکھتے کہ شرقات سے قتل کرنا جائز ہے۔ پوری سے نجات حاصل کرنی چاہتا، تو فتویٰ دیکھتے کہ نکاح قائم نہیں رہا۔ اگر کسی مدیر پیسے والے سے کوئی ایسی بات ہو جاتی جس کی شمع میں تفریب ہے، اور وہ روپیہ سے کچھنا چاہتا، تو مسئلہ کی کوئی ایسی صورت سمجھتے تان کے بنا دیتے کہ تفریق ساقط ہو جاتی۔ بادشاہوں اور امیروں کے نکاح و طلاق کے بارے میں پوپ اور کارڈینلوں کی دین فروشیاں تاریخِ یورپ کے لیے مشہور واقعات ہیں کہ ممکن بیان نہیں۔

(۲) کما جائز طریقہ پر مال کھانے کی ایسی صورتیں نکالنے کہ مثلاً فلاں جماعت کا فروں اور بدت پرستوں کی جماعت ہے، اُن کا مال دھوکے فریب سے بھی کھالیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں، بلکہ ثواب ہے۔ چنانچہ ملائے یہود کا شرکینِ حرب کی نسبت ایسا ہی فتویٰ تھا۔ سیدہ آل عمران میں گزر چکا ہے : ذَلِكْ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا "لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْمُسِيْمِيْنَ سَبِيْلٌ" (۵۷:۳)

(۳) مسامحات و تقصایا میں رشوت لے کر فیصلے کرتے۔
قرآن و کتب میں پوپ سے لیکر کسی گاؤں کے ایک پادری تک جس طرح بات بات میں رشوتیں لیا کرتے تھے، تاریخ سے سلتا میں ہے۔

(۴) راہوں میں سے جو شخص زیادہ ثمرت حاصل کر لیتا، لوگ جھگڑتے، اسے روحانی تنگد و تصرف کا مقام حاصل ہو گیا ہی، اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ پس طرح کی حاجتیں لے کر اُس کے پاس آتے، اور وہ اُن سے طرح طرح کی نذیریں لے کر انہیں نصیب دلا دیتا کہ تمہاری حاجت روائی کا سامان ہو گیا۔

(۵) تمام مذہبی اعمال و رسوم کے لیے باقاعدہ قیمتیں مقرر کر دی تھیں، اور اس غرض سے کہ آمدنی کے وسائل زیادہ سے زیادہ بڑھیں، ہر شے نئی نئی رسیں اور نئی نئی قیمتیں نکالتے رہتے۔ نیز یہ عمارتیں نکالنے کے تمام اعمال خرید و فروخت کا معاملہ بن گئے۔ کوئی ناز بڑے تو اُس کے لیے کچھ نہ کچھ خرچ کرے، ورنہ دیکھو تو اُس کے لیے مذمانہ نکالے، شادی بھی ہو جائے تو اُس کے لیے فیس مقرر، و خاوصیت کی تحفہ کرنی چاہے تو اُس کے لیے باقاعدہ رقم۔ حتیٰ کہ کوئی خدا سے دعا بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اُس کا معزورہ غذا ادا نہ کر دے !

(۶) ان کا بے رحمی کے علم و حکم کو صرف اپنے ہی طبقہ کے لیے مخصوص کر لیا کہ یہ عوام کے سمجھنے کی چیز نہیں۔ صرف نبی کا شکر ثواب کمالینے کی چیز ہے۔ اور پھر جو بیتِ ثواب بنتا چاہے، اسے معاہدے کرتے گئے چنانچہ علو پورے قوت و توان کو پیش نہ لایا تھا، اور وہ من مینو تک جو اُس کے راہب کی تک ایک ایک گھر میں ہر گز دل نہ لگتا تھا، اُس کی تحفہ حاصل

کہتے ہیں۔

(۷) علوم میں یہ اعتقاد پیدا کر دیا کہ نجات کا سرشتہ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ جسے چاہیں بخش دیں، جسے چاہیں نہ بخشیں، اور پھر اس غرض سے اعترافِ گنہ (Confession) کا طریقہ رائج کیا جیسے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہو گیا کہ کسی باورچی کے سامنے جو اس شخص سے مغرور ہو اپنے گناہوں کا اقرار کرے، اور وہ گنہ معص کے نام پر بخش دے۔ اصلاح کے بعد نے کلیسا نے برٹشٹنٹ نے اس سے انکار کر دیا، لیکن کیتھولک کلیسا کے معتقدین میں آج تک رائج ہے۔

(۸) اس سے بھی بڑھ کر جلبِ زندگاہ طریقہ نکالا گیا کہ مغفرت کے پروانے فروخت کیے جانے لگے۔ ایسے جو شخص ایک خاص مقررہ قیمت ادا کر دیتا، اسے نجات کا مقدس پروانہ ملتا، اور اس پروانہ کے حصول کا مطلب یہ سمجھا جاتا تھا کہ اللہ اب کتنے ہی معاصی و جرائم کیے جائیں، آسمان میں کوئی پرسش نہ ہوگی۔ موزیسن نے تصریح کی ہے کہ اس تجارت کو اس قدر فروغ ہوا تھا کہ کاروباری آدمیوں نے پوپ سے اس کی فروخت کا ٹھیکہ لینا شروع کر دیا تھا۔

تو آخر کے دل میں سب سے پہلے اسی معاملہ نے غلبہ پیدا کی تھی۔

(۹) طرح طرح کے تبرکات اور آثار بنائے گئے، اور عوام کے دلوں میں اعتقاد پیدا کر دیا تھا کہ جس کسی نے ان کی زیارت کر لی یا انہیں چھو لیا، اسے دین و دنیا کی ساری برکتیں مل گئیں۔ شٹا لکڑی کا کوئی ٹکڑا جس کی نسبت یقین دلا جاتا تھا کہ ایسی صلیب کا ہے جس پر حضرت مسیح کو سولی دی گئی تھی، یا کسی سینٹ کا ناخن، یا کوئی کپڑا، یا سیلج۔ لوگ ان کی زیارت کرتے اور عقودہ نذریں ادا کرتے۔ ان تبرکات پر بالکل بھی تیسرے کیے جاتے تھے، جو آج تک سوجھیں۔

(۱۰) بالکل اسوال بالباطل کا ایک بڑا ذخیرہ مقابروں کی عبادت میں بھی ہوئی۔ چنانچہ مسائیوں میں یہ معاملہ اس قدر بڑھا کہ حج و زیارت کا مرکز بھی مقامات بن گئے، اور ایک دنیا کی دولت و مال سمٹ آئی۔

(۱۱) یہ کہ دین میں اخلاص باقی نہیں رہا تھا، اس لیے جب بھی دیکھے کہ شریعت کا کوئی حکم ان کی دنیا پرستیوں میں روک رہا ہے، تو فوراً کوئی مذکورہ شرعی جملہ نکال لیتے۔ قرآن نے اصحابِ نبوت کے جملہ کا ذکر کیا ہے (۱۶۳: ۱۶۴) اور اس طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ انہیں سو کے لین دین سے روکا گیا تھا، مگر وہ بلا تامل کھالے گئے (۱۶۱: ۱۶۲) اس باب میں تورات کا حکم کیا تھا، اور علماء یہود نے کس طرح کے جملے دیکھے، اس کی تشریح البیان میں ملے گی۔

(۱۲) جو مرجائے، اسے ثواب پہنچانے اور اُس کے گناہوں کا کفارہ دلانے کے لیے قزورہ دیتے وصول کرتے، اور اس غرض سے طے طرح کی ریس رائج کر دی تھیں۔ چنانچہ یہودوں اور کیتھولک مسائیوں میں آج تک رائج ہیں۔

(۱۳) سب سے آخر تک سب سے اول یہ کہ دین کی ساری باتوں کو یک قلم و کاغذی اور پیشہ بنا لیا تھا، اور ان کی پوری زندگی ہستی میں دکانداری کی زندگی ہو گئی تھی۔ عالم اور دیویش ہونے کے معنی ہی یہ ہو گئے کہ دین اور خدا کے نام سے پیشہ کی روٹی کھانے والے۔ علم دین کا پڑھنا، پڑھانا، مسائل دین کی تعلیم، فتویٰ نویسی، ہدایت و وعظ، قرأت و ذکر، کوئی کام لیا نہ تھا جو بغیر دنیوی مادی فائدہ کے کیا جاتا ہو۔

قرآن نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے اُن کی اس گمراہی کی طرف اس لیے اشارہ کیا تاکہ واضح ہو جائے، اُن کا ایمان سے محروم ہو جانا اور دین حق کا علم ترک کر دینا دراصل اُن کے علماء و مشائخ کی ان گمراہیوں اور دنیا پرستیوں کا نتیجہ تھا۔ لیکن آج مسلمان، اور مسلمانوں کے علماء و مشائخ اپنی حالت پر نظر ڈالیں، اور غور کریں کہ کیا وہ بھی ٹھیک ٹھیک احبار و رہبان کے قدم بہ قدم نہیں چل رہے ہیں؟ اور کیا اکل باموالی بالباطل کی یہ تمام صورتیں کسی ایک شخص میں یہاں بھی کام نہیں کر رہی ہیں؟ حضرت شاہ ولی اللہ نے اب سے دو سو برس پہلے فرائض میں لکھا تھا کہ اگر احبارِ یہود کی حالت دیکھیں، چاہتے ہو تو ان کی کل کے علماء کو دیکھ لو۔ اور اگر مسائیوں کے رہبان کا نقشہ کھینچنا چاہتے ہو تو ان کی کل کے خدا گیسائے بڑھ کر دیکھ لو۔

مقاتل نے اس آیت میں عبادت تمام احبار و رہبان کی طرف مذہب نہیں کی ہے بلکہ اکثر کی طرف مذہب کی ہے۔

اس طرح کے واقعے میں اس کا عام انداز یہی ہے۔ مثلاً اہل کتاب ہی کی نسبت دوسری جگہ فرمایا ہے: وان اکثرکم فاسقون (۲۲:۵) تم میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ تم سب فاسق ہو کیونکہ اگر ایسا کہا جاتا تو گو اس اعتبار سے حق پر ہوا مگر کثرت کا حکم کل ہی کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی حقیقت حال کی پوری تصویر ہوتی، اور یہ مطلب نکالا جاسکتا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا ایک ایک فرد بلا استثنا اسی طرح کا ہو گیا ہے۔ حالانکہ ان میں خال خال پایا جاتا اور غلص افراد ہی موجود تھے۔ یہ بات نہ تھی کہ پوری امت میں ایک فرد ہی نیک راہ پر در را ہو۔

(دی آیت (۳۶) میں "میں" سے مقصود کیا ہے؟ اسے خود قرآن نے بتا دیا ہے، اور صحابہ کرام نے مزید تشریح کر دی، لیکن بعد کو مفسروں کی کاغذوں نے اور خصوصاً علم ادبیات کی دقیقہ نگریوں نے اسے ایک پیچیدہ سوال بنا دیا۔ غالباً ابو مشر فلکی پہلا شخص ہے جس کا خیال اس طرف گیا کہ یہ کیسے کا معاملہ تھا۔ پھر ابو ریحان بیرونی نے بھی اسی کی پیروی کی۔ مگر شمس الدین مستشرقین یورپ کو بھی اس مسئلہ خصوصیت کے ساتھ توجہ ہوئی کیونکہ انہوں نے خیال کیا، اس سے عرب جاہلیت کی تقویمی معلومات پر روشنی پڑے گی چنانچہ پوکاک، دی ساسی، گاسین دی پریول، اسپرگر، دل ہوسان، وغیرہم نے اس پر طول طویل نہیں کی ہیں، اور زائد حال کا ایک اطالوی مشرق پرئس کا نائی بھی اپنی زیر تصنیف تاریخ اسلام کی پہلی جلد میں اس بحث کو چکا ہے۔ مشرقین ہی کی صف میں محمود باشا فلکی کو بھی شمار کرنا چاہیے جس نے کیسے کا نظریہ تسلیم کر کے یہ کوشش کی کہ اس عہد کے تئسی مہینوں کی تقویمی حالت منضبط کی جائے۔

لیکن حق یہ ہے کہ اس نظریہ کے لیے کوئی تاریخی بنیاد موجود نہیں، اور صاف بات وہی معلوم ہوتی ہے جسکی طرف خود قرآن نے اشارہ کر دیا ہے، اور آئم صحابہ میں اس کی تفصیل موجود ہے۔

عرب میں حضرت اسماعیل کے زمانہ سے یہ بات چلی آتی تھی کہ سال کے چار مہینے امن کے مہینے ہیں۔ ان میں لڑائی نہیں چھی چاہیے۔ وجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ایسے انہیں شہر محرم کہتے تھے یعنی حرمت کے مہینے۔ نیز قرنی مہینوں کے حساب سے کہ قدرتی حساب ہے، حج کا مہینہ بھی متعین تھا، اور وہ اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ ایسے ذی الحجہ ایسے مہینے کی آٹھویں، نویں، دسویں، حج کے اعمال و رسوم کے دن سمجھے جاتے تھے۔

ایک مدت تک یہ بات اسی طرح قائم رہی لیکن پھر لوگوں پر اس حکم کی پابندی شاق گزرنے لگی۔ اول تو اس لیے کہ قری مہینوں کے حساب کی وجہ سے حج کا زمانہ ہمیشہ ایک ہی موسم میں نہیں آتا۔ بدلتا رہتا۔ اور اس کی وجہ سے قریش کے سفر تجارت میں خلل پڑتا۔ مانتا امن کے مہینوں کا معاملہ بھی ان کے جنگ جو یا نہ مقاصد کے خلاف واقع ہوا تھا۔ ایک قبیلہ کو دوسرے قبیلہ سے کتنی ہی عداوت ہو اور انتقام کا کتنا ہی موزوں موقعہ سامنے آئے، لیکن اس کی جرات نہیں کر سکتا تھا کہ ان مہینوں کی بے حرمتی کر کے اعلان جنگ کر دے۔ چونکہ عرب جاہلیت کی طبیعتوں کے لیے ذوق دینی قہود تھے، دینی حدود، اس لیے مطلب ہماری کا ایک ڈھنگ نکال لینے میں انہیں کوئی وقت پیش نہیں آئی۔ وہ ڈھنگ یہ تھا کہ امن کے مہینوں کا معاملہ ان کے قدرتی حساب پر موقوف نہیں رکھا بلکہ اس کے لیے ایک خود ساختہ اعلان ضروری ٹھہرا دیا جو حج کے موقع پر کیا جاتا تھا۔ اس اعلان کے ذریعہ حسب ضرورت امن کے مہینے پیچھے ڈال دیتے، یا حج کا مہینہ موخر کر دیتے۔ مثلاً محرم امن کا مہینہ تھا اعلان کر دیا جاتا کہ اس سال محرم سفر میں واقع ہوگا۔ نیز یہ نکل کر محرم کا حقیقی مہینہ حکماً معدوم ہو جاتا اور اس میں لڑائی شروع ہو جاتی پھر حسب یہ فرق بہت دود تک پہنچ جاتا تو اسے لوٹنا شروع کر دیتے۔ یہاں تک کہ اصلی مہینوں کی ترتیب پھر قائم ہو جاتی۔ چونکہ یہ طریقہ سراسر جہل و نفاق پر مبنی تھا، اور اس کی وجہ سے ذوق تقویم کا کوئی میعار باقی نہ رہا تھا، نامن و جنگ کے ایام کا اس لیے ضروری تھا کہ اس کا قطعاً اندازہ کر دیا جائے، اور حج کے لیے ایک مہینہ اور تقویمی زمانہ مقرر ہو جائے۔ اگر فی الواقع اس معاملہ کی بنیاد کبھی حسابی قاعدہ پر ہوتی، تو کوئی وجہ نہ تھی کہ قرآن اسے زیادہ فی الحقیقت تیسر کرے۔

اسلام کا جب ظہور ہوا تو عرب میں قری مہینوں کا حساب رائج تھا۔ اس نے بھی اپنے اعمال و عبادات کے لیے اسی حساب پر عمل کیا۔ کچھ نیک انسان کے لیے مہینوں کا قدرتی حساب بھی ہے چاند چھپتا ہے، اور پھر نکلتا ہے، اور پھر غلص

ی
منہ کی
حقیقت

کسی مومن شہر میں رہتا ہو، خواہ موصوفیہ معلوم کر لے سکتا ہے کہ کب مینا ختم ہوا اور کب شروع ہوا اس کے لیے نہ تو علم ہیئت کی حساب دانیوں کی ضرورت ہے، نہ تقویم کی جدولوں کی، علاوہ بریں موسموں اور طوابع و غروب کے وقتوں کی جو تبدیلیاں ماضی طور پر ہوتی رہتی ہیں، وہ سب اس حساب میں پیش آتی رہتی ہیں۔ مثلاً رمضان اور حج کا مینا ہمیشہ گردش میں رہتا ہے، کسی موسم میں آتا ہے، کبھی کسی موسم میں، اور اس طرح ہر انسان کو اپنی زندگی میں پورا موقع ملتا ہے کہ یہ اعمال ہر طرح کے موسموں اور اُن کے تاثرات کے ساتھ انجام دے جس میں بے شمار مصلحتیں ہیں اور یہ وقتہ تفصیل کا نہیں۔

تشریح
معارفِ زکوٰۃ

فقیر و مسکین

(۱) مسکین (۲) معصارت زکوٰۃ کے باب میں اصل ہے، اور ضروری ہے کہ بعض مقامات واضح ہو جائیں: (۱) اُن نے ترجمہ میں "فقر" اور "مسکین" کے لیے دوسرے الفاظ اختیار نہیں کیے۔ کیونکہ عربی میں "فقر" اور "مسکنت" سے مقصود احتیاج کی دو مختلف حالتیں ہیں، اور ضروری ہے کہ اُن کی لغوی نوعیت مجسمہ قائم کی جائے۔ "فقیر" اور "مسکین" دونوں سے مقصود ایسے لوگ ہیں جو محتاج ہوں، لیکن "فقر" عام ہے اور "مسکنت" کی حالت خاص ہے۔ "فقیر" اُسے کہتے ہیں جس کے پاس ضروریات زندگی کے لیے کچھ بھی نہیں لیکن "مسکین" وہ ہے، جس کی احتیاج ابھی اس قدر زیادہ ہے کہ وہ تنہا نہیں رہ سکتا، مگر کچھ جائیداد اگر خبر گیری نہ کی جائے۔ مثلاً سو سائے کے لیے افراد جو مختلف اسباب سے غلبہ ہوئے ہیں، یا دوسرائے معیشت کا اہتمام نہیں کر سکتے۔ اُن کے جسم پر اچھے کپڑے ابھی باقی ہیں، مگر تنہا وہ بہت سامان بھی بک لائے، مگر نہ دیکھا جاتا ہے، وہ بھی جیب میں موجود ہوں۔ اگر انہیں آج کھانا نہ ملے، تو بھوکے نہیں رہیں گے۔ کل نہ ملے تو بہتر نہ ملے لینگے۔

پرسوں نہ ملے تو کپڑے فروخت کر ڈالینگے لیکن پھر اس کے بعد؟ تو کوئی دسیلہ معاش سامنے نہیں دیکھتے۔ "فقیر" اور "مسکین" میں اس لحاظ سے بھی فرق ہے کہ فقیر کو سوال کرنے میں عار نہیں ہوتا، لیکن "مسکین" کو اس کی خودداری اور وقت نفس طلب و کماحقہ کی اجازت نہیں دیتی۔ صحیحین کی ایک حدیث میں خود آنحضرت نے "مسکین" کی یہ تعریف کی ہے کہ الذی لا یجد غنی یغنیہ، ولا یفطن لیتعبدق علیہ، ولا یقوم فیسأل الناس۔ جسے ایسے وسائل نہیں کہ تو فکر کرے، جس کا فقر ظاہر نہیں کہ لوگ خیرات دیں، جو خود سوال کے لیے کھڑا نہیں ہوتا کہ لوگوں کے سامنے اچھا نہ لگے۔ اور پھر اسی حدیث میں سورہ بقرہ کی آیت (۲۴۳) کی طرف اشارہ فرمایا کہ یحبسہم البہاہل اغنیہم من التعتف۔ ہر فقیر ہم بسماہر۔ لا یسئلون الناس الخافاً۔ اُن کی خودداری کا یہ حال ہے کہ نادانہ خیال کرے یہ تو تو نگریں۔ تم انہیں اُن کے چروں سے بچان لے سکتے ہو، مگر وہ لوگوں کے پیچھے ڈر کر کسی سوال نہیں کرتے۔

بلاشبہ ایسے علماء، دین جو سورہ بقرہ کی آیت متذکرہ صدر کے مصداق ہوں کہ الذین أحصروا فی سبیل اللہ، لا یستطیعون ضرباً بانی الا حمض (۲۴۳:۲) یعنی دین کی تعلیم و خدمت کے لیے وقف ہو گئے ہوں اور فکر معیشت کے لیے وقت نہ نکال سکیں "مسکین" میں داخل ہیں بشرطیکہ انہوں نے تعلیم دین کو حصول زر کا پیشہ نہ بنالیا ہو، یا تجارت سے زیادہ نہ لیتے ہوں، اور کسی حال میں خود سائل و ساعی نہ ہوتے ہوں۔ نیز وہ تمام افراد جو ان کی طرح خدمت دین و امت کے لیے وقف ہو جائیں، اور معیشت کا کوئی سامان نہ رکھتے ہوں۔

قوم کے تمام ایسے افراد جن پر وسائل معیشت کی تنگی کی وجہ سے معیشت کے دروازے بند ہو رہے ہیں، اور اگرچہ وہ خود پوری طرح ساعی ہیں، لیکن نہ تو نوکری ہی ملتی ہے، نہ کوئی اور ماہ معیشت نکلتی ہے، یقیناً "مسکین" میں داخل ہیں اور اس مدد کے اولین مستحق ہیں، لیکن اس کا انتظام اس طرح ہونا چاہیے کہ ان کی خبر گیری بھی ہو جائے، اور ساتھ ہی اُن میں بیکاری کی عادت اور اپانچ پناہی پیدا نہ ہو۔ یہ بات نہ صرف ان کی اعانت میں، بلکہ تمام مستحقین کی اعانت میں ملحوظ رہنی چاہیے۔

ایسے افراد جو خوشحال تھے لیکن کاروبار کی خرابی کی وجہ سے یا کسی اور ناگمانی مصیبت کی وجہ سے غلبہ ہو گئے ہیں، اگرچہ ابھی کچھ معیشت کی بنا پر معزز سمجھے جاتے ہوں، مگر "مسکین" میں داخل ہیں، اور ضروری ہے کہ اس مدد سے اُن کی بھی خبر گیری کی جائے۔

معروف فنیہ

۲۶) ان مصارف کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ہر قسم ان سب میں وجوہاً تقسیم کی جائے لہذا یہ ہے کہ خرچہ انہی میں کی جائیگا ہے جس میں صرفہ میں خرچ کرنا ضروری ہو، اسی میں خرچ کی جائے؛ تو اس واسطے میں فقہاء نے اختلاف کیا لیکن جمہور کا مذہب یہی ہے کہ تمام مصارف میں ہر ایک وقت تقسیم کرنا ضروری نہیں جس وقت جیسی حالت اور جیسی ضرورت ہو، اسی کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور یہی مذہب قرآن و سنہ کی تصریحات اور روح کے مطابق ہے۔ لہذا اربعہ میں صرف امام شافعی اس کے خلاف گئے ہیں۔

۱۳) یہ آٹھ مصارف جس ترتیب سے بیان کیے ہیں، اگر غور کرو گے، تو معلوم ہو جائیگا کہ معاملہ کی قدرتی ترتیب یہی ہے۔ سب سے پہلے ان دو گروہوں کا ذکر کیا جا اسحقاق میں سب سے زیادہ مقدم میں، کیونکہ زکوٰۃ کا اولین مقصود انہی کی اعانت ہے۔ یسینے نقرار اور سائکین پھر اُس گروہ کا ذکر کیا جس کی موجودگی کے بغیر زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں رہ سکتا، اور اس اعتبار سے اُس کا قدم ظاہر ہے، لیکن چونکہ اُس کا استحقاق بالذات نہیں تھا، اس لیے اولین جگہ نہیں دی جاسکتی تھی۔ پس دوسری جگہ پائی۔ یسینے العالمین علیہا۔ پھر الموافقہ قلوبہم کا درجہ ہوا کہ ان کا دل ہاتھ میں لینا ایمان کی تقویت اور حق کی اشاعت کے لیے ضروری تھا۔ پھر غلاموں کو آزاد کرنے، اور قرضداروں کو بار قرض سے سبکدوش کرنے کے مقاصد نمایاں ہوئے، جو نسبتہ شوق اور عہد دتھے۔ پھر فی سبیل اللہ کا مقصد رکھا گیا کہ اگر مستحقین کی پچھلی جماعتیں کئی وقت مفقود ہو گئی ہوں، یا کم ہو گئی ہوں، یا مقتضیات وقت نے ان کی اہمیت کم کر دی ہو، یا مال زکوٰۃ کی مقدار بہت زیادہ ہو گئی ہو، تو ایک جامع و حاوی مقصد کا دروازہ کھول دیا جائے جس میں دین و امت کے مصالح کی ساری باتیں آجائیں۔ سب سے آخر میں ابن السبیل کی جگہ ہوئی، کیونکہ تقدم میں یہ سب سے کم، اور مقدار کے لحاظ سے بہت ہی محدود صورت میں ہیں۔ آنے والا مصروف تھا۔

سید علی شاہ

قرآن کی اصطلاح میں وہ تمام کام جو براہ راست دین و ملت کی حفاظت و تقویت کے لیے ہوں، سبیل اللہ کے کام ہیں۔ اور چونکہ حفظ و صیانت امت کا سب سے زیادہ ضروری کام دفاع ہے، اس لیے زیادہ تر اطلاق اسی پر ہوا پس اگر دفاع دہش ہے، اور انا ہم وقت اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ یہ ذکاوت سے مدد ملی جائے، تو اس میں خرچ کیا جائیگا۔ ورنہ دین و امت کے عام مصالح میں مثلاً قرآن اور علوم دینیہ کی ترویج و اشاعت ہیں۔ مدارس کے اجراء و قیام ہیں۔ دعاۃ و مبلغین کے قیام و ترسیل ہیں۔ ہدایت و ارشاد امت کے تمام مفید وسائل ہیں۔

۱۵) دنیا میں کوئی دین نہیں جس نے محامیوں کی اعانت اور جانباڑ جس کی خدمت کی تلقین کی ہو، اور اسے عبادت یا عبادت کا لازمی جز، و قرار دیا ہو، لیکن یہ خصوصیت صرف اسلام کی ہے کہ وہ صرف اتنے ہی پر قائل نہیں ہوا بلکہ ہر مستطیع مسلمان پر ایک خاص ٹیکس مقرر کر دیا جو اسے اپنی تمام آمدنی کا حساب کر کے سال بہ سال ادا کرنا چاہیے، اور پھر اسے اس درجہ اہمیت دی کہ اعمال میں ناز کے بعد اسی کا درجہ ہوا، اور قرآن نے ہر عہدہ و دونوں عملوں کا ایک ساتھ ذکر کر کے یہ بات واضح کر دی کہ کسی جماعت کی اسلامی زندگی کی سب سے پہلی شناخت یہی دو عمل ہیں: نماز اور زکوٰۃ۔ اگر کوئی جماعت چشیت جماعت کے انہیں یک قلم ترک کر دی تو اس کا شمار مسلمانوں میں نہ ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے انہیں زکوٰۃ سے قتال کیا، اور حضرت ابوبکر نے کہا واللہ لاقاتلن من مفرق بین الصلوٰۃ والزکوٰۃ (متفق علیہ)

کہا کہ اتنا دیدو، بلکہ کہا سب کو دیدو لیکن چونکہ اسلام کی طرح کوئی عین نظم قائم نہیں کیا، اس لیے تعلیم محض رہ کر ترک نیکو
یک لکلی مقام بن کر رہ گئی، اور سچیت کے صدر اول کے سوا (جبکہ کلیسا کی بنیاد باہمی اخوت و اشتراک پر قائم کی گئی تھی) کوئی
زمانہ ایسا نمودر میں داسکا کہ عیسائیوں میں اس تعلیم کے نتائج نے نشوونما پایا ہو۔

(۶) پھر اس باب میں اس کی ایک دوسری خصوصیت بھی ہے، یعنی وہ ملت جو نہ صرف زکوٰۃ کے لیے بلکہ تمام
صدقات و خیرات کے لیے قرار دی گئی، اور جس کی وجہ سے اس معاملے نے بالکل ایک دوسری ہی نوعیت اختیار کر لی،
کی لا یكون دولة بین الاغنیاء منکم تاکر لیساز ہو، مال و دولت صرف دولت مندوں کے گروہ

ہی میں محدود کر رہ جائے۔

(۱:۵۹)

یعنی زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ دولت سب میں پھیلے۔ سب میں بٹے۔ کسی ایک گروہ ہی کی ٹھیک داری نہ ہو جائے۔ اور اسی
سنت کی آیت (۲:۲۷۱) میں گزرجا ہے: والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ینفقوها فی سبیل اللہ، فبشرهم
بعذاب الیم۔ جو لوگ چاندی سونا خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اُن کے لیے اگر کوئی بشارت ہو سکتی
ہے تو یہی، کہ عذاب دردناک کی بشارت دیدو! اور حدیث بٹھ معاذی الامین میں زکوٰۃ کا مقصد یہ فرمایا کہ:-

توخف من اغنیائهم، فترد فی فقرائهم اُن کے دولت مندوں سے وصول کی جائے اور پھر اُن کے
محتاج افراد میں لوٹائی جائے۔ (رواہ ابوامامہ)

قرآن اور
احتمار
وکت ناز

ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ قرآن کی روح، دولت کے احتکار و اختصاص کے خلاف ہے۔ یعنی وہ نہیں چاہتا کہ
دولت کسی ایک گروہ کی ٹھیک داری میں آجائے، یا سوسائٹی میں کوئی ایسا طبقہ پیدا ہو جائے جو دولت کو خزانہ بنا کر جمع
کے۔ بلکہ وہ چاہتا ہے، دولت ہمیشہ سیر و گردش میں رہے، اور زیادہ سے زیادہ، تمام افراد قوم میں پھیلے اور تقسیم ہو۔ یہی
وہ ہے کہ اُس نے مدد کے لیے تقسیم و اسام کا قانون نافذ کر دیا، اور اقوام عالم کے عام قوانین کی طرح یہ نہیں کیا کہ غائبانہ
کے ایک ہی فرد کے قبضہ میں رہے۔ جو نہی ایک شخص کی آنکھیں بند ہوئیں، اُس کی دولت جو ہر وقت تک تنہا ایک جگہ
میں تھی، اب داروں میں بٹ کر گئی جگہوں میں پھیل جائیگی۔ اور پھر ان میں سے ہر وارث کے وارث ہونگے اور اسے
بانتے اور پھیلاتے رہینگے۔

اور پھر یہی وجہ ہے کہ اُس نے سود کا لین دین حرام کر دیا، اور قاعدہ یہ ٹھہرایا کہ: یحق اللہ الوداد ویری بالصدقة
(۲:۲۷۱) اللہ سود کا جذبہ گھٹانا چاہتا ہے۔ خیرات کا جذبہ بڑھانا چاہتا ہے یعنی یہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے
مقابل ہوتیں۔ جس قوم میں سود کا جذبہ ابھر گیا، اُس کے غالب افراد شقاوت و محرومی میں مبتلا رہینگے جس قوم میں خیرات کا جذبہ
ابھر گیا، اُس کا کوئی فرد محتاج و غفلت نہیں رہیگا۔

اور اسی لیے اُس نے سود کے معاملہ کو اتنی اہمیت دی کہ فرمایا، جو لوگ اس پر ٹھہر رہے، وہ اللہ اور اُس کے رسول
کے خلاف اعلان جنگ کرینگے۔ فاذا لواء محرب من اللہ ورسولہ (۲:۲۷۱) کیونکہ اس معاملہ پر جماعت کی بنیاد ہی فلاح
موقوف تھی، اور ضروری تھا کہ اسے ایمان و انقیاد کا میار قرار دیا جاتا۔

اور یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں انفاق کا حکم دینے کے بعد متعلقہ فرمایا: یؤتی المحکمۃ من بشاء و من یؤتی المحکمۃ
فقد اوتی خیرا کثیرا۔ وما ینکح الا اولوا الالباب (۲:۲۷۱) یعنی یہ بات، کہ اپنی کمائی کا ایک حصہ دوسرے افراد
جماعت کو دیدینا، کھانا نہیں ہے بلکہ ہے، بہت دقیق بات ہے۔ اسے وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو صاحب حکمت ہیں، اور جس کی
عین حکمت کی دولت پائی تو اُس نے بڑی سے بڑی بھلائی پائی۔ وما ینکح الا اولوا الالباب! اے

اے قرآن نے زکوٰۃ، صدقات کے باب میں جو کچھ کہا ہے، اُس کے سوا کوئی اور قائل بے شمار ہیں، اور قرآنی سے مغرب ہونے
کو شل میں نکل گئے یہاں تک نہیں۔ اتنی باتیں بھی بلا قصد قلم سے نکل گئیں اور پھر طبیعت نے گوارا نہیں کیا کہ مقصد فرد
کو دیا جائے۔ تعلیم کے لیے البیان کا انتظار کرنا چاہیے۔ سورہ توبہ کی آیت والذین یکنزون الذہب والفضة (۲:۲۷۱) جو

قرآن دستہ کی تعلیمات اور صحابہ کرام کی عملی زندگی کے مطالعہ کے بعد مجھے اس حقیقت کا پورا اذعان ہو گیا ہے کہ اسلام کے بنائے ہوئے اجتماعی نقشہ میں دولت اور وسائل بدولت کے احتکار اور انکسار کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ "احتکار" کہ دولت کا کسی ایک طبقہ ہی میں محصور ہو جانا۔ "انکسار" کہ دولت کے بڑے بڑے خزانوں کا افراد کے پاس جمع ہو جانا۔ اس نے سوسائٹی کی نوعیت کا جو نقشہ بنایا ہے، اگر ٹھیک ٹھیک قائم ہو جائے، اور صرف چند خانے ہی نہیں بلکہ تمام خانے اپنی اپنی جگہ بن جائیں، تو ایک ایسا اجتماعی نظام پیدا ہو جائیگا جس میں نہ تو بڑے بڑے کروڑ پتی ہونگے، نہ منسلک محنت ہونے ایک طرح کی درمیانی حالت غالب افراد پر طاری ہو جائیگی۔ بلاشبہ زیادہ سے زیادہ کمانے والے افراد موجود ہونگے۔ کیونکہ سب کو سب کے بغیر کوئی مومن زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ لیکن جو فرد بقدر زیادہ کما بیگا، اُن شایہ زیادہ انفاق پر مجبور ہوگا۔ اور اس لیے افراد کی کمائی جتنی بڑھتی جائیگی، اتنی ہی زیادہ جماعت جیت جماعت کے خوشحال ہوتی جائیگی۔ قابل اور مستند افراد زیادہ سے زیادہ کما بیگے، لیکن صرف اپنے ہی لیے نہیں کما بیگے، تمام افراد قوم کے لیے کما بیگے۔ یہ صورت پیدا ہو سکتی کہ ایک طبقہ کی کمائی دوسرے طبقوں کے لیے عوامی مفلسی کا پیام ہو جائے، جس کا اب عام طور پر جو رائے ہے۔ یہ بات کہ قرآن کی تعلیم کے مطابق دنیا میں کس طرح کی مذہبیت اور اجتماعیت پیدا ہو سکتی ہے؟ جس درجہ اہم ہے، اسی ہی زیادہ حق بھی ہے۔ البیان میں جہن تفسیر پھر اس کی مفصل بحث و تحقیق ملے گی۔

(۸) اگر مسلمان کج اور کچھ نہ کریں، صرف زکوٰۃ کا معاملہ ہی احکام قرآنی کے مطابق درست کر لیں، تو بغیر کسی سائل کے دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ انکی تمام اجتماعی مشکلات و مصائب کا حل خود بخود پیدا ہو جائیگا۔
(۹) لیکن مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں نے یا تو احکام قرآنی کی تعمیل یک قلم ترک کر دی ہے، یا پھر عمل بھی کر رہے ہیں تو اس طرح، کہ فی الحقیقت عمل نہیں کر رہے ہیں۔

قرآن نے زکوٰۃ کا معاملہ ایک خاص نظام سے وابستہ کر دیا ہے اور اسی نظام کے قیام پر اس کے تمام مقاصد و مصالح کا حصول موقوف ہے۔ زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے۔ بالکل اسی طرح کا ٹیکس، جس طرح آج کل انکم ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ نہ تھا کہ ہر شخص خود ہی اپنا ٹیکس نکالے، اور خود ہی خرچ بھی کر ڈالے، بلکہ یہ تھا کہ حکومت اپنے کلکٹروں کے ذریعہ ہر شخص سے وصول کر کے بیت المال میں جمع کرے، اور پھر ضروریات وقت کے مطابق جس شخص کو مقدم دیکھے، اُس میں خرچ کرے جب ایک شخص حکومت کے مقررہ مال کو اپنی زکوٰۃ دیدی، اس کی زکوٰۃ ادا ہو گئی چنانچہ اسی لیے کلکٹروں اور عاملوں کی تحواہ کا بار بھی اسی فنڈ پر ڈال دیا، اور صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ والعاملین علیہا۔ جو کارندے وصولی کے لیے مقرر ہوں، اُن کے ضروری مصارف۔ اگر ادائیگی کے لیے یہ بات ضروری نہ ہوتی، تو کوئی وجہ دیتی کہ مصارف کی مد میں مستقلہ عمالی حکومت کا ذکر کیا جاتا۔

اور پھر یہی وجہ ہے کہ صاف و صرف لفظوں میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اس باب میں عمالی حکومت کی اطاعت کریں اور بلا عذر زکوٰۃ اُن کے حوالہ کر دیں حتیٰ کہ اگر عمالی ظالم ہوں، یا بیت المال کا روپیہ ٹھیک طور پر خرچ نہ ہو رہا ہو، جب بھی اصلاح حال کی سہی کے ساتھ، ادائیگی کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ زکوٰۃ بطور خود خرچ کر ڈالی جائے۔ بشرطین خصاصہ کی روایت میں ہے کہ لوگوں نے کہا: ان قوم امن اصحاب الصدقات بیتن ہون علیہا۔ عمال ایک گروہ صدقہ لینے میں ہم پر زیادتیاں کرتا ہے۔ کیا اس کا مقابلہ کریں؟ فرمایا "نہیں" (ابوداؤد) سعد بن وقاص کی روایت میں صاف صاف موجود ہے: ادفعوا الیہم ما اصلوا جب تک وہ نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ انہیں دیتے رہو۔

بنو امیہ کے زمانہ میں جب نظام خلافت بدل گیا، اور حکام ظلم و تشدد پر اترے، تو جس لوگوں کو خیال ہوا، ایسے لوگ

کی تفسیر تمام متداول تفاسیر میں پڑھو۔ "ولا ینفقوا" کی توجہ میں کیا کیا مشکلیں پیدا کی گئی ہیں، اور پھر کیسے دور دراز تک عمل نکالے گئے ہیں؟ حالانکہ اگر انکسار کے ذریعہ غور کیا جاتا تو اس بارے میں قرآن و سنت کی رنج پریش نظر ہوتی، تو معاملہ بالکل واضح تھا۔ بہر حال یہ عمل اظہار نہیں۔

نگوہ نظام
مشرقی

ہماری زکوٰۃ کے کیوں امین سمجھے جائیں؟ لیکن تمام صحابہ نے ہی فیصلہ کیا کہ زکوٰۃ انہی کو دینی چاہیے۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ خود اپنے ہاتھ سے خرچ کر ڈالو۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے ایک شخص نے پوچھا۔ اب زکوٰۃ کسے دیں؟ کہا وقت کے حاکموں کو۔ اس نے کہا: اِذَا اتَّخَذُوا بِهَا ثَابًا وَطَبًا۔ وہ تو زکوٰۃ کا روپیہ اپنے پیڑوں اور عطرین پر خرچ کر ڈالتے ہیں۔ فرمایا: ”وَاِنْ اُكْرِهَ اِیسا کرتے ہوں، مگر وہ انہی کو (ابن ابی شیبہ) کیونکہ زکوٰۃ کا معاملہ بغیر نظام کے قائم نہیں رہ سکتا۔

صدر اول سے لے کر آخر عمر عباسیہ تک یہ نظام بلا استثناء قائم رہا۔ لیکن ساتویں صدی ہجری میں جب تاناریوں کا سلسلہ تمام اسلامی ممالک میں اُمتدا آیا، اور نظام خلافت معدوم ہو گیا، تو سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کرنا چاہیے؟ فقہاء وغیرہ کے جس قدر شرح و متون اور کتب فتاویٰ آج کل متداول ہیں، زیادہ تر اسی دور میں یا اس کے بعد لکھے گئے ہیں۔ اُس وقت پہل پہل اس بات کی رقم ریزی ہوئی کہ زکوٰۃ کی رقم بطور خود خرچ کر ڈالی جائے، کیونکہ غیر مسلم حاکموں کو میں ہی جاسکتی مگر ساتھ ہی فقہاء نے اس پر بھی زور دیا کہ جن ملکوں میں اسلامی حکومت قائم نہیں رہی ہے اور عادۃً حالت فوراً ممکن نہیں، وہاں مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ کسی اہل مسلمان کو اپنا امیر مقرر کر لیں۔ تاکہ اسلامی زندگی کا نظام قائم رہے۔ معدوم نہ ہو جائے لیکن انہوں نے یہ کہ بعد کو بتدیج اس نظام کی اہمیت سے مسلمان غافل ہوتے گئے، اور رفتہ رفتہ یہ حالت ہو گئی کہ لوگوں نے سمجھ لیا۔ زکوٰۃ نکالنے کا معاملہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ خود حساب کر کے ایک رقم نکال لیں، اور پھر جس طرح چاہیں، خود ہی خرچ کر ڈالیں۔ حالانکہ جس زکوٰۃ کی ادائیگی کا قرآن نے حکم دیا ہے، اُس کا قطعاً یہ طریقہ نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کی جو جماعت اپنی زکوٰۃ کسی امین زکوٰۃ یا بیت المال کو حوالے کرنے کی جگہ خود ہی خرچ کر ڈالتی ہے، وہ دیدہ و دانستہ حکم شریعت سے انحراف کرتی ہے، اور حقیناً عند اللہ اس کے لیے جوابدہ ہوگی۔

(۱۰) اگر کہا جائے کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت موجود نہیں۔ اس لیے مسلمان مجبور ہو گئے، اور انفرادی طور پر خرچ کرنے لگے، تو شرعاً و عقلاً یہ عذر مسموع نہیں ہو سکتا۔ اگر اسلامی حکومت کے فقدان سے مجبور ترک نہیں کر دیا گیا جس کا قیام امام و سلطان کی موجودگی پر موقوف تھا، تو زکوٰۃ کا نظام کیوں ترک کر دیا جائے؟ کس نے مسلمانوں کے ہاتھ اس بات سے باندھ دیے تھے کہ اپنے اسلامی معاملات کے لیے ایک امیر منتخب کر لیں، یا ایک مرکزی بیت المال پر متفق ہو جائیں یا اقلہ ایسی ہی انجمنیں بنالیں، جیسی انجمنیں بے شمار غیر ضروری باتوں کے لیے بلکہ بعض حالتوں میں بدع و محدثات کے لیے انہوں نے بنایا

بنائی ہیں؟

(۱۱) اسلام نے اجتماعی زندگی کا ایک پورا نقشہ بنایا تھا۔ جہاں اُس کے چند خانے بگڑے۔ سمجھ لو پورا نقشہ بگڑ گیا۔ چنانچہ اس ایک نظام کے فقدان نے مسلمانوں کی پوری اجتماعی زندگی مختل کر دی ہے۔ لوگ اصلاح کے لیے طرح طرح کے ہنگامے بنا کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں انجمنوں اور قومی چندوں کے ذریعہ وقت کی مشکلوں اور مصیبتوں کا علاج ڈھونڈ نکالینگے، حالانکہ مسلمانوں کے لیے اصلی سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا طریقہ ڈھونڈ نکالیں۔ سوال یہ ہے کہ اپنے گم گشتہ طریقہ کا کھوج لگائیں!

درازی شب بیداری میں ابن نبوت زنجیت من خبر آید تا کجا خفتست؟

اگر محض دولت مند افراد کے عطیوں اور قومی انجمنوں کے نظام سے قوم کا اقتصادی مسئلہ حل ہو سکتا تو آج بھر ہر اور امر کیسے بڑھ کر کون ہے جو ان دونوں باتوں کا انتظام کر سکتا ہے؟ لیکن معلوم ہے کہ ان کا کوئی قومی فنڈ اور کوئی قومی نظام بھی نچے طبقتوں کی بیکاری اور متوسط طبقہ کا افلاس روک نہ سکا، اور اب اجتماعی مسئلہ کا ہلاکت آفریں خطرہ ان کے سرو پر منڈلا رہا ہے۔ اصل یہ ہے کہ افراد کی وقتی قیاضیاں کتنی ہی زیادہ ہوں، قوم کی اجتماعی زندگی کے قیام کے لیے کبھی کبھل نہیں ہو سکتیں۔ اس صورت حال کا علاج صرف وہی ہے جو اسلام نے تیرہ سو برس پہلے تجویز کیا تھا۔ یعنی قانون سازی کے ذریعہ قوم کی پوری کمانی کا ایک خاص حصہ کمزور افراد کی خبر گیری کے لیے مخصوص کر دینا، کہ خود من اغنیاء فمردنی فقر اغنیاء اور کی کا یوں دولت بین الاغنیاء منکم!

(۱۲) ہر حال یہ بات یاد رہے کہ زکوٰۃ کی نوعیت عام خیرات کی ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے جیسے معنوں میں ایک قسم کی عوامی اسلامی حکومت نے ہر کانے والے فرد پر لگا دیا تھا۔ بشرطیکہ اس کی کمائی اس کی ذاتی ضروریات زندگی سے زیادہ ہو۔ موجودہ زمانے کے انکم ٹیکسوں میں اور اس میں صرف دو باتوں کا فرق ہے۔ ایک یہ کہ اپنی نوعیت میں یہ زیادہ وسیع ہے یعنی صرف کاروبار کی کھٹی برصغیر آمدنی ہی پر مال نہیں ہوتا، بلکہ اندوختہ برصغیر واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ اس سال کوئی نئی آمدنی نہ ہوئی ہو۔ نیز اس طرح کی تمام ٹیکس میں اس میں داخل ہیں جو بڑھنے کی استعداد رکھتی ہوں۔ مثلاً موٹی۔ دوسری یہ کہ مقصد کے لحاظ سے یہ ایک خاص مصرف رکھتا ہے۔ جس کی مختلف صورتیں عین کر دی گئی ہیں۔ اسٹیٹ کوئی نہیں کہ ان مصارف کے علاوہ کسی دوسرے مصرف میں خرچ کرے۔

(۱۳) قرآن نے یہودیوں کی اس گمراہی کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے احکام شرع کی تفصیل سے بچنے کے لیے شرعی جیلے نکال لیے تھے۔ انہوں نے یہودیوں میں بھی اس گمراہی نے سر اٹھایا۔ حتیٰ کہ جیلہ کا معاملہ بعض کتب فقہ کا ایک مستقل باب بن گیا۔ ازراہ ایک جیلہ زکوٰۃ کے باب میں بھی مشہور ہے۔ طریقہ اس کا یہ بتلایا جاتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ سے بچنا چاہے، وہ کسی آدمی سے بخش دینے اور بخشو لینے کا فرضی معاملہ کر لے، اور قبل اس کے کہ برس پورا ہو، اپنا تمام مال اس کے نام بہہ کر دے۔ پھر وہ برس ختم ہونے سے پہلے وہی مال اس کے نام بہہ کر دینا چاہیے۔ یہ جیلہ کہ دو برس سے باوجود مالدار ہونے کے زکوٰۃ ساقط ہو جائیگی۔ مثلاً شوہر نے اپنی بیوی سے جب کے جیسے میں کہہ دیا۔ میں نے اپنا مال تجھے بہہ کر دیا۔ اس نے کہا قبول۔ اب شوہر پر زکوٰۃ نہیں رہی۔ کیونکہ قبل اس کے کہ سال تمام ہو، وہ صاحب نصاب نہ رہا۔ البتہ بیوی پر بڑی بشرطیکہ بارہ جیسے گزر جائیں لیکن وہ بارہ جیسے کیوں گزرے دیگی؟ وہ حامی الاولیٰ میں شوہر سے کہہ دیگی۔ میں نے تمام مال اب تمہیں بہہ کر دیا۔ اس طرح اس ٹیکس بخت پر سے بھی زکوٰۃ ساقط ہو جائیگی!

قصہ کوتہ گشت ورتہ درد سر بیار بود!

لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ احکام شرع کی تفصیل میں اس طرح کی جیلہ بازیاں نکالیں سنت و منادات کا انتہائی مرتبہ ہے، اور جو شخص اس طرح کی مکاریاں کر کے احکام الہی سے بچنا چاہتا ہے، اس کی مصیبت ان لوگوں سے بدرجہا زیادہ ہے، جو سیدھی سادھی طرح ترک اعمال کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ بات کہ ایک شخص سے جرم ہو گیا، جس جرم سے، مگر یہ بات کہ ایک شخص جرم کو بے جرمی و پاک عملی بنا کر گرتا ہے، صرف جرم ہی نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، اور صرف اس کی عملی زندگی ہی کو نہیں، بلکہ ایمان و فکر کو بھی تاراج کر دینے والا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جو نبی اس طرح کے جیلوں کا چوچا پھیلا، تمام سلف امت نے اس پر انکار عظیم کیا، اور انہی فقہاء میں کوئی نہیں جس نے انہیں جائز رکھا ہو۔

(۱۴) ایک اور غلط فہمی اس باب میں پھیل گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں، اپنے مفلس رشتہ داروں کی خبر گیری کا یہی طریقہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے ان کی مدد کی جائے۔

بلاشبہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ غیروں سے پہلے اپنے محتاج رشتہ داروں کی خبر لے، اور قرآن نے صریحاً و خیرات کے معاملہ میں جو اصلاحات کی ہیں، ان جملہ ان کے ایک بڑی اصلاح یہ ہے کہ رشتہ داروں کی حاجت کو بھی خیرات قرار دیا، بلکہ خیرات کا سب سے پہلا اور بہتر مصرف: قُلْ مَا أَفْقَمَ مِنْ خَيْرٍ، فَلِلَّهِ الدِّينُ وَالْآخِرَتِین (۲۱: ۲۵) لیکن زکوٰۃ جو خیرات کی ایک خاص قسم ہے، اس لیے واجب نہیں کی گئی ہے کہ لوگ خیرات کی دوسری قسموں سے ہاتھ روک لیں، اور اپنے محتاج رشتہ داروں کی مدد کا جو بھی اسی پر ڈالیں۔ زکوٰۃ وہی ہے جو صاحب استطاعت ہو، اور اگر ایک شخص خوشحال ہے، اور اس کے رشتہ دار بھی محتاج ہیں، مثلاً بچے ہیں، تو حیثیت مسلمان ہونے کے اس کا فرض ہے کہ ان کی خبر گیری کرے۔ اگر نہیں کر لیا، تو یقیناً خداوند مجاہد ہوگا

کیونکہ صلہ رحمی کا حق خدا کا ٹھکانا ہوا حق ہے: **وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَالَوْنَ بَيْنَهُ وَالْإِحْصَامَ (۱:۳۳)** بلاشبہ اُس کی یہ خبر گیری اُس کے لیے خیالات کا بہترین عمل ہوگی، لیکن خبر گیری ہر حال میں اس کا اسلامی فرض ہے۔ یہ طریقہ کسی حال میں بھی شرعی نہیں ہو سکتا کہ باوجود خوشحال ہونے کے اپنے رشتہ داروں کو فقر و فاقہ میں چھوڑ دیا جائے، اور پھر اگر کچھ دیا بھی جائے تو اُسے زکوٰۃ کی مد میں شمار کر لیا جائے۔

حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے کوئی خاص اسلامی عمل ہی ترک نہیں کر دیا ہے، بلکہ ان کی پوری زندگی غیر اسلامی ہو گئی ہے۔ ان کی ٹھکری حالت غیر اسلامی ہے، اُن کی ملی رفتار غیر اسلامی ہے، اُن کا دینی زاویہ نگاہ غیر اسلامی ہو گیا ہے۔ وہ اگر اسلامی احکام پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں تو غیر اسلامی طریقہ سے، اور یہ دینی تنزل کی انتہا ہے۔ **فَمَا لِهَٰذَا الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا! ۲۸: ۲۹**

(۲۸) ایک عام اور سب سے زیادہ ملک غلط فہمی پھیل گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں، زکوٰۃ دیدینے کے بعد اتفاق و خیرات کے اور تمام اسلامی فرائض ختم ہو جاتے ہیں۔ جہاں ایک شخص نے رمضان میں انھینوں و دروہوں کی پٹریں باندھ کر تقسیم کے لیے رکھ دیں، سال بھر کے لیے اُسے ہر طرح کے انسانی و اسلامی تقاضوں پر بھی مل گئی! حالانکہ ایسا سمجھنا ایک ظلم اسلام کو بٹھلا دینا ہے۔ اسلام نے مسلمانوں کو جس طرح کی زندگی بسر کرنے کی تلقین کی ہے، وہ محض اپنی اور اپنے بیوی بچوں کے پیٹ ہی کی زندگی نہیں ہے، بلکہ منزلی، خاندانی، معاشرتی، جماعتی، اور انسانی فرائض کی ادائیگی کی ایک پوری آزمائش ہے، اور جب تک ایک انسان اس آزمائش میں لوہا نہیں اُترتا، اسلامی زندگی کی نعمت اُس پر حرام ہے۔

اُس پر اُس کے نفس کا حق ہے۔ اُس کے والدین کا حق ہے۔ رشتہ داروں کا حق ہے۔ بیوی بچوں کا حق ہے۔ ہمسایہ کا حق ہے، اور پھر تمام نوع انسانی کا حق ہے۔ اُس کا فرض ہے کہ اپنی استطاعت اور مقدور کے مطابق یہ تمام فرائض ادا کرے، اور انہیں فرائض کی ادائیگی پر اس کی زندگی کی ساری دنیوی اور دُنیوی سعادتیں موقوف ہیں: **وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، وَبِذِي الْقُرْبَىٰ، وَالْيَتَامَىٰ، وَالْمَسْكِينِ، وَالْجُنَاحِ الْمُحْضَرِّ، وَالْجَانِحِ الْمُحْضَرِّ، وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَامَّا مَلِكُكُمْ أَيْمَانُكُمْ دِينُكُمْ** یہ تمام فرائض ادا نہیں کیے جاسکتے، جب تک کہ اتفاق و خیرات کے لیے انسان کا ہاتھ کشادہ نہ ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اعمال میں سے کسی عمل پر اتنا زور نہیں دیا، جس قدر نماز اور اتفاق پر، اور منافعت کی سب سے بڑی پہچان اسی سورت میں یہ بتلائی کہ ان کی ٹھکیاں بند رہتی ہیں۔ اتفاق کے لیے ٹھکی نہیں: **وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ (۶۷: ۹)** اور اگر کچھ دیتے بھی ہیں تو مجبور ہو کر: **وَلَا يَنْفَقُونَ إِلَّا، وَهُمْ كَأَسْرَهُونَ (۶۷: ۱۰)**

اور مومنوں کی نسبت فرمایا **يَنْفَقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، سِرًّا وَعَلَانِيَةً (۲: ۲۴)** مومن وہ ہیں جن کا ہاتھ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، رات دن، پوشیدہ اور ظاہر، ہر حال میں سرگرم اتفاق رہتے ہیں۔ نیز فرمایا، یہ شیطانی خیال ہے کہ خرچ کرنے سے ہم محتاج ہو جائیں گے، اور اس راہ میں بخل "فحش" ہے۔ جیسے سخت قسم کی پرانی۔ اور اللہ اتفاق کا حکم دیکر کہیں مصفرت اور خوشحالی کی راہوں پر لگا آئے: **الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا (۲: ۲۶۸)**

بس یہ سمجھنا کہ جہاں سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کا ٹیکس دیدیا، اتفاق فی سبیل اللہ کے تمام مطالبات پورے ہو گئے، مزید قرآن کی تعلیم سے اجازت کرنا ہے۔ زکوٰۃ تو ایک خاص قسم کا ٹیکس ہے، اور ایک خاص مقصد کے لیے لگایا گیا ہے جو سال میں ایک مرتبہ دینا پڑتا ہے، لیکن ہماری زندگی کا ہر چہ جس لحاظ سے اتفاق کا مطالبہ کرتا ہے، اگر ہم اسلامی زندگی کا ٹوٹ لیکر دینا سے جانا چاہتے ہیں، تو ہمارا فرض ہے کہ حسب استطاعت اس کے تمام مطالبات پورے کریں۔

قرآن اور
سولیزم 1918
1933

(۶۱) دنیا میں دولت اور وسائل دولت کا اختصار اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ ضروری تھا، اس کا رد عمل پیدا ہوا تھا۔ اٹھارویں صدی میں موجودہ سولیزم کی بنیادیں پڑیں، اور اب اس نے کیونیزم کی انتہائی نمودار کی ہے۔ اور ہندو یس سے روس میں اس کا اولین تجربہ بھی ہو رہا ہے۔ تھوڈی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن کی تعلیم سولیزم داری کے مفاسد مثلاً ناچاہتی ہے اور دولت کی تقسیم کی حامی ہے، تو کیا ایسا نہیں سمجھا جاسکتا کہ اس کا نفع بھی ایسی چیز ہے جس طرف سولیزم جا رہا ہے؟ بلاشبہ سمجھا جاسکتا ہے، لیکن ایک خاص درجہ تک، اور اس کی حقیقت سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری باتیں ہیں، اور ضروری ہے کہ دونوں کا فرق ملحوظ رکھا جائے:

ایک صورت یہ ہے کہ دولت اور وسائل دولت کا اختصار روک دیا جائے، اور ہر کمانے والے فرد کو قانون سازی کے ذریعہ مجبور کیا جائے کہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ کمزور افراد کے لیے نکالے۔ نیز اسٹیٹ کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے کہ کوئی فرد ضروریات زندگی سے محروم نہ رہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ اصل بھی تسلیم کی جائے کہ معیشت کے لحاظ سے تمام افراد و طبقات کی حالت یکساں نہیں ہو سکتی، اور یہ عدم یکسانیت اکثر حالتوں میں تعلقتی ہے۔ کیونکہ سب کی جسمانی و دماغی استعداد یکساں نہیں، اور جب استعداد یکساں نہیں، تو ناگزیر ہے کہ جدوجہد معیشت کے فرائض بھی یکساں نہ ہوں۔ یہ الفاظ دیگر انفرادی ملکیت کا حق تسلیم کر لیا جائے کیونکہ جس قدر حاصل کر سکا ہوگا اس کا ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ صرف دولت کا اختصار ہی نہ روکا جائے، بلکہ دولت کی انفرادی ملکیت بھی ختم کر دی جائے اور ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں اجاری قوانین کے ذریعہ اقتصادی اور معیشتی مساوات کی حالت پیدا کر دی جائے۔ مثلاً وسائل دولت تمام ترقوی ملکیت ہو جائیں۔ انفرادی قبضہ باقی نہ رہے، اور جسمانی و دماغی استعداد کے اختلاف سے معیشت کا مختلف ہونا بنائے حق تسلیم نہ کیا جائے۔

قرآن نے جو صورت اختیار کی ہے، وہ پہلی ہے، اور سولیزم جس بات کے لئے راعی ہے، وہ دوسری ہے۔ دونوں کا مقصد یہ ہے کہ انسانی کثرت کی شقاوت دور کی جائے دونوں نے علاج بھی ایک ہی تجویز کیا ہے، یعنی دولت کا اکتنا ز روکا جائے لیکن دونوں کا طریق کار ایک نہیں۔ ایک اختلاف معیشت سے تعرض نہیں کرتا اور اسے قائم رکھ کر راہ نکالتا ہے۔ دوسرا اسے مٹا دینا چاہتا ہے۔

اسلام اور سولیزم کا یہ اختلاف اگرچہ محض درجہ (ڈگری) کا اختلاف معلوم ہوتا ہے لیکن تیس میں سید کا اختلاف بھی موجود ہے۔ سولیزم کا نظریہ یہ ہے کہ مدارج معیشت کا اختلاف کوئی قدرتی اختلاف نہیں ہے لیکن قرآن میں اس طرح کے اشارات ہاں پہلے جاتے ہیں کہ اختلاف قدرتی ہے اور ضروری تھا کہ طور میں آئے۔ وہ کہتا ہے۔ اگر یہاں سب کی حالت یکساں ہو جاتی تو تہم و منافس کی حالت پیدا نہ ہوتی، اور اگر حالت پیدا نہ ہوتی تو انسان کی قدرتی قوتوں کے ابھرنے اور ترقی پانے کے لیے کوئی شے محرک بھی نہ ہوتی اور اجتماعی زندگی کی وہ تمام سرگرمیاں ظہور میں آتیں جن کو یہ تمام کارخانہ حل ہوتا ہے! وہواللہی جملکہ خلافت الانہن و اور ہی ہے جس نے تیس زمین میں ایک دوسرے کا ہاشین بنایا اور رفع بعضکم فوق بعض درجۃ لعلوکم بعض کو بعض پر مرتبہ دیا، تاکہ جو کہ تیس دیا ہے، اس میں تیس آواز لے فی ما اتاکہ۔ ان ربک سورۃ العنقاب، اولئذ بلائہ بتارہا پر درکار (مذہبوں کی) توڑنا سزا دینے والا ہے، اور بلائہ وہ لغوی معجم (۷: ۱۷۵)

بڑی بخشیدنے والا، رحمت والا ہے! اس آیت میں تین باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلا کہ انسان کی زندگی کا کارخانہ کچھ اس طرح چلایا ہے کہ یہاں ہر گوشہ میں ایک طرح کی جانشینی کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یعنی ایک فرد اور گروہ جاتا ہے۔ دوسرا فرد اور گروہ اس کی جگہ لیتا اور اس کے فرائض و فرائض کا وارث ہوتا ہے۔ (ثالثاً) سب کے لحاظ سے سب یکساں نہ ہوتے بعض ادھر رہتے بعض ان سے نیچے جاتے۔ (چوتھا) مدارج معیشت کی یہ بلندی و پستی اس لیے ہوئی تاکہ انسان کے عمل و تصرف کے لیے آواز کی حالت پیدا ہو جائے، اور ہر

فرد اہم گروہ کو موقوفہ یا جائے کمائی سی دکاوش سے جو درجہ حاصل کر سکتا ہے، حاصل کر لے۔ آخر میں فرمایا۔ خدا کا قانون جس بناؤ سست رہتا رہیں۔ یعنی سنی و طلب کی اسی امتحان گاہ سے جزا عمل کا معاملہ وابستہ ہے۔ جیسے جس کے اعمال ہو گئے، پورے ہی نتائج اُس کے حصہ میں آجائیں گے۔

ایسی طرح جو باجی قرآن میں پاؤ گے، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الذیق (۱:۱۶)، خدا نے تم میں سے بعض کو بعض پر ذیق میں برتری دی ہے۔ مگر قسمنا آئندہ ہم معیشت ہم فی الحیوة الدنیا، و سرعنا بعضہم فوق بعض درجہ (۳۲:۳۳) دنیوی زندگی کی معیشت ہم نے لوگوں میں تقسیم کر دی، اور اس کا کارخانہ ایسا بنا دیا کہ سب ایک ہی درجہ میں نہیں ہیں۔ کوئی کسی درجہ میں ہے، کوئی کسی درجہ میں۔

بہر حال قرآن نے اجتماعی مسئلہ کا جو حل تجویز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ مدارج معیشت کی مساوات قائم کرنی نہیں چاہتا لیکن حق معیشت کی مساوات ضرور قائم کرتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے، یہ بات ضروری نہیں کہ سب کو ایک ہی طرح پر سامان معیشت ملے، لیکن یہ ضروری ہے کہ سب کو۔ اور سنی و ترقی کی راہ یکساں طور پر سب کے سامنے کھل جائے۔ اُس نے ہر طرح کے نسلی، خاندانی، جغرافیائی، اور طبقاتی امتیاز مٹا دیے، اُس نے زندگی کے ہر میدان میں انسانی مساوات کا اعلان کر دیا، اُس نے وہ تمام رکاوٹیں دور کر دیں جو سوسائٹی کے اونچے طبقوں نے کمزور افراد کی خوشحالی و ترقی کی راہ میں پیدا کر دی تھیں، اُس نے قانون سازی کے ذریعہ دولت کا احتکار و اختصاص روک دیا، اُس نے زندگی کے ہر گوشہ میں دولت کے اکتناز کی جگہ دولت کی تقسیم پر زور دیا، اُس نے اس بات سے قطعاً انکار کر دیا کہ دولت مندی بجائے خود کوئی حق ہے۔ اُس نے بے اعتدالانہ سرمایہ داری کی تمام راہیں روک دیں، اُس نے سود کی ہر شکل حرام کر دی، اُس نے جوئے کو کسی حال میں جائز نہ رکھا۔ پھر ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ انسانی زندگی کے اعمال حق میں اتفاق فی سبیل اللہ کو سب سے زیادہ نمایاں جگہ دی، اور ہر کلمے والے فرد کو سالانہ ٹیکس کے ذریعہ مجبور کر دیا کہ اپنی آمدنی کا ایک حصہ دوسروں کے لیے بھی نکالے۔ بس تقیض ہے جو اسلام نے اجتماعی نظام کا بنایا ہے۔

لیکن سو فیلزم صرف اتنے ہی برقرار نہیں رہنا چاہتا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور چاہتا ہے، انفرادی ملکیت کی جگہ قومی ملکیت کا نظام قائم کرے اور مدارج معیشت کا اونچ نیچ معدوم ہو جائے۔ وہ یہ اصل تسلیم نہیں کرتا کہ احوال معیشت کا اختلاف قدرتی بڑا اجتماعی زندگی کی سرگرمی و ترقی کے لیے ضرور محرک رہی ہے۔ وہ کہتا ہے، اس وقت تک حالت ایسی ہی رہی ہے، لیکن اگر سوسائٹی کا نظام مساوات معیشت پر قائم کیا گیا، تو دوسری طرح کی ذہنی و دنیوی محرکات پیدا ہو جائیں گی، اور کارخانہ معیشت کی سرگرمی اسی طرح جاری ہو جائے گی جس طرح اس وقت تک جاری رہی ہے۔

دیکھا کہ اس وقت تک کا تجربہ اس کے خلاف ہوا اور اس کا نتیجہ یہ بھی اس وقت تک اپنے نظریوں کو غلطیت کا جامہ نہیں پہنا سکا۔ ہم اس میں شک نہیں کہ سو فیلزم کو اس مطالبہ کا حق ہو کہ مزید ترقی کا موقع دیا جائے۔ و تعلق بناء بعد چین، (۱) قرآن نے کفر کی طرح اتفاق کا بھی باجی ذکر کیا ہے، اور منافقوں کے اعمال و خصائل کی سب سے زیادہ تفصیل اسی سورت میں آئی ہے۔ پس ضروری ہے کہ ٹھیک طور پر سمجھ لیا جائے، اتفاق کی حقیقت کیا ہے، اور منافقوں کی جماعت کس طرح کی جماعت تھی؟

حقیقت اتفاق

(۱) یہ نیا ہی ہم دیکھتے ہیں، فکر عمل کا کوئی گوشہ ہو، تین طرح کے آدمی ضرور ہوتے ہیں:

مستعد اور صلح طبیعتیں۔ یہ ہر بھی بات کو پہچان لیتیں اور قبول کر لیتی ہیں، اور پھر سرگرم عمل ہو جاتی ہیں۔

مضطرب طبیعتیں۔ انہیں ہر بھی بات سے انکار ہوتا ہے۔ کوئی سیدھی بات ان کے اندر اثر کرتی نہیں۔

درمیان کی گروہ یہ ہر بات کو سن لینے اور مان لینے کے لیے طیارہ ہو جاتا ہے، لیکن فی حقیقت اس کے اندر طیارہ نہیں ہوتی۔ وہ قدم اٹھا دیتا ہے مگر چلنا نہیں چاہتا، اور چلتا ہے، تو پہلے ہی قدم میں ٹکڑا جاتا ہے۔ اس میں پہلے گروہ کی مستعدی نہیں ہوتی کہ جو بات مان لی، اُسے ٹھیک ٹھیک مان لے اور عمل کرے۔ اس میں دوسرے گروہ کی بے باکی و جرأت بھی

میں ہوتی کہ کینو ہو کہ صاف صاف انکار کر دے۔ پس گو وہ سمجھتا ہے کہ ایک راہ اختیار کر لی ہے، لیکن فی الحقیقت وہ غفلت میں سے کسی میں بھی نہیں ہوتا۔ جہاں تک اقرار کا تعلق ہے، قبول کرنے والوں میں ہوتا ہے جہاں تک اذعان و عمل کا تعلق ہے، شکروں کی سی حالت میں: مَنْ بَيْنَ بَيْنِ ذَلِكَ، لَا إِلَى هُوَ وَلَا إِلَى هُوَ (۱۳۳:۴)

جزم یقین اور عزم و عمل پہلے گروہ کا خاصہ ہے۔ انکار و مکر و دوسرے کا، اور شک و تذبذب اور بے عملی و غفلت سمیرے کا۔ پس یہی حال ایمان و عمل کے دائرہ کا بھی ہے۔ یہاں بھی طبیعت انسانی کی یہ تینوں حالتیں ظہور میں آتی ہیں۔ مستعدیتیں قبول کر لیتی اور چل کھڑی ہوتی ہیں۔ یہ مومن ہیں۔ مضبوط انکار کرتے اور مخالفت میں سرگرم ہو جاتے ہیں۔ یہ کافر ہیں۔ کچھ لوگ قبول کر لیتے ہیں، لیکن فی الحقیقت قبولیت کی روح ان کے اندر نہیں ہوتی۔ یہ منافق ہیں۔

(۱۳۴) قرآن نے کفر کی طرح ففاق کے اعمال و خصائص بھی پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیے۔ کیونکہ کفر کی طرح ففاق بھی محض عہد تنزل ہی کی پیداوار نہ تھا۔ ہمیشہ ظہور میں آنے والی مگر ایسی ہی بود انسان کی مگر یہاں کسی خاص عہد و نسل کی نہیں بلکہ نوعِ بشر کی مگر یہاں ہوتی ہیں۔

(۱۳۵) ایک عام غلط فہمی یہ پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں، منافقوں کا گروہ کافروں کا کوئی خاص سازشی گروہ تھا جو جاسوسوں کی طرح عیس بدل کر مسلمانوں میں رہنے لگا تھا۔ باہر نکلے تو مسلمان بن جاتا۔ اکیلے میں ہوتا تو اپنے اصلی عیس میں لوٹ آتا حالانکہ ایسا سمجھنا قرآن و اجماع حدیث کی صاف صاف تصریحات کو چھٹا نام ہے۔ ان لوگوں نے اسلام بطور لینے دین و اعتقاد کے اسی طرح اختیار کر لیا تھا جس طرح دوسرے مسلمانوں نے چنانچہ اسی سورت کی آیت (۲۴:۴۰) میں ہے کہ: وَكُفِّرُوا بَعْدَ اسْلَامِهِمْ اسلام لا کر پھر کفر کی باتیں کہیں۔ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے۔ ان کی بیویاں انہیں مسلمان سمجھتی تھیں۔ ان کے بچے انہیں مسلمان سمجھتے تھے۔ ان کے گھر کا ہر فرد یقین کرتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ وہ نماز پڑھتے تھے۔ روزہ رکھتے تھے۔ اسلام کے طور طریقے پر اولاد کی پرورش کرتے تھے۔ جہاں تک کسی دین کو بطور ایک دین کے اختیار کر لینے کا تعلق ہے، کوئی بات ایسی نہ تھی جو بظاہر ان کے مسلمان ہونے کے خلاف ہو۔ تاہم قرآن نے فیصلہ کیا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ کیونکہ اسلام کا گھنٹہ قہقہوں نے ہی لیا تھا، لیکن حلق کے نیچے نہیں اترتا تھا کسی تعلیم کو اختیار کر لینے کے بعد یقین و عمل کی جو روح پیدا ہوئی چاہیے، اسے ایک نیک عہد ہوتے۔ اخلاص اور صداقت کے لیے ان کے دلوں میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ وہ اللہ کا کلام سنتے، مگر اس لیے نہیں کر عمل کریں، بلکہ اس لیے کہ محض سنتے رہیں۔ وہ نماز پڑھتے مگر بے دلی کے ساتھ۔ خیرات کرتے مگر مجبور ہو کر۔ ان کے دلوں میں دین سے زیادہ دنیا کا شوق تھا۔ اسلام کے جو احکام ان کے شخصی اغراض کے خلاف نہ ہوتے، ان پر خوش خوش عمل کرتے، جو خلاف ہوتے ان سے نکل بھاگنا چاہتے۔ جب کبھی خوشحالیوں کا موقع ہوتا تو وہ سب سے پہلے مومن تھے۔ جب کبھی قریلوں کا موقع آتا تو سب سے آخری صفوں میں بھی دکھائی نہ دیتے۔ جماد کے قصور سے ان کی رو میں لرز جاتیں، اتفاق کا حکم ان کے لیے موت کا پیام ہوتا۔ اسلام کے دشمنوں سے سازگاریاں رکھنے میں انہیں کچھ تامل نہ ہوتا۔ وہ سمجھتے تھے، دونوں طرف لے رہے ہیں میں مصلحت ہے۔ اگر بازی اُلٹ پڑی اور دشمن فتح مند ہو گئے، تو ان کے پاس بھی اپنی جگہ جی رہیگی۔

ایمان و کفر کی طرح ففاق کی تمام حالتیں بھی یکساں ہیں، اور نہیں تھیں۔ چونکہ اصل کے اعتبار سے یہ حالت بھی انکاری کی ایک اکرہ و مکرہ صورت ہے، اس لیے جب جرمی ہے، تو انکار و غلطی ہی کی طرف بڑھتی ہے، اور اسی کے خصائص رونما ہونے لگتے ہیں۔ کسی میں کم کسی میں زیادہ۔ چنانچہ اس عہد کے منافقوں کی حالت ففاق یکساں نہ تھی۔ عبد اللہ بن ابی کافق ہر منافق کا ففاق نہ تھا۔ ففاق قرآن نے اسی سورت کی آیت (۱۰۱:۱) میں اس طرف اشارہ کیا: وَمَنْ هُوَ حَاسِدٌ لِّمَا لِلْأَعْرَابِ مِمَّا ظَنَّنُوا ومن اهل المدینۃ من دعاہی للنفاق۔ کسی کے ففاق کا اثر زیادہ تر اس طرف تھا کہ ہجرت سے جی چھلنے لگے۔ کسی پر اتفاق مال شاق تھا۔ کوئی جو اسے بچا چاہتا تھا کسی پر ناز کا قیام سخت گزرتا تھا۔ کوئی ایسا بھی تھا کہ احکام اللہ اور آیات قرآنی کی انہی

لے عبد اللہ بن ابی منافقوں کا سر نہ تھا، لیکن اس کا لفظ منافق نہ تھا، مخلص مومن تھا۔ اسی طرح تمام منافقوں کی اولاد و احفاد مخلصوں کی جماعت نکلی۔

اڑاتا تھا، اور اس تاگ میں تھاکر مسلمانوں پر کوئی آفت آپڑے تو کھلم کھلا دشمنوں کے ساتھ ہو جائے۔ تاہم قطعی ہے کہ ان سب سے اسلام بطور ایسے دین و طریقہ کے قبول کر لیا تھا، اور مسلمانوں ہی میں سمجھ جاتے تھے یہ بات نہ تھی کہ محض ایک سازشی گروہ ہمیں بدل کر مسلمانوں میں آگاہ ہو، اور مسلمانوں میں سے نہ ہو۔

(۴) اب خود کرو، یہاں منافقوں کے اعمال و خصائص کیا کیا بیان کیے ہیں:-

منافقوں کے
اعمال و خصائص

درا، جب راہ حق میں جان و مال کی قربانی کا وقت آتا، تو طرح طرح کے حیلے بہانے نکالتے اور کہتے ہیں گھر بیٹے رہنے کی اجازت مل جائے۔

(ب) مسلمانوں میں ہمیشہ فتنہ پھیلاتے۔ کمزور اور نا سمجھ آدمیوں کو گمراہ کرتے، ادھر کی بات ادھر لگاتے۔

(ج) جب کبھی جماعت کے لیے کوئی نازک وقت آجاتا، تو اس طرح کی باتیں نکالتے کہ دوسروں کے دل بھی کمزور پڑ جاتے، اور کوئی مذکورہ فتنہ کھڑا ہوتا چنانچہ اُحد میں اُنہوں نے ایسا ہی کیا، اور اس موقع پر بھی کسی نہیں کی۔

(د) دینداری کے ہمیں میں اپنا فلاح بچاتے، اور کہتے۔ اس کام میں ہمارے لیے فتنہ ہے، اس لیے شریک نہیں ہو سکتے۔

(ه) مسلمانوں کی مصیبت اُن کے لیے مصیبت نہیں ہوتی، اور نہ اُن کی خوشی، اُن کے لیے خوشی۔

(و) جب کوئی جماعتی معاملہ پیش آجاتا، تو اُس کا ساتھ نہ دیتے اور طرح طرح کی فتنہ اندازیاں کرتے۔ پھر اگر کوئی حادثہ پیش آجاتا، تو کہتے ہم نے پہلے ہی یہ بات معلوم کر لی تھی۔ اسی لیے ساتھ نہیں دیا تھا، اور پھر بجائے اس کے کہ قوم کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھیں، دل میں خوش ہوتے کہ چلو اچھا ہوا، کامیاب نہ ہوئے!

(ز) ناز پڑھینے کو اس بے دلی سے کہ معلوم ہوگا، ایک بوجھا پڑا ہے، اور چاہتے ہیں، کسی نہ کسی طرح ہنگ کر لگ جائیں۔

(ح) نیکی کی راہ میں خوشدلی سے کبھی خرچ نہ کریں۔ کبھی اُن کی سب سے بڑی علامت ہے۔

(ط) قسمیں کھا کھا کر یقین دلائیں گے کہ ہمیں مخالف نہ سمجھو، حالانکہ دل میں نفاق بھرا ہوا ہے۔

(ی) چونکہ دلوں میں کھوٹ ہے، اس لیے ڈرے سمجھ رہتے ہیں، اور بہت سے کام دل کی خواہش سے نہیں بلکہ محض

جماعت کے خوف سے کرتے ہیں۔

(ک) چونکہ راہ حق کی آزمائشیں پیش آتی رہتی ہیں، اور دل میں اخلاص یقین نہیں ہے، اس لیے با اوقات صورت حال

سے ایسے مضطرب ہو جاتے ہیں کہ اگر چھپ بیٹھنے کی کوئی جگہ ملے تو فوراً رہتی تڑا کر بھاگ کھڑے ہوں۔

(ل) ہر غم کے بندے ہیں۔ اُن کی خوشنودی و ملور نداشتگی کا سارا دار و مدار دنیا اور دنیا کا حصول ہے۔ اگر صدقات کی رقم

میں انہیں بھی کچھ دید جائے، تو خوش رہینگے۔ نہ دیا جائے تو رگڑ بیٹھینگے۔

(م) ہر چوں کہ ایمان و راستی سے محروم ہیں، اس لیے حق و ناحق کی کچھ پروا نہیں جس طرح بھی ملے مال و دولت حاصل کرنی چاہتے

صدقات و خیرات کے مستحق نہیں، لیکن اُس کے حصول کے خواہشمند رہتے ہیں

(ن) اگر اُن کی ہوائ نفس کے خلاف کوئی فیصلہ ہو، تو فوراً طعنہ زنی پر اُتر آئیں کہ دوسروں کی طرفداری کی جاتی ہے۔

(س) پیغمبر اسلام مخلص مومنوں کا اخلاص پہچانتے اور اُنہیں قابل اعتماد سمجھتے تھے۔ یہ بات منافقوں پر شاق گذرتی

حتیٰ کہ بعضوں نے کہا، وہ کان کے کچے ہیں۔ لوگوں کی باتوں میں آجاتے ہیں۔

(ع) جب دیکھتے ہیں، اُن کی منافقانہ روش پر عام برہمی پیدا ہو گئی، تو قسمیں کھا کھا کر لوگوں کو یقین دلاتے اور انہیں

اپنے سے راضی رکھنا چاہتے۔ قرآن کہتا ہے۔ ان کی حق فراموشی دیکھو۔ انہیں خدا کی تو کچھ پروا نہیں کہ بد عملیاں کیے جاتے

ہیں، لیکن انسانوں کی اتنی پروا ہے کہ جو نبی اُن کی نگاہ میں بدلی ہوئی نظر آئیں، لگے خوشامد کرنے اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کر

یقین دلاتے۔

فی بحقیقت انسانی گمراہی کی بولبھلیوں میں سے ایک عجیب بولبھلی یہ ہے کہ وہ خدا پر ایمان رکھنے کا دمکھتا ہے اور

جانتا ہے کہ اُس کے علم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ تاہم ہر طرح کی مصیبتیں کیے جائیں اور ایک لمحہ کے لیے اسے خیال نہ ہوگا

میں کیا کر رہا ہوں، لیکن جو نبی انسانوں کی فطرت، اس کی حسیتیں نہیں چھپیں، اس کے ہوش و حواس گم ہو جائیں گے اور ہر طور کے مشغول کر دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی حیثیت کے لئے خدا کی ہستی کا یقین نہیں۔ کیونکہ اگر یقین ہوتا، اسی وجہ سے یقین جس درجہ کا یقین انسانوں کی موجودگی پر رکھتا ہے، تو ممکن نہ تھا کہ اس سے بے پروا ہو جاتا۔ قرآن کہتا ہے، یہی حالت فطرت کی حالت ہے۔

(۴) دین کے بارے میں ان کی زبانیں چھوٹ ہیں، لیکن جب پکڑے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں، ہم نے بطور تفریح اور مزاح کے ایک بات کہہ دی تھی۔ صحیح کو چارایہ مطلب نہ تھا۔ قرآن کہتا ہے، یہ ہذر گناہ بدتر از گناہ ہے۔ کیونکہ اس سے معلوم ہوا، تم اس کی، اس کی باتوں کی، اس کے رسول کی ہنسی مڑاتے ہو۔

(۵) جس طرح مومن مرد اور عورتیں، راہ حق میں ایک دوسرے کے رفیق و معاون ہیں، اسی طرح منافق راہ فحاشی میں ایک دوسرے کے رفیق و معاون ہیں۔

(۶) کذب گوئی ان کا شواہ ہے۔ صریح ایک بات کہیں گے، اور پھر انکار کر دیں گے۔

(۷) بعضوں کا یہ حال ہے کہ حد کرتے ہیں۔ خدا یا، اگر تو ہم پر غصہ کرے، تو ہم تیری راہ میں خیرات کریں گے، اور نیکی کی زندگی بسر کریں گے۔ لیکن جب اللہ غصہ کر لیتا ہے، تو پھر بے تامل غلی پر آتے ہیں اور کچھ اس کی راہ میں نہیں نکالتے۔ اس کی عزت سے ٹھنڈ پھر رہتے ہیں!

(۸) ان کا ایک وصف یہ ہے کہ خود تو کچھ کریں گے نہیں، لیکن کرنے والوں کے خلاف زبان کھولنے میں ہمیشہ بے باک رہیں گے۔ مثلاً اگر خوش حال آدمیوں نے بڑی بڑی رقمیں راہ حق میں نکالیں تو کہیں گے، دکھا دے کے لیے یا کسی دیوی غرض کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اگر کوئی غریب آدمی اپنی محنت مزدوری کی کمائی میں سے چار پیسے نکال کر رکھ دیا، تو اس کی ہنسی اڑا دیں گے کہ وہ ابھی خیرات کی!

(۹) راہ حق میں محنتیں شقیں برداشت کرنا، ان کی سمجھ میں نہیں ہوتا۔ غزوہ تبوک کا معاملہ سخت گرمی میں پیش آیا تھا اس لیے لوگوں سے کہتے تھے اس گرمی میں کہاں جاتے ہو؟

(۱۰) ایمان کے ضعف نے انہیں مردانگی کے احساس و غیرت سے بھی محروم کر دیا جب لوگ قوم و ملت کی راہ میں جان و مال قربان کرتے ہیں، تو وہ عورتوں کے ساتھ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور ذرا بھی نہیں شرماتے۔

(۱۱) کچھ لوگ ایسے ہیں جو فحاشی کی حالت میں شب و روز نہ ہتے رہتے بڑے مشاق ہو گئے ہیں۔ دوسرے اتنے مشاق نہیں۔ جو مشاق ہیں، تم انہیں تاڑ نہیں سکتے۔

(۱۲) بعض لوگ دینداری کے عیس میں ایسی راہیں نکالتے کہ مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ پورا دین کے مقاصد کو نقصان پہنچے۔ مثلاً ایک مسجد بنائی اور غیر اسلام سے عرض کیا، آپ اس میں نماز پڑھا دیں تو ہمارے لیے برکت و سعادت ہو۔ مقصود یہ تھا کہ اپنے اجتماع کے لیے ایک نیا حلقہ پیدا کریں، مگر مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ ہو۔

(۱۳) کوئی سال نہیں گزرتا کہ ان کے لیے تنبیہ اعتبار کی کوئی نہ کوئی بات ظہور میں نہ آ جاتی ہے لیکن غفلت کا یہ حال ہے کہ نہ تو توبہ کرتے ہیں، نہ عبرت پکڑتے ہیں۔

(۱۴) سورہ آل عمران، نساء، اقبال، احزاب، محمد، فتح، مدید، مجادلہ، اور حشر میں بھی منافقوں کے اعمال و خصائص بیان کیے گئے ہیں، اور ایک پوری سورت منافقون انہی کے حالات میں ہے۔ چاہیے کہ اس کو قہر پر فرست کر مدد لے کر وہ تمام مقامات بھی دیکھ لیے جائیں۔

(۱۵) آیات یاد رکھنی چاہیے کہ سورہ بقرہ کی آیت (۲) ومن الناس من يقول ائمانا باللہ وبالیوم الاخر معاً ہم یومنین میں اللہ اس کی حمد کی باتوں میں جن لوگوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اس سے مقصود منافقوں کی یہ جماعت نہیں ہے، بلکہ سرور و نصاریٰ ہیں جو ایمان باللہ کا دعویٰ کرتے مگر حقیقتہً ایمان کی روح ان میں باقی نہیں رہی تھی۔ لیکن حقیقت یہ حالت بھی فحاشی کی حالت ہے۔

جو ایک مدت کے بعد اعراس کے بعد ہر ماہ ہر طاری ہو جاتی ہے۔ لیکن مقصود اُس سے دین کے منافق نہیں ہیں۔
 (۷) یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ ان احادیث کا مطلب کیا ہے جن میں فحاشی کی خصلتیں بیان کی گئی ہیں، اور فرمایا ہے: جس میں خصلت ہو تو سمجھ لو، فحاشی کی خصلت آگئی۔ مثلاً اربعہ من کن فیہ، کان منافقا خالصا، ومن کان فیہ خصلۃ منہن، کان فیہ خصلۃ من الاتفاق (بکاری، ولوصلی، وصام، وزعم اندہ مسلم مسلم یعنی چار خصلتیں ہیں جس میں چاروں میں سے جو جائیں وہ پورا منافق ہے، اور جس میں کوئی ایک خصلت پائی جائے، تو سمجھ لو، فحاشی کی ایک خصلت پیدا ہو گئی۔ مسلم کے خط میں بھی ہے "اگرچہ وہ ناپڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اور اس زعم میں ہو کہ مسلمان ہے" پھر وہ خصلتیں بیان کی ہیں جو سچے مومن میں نہیں ہوتی چاہئیں۔ مثلاً امانت میں خیانت، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی، غصہ میں آکر بے قابو ہو جانا۔ تو معلوم ہوا، فحاشی کوئی ایسی حالت نہ تھی جو صرف آنحضرت کے زمانہ ہی میں ظہور پذیر ہوئی ہو، اور نہ منافقوں کا گروہ کوئی ایسا گروہ تھا جو حصص چھپے کا فرد کا ایک سازشی گروہ ہو۔ یہ ایمان و عمل کی کمزوری کی ایک زیادہ سخت حالت ہے، اور جس طرح اُس زمانہ میں تھی، اُسی طرح ہر زمانے میں ہو سکتی ہے، اور ہوتی رہی ہے۔

اگرچہ مسلمانوں کی اکثریت اپنے ایمان و عمل کا اقتساب کرے، تو اُسے معلوم ہو جائے کہ فحاشی کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے اور کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے ہی وجود میں اُسے دیکھ لے سکتی ہے۔

(۸) یہ جو قرآن نے انسان کے عقائد و اعمال کی تین حالتیں قرار دیں، ایمان، کفر، فحاشی، تو فی حقیقت عالم ہستی کے تمام گوشوں میں اصل تین ہی حالتیں پائی جاتی ہیں۔ یا تو تکوین کی حالت ہوگی، یا اِنسادی کی حالت ہوگی، یا پھر دونوں کی درمیانی حالت جو دلینے و دہی کو دیکھ لو۔ یا زندگی ہے یا موت ہے، یا بیاری، یا بیاری کو نہ تو زندگی کی صحیح حالت کہہ سکتے ہیں، نہ موت ہی قرار دے سکتے ہیں۔ دونوں کے بین تین ہیں، لیکن رُوح اُس کا موت ہی کی طرف ہے۔ قلب رُوح کا بھی یہی حال ہوا۔ ایمان زندگی ہے، موت کفر ہے، اور فحاشی بیاری۔
 یہ مقام جمالیات معارف قرآنی میں سے ہے، لیکن:

گروہ میں شرح آں ہے حد شود ۛ شہوی ہفتاد من کاغذ شود!

(۹) آیت (۱۰۷) میں جس مسجد کا ذکر کیا گیا ہے، اور جو تاریخ اسلام میں مسجد مضر کے نام سے یاد کی جاتی ہے، اُس کا مختصر احوال یہ ہے۔

پیغمبر اسلام جب مدینہ آئے، تو پہلے قبا نامی مقام میں قیام فرمایا۔ یہاں آپ کے حکم سے ایک مسجد تعمیر ہوئی تھی جو بعد اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ بعض مناقبوں نے جن کی تعداد بعض روایات سے بارہ ثابت ہوتی ہے، اسی مسجد کے پاس ایک نئی مسجد تعمیر کی، اور جب پیغمبر اسلام تبوک کے لیے نکلے تھے، تو آپ کی خدمت میں اگر عرض کیا ایک دن وہاں آکر نماز پڑھا دیجئے آپ نے فرمایا، ابھی تو سفر واپس ہے۔ واپسی پر دیکھا جائیگا۔ پھر جب آپ تبوک سے واپس ہوئے، اور مدینہ کی باطل تہذیب پہنچ گئے تو یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ نے بانیانِ مسجد کے منافقانہ مقاصد سے آپ کو مطلع کر دیا۔ آپ نے فدا حکم دیا کہ یہ مسجد گرا دی جائے چنانچہ قبل اس کے کہ مدینہ پہنچیں، مسجد منہدم کر دی گئی تھی۔

اس آیت میں مسجد بنانے کے چار مقصد بیان کیے ہیں:

(۱) مضرانا یعنی اُن کا مطلب یہ ہے کہ قبائک کے مخلص مومنوں کو نقصان پہنچائیں۔ کیونکہ مسجد قبائک وجہ سے انہیں ایک خاص عزت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ حدود و حدود سے چاہتے ہیں، ان کی خصوصیت بانی در ہے۔

(۲) "وہ کھڑا کفر کے مقاصد پر رہے ہوں۔ یعنی اپنی الگ مسجد ہو جائیگی، تو مسجد قبا میں نماز کے لیے جانے کی ضرورت باقی نہیں ہوگی، اور اس طرح نماز ترک کرنے کا موقع مل جائیگا۔ کیونکہ لوگ سمجھیں گے، انہوں نے اپنی مسجد میں نماز پڑھ لی۔ یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ترکیب نماز کی حالت ایک ایسی حالت ہے، جسے قرآن کفر کی حالت سے تعبیر کرتا ہے۔ نیز اسلام ہمارے کام کا نیک ہونا مقصد و نیت پر موقوف ہے، ورنہ مسجد بنانے جیسا نیک کام بھی، کفر کے لیے ہوا سکتا ہے۔

(ج) "وَقَدْ جَاءَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ" مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ کیونکہ قباہ کی تمام آبادی ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتی تھی۔ اب بائبل اس کے پاس دوسری مسجد بنی، تو جماعت بٹ جائیگی۔ کچھ لوگ پچھلی مسجد میں جائیں گے۔ کچھ نئی میں۔ اور جب ایک جماعت نہ رہی، تو مسلمانوں کے باہمی اجتماع و تعارف کا وہ مقصد بھی فوت ہو گیا جو قیام جماعت کے اہم ترین مقاصد میں سے ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ایک مسجد اگر محدود ہو، تو بلا ضرورت دوسری مسجد اس کے قریب تعمیر کرنا جائز نہیں، کیونکہ ایسا کرنا حقیقتاً بین المؤمنین ہے۔ اور یہی وہ جہ ہے کہ تمام ائمہ اسلام نے اتفاق کیا کہ ہر شہر میں مسجد کی جماعت ایک ہی ہو جانی چاہیے۔ اور اگر آبادی اتنی زیادہ ہو جائے کہ ایک جگہ کافی نہ ہو، تو پھر تعدد ضرورت ایک سے زیادہ مساجد میں جمعہ قائم کیا جائے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بلا ضرورت بہت سی مسجدیں تعمیر کر دی جائیں اور ہر مسجد میں جمعہ شروع کر دیا جائے۔

افسوس ہے کہ مسلمانوں نے یہ صریح حکم قرآنی پس پشت ڈال دیا، اور محض ریاکاری اور نام و نمود کے لیے یا کسی مساجد اور اس کے متحمسوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کثرت مسجدیں ہر شہر و قریہ میں تعمیر کر دیں، اور رد و رد و تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ مگر ان کی تعمیر کے حالات و مقاصد کا قصص کیا جائے تو بڑی قضا و شیک ٹھیک مسجد ضرورت کی ہی مسجدیں ثابت ہو گئی، مگر کوئی تعمیر جو اس اضافے لوگوں کو روکے، بلکہ خود علماء و مشائخ اپنے شخصی انتفاع و ترفیع کے لیے اس مفید و مفید کے مرکب ہوتے رہتے ہیں اور اپنے مقصدوں کو تعمیر مسجد کے بے عمل ثواب شناسنا کر مزید ترغیبیں دیتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی تفریق و انتشار کا ایک بڑا باعث مسجدوں کا وجود بھی ہو گیا ہے۔ ایک ہی محل میں چار چار پانچ پانچ جگہ جماعتیں ہوتی ہیں، ایک ہی رقبہ میں بلا ضرورت ایک سے زیادہ جگہ جمعہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر صرف اتنے ہی پر قدم اضافہ نہیں کیا، بلکہ عیدین کی جماعتیں بھی مسجدوں میں ہونے لگی ہیں، حالانکہ ایسا کرنا صریح سنتِ مسلمہ کے خلاف ہے، اور امت مسلمہ کا مقصد عظیم ضائع کر دیا ہے۔

(د) "وَارْصَادُ الْمَنِّ حَادِبُ اللَّهِ" ورسولہ من قبلہ "اللہ اور اس کے رسول سے جس نے جنگ کی، اس کے لیے ایک کمین گاہ پیدا کر دی جائے۔ یا اس کے اعتقاد و توحید میں پہلے سے ایک جگہ بنا دی جائے۔ یعنی دشمنان اسلام کے لیے جن سے یہ لوگ ساد باز رکھتے ہیں، انکے کی جگہ پیدا ہو جائے۔

روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں قبیلہ خزرج کا ایک آدمی ابو عامر راہب تھا جو ہرور اسلام سے پہلے عیسائی ہو گیا تھا۔ جب بغیر اسلام مدینہ تشریف لائے، تو کلمہ اسلام کا مروج اس پر شاق گزرا، اور اسلام کے خلاف سازشوں میں سرگرم ہو گیا۔ پہلے تو کلمہ کو سنا تھا، پھر مشائخ و مسلمانین کے پاس پہنچا، اور کلمہ سے مسلمانوں پر حملہ کی ترغیب دی۔ قباہ کے بعض منافقین میں اور اس میں قدیم سے رجم و راہ تھی۔ یہ انہیں اسلام کے خلاف انگ مار رہا تھا، اور رو میوں کے حملہ کا یقین دلانا یہاں "لمن حادب اھلہ رسولہ" میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

(۹) اس سورت میں منافقوں کے لیے حسب ذیل احکام دیے گئے ہیں:

(۱) ایسے لوگوں کا اتفاق قبول نہ کیا جائے (آیت ۸۳) اس سے معلوم ہوا کہ جو افراد جماعت کے مقاصد کو نقصان پہنچائیں، امام کو چاہیے، ان کی مالی امانات قبول کرنے سے انکار کر دے۔ کیونکہ ایسے لوگوں کا مال قبول کرنا، انہیں بد عملیوں اور شرارتوں پر حثرت دلائے۔ وہ سمجھتے ہیں، ہم رو پیہ خراج کے لیے منافقانہ اعمال کی پردہ پوشی کرتے رہیں گے۔ (ب) صاف صاف کہہ دیا کہ یہ لوگ بھی مسلمانوں کی طرح نجات آخری سے محروم رہیں گے اگرچہ اپنے کو مومن سمجھتے ہیں۔ (آیت ۶۸)

(ج) منافقوں سے بھی جہاد کرنے کا حکم دیا گیا (آیت ۸۲) اس سورت کے دوسرے احکام و مواظبات کی طرح اس حکم کا تعلق بھی آئندہ پیش آنے والے واقعات سے تھا۔ چنانچہ جب بغیر اسلام کی وفات کے بعد فتنہ خلیفہ نے سرکھانہ لگایا، متعدد قبائل نے رکوۃ دینے سے انکار کر دیا تو صحابہ کرام نے اس حکم کی تعمیل کی، اور ان سے قتال کرنے پر متفق ہو گئے۔ (د) اس شہر و متحمسین کی نسبت فرمایا جو ان میں سے غیر تو بے کیے مر جائیں گے، کبھی بچے نہیں جائیں گے۔ اگرچہ خود بغیر اسلام

بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی (آیت ۸۰) سورہ منافقوں میں منسرایا تھا۔ سوا علیہم، استغفرت لہم اور سورہ تستغیر لہم (۶۵:۶۳) تم ان کے لیے مغفرت طلب کرو یا نہ کرو، دونوں حالتیں ان کے لیے یکساں ہیں۔ وہ بخشنے والے نہیں۔ یہاں یہی بات زیادہ زور دیکر کہی گئی کہ ان تستغفرو لہم سبعین مرتبہ تم ستر مرتبہ لینے سینکڑوں مرتبہ بھی کیوں نہ دعا و مغفرت کرو، مگر بٹنے والے نہیں۔

احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو اُس کے بڑے بھائی نے آپ سے درخواست کی کہ کن کے لیے اپنا پیرا میں عطا فرمائیں اور نماز جنازہ پڑھا دیں۔ اور آپ نے درخواست منظور کر لی۔ حضرت عمرؓ یہ بات شاق گذری تھی مگر آپ نے فرمایا: لو اعلم انی ان ذلت علی السبعین غفرلہ، لذت علیہا (بخاری و الجامع) اس حدیث اور آیت منہجہ صمد کی تطبیق میں مفسرین کو مشکلات پیش آئی ہیں لیکن فی تحقیق معاملہ بالکل واضح ہے اور شریعہ کی سورہ منافقوں کے تحت (۸۰) جن منافقوں نے اس موقع پر شرکت نہ کی، آئندہ اگر وہ کسی ایسے کام میں شریک ہونا چاہیں، تو صاف انکار کر دیکھا اور انہیں شریک نہ کیا جائے (آیت ۸۳)

(۷۰) ان میں سے جو کوئی بغیر توبہ کے مر جائے، پھر اسلام اس کے جنازہ میں شریک نہ ہوں اور نہ حسب معمول دعا مانگیں (آیت ۸۴) حضرت عذیرؓ کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے، یہ حکم خاص خاص منافقوں کے لیے ہوا تھا، اور آنحضرت نے کن کے نام بتلا دیے تھے جیسے بن مطعم سے مروی ہے کہ یہ بارہ آدمی تھے (فتح الباری)

(۷۱) اگر یہ لوگ مدد کرتیں، تو صاف صاف کہہ دیا جائے کہ اب تمہاری زبان منہ میں نہیں مٹنی جائیگی۔ عمل دیکھا جائیگا۔ آئندہ اگر تمہارے اعمال سے اخلاص ثابت ہوا، تو سمجھا جائیگا کہ تائب ہو گئے، نہیں تو منافق تصور ہو گئے (آیت ۸۴) (ح) مسلمانوں کو حکم ہوا، ان سے گردن موڑلو۔ یعنی ان سے ربط مضبوط نہ رکھو۔ (آیت ۹۵)

(۱۰۰) اس باب میں بے شمار امور تفصیل طلب ہیں، اور مباحث تفسیر و حدیث کے متعدد مقامات ہیں جن کی وضاحت تحقیق ضروری ہے، لیکن مزید تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ البیان کا انتظار کرنا چاہیے۔

شرح مقام
وضواعتہ

(۱) آیت (۱۰۰) میں ساتھن الاولون اور ان کے قریب کی نسبت فرمایا: رضی اللہ عنہم و رضو اعنہ اللہ ان یرضی ہوا۔ وہ اللہ سے۔ اس مقام کا ایک پہلو قابل غور ہے جس پر لوگوں کی نظر نہیں پڑی۔ یعنی رضو اعنہ پر کیوں زور دیا گیا؟ انا کہہ نہ سکتا کیونکہ اللہ ان سے خوشنود ہوا۔ کیونکہ ان کے اعمال اللہ کی خوشنودی ہی کے لیے تھے۔ یہ بات خصوصیت کے ساتھ کیوں کہی گئی کہ وہ بھی اللہ سے خوشنود ہوئے؟

اس لیے کہ ان کے ایمان و اخلاص کا اصل مقام بیسوس کے نمایاں نہیں ہو سکتا تھا۔

انسان جب کسی کسی مقصد کی راہ میں قدم اٹھاتا ہے، اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، تو طرح کی حالتیں پیش آتی ہیں، کچھ لوگ جو افراد باہمت ہوتے ہیں۔ وہ بلا تامل ہر طرح کی مصیبتیں جھیل لیتے ہیں لیکن ان کو جھیلنا جھیل لینا ہی ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں ہوتی کہ مصیبتیں ان کے لیے مصیبتیں نہ رہیں۔ عیش و راحت ہو گئی ہوں۔ کیونکہ مصیبت پر مصیبت ہے۔ باہمت آدمی کہہ نہ سکتا کہ مصیبتیں میری جھجک کے لیے ہیں لیکن اُس کی کردار ہمت کی بددلتی محسوس ضرور کرے گا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں صرف باہمت ہی نہیں کہنا چاہیے بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ سمجھنا چاہیے۔ ان میں صرف ہمت و جفا فروزی ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ عشق و شہیگی کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ مصیبتوں کو مصیبتوں کی طرح نہیں جھیلے، بلکہ عیش و راحت کی طرح ان کو لذت و سرور حاصل کرتے ہیں۔ راہ محبت کی ہر مصیبت ان کے لیے عیش و راحت کی ایک نئی لذت بن جاتی ہے۔ اگر اس راہ میں کانٹوں پر لوٹنا پڑے تو کانٹوں کی چھین میں انہیں ایسی راحت ملے، جو کسی کو پھولوں کی سجا پھولوں کی نہیں مل سکتی۔ ان کے لیے محبت اس طرح کی مصیبتیں جس قدر پیش آتی ہیں۔ اتنی ہی زیادہ ان کے دل کی خوشحالیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ ان کے لیے صرف اس بات کا تصور کہ یہ سب کچھ کسی کی راہ میں پیش آ رہا ہے اور اس کی نگاہیں ہمارے حال سے بے خبر نہیں، عیش و

سودا ایک ایسا بے پایاں جذبہ پیدا کرتا ہے کہ اس کی سرشت ہی میں ہم کی کوئی خلعت اور دین کی کوئی اذیت محسوس ہوتی ہے۔ بات سننے میں تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہوگی، لیکن فی الحقیقت حالت میں اتنی عجیب نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے عادی واردات میں سے ہے۔ اور عشق و محبت کا مقام تو بہت بلند ہے۔ ہر الموسیٰ کا عالم بھی ان واردات سے خالی نہیں:

حریف کا وہ شکر گان خونریز شذنا صبح ۵ ہر دست آلودہ رنگ جانے و نشتر راجھا شکن!

سابقہ ان واردات کی محبت ایسا ہی حال تھا۔ ہر شخص جو ان کی زندگی کے سواغ کا مطالعہ کر گیا ہے، اعتقاداً تصدیق کر گیا کہ انہوں نے راجہ کی مصیبتیں صرف جھیلی ہی نہیں بلکہ دل کی پوری خوشحالی اور روح کے کامل سروے کے ساتھ پوری پوری زندگی ان میں بسر کر لی ہیں۔ ان میں سے ہر لوگ اولیٰ دھرت میں ایمان لائے تھے، ان پر شب و روز کی جاں کا ہیوں اور قربانیاں کے پورے ٹھیس برس گزر گئے، لیکن اس تمام مدت میں کہیں سے بھی یہ بات دکھائی نہیں دیتی کہ مصیبتوں کی کڑواہٹ ان کے چہروں پر کبھی کھلی ہو۔ انہوں نے مال و مملکت کی ہر قربانی اس جوش و مسرت کے ساتھ کی، گویا دنیا جہان کی خوشیاں اور راضیاں ان کے لیے فراہم ہو چکی ہیں۔ اور جان کی قربانیاں کا وقت آیا، تو اس طبع خوش خوش گریز نہیں کٹا دیں، گویا زندگی کی سب سے بڑی خوشی زندگی میں نہیں بلکہ موت میں تھی۔ ان میں ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی جنہوں نے اتنی عریں نہیں پائیں کہ اسلام کی غربت کے ساتھ اسلام کا عروج و اقبال بھی دیکھ لیتے، اور عدی بن حاتم کی طرح کہہ سکتے: "کُنْتُ فِي مَنْ اَتَعَ كُفْرًا كَسَرْتُ لَهَا تَامَ حَبِ دِيْنَا سَ لَئِي تَوَسَّعَ عَالَمٌ مِّنْ لَّيْ كُنَّا سَ زِيَادَةُ عِيْشٍ وَخُشَعَالِي فِي شَايِدِ هِيَ كَسِي لَئِي دِيْنَا مَحْزُوِي هُوَ - بِدَرَادُ اَمَدَ كَ شَيْدُوں كَ حَالَاتِ بِرُحُو - اِيْمَانِ لَانَا كَ بَعْدِ كَچھ بھی ان کے ہتھ میں آیا، وہ بجز رات دن کی کاشتوں اور مصیبتوں کے اور کیا تھا؟ اور پھر قیل اس کے کہ اسلام کے نفع و اقبال کی کامیابیوں میں شریک ہونے کا موقع ملتا دشمنوں کی تیج و نشان سے چور میدان جنگ میں دم توڑ پڑتے۔ لیکن پھر بھی غور کرو، ان کے دل کی شادمانیوں کا کیا حال تھا؟ اس اطمینان و سکون کے ساتھ عیش و نشاط کے بہتروں پر کس نے جان نہ دی ہوگی، جس طرح انہوں نے میدان جنگ کی ریشمی زمین پر لوٹ لوٹ کر دی۔ جنگ اُحد میں سعد بن ریحہ کو لوگوں نے دیکھا، زخمیوں میں پڑے سانس توڑ رہے ہیں۔ پوچھا، کوئی وصیت کرنی ہو تو کرو۔ کہا۔ اللہ کے رسول کو میرا سلام پہنچا دینا، اے قوم سے کہنا، ان کی راہ میں جا میں نثار کرتے ہیں۔ حماد بن زیاد زخموں سے چور جاگتی کی حالت میں تھے کہ آنحضرت صراٹے پہنچ گئے۔ فرمایا: کوئی آواز دو جو تو کہدو۔ عمار نے اپنا زخمی جسم گھسیٹ کر آواز زیادہ قریب کر دیا اور اپنا سر آپ کے قدموں پر رکھ دیا، کہ اگر کوئی آواز دے سکتی ہے تو صرف یہی ہے:

منم وہیں تنہا کہ بہ وقت جاں سپردن بہ نسیخ تو دیدہ ہاشم، تو درون دیدہ ہاشی!

حور توں تک کا یہ حال تھا کہ بہ یک وقت انہیں انکے شوہر، بھائی، اور باپ کے شہید ہو جانے کی خبر پہنچانی جاتی تھی، اور وہ کہتی تھیں: یہ تو ہوا، مگر تبارک اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ پھر جب آپ کا جلال جہاں کو نظر آتا، تو بے اختیار خوش ہو کر مٹھارا تھیں: کل مصیبتہ بعدك جلال! تو اگر سلامت ہے، تو پھر دنیا کی ساری مصیبتیں ہمارے لیے شہد و شکر کا گھونٹ ہو گئیں:

من و دل گرفتہ شایم، چہ باک ۶ غرض اندر میان سلامت اوست!

تاریخ اسلام میں جنگ خنین پہلی جنگ ہے جس میں بکثرت مال و قیمت اٹھ آیا چوبیس ہزار اونٹ، چالیس ہزار بکریاں، اوروں کا ہارن و ادوجہ چاندی کا ذکر روایات میں ملتا ہے۔ یہ وقت تھا کہ سابقہ ان واردات کو مال و دولت سے حصہ وافر ملتا، لیکن آنحضرت نے ان باشندگان مکہ کو ترجیح دی جو فتح مکہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، اور انصار مدینہ کے حصہ میں کچھ نہ ملا۔ کیونکہ آپ کے پیش نظر مسلمانوں کی تالیف قلب تھی۔ یہ حالت دیکھ کر بعض فوجوانوں کو خیال ہوا، اہل مکہ سے لڑے تو ہم لیکن لے عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا تھا: حق تعالیٰ کو شکریں۔ ایسا ضرور ہونے والا ہے کہ تم کسی کے غلام نہ بنو۔ کھولے۔ و کنت فی من افقر کفی شکری۔ پیشین گوئی میں نے اپنی آنکھوں سے دہری ہونے دیکھی کہ یہ لوگ ہیں ان لوگوں میں جو ہوں جنہوں نے کسی کی کافرانہ کھولا تھا۔ (بخاری)

فی مل غنیمت کا حصول نہیں رہا ہے۔ بات آنحضرتؐ تک پہنچی تو آپؐ نے انصار کو جمع کیا اور فرمایا: الا ترون ان یذل هب الناس بالنساء والجین وذل یحییون بالنبی الی سہا لکنہ! کیا تمہاری خوشنودی کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ لوگ یہاں سے ملی غنیمت کے جتنے کے کر جائیں، اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لیکر جاؤ؟ انصار نے اختیار بکار کئے، رضینا، یا ہوسل اللہ رضینا! ہم خوشنود ہیں، یا رسول اللہ! ہم خوشنود ہیں! (صحیحین)

اور پھر غور کرو، جو لوگ واقعہ ہوا بحسان میں داخل ہوئے، انہیں بھی کس درجہ اس مقام سے حقہ و افراط؟ دنیا میں شاید ہی کسی عورت کے دل میں اپنے عزیزوں کے لیے ایسی محبت پیدا ہوئی ہوگی، جیسی جاہلیت کی مشہور شاہو غنسا کے دل میں تھی۔ اس نے جو مرثیے اپنے بھائی فتح کے غم میں کہے ہیں، تاہم دنیا کی شاعری میں اپنی نظیر نہیں رکھتے:

یہی کوئی طلوع الشمس مھضلا + واذا کلہ بکل غروب شمس!

لیکن ایمان لانے کے بعد اسی قسم کی فستیائی حالت ایسی منقلب ہو گئی کہ جنگ یرموک میں اپنے تمام لڑکے ایک ایک کر کے کٹا دیے، اور جب آخری لڑکا بھی شہید ہو چکا، تو پکارا مٹی، الحمد للہ الذی اکفی بشلہا کذلہ!

پس وہ صناعہ میں اشارہ اسی طرف ہے کہ اللہ راہ اس کے کفر حق کی راہ میں جو کچھ بھی پیش آیا، انہوں نے اسے جیلائی نہیں بلکہ کمال محبت ایمانی کی وجہ سے اس میں خوش حال و خوشنود رہے، اور یہی مقام ہے جو ان کے درجہ کو تمام ماریج بیان عمل میں متاثر کر دیتا ہے۔

تعب ہے کہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسروں کی نظر اس صاف اور واضح بات کی طرف نہ گئی۔ البیان میں مزید تفصیل دی گئی۔

(د) اس سورت میں جا بجا اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ دشمنوں سے رفاقت و اعانت کے رشتے نہ رکھو، اگرچہ ہمہ تن قربت داری کیوں نہ ہوں، اور دوسری سورتوں میں بھی ایسے ہی احکام موجود ہیں لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اور اس طرح کے تمام احکام، احکام جنگ میں سے ہیں کہ جمعیت و علاقہ کے عام احکام، اور یہ بات خود قرآن نے جا بجا اس وجہ و مناسبت اور تطبیق کے ساتھ واضح کر دی ہے کہ کف تردد کی ذرا بھی گنجائش نہیں رہی ہے۔

جہاں تک ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ معاملہ کرنے کا تعلق ہے، قرآن کہتا ہے، اصل اس باب میں محبت و شفقت، ہمدردی و سلوک، اور تعاون و سازگاری ہے۔ اس کے سوا کوئی بات نہیں پرکتی۔ وہ کہتا ہے انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے، خواہ اس کا ہم وطن ہو یا نہ ہو، ہم نسل ہو یا نہ ہو، ہم عقیدہ ہو یا نہ ہو، اور امتیاز و تفریق کی وہ تمام باتیں جو اس انسانی بھائی چارگی کا رشتہ قطع کرتی ہیں، خدا کی طرف سے نہیں ہیں، خود انسانوں کی گھڑی ہوئی مصیبت اور گمراہی ہے۔ پیغمبر اسلام کی دعاؤں میں سب سے زیادہ اقرات اسی حقیقت کا ہوتا تھا کہ "انی اشہد ان العباد کلہم اخوة" (سلم، ضایا! میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے تمام بندے آپس میں بھائی بھائی ہیں!)

لیکن جب تمام ملک و قوم نے اس دعوت کو یہ دور دشمنیہ بود کر دینے کا فیصلہ کر دیا، اور پروان دعوت پر بعض اختلاف عقائد کی بنا پر ظلم و ستم کرنے لگے، تو قدرتی طور پر جنگ کی حالت پیدا ہو گئی۔ اب دو فرق ایک دوسرے کے خلاف صف آرا تھے۔ ایک فریق مسلمانوں کا تھا جو اپنا چاؤ کر رہا تھا۔ دوسرا دشمنوں کا تھا جو مل اور تھا پس ایسی حالت میں ناگزیر جو گیا کہ مدتوں اور دشمنوں میں صاف صاف امتیاز ہو جائے جو دوست ہیں، وہ دشمنوں کے کیمپ سے کسی طرح کا تعلق نہ رکھیں۔ جو دشمن ہیں، وہ دوتوں سے کسی طرح کی سازش نہ کر سکیں۔ قرآن میں جس قدر احکام عدم مواصلات کے ہیں، وہ سب اسی صورت حال سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس سورت کی آیت (۲۳) بھی اسی سے متعلق ہے۔

اصل اس باب میں سورہ فتح کی یہ آیات ہیں جو ایک ایسے ہی معاملہ کی نسبت نازل ہوئی تھیں:

لحمہم سورہ کا حکم صحرا کی یاد تازہ کر دیتا ہے، اور کئی شام بعد پہلی نہیں آتی کہ صحرا کی یاد سامنے نہ آگئی ہو!

تک مواصلات
اور اس کی حقیقت

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ
فِي الدِّينِ وَلَا يَخِيسُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ
تَبْرَهُمْ وَتَقْطِعُ رُءُوسَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ، إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ
قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
وظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ، إِنَّ تَوْلَهُمْ
وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَإِنَّهُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ .
(۹:۶۰)

خدا تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ ان مشرکوں کے ساتھ اچھا سلوک
کرو اور انصاف کے ساتھ پیش آؤ، جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے
لڑائی نہیں کی، اور تمہیں ہمارے گھروں سے نہیں نکالا۔ خدا تو تمہیں
صرف ان لوگوں کی رفاقت و سازگاری سے روکتا ہے جنہوں نے
تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی ہے (یعنی محض اس لیے کہ تم نے
انکا دین چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے، تم پر حملہ کر دیا ہے) اور
ظلم و ستم کر کے تمہیں ہمارے گھروں سے نکالا ہے۔ نیز تمہیں جلا وطن
کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ پس جو کوئی ایسے لوگوں کی رفاقت
و سازگاری رکھتا تو ایسے ہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں!

اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ قرآن میں جہاں کہیں مسلمانوں کو مشرکین عرب یا یہود و نصاریٰ کی مداخلت سے روکا گیا
ہے، تو اس سے مقصود صرف وہی حالتیں ہیں جنہوں نے مسلمانوں سے محض اختلاف دین کی بنا پر قتال کیا تھا، اور جن کے
ظلم و ستم نے مسلمانوں کو ترک دین پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ بات ذہنی کہ تمام مشرکین عرب سے یا یہود و نصاریٰ سے ترکِ طلاق کا حکم
دید گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن کا یہ حکم کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ اُس کی دعوت سراسر انسانی اخلاقی مساوات کی دعوت اور
عمومِ شفقت و احسان کا عالمگیر پیام ہے۔

(د) اس سورت کے تمام مطالب اپنی اصل حیثیت میں اُس وقت تک واضح نہیں ہو سکتے جب تک یہ حقیقت پیش نظر
نہ ہو کہ یہ تمام تراجمت کے نام ایک و داعیِ پیام تھا، اور احکام و مواظب سے اصل مقصود مستقبل کے پیش آنے والے معاملات تھے نہ
کہ موجودہ مفسرین کی نظر جو کہ اس پہلو پر نہیں گئی، اس لیے انہیں اکثر مقامات کی شرح و توجیہ میں فقہیں پیش آئیں۔ یہ میل
پیش نظر رکھ کر سورت کے تمام مواظب و احکام پر دوبارہ نظر ڈالو، صاف واضح ہو جائیگا کہ آئندہ مرحلوں کے لیے غائبین
کو تیار کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیل کا یہ محل نہیں۔

سورۃ توبہ ایک
آخری اور دعا
پیام تھا

یونس

کی ۱۰۹ آیتیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِي تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۝ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ بَشِيرًا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَهُمْ قَدَمٌ صَدَقَ عَنْدَ رَبِّهِمْ ۖ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَجْنٌ مُبِينٌ ۝ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ مَجْعَادُ وَعْدِهِ ۖ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا أَنْهُ يُبَدِّلُ الْخَلْقَ

وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم

الف - لام - را

یہ آیتیں ہیں کتاب حکیم کی۔ (یعنی ایسی کتاب کی جس کی تمام باتیں حکمت کی باتیں ہیں)

کیا لوگوں کو اس بات پر اچھنبا ہوا کہ انہی میں

سے ایک آدمی پر ہم نے وحی بھیجی؟ اس بات کی وحی

کہ لوگوں کو (انکار و بد عملی کے نتائج سے خبردار کر دے،

اور ایمان والوں کو خوش خبری دیدے کہ پروردگار کے

حضور ان کے لیے اچھا مقام ہے؟ کافروں نے کہا،

بلاشبہ شیخ جس جادو گر ہے۔ کھلا جادو گر!

(اے لوگو!) تمہارا پروردگار تو وہی اللہ ہے جس نے

آسمانوں کو اور زمین کو چھ ایام میں پیدا کیا (یعنی چھ مہینوں

زمانوں میں پیدا کیا) پھر اپنے تخت حکومت پر شکن ہو گیا۔ وہی تمام کاموں کا بندوبست کر رہا ہے (یعنی کائنات

ہستی پیدا بھی اُسی نے کی، اور فراں روانی بھی صرف اُسی کی ہوئی) اُس کے حضور کوئی سفارشی نہیں ہو سکتا،

مگر یہ کہ خود وہ اجازت دیدے، اور اجازت کے بعد کوئی اس کی جرات کرے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ پروردگار اوس

اُسی کی بندگی کرو۔ کیا تم غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟

تم سب کو بالآخر اُسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یہ اللہ کا

تجاوہ ہے۔ وہی ہے جو پیدائش شروع کرتا ہے اور

سورہ انعام کی طرح اس سورت میں بھی خطاب ملکر ہے عرب کو ہے، اور مواظف کا مرکز دین حق کے مبادی و اساسات ہیں یعنی توحید و وحی و نبوت، اور آخرت کی زندگی سلسلہ بیان ملکر ہیں وحی کے ذکر سے شروع ہوا ہے، کیونکہ ہدایت دینی کی سب سے پہلی کرنی یہی ہے، اور اسی کے اعتقاد پر اور تمام باتوں کا اعتقاد موقوف ہے۔

(۱) ملکر دین حق ایک طرف تو وحی و نبوت سے انکار کرتے، دوسری طرف یہ بھی دیکھتے تھے کہ یہ آدمی اور آدمیوں کی طرح نہیں ہے۔ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے۔ پھر جب اس کی کوئی توجہ نہ بن چلی تو کہتے، جو دھوبہ جادو گر ہے۔ اُن کا یہ قول قرآن کی حیرت انگیز تاثیر کی سب سے بڑی شہادت ہے۔ یعنی اس کا انراں دہر نمایاں اور قطعی تھا کہ جادو و خدو و جادو کے اس سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ اسے جادو گر سے تعبیر کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔

(۲) آسمان و زمین کی چھ ایام میں خلقت سے مقصود کیا؟ اس کی طرف سورہ اعراف میں اشارہ ہو چکا ہے۔ مزید تشریح سورہ کے آخری نوٹ میں ملے گی۔

(۳) توحید و بوبیت سے توحید و بوبیت پر استدلال۔ یعنی جب تم مانتے ہو کہ کائنات ہستی کا پیدا کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، تو پھر یہ برادر نظام عالم کے بہت سے غلط اقتدار تم نے

ثُمَّ يُعَذِّبُ الْمُعْزَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ يَمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ هُوَ الَّذِي جَعَلَ النَّمْسَ ضَيْكًا وَالْفَرَسَ نَوْراً وَقَالَ لَهُ مَنْ لَّزِلَ لَعَلُّمُوا عَذَابَ السَّخِينِ وَالْحَسَابُ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْجِرُونَ لِعَمَالِهِمُ نَارًا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا إِنَّا أُولَئِكَ الَّذِينَ

کیوں بنا رکھے ہیں! اور کہیں انہیں بندگی و نیاز کا حق سمجھتے ہو! پھر اُسے دہرا تا ہے (یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ جس طرح یہ بات ہوئی کہ پیدا کرنے والی ہستی اس کے سوا کوئی نہیں، کریم) تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، اسی طرح تدبیر و فراں روائی کا تحت بھی صرف اسی کا تحت ہو۔ انہیں انصاف کے ساتھ بدلہ دے۔ باقی رہے وہ لوگ اس میں نہ تو کسی سفارشی کی سفارش کو دخل ہے، نہ کسی مقرب جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی، تو انہیں پاداش کفر کے تقرب کو۔

یہی مضمون سورہ اعراف کی آیت (۵۴) میں گزر چکا ہے۔ میں کھوتا ہوا پانی پینے کو ٹیگا، اور عذاب دردناک! اللہ الخلق والامر۔

(۴) آیت (۴) میں سلسلہ بیان آخرت کی زندگی کی طرف متوجہ ہو گیا ہے، جس سے مشرکین عرب کو انکار تھا۔ یہاں تین باتوں کی طرف اشارہ کیا،

(ا) وہ ہستی پیدا کر سکے، اور پھر دہرا تا ہے پس اگر پہلی پیدائش پر یقین رکھتے ہو، تو دوسری پیدائش پر یقین کیوں نہیں کرتے؟

جوتاہے! یہ پہلی نشۂ سے دوسری نشۂ پر استلال ہے، غیاضہ تفصیل سورہ حج کی آیت (۲۸) اور قیامہ کی آخری آیات میں ملے گی۔

(ب) یہ دوسری زندگی کیوں ضروری ہوئی؟ اس لیے کہ جزا و عمل کا قانون چاہتا تھا کہ جس طرح ایک زندگی آزمائش عمل کے لیے ہے، اسی طرح ایک زندگی جزا و عمل کے لیے بھی ہو۔

(ج) تمام نظام خلقت اس کی شہادت دے رہا ہے کہ یہاں کوئی بات بغیر حکمت و مصلحت کے نہیں ہے۔ سورج کو دیکھو، جس کی درخشندگی سے تمام ستارے روشنی حاصل کرتے ہیں۔

چاند کو دیکھو جس کی گردش کی ۲۸ منزلیں مقرر کر دی ہیں اور اسی سے تم جینے کا حساب کرتے اور برسوں کی گنتی معلوم کرتے ہو۔

اگر یہ سب کچھ بغیر مصلحت کے نہیں ہے تو کیا ممکن ہے کہ انسان کا جو دیگر کی غرض مصلحت کے ہو، اور صرف اس لیے ہو کہ

بلاشبہ اس بات میں کہ رات کے چھپو دن اور دن کے چھپے رات آتی ہے، اور بلاشبہ اُن تمام چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں پیدا کی ہیں، اُن لوگوں کے لیے (قدرت و حکمت کی) نشانیاں ہیں جو متعین ہیں۔

جو لوگ (مرنے کے بعد) ہم سے ملنے کی توقع نہیں لے سکتی اور حق سے کے لیے دیکھو سورہ بقرہ نوٹ ہدی للمتقین۔

هُم مِّنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ۝ اُولٰٓئِكَ مَا دُعِمَ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ يَهْدِيْهُمْ رَبُّهُمْ بِآيٰتِهِمْ خَيْرٰتٍ مِّنْ تَحْتِهَا اَلْاَنْهٰرُ فِيْ جَنَّٰتٍ النَّعِيْمِ ۝ دَعُوهُمْ فِيْهَا سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّاتُهَا سَلَامٌ ۝ وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنْ اَشْكُرْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ وَتُؤَيَّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَاسِ تَجَٰلَىٰ عَنْهُمْ بِالْخَيْرِ لِقَاصِي الْاَلَمِ الَّذِيْنَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا فِيْ طٰغْيٰتِهِمْ

کھاتے، ہے، اور مرکز ہیش کے لیے فنا ہو جائے؟ (اس استدلال کی وضاحت کے لیے دیکھو تفسیر فائدہ)

خور کرو۔ اس قسم کے تمام مواضع کا خاتمہ ہیش اسی قسم کے جلو پر ہوتا ہے کہ تقویٰ معلوم۔ تقویٰ یعقلون۔ کیونکہ ان باتوں کو وہی سمجھ سکتا ہے جو علم و بصیرت سے محروم نہ ہو۔

(۵) مازل قرنی قدیر سے مقصود کیا ہے؟ اس کی تشریح سورۃ کے آخری نوٹ میں ملے گی۔

(۶) سبحان اللہ! آیت (۴) کے چند لفظ ہوتے مفسرین حقیقت حال کی کسی کمال تصویر کشی دی ہے جس سے کوئی گوشہ بھی باہر نہیں رہا۔ ساتھ ہی وجود آخرت کے تمام دلائل بھی نمایاں ہو گئے۔ مگر ان آخرت کی ذہنیت کی چار حالتیں ہیں:-

(۱) ان کے اندر خدا سے ملنے کی توقع نہیں (دب) صرف دنیوی زندگی ہی میں خوشنود ہو رہے ہیں۔

(ج) اس حالت کے خلاف ان کے اندر کوئی غلطی پیدا نہیں ہوتی۔ اس پر مطمئن ہو گئے ہیں۔

(د) ان کا ذہن و ادراک اس درجہ مغل ہو گیا ہے کہ قدرت کی تمام نشانیاں جو چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں، انہیں بیدار نہیں کر سکتیں۔ وہ ایک غم غافل ہو گئے ہیں۔

ان میں سے ہر بات دھرت بیان حال ہے، بلکہ بیان خود ایک دلیل بھی ہے، اور یہی قرآن کی مجموعی ملافہ ہے۔ تشریح البیان میں ملے گی۔

(۷) یاد رہے کہ قرآن نے ہر جگہ آخرت کے مسئلہ کو تقاریر الہی سے تعبیر کیا ہے، اور اس تعبیر نے واضح کر دیا ہے کہ حیات آخرت کی اصل حقیقت قرآن کے نزدیک کیا ہے جو تشریح آخری نوٹ میں ملے گی۔

(۸) حقیقت (۱-۷) کی تشریح آخری نوٹ میں ملے گی۔

رکتے۔ صرف دنیا کی زندگی ہی میں مگن ہیں اور اس حالت پر مطمئن ہو گئے ہیں۔ اور جو لوگ ہماری نشانیاں سے غافل ہیں، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کا (آخری) ٹھکانا دوزخ ہوگا۔ یہ سب اس کمائی کے جو خود اپنے ہی عملوں کے ذریعہ کماتے رہتے ہیں! ۷

جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، تو ان کے ایمان کی وجہ سے (کا میابی و سعادت کی) راہ انکا پروردگار ان پر کھول دیگا۔ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی جبکہ وہ نعمت الہی کے باغوں میں ہوں گے! ۹

وہاں ان کی پکار یہ ہوگی کہ "خدا یا! ساری پاکیاں تیرے ہی لیے ہیں!" ان کی دعا یہ ہوگی کہ "سلامتی ہو" اور دعاؤں کا خاتمہ یہ ہوگا کہ الحمد للہ رب العالمین! ۱۰

اور دیکھو انسان جس طرح فائدہ کے لیے جلد باز ہوتا ہے، اگر اسی طرح اللہ اسے نقصان پہنچانے میں جلد باز ہوتا (یعنی اگر اس کا قانون جزا ایسا ہوتا کہ ہر بد عملی کا برائے نتیجہ فوراً کام کر جائے) تو اس کا وقت کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا (لیکن قانون جزا نے یہاں وسیلہ ہی رکھی ہے) پس جو لوگ (مرنے کے بعد) ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے ہم انہیں ان کی سرکشیاں میں

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِنْسَانِ الَّذِي بَعَثْنَاهُ فِي الْأَوَّلِ الْأَوَّلِ مَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِ مَقَرُّهُ
 مَرَّكَانَ لَمْ يَدْعُهُ إِلَىٰ خَيْرٍ مَّمَّا كُنْتَ زَيْنَ الْمُنْشَرِّفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا
 الْقُرُونِ مِن قَبْلِكَ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا يَتَّقُونَ كَذَلِكَ
 نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ
 وَلَئِمَّا سَأَلُوكَ عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا تَبَيَّنَتْ قَالِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لِعَذَابِنَا أَنتَ إِذَا تَبَيَّنَ غَيْرُكَ آوَيْدُكَ
 قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَن أَدَّ لَهُ مِنْ تِلْقَائِي فَحَسْبِيَ اللَّهُ مَا يَتَوَكَّلُ عَلَىٰ الْإِنسَانِ إِذَا خَافَتْ
 عَصِيَّتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

(۹) آیت (۱۱) میں قانون اعمال کی طرف اشارہ کیا ہے جس کی تشریح تفسیر فاتحہ میں دیکھنی چاہیے۔

سرگرداں چھوڑ دیتے ہیں۔

اور جب کبھی انسان کو کوئی رنج پہنچتا ہے، تو خواہ کسی حال میں ہو، کروٹ پر لیا ہو، بیٹھا ہو، کھڑا ہو، ہمیں پکارنے لگیگا، لیکن جب ہم اس کا سنجہ دو کر دیتے ہیں، تو پھر اس طرح (منہ موڑے ہوئے) چل دیتا ہے، گویا رنج و مصیبت میں کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا! تو دیکھو! جو حد سے گزر گئے ہیں، ان کی نگاہوں میں اسی طرح ان کے کام خوشنما کر دیے گئے ہیں!

اور تم سے پہلے کتنی ہی امتیں گزر چکی ہیں کہ جب انہوں نے ظلم کی راہ اختیار کی، تو ہم نے انہیں (پاداش عمل میں) ہلک کر دیا۔ ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلوں کے ساتھ آئے تھے، مگر اس پر بھی وہ آمادہ نہ ہوئے کہ ایمان لائیں۔ (تو دیکھو) جو رسول

قرآن نے جاہا انسان کی اس فطری حالت سے ہتھ دیا ہے کیونکہ مصیبت اور بے بسی کی حالت میں بے اختیار اس مولا کا اٹھنا، اس امر کا ثبوت ہے کہ انسانی فطرت اپنے اندر دلی اور دلور میں خدا کی ہستی کا اعتقاد رکھتی ہے، اور اعراض و غفلت کی حالت میں بھی اس بات کی خبر ہے۔

آج کل کی آیت (۲۲) میں بھی یہی بات ملے گی لیکن ایک دوسرے اسلوب و غفلت میں۔

اور (اے پیغمبر!) جب تم ہماری واضح آیتیں انہیں پڑھ کر سناتے ہو، تو جو لوگ (مرنے کے بعد) ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں "اس قرآن کے سوا کوئی دوسرا قرآن لا کر سناؤ، یا اسی (کے) میں رو بدل کر دو" تم کو "میرا یہ مقدمہ نہیں کہ اپنے جی سے اس میں رو بدل کر دوں میں تو میں اسی حکم کا

قُلْ نُوَسِّئُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ وَلَآ أَدْرَاكُمْ بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۚ أَمَّا تَعْمَلُونَ
 فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۚ إِنَّهُ لَا يُغْنِيُ الْعِمْرَ مَوْنٌ وَبَعْدُ مَوْنٌ
 مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ مَا لَا يَصْرُحُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَتَسْتَعِينُونَ
 اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ وَمَا كَانَ الْكَافِرُ
 تَارِعَ هَوْنٍ ۚ جوجھ بروی کیا جاتا ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر اپنے پروردگار کے حکم سے سزا ہی کروں تو عذاب کا ایک
 بہت بڑا دن آنے والا ہے!

اور تم کہو "اگر اللہ چاہتا تو میں قرآن تمہیں سنا ہی
 نہیں اور تمہیں اس سے خبر دہی نہ کرتا مگر اُس کا چاہنا
 یہی ہوا کہ تم میں اُس کا کلام نازل ہو، اور تمہیں اقوام
 عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، پھر دیکھو یہ واقعہ ہے
 کہ میں اس معاملہ سے پہلے تم لوگوں کے اندر ایک پوری
 عمر بسر کر چکا ہوں کیا تم مجھے بوجھتے نہیں؟
 پھر بتلاؤ، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو
 اپنے جی سے جھوٹ بات بنا کر اللہ پر افتراء کرے، اور اُس
 آدمی سے جو اللہ کی سبھی آیتیں جھٹلاتے؟ یقیناً جرم کرنے
 والے کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے!
 اور (یہ مشرک) اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش
 کرتے ہیں جو نہ تو انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ فائدہ، اور
 کہتے ہیں (ہم) اس لیے ان کی پرستش کرتے ہیں کہ یہ اللہ
 کے حضور ہمارے سفارشی ہیں۔ (یہ پیغمبر اتم) کہہ دو
 "کیا تم اللہ کو ایسی بات کی خبر دینی چاہتے ہو جو خود اُسے
 معلوم نہیں۔ نہ تو آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں؟"
 پاک اور بلند ہے اُس کی ذات اُس شرک سے، جیہ
 لوگ کر رہے ہیں!
 اور (ابتدائیں) انسانوں کی ایک ہی اُمت تھی

(۱۱) مشرکین عرب پیغمبر اسلام کی صداقت و فضیلت سے انکار نہیں
 کر سکتے تھے، اس لیے کہتے تھے، ہم تمہاری بات سننے کے لیے طیار
 ہیں مگر تم ایسی باتیں کہتے ہو جنہیں ہم قبول نہیں کر سکتے۔ تم کوئی دوسرا
 قرآن لاؤ، یا اسی کے مطالب ایسے کرو کہ مجھے پڑھنے عقیدوں کے
 خلاف نہ ہوں۔ فرمایا، یہ کچھ میرے جی کی من گھڑت نہیں ہے کہ تمہاری
 فرمانش کے مطابق نبادوں میں تو خود اللہ کی وحی کا تابع فرمان ہوں
 جو کچھ مجھ بروی ہوتی ہے، تمہیں سنا دیتا ہوں۔ اگر اس کے حکم سے نافرمانی
 کروں تو اُس کی پکڑ سے مجھے پکڑنے والا کون ہے؟
 (۱۲) پھر آیت (۱۶) میں صداقت نبوت کی ایک سب سے
 زیادہ واضح اور وجدانی دلیل بیان کی ہے جس کی حقیقت انہوں
 سے کہ مفسرین نے پوری طرح واضح نہیں کی۔ فرمایا، ساری باتیں
 چھوڑ دو۔ صرف اسی بات پر غور کرو کہ میں تم میں کوئی نیا آدمی نہیں
 ہوں جس کے خصال و حالات کی تمہیں خبر نہ ہو۔ تم ہی میں سے ہوں
 اور اعلانِ وحی سے پہلے ایک پوری عمر تم میں بسر کر چکا ہوں۔ میں نے
 چالیس برس تک کی عمر کے عرشِ انسانی کی پگھلی کی کال مدت ہے۔ اس
 تمام مدت میں میری زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے رہی بتلاؤ
 اس تمام عرصہ میں کوئی ایک بات بھی تم نے چھائی اور امانت کے
 خلاف بھروسہ دیگی؟ پھر اگر اس تمام مدت میں مجھ سے یہ دھوکا کہ
 کسی انسانی معاملہ میں جھوٹ بولوں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب
 خدا پر ہمتان باندھنے کے لیے طیار ہو جاؤں، اور جھوٹ موٹ کہنے
 لگوں، مجھ پر اس کا کلام نازل ہوتا ہے؟ کیا اتنی سی موٹی بات بھی
 تم نہیں پا سکتے؟
 تمام علماء و اطلاق و فضیلت متفق ہیں کہ انسان کی عمریں ابتدائی
 چالیس برس کا زمانہ اُس کے اخلاق و خصال کے ابھرنے اور پختہ
 کا اعلیٰ زمانہ ہوتا ہے۔ جیسا پچاس عرصہ میں بن گیا، پھر پچاس
 میں یہ نہیں سکتا کہ اگر ایک شخص چالیس برس کی عمر تک صحت
 و امین رہے تو کوئی شخص ہے کہ اسی عرصہ میں جس میں قدم رکھتے
 ہیں ایسا کدہہ صحت میں بن جائے کہ انسانوں ہی پر نہیں بلکہ

۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

مکان و کھنوا انھم اخیطوہم

پھر الگ الگ ہو گئے۔ اور اگر تمہارے پروردگار کی نجات
سے پہلے ایک بات نہ ٹھہرا دی گئی ہوتی دینے لوگ الگ
الگ رہیں اور جیسے جیسے وہاں اختلاف میں ان کے
لیے آزمائش عمل ہوگی تو جن باتوں میں لوگ اختلاف
کرتے ہیں، ان کا فیصلہ بھی کا ہو چکا ہوتا!

اور یہ لوگ کہتے ہیں "کیوں ایسا نہ ہو اس پر
یعنی پیغمبر اسلام پر اس کے پروردگار کی طرف سے
کوئی نشانی اترتی؟ تو اسے پیغمبر اتم کہہ دو" غیب کا
علم تو صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ پس انتظار کرو۔ میں
بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں!"

خاطر السماوات والارض پرافتراد کرنے کے!
چنانچہ اس کے بعد فرمایا۔ دو باتوں سے تم انکار نہیں کر سکتے شخص
اللہ پرافتراد کرے، اس سے بڑھ کر کوئی شر نہیں، اور جو صادق کہے گا
وہ بھی سب سے زیادہ شہر پرانسان ہے۔ اور شریر و مفتری بھی کہے گا
نہیں ہو سکتا۔ اب صورت حال نے یہاں دونوں فریق پیدا کر دیے
ہیں۔ اگر میں مفتری علی اللہ ہوں، تو مجھے ناکام و نامراد ہونا پڑے گا،
اگر تم سچائی کے کذب ہو، تو تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہے فیصلہ
اللہ کے ہاتھ ہے، اور اس کا قانون ہے کہ مجرموں کو ظلم نہیں بتا
چنانچہ اللہ کا فیصلہ صادر ہو گیا جو کذب تھے، ان کا نام و
نشان بھی باقی نہیں رہا۔ جو صادق تھا، اس کا کلمہ صدق قائم رہا
قائم ہے اور قائم رہے گا!
سورۃ النعام کی آیات (۲۱) اور (۱۲۳) اور سورۃ الاحزاب کی
(۲۵) میں بھی یہی استشاد گزر چکا ہے۔

اور جب ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو درد و دکھ کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیتے ہیں، تو فوراً ہماری
(۱۳) آیت (۱۵) میں تو حید الوہیت کا بیان ہے، اس کی تفسیر
سودت کے آخری نوٹ میں دیکھو۔
(۱۴) آیت (۱۹) کے ہم معنی آیت بقرہ (۲۰۹) میں بھی گزر
چکی ہے اور احکامات معارف قرآنی میں سے ہے۔ اس کی مزید
تشریح سورۃ ہود کی تشریحات میں ملے گی۔

وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی خشکی بلور تری میں سیر و گردش کا سامان کر دیا ہے۔ پھر جب ایسا
ہوتا ہے کہ تم جہازوں میں سوار ہوتے ہو، جہاز موافق ہوا پا کر تمہیں لے اڑتے ہیں، مسافر خوش ہوتے
ہیں (کہ کیا اچھی ہوا چل رہی ہے) پھر اچانک ہوئے تند کے جھونکے نمودار ہو جاتے اور ہر طرف سے
موجیں بچوم کرنے لگتی ہیں، اور مسافر خیال کرتے ہیں، بس اب ان میں گھر گئے (اصحیح کی کوئی تائید باقی

دَعَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ لَئِنْ أَجَبْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَجَبْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَتَّبِعُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بُغِيْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ بِمَتَاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ ثُمَّ أَلْقَيْنَاكُمْ فِيكُمْ فَتَنْفِيكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ وَمِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ مِثْقَالُ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازِيدَتْ وَطْنَ أَهْلِهَا أَنْهُمْ قَدِرُوا مِنْ عَلَيْهَا ۚ أَنَّهُمْ كَرِهُوا لَيْلًا وَأَوْنَاهَا فَاجْعَلْنَاهَا حِصْنًا

۲۲ (۱۵) جب تک نبی بابے ملائی کا کوئی لوئی سا سارا بھی باقی رہتا ہے، انسان کا وجدان بیدار نہیں ہوتا، اور ایک تنگے کا بھر دس بھی اسکے لیے کافی ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف کو غافل ہو جائے لیکن جو نبی اس بابے ملائی کے دیکھ کر ٹوٹے، اور یاس تو خدا کی کامل حالت طاری ہوئی، اور اس نے دیکھا کہ کربا بنیا کا کوئی ہاتھ اسے بچائیں سکتا تو اچانک اس کا سویا جو وجدان بیدار ہو جاتا ہے، اور خدا پرستی کا جوش اپنے سارے اخلاص کے ساتھ اس کے اندر ابھر آتا ہے، اس وقت وہ خدا کے سوا اور کسی کو نہیں دیکھتا سارے رشتے، سارے بھروسے، ساری ہمتیاں یکدم نابود ہو جاتی ہیں۔ وہ بے اختیار خدا کو پکارنے لگتا ہے، اور اس کی پیکار اس کے دل کے ایک ایک ریشہ کی پکار رہتی ہے!

۲۳ لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ حالت قائم رہتی ہے؟ نہیں، جو نبی اس کی دُوبنی شئی پہنچا، اور امید و مراء کی گم شدہ صورت داپس آگئی، پھر وہی اس کی غفلتیں ہوتی ہیں، اور وہی سرکشاں اگر تم خود کرو، تو اس حالت کی مثالیں خود اپنی ہی زندگی میں نہیں مل جائیں گی کیا کبھی ایسا جو ہے کہ تم بیدار ہوئے اور طویل نے جواب دیدیا؟ یا کسی دوسری مصیبت میں پڑے اور دنیا کے سارے سامنے اٹھ سے نکل گئے؟ اگر ایسا ہوا ہے، تو یاد کرو۔ اس وقت تماری خدا پرستی اور خدا پرستی کے اخلاص کا کیا حال تھا؟

قرآن نے جا بجا اس حالت کے بیان کیے بھری صفر کی مثال اختیار کی ہے۔ کیونکہ انسان کی بے بسی اور مایوسی کے لیے اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ یہاں آیت (۲۲) میں اسی طرح اشارہ کیا ہے، اور سورہ عنکبوت کی آیت (۱۵) اور لقمان کی آیت (۲۳) میں بھی یہی مطلب ملے گا۔

دین حق کی تعلیم و تکریم کا مقصد یہی ہے کہ اس حالت کو انسان کو نہایت دلائل و اس کا وجدان اس طرح بیدار کر دے کہ خدا پرستی کا جو اخلاص خاص خاص حالتوں میں ابھر آتا ہے، وہ اس کی زندگی کی ایک دائم اور خوشحال حالت بن جائے۔ یہی وجہ ہے

۲۲ (۱۵) جب تک نبی بابے ملائی کا کوئی لوئی سا سارا بھی باقی رہتا ہے، انسان کا وجدان بیدار نہیں ہوتا، اور ایک تنگے کا بھر دس بھی اسکے لیے کافی ہوتا ہے کہ وہ خدا کی طرف کو غافل ہو جائے لیکن جو نبی اس بابے ملائی کے دیکھ کر ٹوٹے، اور یاس تو خدا کی کامل حالت طاری ہوئی، اور اس نے دیکھا کہ کربا بنیا کا کوئی ہاتھ اسے بچائیں سکتا تو اچانک اس کا سویا جو وجدان بیدار ہو جاتا ہے، اور خدا پرستی کا جوش اپنے سارے اخلاص کے ساتھ اس کے اندر ابھر آتا ہے، اس وقت وہ خدا کے سوا اور کسی کو نہیں دیکھتا سارے رشتے، سارے بھروسے، ساری ہمتیاں یکدم نابود ہو جاتی ہیں۔ وہ بے اختیار خدا کو پکارنے لگتا ہے، اور اس کی پیکار اس کے دل کے ایک ایک ریشہ کی پکار رہتی ہے!

لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ حالت قائم رہتی ہے؟ نہیں، جو نبی اس کی دُوبنی شئی پہنچا، اور امید و مراء کی گم شدہ صورت داپس آگئی، پھر وہی اس کی غفلتیں ہوتی ہیں، اور وہی سرکشاں اگر تم خود کرو، تو اس حالت کی مثالیں خود اپنی ہی زندگی میں نہیں مل جائیں گی کیا کبھی ایسا جو ہے کہ تم بیدار ہوئے اور طویل نے جواب دیدیا؟ یا کسی دوسری مصیبت میں پڑے اور دنیا کے سارے سامنے اٹھ سے نکل گئے؟ اگر ایسا ہوا ہے، تو یاد کرو۔ اس وقت تماری خدا پرستی اور خدا پرستی کے اخلاص کا کیا حال تھا؟

قرآن نے جا بجا اس حالت کے بیان کیے بھری صفر کی مثال اختیار کی ہے۔ کیونکہ انسان کی بے بسی اور مایوسی کے لیے اس سے بہتر مثال نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ یہاں آیت (۲۲) میں اسی طرح اشارہ کیا ہے، اور سورہ عنکبوت کی آیت (۱۵) اور لقمان کی آیت (۲۳) میں بھی یہی مطلب ملے گا۔

كُنْ اَوْ تَعْنِ بِالْاَمْنِ كَذَلِكَ نَقُصِّلُ الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰى دَارِ السَّلٰمِ
يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ ۝ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوْهُهُمْ
قَتَرٌ وَلَا ذُلٌّ ۝ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۝ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ كَسَبُوا الشَّيْءَ الَّذِيْ جَزَا
هُ سَيِّئَةٌ يَّجْمَعُوْنَهَا ۝ وَتَرْهَقُهُمْ ذُلٌّ ۝ اَمَّا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ عَاصِمٍ ۝ كَاٰتِمًا عَشِيَّتٍ ۝ وَجُوْهُهُمْ مُّطْعَمًا
مِّنَ الْاَيْلِ مُظْلِمًا ۝ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ

کہ ایمان کی حالت یہ فرمائی کہ مصیبت کی گھڑی ہو، یا راحت سرور علم دن کے وقت یا رات کے وقت نمودار ہو گیا،
کا عالم، لیکن خدا کی یاد سے دل پر غفلت طاری نہ ہو۔ اور ہم نے زمین کی ساری فصل اس طرح بیج و بٹن سے

کاٹ کے رکھ دی، گویا ایک دن پہلو تک اس کا نام و نشان ہی نہ تھا! اس طرح ہم (حقیقت کی) دلیل کمال
کھول کر بیان کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو غورو
(۶۱۶) یعنی اے معنی سرکشی کے ہیں، اور اس میں ہر طرح کی سرکشی
داخل ہے، لیکن جب "فی الارض" کے ساتھ لکھا جائے، جیسا کہ
آیت (۲۳) میں ہے، تو اس سے مقصود وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں
دنیا کی دولت و طاقت حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ اس کے
گھمٹ میں آکر ظلم و فساد کو اپنا شیوہ بنالیتے ہیں۔ چونکہ اس سرکشی
کا پہلی جڑ ہمیشہ دنیوی زندگی کے سرور سامان کا غور ہے، اس لیے
آیت (۲۳) میں فرمایا، دنیا کی زندگی کی مثال تو بالکل ایسی ہے
جیسے کاشت کاری کا معاملہ۔ آسمان سے پانی برستا ہے اور تیار
کھیت اٹھانے لگتے ہیں۔ پھر جب وہ وقت آتا ہے کہ تم بھتے ہو،
اب فصل یک گئی اور ہار ہی ہفت کی کماٹی ہمارے قبضہ میں ہے
تو چانک کوئی حادثہ پیش آجاتا ہے، اور ساری فصل اس طرح
تباہ ہو جاتی ہے، گویا اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا!

اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، اور جو
چاہتا ہے (کامیابی و نجات کی) سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے،
(اس کا قانون تو یہ ہے کہ) جن لوگوں نے بھلائی
کی ان کے لیے بھلائی ہی ہوگی، اور (یعنی) ادھیسی کچھ
ان کی بھلائی تھی، اس سے بھی کچھ زیادہ۔ ان کے
چہروں پر نہ تو (مردمی کی) کالک لگی، نہ دولت کا اثر
نمایاں ہوگا۔ ایسے ہی لوگ جنتی ہیں، ہمیشہ جنت میں
رہنے والے!

اور جن لوگوں نے بُرائیاں کمائیں، تو بُرائی کا نتیجہ
وہی ہی نکلیگا جیسی کچھ بُرائی ہوگی۔ اور ان پر نخواستہ
پھا جائیگی۔ اللہ (کے قانون) سے انہیں بچانے والا
کوئی نہ ہوگا۔ ان کے چہروں پر اس طرح کالک چھا
جائیگی، جیسے اندھیری رات کا ایک ٹکڑا چہروں پر ٹکڑا
دیا گیا ہو! سو ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں۔ دوزخ میں
ثبات اور ہنگامی ہیں۔ تم یہاں کی کسی چیز اور حالت پر بھروسہ
نہیں کر سکتے کہ یہ ضرور ایسی ہی رہیگی۔ اول تو زندگی ہی چند روز
ہے، پھر اس کا بھی ٹھکانا نہیں۔ پھر زندگی کے عیش و تنگ کی جتنی
دفعہ بیاں ہیں، سب کا حال یہ ہے کہ صبح ہیں تو شام نہیں۔
شام کو تھیں تو صبح کو نہیں۔ ایسی حالت میں اس سے بڑھ کر
غفلت و گمراہی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ انسان حق درستی
کی راہ چھوڑ کر سرکشی پر اتر آئے، اور کس چیز کے بھروسے پر اس
زندگی کے سرور سامان اور اقتدار کے بھروسے پر رہے چند لمحوں

۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴۷۲
 ۴۷۳
 ۴۷۴
 ۴۷۵
 ۴۷۶
 ۴۷۷
 ۴۷۸
 ۴۷۹
 ۴۸۰
 ۴۸۱
 ۴۸۲
 ۴۸۳
 ۴۸۴
 ۴۸۵
 ۴۸۶
 ۴۸۷
 ۴۸۸
 ۴۸۹
 ۴۹۰
 ۴۹۱
 ۴۹۲
 ۴۹۳
 ۴۹۴
 ۴۹۵
 ۴۹۶
 ۴۹۷
 ۴۹۸
 ۴۹۹
 ۵۰۰
 ۵۰۱
 ۵۰۲
 ۵۰۳
 ۵۰۴
 ۵۰۵
 ۵۰۶
 ۵۰۷
 ۵۰۸
 ۵۰۹
 ۵۱۰
 ۵۱۱
 ۵۱۲
 ۵۱۳
 ۵۱۴
 ۵۱۵
 ۵۱۶
 ۵۱۷
 ۵۱۸
 ۵۱۹
 ۵۲۰
 ۵۲۱
 ۵۲۲
 ۵۲۳
 ۵۲۴
 ۵۲۵
 ۵۲۶
 ۵۲۷
 ۵۲۸
 ۵۲۹
 ۵۳۰
 ۵۳۱
 ۵۳۲
 ۵۳۳
 ۵۳۴
 ۵۳۵
 ۵۳۶
 ۵۳۷
 ۵۳۸
 ۵۳۹
 ۵۴۰
 ۵۴۱
 ۵۴۲
 ۵۴۳
 ۵۴۴
 ۵۴۵
 ۵۴۶
 ۵۴۷
 ۵۴۸
 ۵۴۹
 ۵۵۰
 ۵۵۱
 ۵۵۲
 ۵۵۳
 ۵۵۴
 ۵۵۵
 ۵۵۶
 ۵۵۷
 ۵۵۸
 ۵۵۹
 ۵۶۰
 ۵۶۱
 ۵۶۲
 ۵۶۳
 ۵۶۴
 ۵۶۵
 ۵۶۶
 ۵۶۷
 ۵۶۸
 ۵۶۹
 ۵۷۰
 ۵۷۱
 ۵۷۲
 ۵۷۳
 ۵۷۴
 ۵۷۵
 ۵۷۶
 ۵۷۷
 ۵۷۸
 ۵۷۹
 ۵۸۰
 ۵۸۱
 ۵۸۲
 ۵۸۳
 ۵۸۴
 ۵۸۵
 ۵۸۶
 ۵۸۷
 ۵۸۸
 ۵۸۹
 ۵۹۰
 ۵۹۱
 ۵۹۲
 ۵۹۳
 ۵۹۴
 ۵۹۵
 ۵۹۶
 ۵۹۷
 ۵۹۸
 ۵۹۹
 ۶۰۰
 ۶۰۱
 ۶۰۲
 ۶۰۳
 ۶۰۴
 ۶۰۵
 ۶۰۶
 ۶۰۷
 ۶۰۸
 ۶۰۹
 ۶۱۰
 ۶۱۱
 ۶۱۲
 ۶۱۳
 ۶۱۴
 ۶۱۵
 ۶۱۶
 ۶۱۷
 ۶۱۸
 ۶۱۹
 ۶۲۰
 ۶۲۱
 ۶۲۲
 ۶۲۳
 ۶۲۴
 ۶۲۵
 ۶۲۶
 ۶۲۷
 ۶۲۸
 ۶۲۹
 ۶۳۰
 ۶۳۱
 ۶۳۲
 ۶۳۳
 ۶۳۴
 ۶۳۵
 ۶۳۶
 ۶۳۷
 ۶۳۸
 ۶۳۹
 ۶۴۰
 ۶۴۱
 ۶۴۲
 ۶۴۳
 ۶۴۴
 ۶۴۵
 ۶۴۶
 ۶۴۷
 ۶۴۸
 ۶۴۹
 ۶۵۰
 ۶۵۱
 ۶۵۲
 ۶۵۳
 ۶۵۴
 ۶۵۵
 ۶۵۶
 ۶۵۷
 ۶۵۸
 ۶۵۹
 ۶۶۰
 ۶۶۱
 ۶۶۲
 ۶۶۳
 ۶۶۴
 ۶۶۵
 ۶۶۶
 ۶۶۷
 ۶۶۸
 ۶۶۹
 ۶۷۰
 ۶۷۱
 ۶۷۲
 ۶۷۳
 ۶۷۴
 ۶۷۵
 ۶۷۶
 ۶۷۷
 ۶۷۸
 ۶۷۹
 ۶۸۰
 ۶۸۱
 ۶۸۲
 ۶۸۳
 ۶۸۴
 ۶۸۵
 ۶۸۶
 ۶۸۷
 ۶۸۸
 ۶۸۹
 ۶۹۰
 ۶۹۱
 ۶۹۲
 ۶۹۳
 ۶۹۴
 ۶۹۵
 ۶۹۶
 ۶۹۷
 ۶۹۸
 ۶۹۹
 ۷۰۰
 ۷۰۱
 ۷۰۲
 ۷۰۳
 ۷۰۴
 ۷۰۵
 ۷۰۶
 ۷۰۷
 ۷۰۸
 ۷۰۹
 ۷۱۰
 ۷۱۱
 ۷۱۲
 ۷۱۳
 ۷۱۴
 ۷۱۵
 ۷۱۶
 ۷۱۷
 ۷۱۸
 ۷۱۹
 ۷۲۰
 ۷۲۱
 ۷۲۲
 ۷۲۳
 ۷۲۴
 ۷۲۵
 ۷۲۶
 ۷۲۷
 ۷۲۸
 ۷۲۹
 ۷۳۰
 ۷۳۱
 ۷۳۲
 ۷۳۳
 ۷۳۴
 ۷۳۵
 ۷۳۶
 ۷۳۷
 ۷۳۸
 ۷۳۹
 ۷۴۰
 ۷۴۱
 ۷۴۲
 ۷۴۳
 ۷۴۴
 ۷۴۵
 ۷۴۶
 ۷۴۷
 ۷۴۸
 ۷۴۹
 ۷۵۰
 ۷۵۱
 ۷۵۲
 ۷۵۳
 ۷۵۴
 ۷۵۵
 ۷۵۶
 ۷۵۷
 ۷۵۸
 ۷۵۹
 ۷۶۰
 ۷۶۱
 ۷۶۲
 ۷۶۳
 ۷۶۴
 ۷۶۵
 ۷۶۶
 ۷۶۷
 ۷۶۸
 ۷۶۹
 ۷۷۰
 ۷۷۱
 ۷۷۲
 ۷۷۳
 ۷۷۴
 ۷۷۵
 ۷۷۶
 ۷۷۷
 ۷۷۸
 ۷۷۹
 ۷۸۰
 ۷۸۱
 ۷۸۲
 ۷۸۳
 ۷۸۴
 ۷۸۵
 ۷۸۶
 ۷۸۷
 ۷۸۸
 ۷۸۹
 ۷۹۰
 ۷۹۱
 ۷۹۲
 ۷۹۳
 ۷۹۴
 ۷۹۵
 ۷۹۶
 ۷۹۷
 ۷۹۸
 ۷۹۹
 ۸۰۰
 ۸۰۱
 ۸۰۲
 ۸۰۳
 ۸۰۴
 ۸۰۵
 ۸۰۶
 ۸۰۷
 ۸۰۸
 ۸۰۹
 ۸۱۰
 ۸۱۱
 ۸۱۲
 ۸۱۳
 ۸۱۴
 ۸۱۵
 ۸۱۶
 ۸۱۷
 ۸۱۸
 ۸۱۹
 ۸۲۰
 ۸۲۱
 ۸۲۲
 ۸۲۳
 ۸۲۴
 ۸۲۵
 ۸۲۶
 ۸۲۷
 ۸۲۸
 ۸۲۹
 ۸۳۰
 ۸۳۱
 ۸۳۲
 ۸۳۳
 ۸۳۴
 ۸۳۵
 ۸۳۶
 ۸۳۷
 ۸۳۸
 ۸۳۹
 ۸۴۰
 ۸۴۱
 ۸۴۲
 ۸۴۳
 ۸۴۴
 ۸۴۵
 ۸۴۶
 ۸۴۷
 ۸۴۸
 ۸۴۹
 ۸۵۰
 ۸۵۱
 ۸۵۲
 ۸۵۳
 ۸۵۴
 ۸۵۵
 ۸۵۶
 ۸۵۷
 ۸۵۸
 ۸۵۹
 ۸۶۰
 ۸۶۱
 ۸۶۲
 ۸۶۳
 ۸۶۴
 ۸۶۵
 ۸۶۶
 ۸۶۷
 ۸۶۸
 ۸۶۹
 ۸۷۰
 ۸۷۱
 ۸۷۲
 ۸۷۳
 ۸۷۴
 ۸۷۵
 ۸۷۶
 ۸۷۷
 ۸۷۸
 ۸۷۹
 ۸۸۰
 ۸۸۱
 ۸۸۲
 ۸۸۳
 ۸۸۴
 ۸۸۵
 ۸۸۶
 ۸۸۷
 ۸۸۸
 ۸۸۹
 ۸۹۰
 ۸۹۱
 ۸۹۲
 ۸۹۳
 ۸۹۴
 ۸۹۵
 ۸۹۶
 ۸۹۷
 ۸۹۸
 ۸۹۹
 ۹۰۰
 ۹۰۱
 ۹۰۲
 ۹۰۳
 ۹۰۴
 ۹۰۵
 ۹۰۶
 ۹۰۷
 ۹۰۸
 ۹۰۹
 ۹۱۰
 ۹۱۱
 ۹۱۲
 ۹۱۳
 ۹۱۴
 ۹۱۵
 ۹۱۶
 ۹۱۷
 ۹۱۸
 ۹۱۹
 ۹۲۰
 ۹۲۱
 ۹۲۲
 ۹۲۳
 ۹۲۴
 ۹۲۵
 ۹۲۶
 ۹۲۷
 ۹۲۸
 ۹۲۹
 ۹۳۰
 ۹۳۱
 ۹۳۲
 ۹۳۳
 ۹۳۴
 ۹۳۵
 ۹۳۶
 ۹۳۷
 ۹۳۸
 ۹۳۹
 ۹۴۰
 ۹۴۱
 ۹۴۲
 ۹۴۳
 ۹۴۴
 ۹۴۵
 ۹۴۶
 ۹۴۷
 ۹۴۸
 ۹۴۹
 ۹۵۰
 ۹۵۱
 ۹۵۲
 ۹۵۳
 ۹۵۴
 ۹۵۵
 ۹۵۶
 ۹۵۷
 ۹۵۸
 ۹۵۹
 ۹۶۰
 ۹۶۱
 ۹۶۲
 ۹۶۳
 ۹۶۴
 ۹۶۵
 ۹۶۶
 ۹۶۷
 ۹۶۸
 ۹۶۹
 ۹۷۰
 ۹۷۱
 ۹۷۲
 ۹۷۳
 ۹۷۴
 ۹۷۵
 ۹۷۶
 ۹۷۷
 ۹۷۸
 ۹۷۹
 ۹۸۰
 ۹۸۱
 ۹۸۲
 ۹۸۳
 ۹۸۴
 ۹۸۵
 ۹۸۶
 ۹۸۷
 ۹۸۸
 ۹۸۹
 ۹۹۰
 ۹۹۱
 ۹۹۲
 ۹۹۳
 ۹۹۴
 ۹۹۵
 ۹۹۶
 ۹۹۷
 ۹۹۸
 ۹۹۹
 ۱۰۰۰

السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ

۲۷

ہمیشہ رہنے والے!
 اور دیکھو جس دن ایسا ہوگا کہ ہم ان سب کو اپنے
 حضور اکہا کرینگے، اور پھر ان لوگوں سے جنہوں نے
 شرک کیا ہے کہیں گے "تم اور وہ سب جنہیں تم نے
 شریک ٹھہرایا تھا، اپنی جگہ سے نہ ہلو" (یعنی اپنے مقام
 میں رُکے رہو۔ آگے نہ بڑھو) اور پھر ایسا ہوگا کہ ایک جسکے
 سے انہیں الگ الگ کر دیں گے (یعنی شرک کرنے والوں
 میں اور ان میں جنہیں شریک بنایا گیا، امتیاز پیدا
 ہو جائیگا) تب وہ ہستیاں جنہیں خدا کے ساتھ شریک
 بنایا گیا ہے، کہیں گی: "یہ بات تو نہ تھی کہ تم ہماری ہی پرستش
 کرتے تھے۔ آج کے دن ہم میں اور تم میں اللہ کی گواہی
 بس کرتی ہے۔ (وہ جانتا ہے کہ) تمہاری پرستاریوں سے
 ہم یک قلم بے خبر تھے"

۲۸

پس اُس دن ہر آدمی چلیں گیگا کر جو کچھ وہ پہلے کچکا
 ہو، اُسکی حقیقت کیا تھی۔ بس اللہ کے حضور کہ اے مالک حقیقی ہو
 لٹائے جائیں گے، اور حقیقت کے خلاف جس قدر
 افترا پروا زیاں کرتے رہے ہیں، سب اُن کو کھوئی جائیگی!
 (اے پیغمبر!) ان لوگوں کو پوچھو "وہ کون ہیں جو تمہیں آسمان
 وزمین کی بخشائشوں کے ذریعہ روزی دیتا ہے وہ کون ہے

کے لیے بھی قلمی اور برقرار نہیں کہہ سکتا!
 لیکن انسانی غفلت کے عجائب کا یہی حال ہے۔ کوئی نہیں
 جو اس حقیقت سے بے خبر ہو، مگر کوئی نہیں جو اس غرور باطل کی
 سرگزشتوں سے اپنی نگہداشت کر سکے!
 یہی غفلت ہے جسے دین حق دور کرنا چاہتا ہے۔ وہ دنیا اور
 دنیا کی کامرانیوں سے نہیں روکتا۔ مگر ان کے غرور باطل اور بے
 اعتدالانہ انما کی راہیں بند کر دینی چاہتا ہے۔ کیونکہ انسان کی
 انفرادی اور اجتماعی زندگی کے سارے فنون کا اصلی سرچشمہ غرور
 باطل ہے۔
 (۱۷) قرآن نے ہر جگہ ایمان کو روشنی سے اور کفر کو تاریکی سے
 تشبیہ دی ہے۔ اللہ ولی الذین امنوا یعنی جہم من الظلمات الی
 النور (۲۵۷:۲) اور مومنوں کی پہچان یہ فرمائی ہے کہ ان کے لیے
 شہرہ فی اور شامانی ہوگی۔ یہیں بھی یاد آؤ آخرت میں بھی۔ وجہ یہی ہے
 ناظرہ الی سربہا ناظرہ (۲۳:۷۵) تعریف فی وجہہ ہر طرف
 النعم (۲۳:۸۳) وجہ یومئذ ناظرہ لسیعہا راضیہ
 (۲۹:۸۸) اور کفر کے لیے سیاہ روئی اور خواری ہے وجہ یومئذ
 بأسرۃ تقن ان یفعل بها فاقرة (۲۵:۷۵) وجہ یومئذ
 خاشعة عاملۃ ناصبۃ تصلی ناراً حامیۃ (۳:۸۸) اور
 آل عمران کی آیت (۱۱۷) میں گذر چکا ہے: یوم تسخ وجہ و
 تبیض وجہ۔ یہاں آیات ۲۶-۲۷ میں بھی یہی بات بیان
 کی ہے۔ خوشحالی و کامرانی سے چہروں کا چمک اٹھنا اور نامرادی
 خواری سے سیاہ چہرانا ایک طبعی حالت ہے۔ پس فرمایا، قیامت
 کے دن ایک گروہ کے چہرے چمک اٹھیں گے۔ دوسرے کے سیاہ
 چہرے چمک اٹھیں گے۔ اور سیاہ چہروں کا یہ حال ہوگا، گو بارہ شب نے ان
 کے چہرے ڈھانپ لیے ہیں!

(۱۸) آیت (۲۸) میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ تم
 جن پیشوائوں کو اپنی حاجت روائیوں کے لیے پکارتے ہو، ان

وَمَنْ يَخْرُجْ إِلَىٰ مَوْتٍ وَيُخْرِجُهُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَدْرَأْ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَعَلْ
 أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ ۖ فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَةُ ۚ فَإِنِّي تُصَرِّفُونَ كَذَلِكَ
 حَقَّ كَلِمَتِ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ قُلْ هَلْ مِنْ شَرِكَا لَكُمْ مِمَّنْ يَبْدَأُ
 الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ فَإِنِّي تَوَكَّلُونَ ۝ قُلْ هَلْ مِنْ شَرِكَا لَكُمْ
 مِمَّنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ ۚ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ۚ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ مَنْ
 لَا يَهْدِي ۚ

۳۱

۳۲

۳۳

جس کے قبضہ میں تمہارا سننا اور دیکھنا ہے؟ وہ
 کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو
 زندہ سے؟ اور پھر وہ کون ہے جو تمام کارخانہ سستی
 کا انتظام کر رہا ہے؟ یہ (فوراً) بول اٹھیں گے کہ
 ”اللہ“ پس تم کو ”اگر ایسا ہی ہے تو پھر تم (انکار حق
 کے نتیجہ سے) ڈرتے نہیں؟“

یہی اللہ فی الحقیقت تمہارا پروردگار ہے۔ پھر تلاوت
 سجائی کے جان لینے کے بعد کسے نہ بانا گمراہی
 نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تم (حقیقت سے) منہ پھیر

کہ صر کو جا رہے ہو؟

(اسے پیغمبر!) اسی طرح تیرے پروردگار کا فروغ

ان لوگوں پر صادق آگیا جو (دائرہ ہدایت سے) باہر
 ہو گئے ہیں، کہ وہ ایمان لانے والے نہیں!

(اے پیغمبر!) ان سے بچو، کیا تمہارے ٹھہرے

ہوئے شرکوں میں کوئی ایسا ہے جو خلقت کی پیدائش

شروع کرے، اور پھر اُسے دہرائے؟ تم کہو۔ یہ تو اللہ ہے جو ابتدا میں پیدا کرتا ہے۔ پھر اُسے دہرائے گا پھر

نہ تو تمہاری بجا رہتی ہے، نہ تمہاری پرستاریوں کی انہیں کچھ
 وہ تمہاری حاجت روانی کیا کریگے؟ قیامت کے دن خدا مشرکوں
 کو اور ان کے بنائے ہوئے شرکوں کو ایک صف میں کھڑا کرے گا
 کیونکہ مجبوروں کو اپنے پرستاروں کے طبقے ہی میں ہونا چاہیے لیکن
 وہ مشرکوں کا ساتھی ہونا پسند نہیں کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم ان کے
 کوئی واسطہ نہیں۔ یہ تو ہمارا نام لیتے ہوں، لیکن فی الحقیقت
 ہمیں نہیں پوجتے تھے۔ اپنی ہواؤں کے پجاری تھے۔ جس تو
 ان کی سرکش کی خبر بھی نہیں!

یہ ایسی ہی بات ہے، جیسی مادہ کے انوس حضرت سح
 علیہ السلام کی نسبت فرمائی ہے کہ قیامت کے دن عرض کریں گے
 میں مسلمانوں کے شرک سے بری ہوں۔ ماقلت لہم، الا ما
 اموتنی بہ (۱۱: ۵) مزید تشریح کے لیے آخری نوٹ میں دیکھا
 عزت کا بحث دیکھو۔

(۱۹) آیت (۲۱) میں برہان ربوبیت کا استدلال ہے،
 اور توحید ربوبیت سے توحید الوہیت پر استناد کیا گیا ہے
 (برہان ربوبیت کی تفصیل تفسیر فاتحین میں گزر چکی ہے)

(۲۰) آیت (۲۵) قرآن کے حیات عجیب سے ہے مگر
 افسوس ہے کہ مفسرین نے اس کی حقیقت بھی اسی طرح ضائع
 کر دی، جس طرح اکثر دلائل قرآنیہ ضائع کر دی ہیں۔ اس کی ترویج
 آخری نوٹ میں کی گئی۔

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۵ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدِيَ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۝ وَمَا يَسْتَعِزُّ أَكْثَرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا أَنْ يَنْقُذَ مِنْ
 ۳۶ لَا يَفْقَهُ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۝ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ
 ۳۷ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
 ۳۸ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
 ۳۹ صَادِقِينَ ۝ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَاوِيلُهُ كَذَّابُوا الَّذِينَ مِنْ
 ۴۰ قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ

اور ان لوگوں میں زیادہ تر ایسے ہی لوگ ہیں جو صرف وہم و گمان کی باتوں پر چلتے ہیں اور پتائی

(۲۱) آیت (۳۶) قرآن کے ہمت معارف میں سے ہر اس کی معرفت میں گمان کچھ کام نہیں دے سکتا۔ یہ چوچہ کر رہے ہیں، اللہ اس سے بے خبر نہیں!

(۲۲) آیت (۳۷) میں فرمایا۔ قرآن جس قسم کی چیز ہے، ایسی چیز کو بھی انسانی بناوٹ سے نہیں بن سکتی۔ پھر فرمایا، وہ تمام پچھلی صدیوں کی تصدیق کر لے والا اور تمام پچھلی کتابوں کی تعلیمات پر عادی ہے۔ قرآن کا یہ وصف کہیں اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ انسانی بناوٹ کا کام نہیں؟ اس کے جواب کے لیے تفسیر سورہ فاتحہ دیکھو۔ یہ ہمت براہین قرآنیہ میں سے ہے۔

کچھ تعلیم دی گئی ہے، وہ سب اس میں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے، اس میں کچھ شبہ نہیں۔ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے!

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے (یعنی پیغمبر اسلام نے) اللہ کے نام پر یہ افتراء کیا ہے؟ تم کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو اور ایک آدمی اپنے جی سے گڑھ کر ایسا کلام بنالے سکتا ہے) تو قرآن کی مانند ایک سورت بنا کر پیش کر دو، اور خدا کے سوا جن جن ہستیوں کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو انہیں

(۲۳) آیات (۳۸) اور (۳۹) اور (۴۱) کی ضروری تشریح پوری طسح اجازت ہے) بلاو!

نہیں یہ بات نہیں ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جس بات پر یہ اپنے ظلم سے اعادہ نہ کر سکے، اور جس بات کا تبو ابھی پیش نہیں آیا، اس کے جھٹلانے پر آمادہ ہو گئے۔ ٹھیک اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، جو ان سے پہلے گذر چکے ہیں۔ تو دیکھو، ظلم کرنے والوں کا کیسا کچھ انجام ہو چکا ہے! ✓

اور (اے پیغمبر!) ان میں (یعنی تیری قوم میں) کچھ تو ایسے ہیں جو شران پر (اُغندہ) ایمان لائیں گے۔ کچھ ایسے ہیں جو ایمان لانے والے نہیں، اور تیسرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون

۳۲-۳۱
۳۲
۳۳
۳۵

بِالْمُفْسِدِينَ ۝ وَإِنْ كُنْ مِنْكَ فَقُلْ لِي عَمَلٌ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيْعُونَ وَمِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيْعٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْتُمُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصَّهْمَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَمِنْهُمْ مَنْ يَخْطُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعَمَىٰ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ۝ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسُ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ وَيَوْمَ يُخْشَرُ مَكَانًا لَّيْلَبْشُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِقَاءِ اللَّهِ وَكَانُوا فَهْتَدِينَ

لوگ مفید ہیں۔

اور اگر یہ (اس قدر سمجھانے پر بھی) تجھے جھٹلائیں، تو کہہ دے ”میرے لیے میرا عمل ہے۔ تمہارے لیے تمہارا۔ میں جو کچھ کرتا ہوں، اُس کی ذمہ داری تم پر نہیں۔ تم جو کچھ کرتے ہو، اُس کے لیے میں ذمہ دار نہیں“ (ہر شخص کے لیے اُس کا عمل ہے، اور عمل کے مطابق نتیجہ پس تم اپنی راہ چلو۔ مجھے اپنی راہ چلنے دو، اور دیکھو، اللہ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے)

اور (اے پیغمبر!) ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو تیری باتوں کی طرف کان لگاتے ہیں (اور تو خیال کرتا ہے، یہ کلام حق سن کر اُس کی سچائی پالینگے، حالانکہ فی الحقیقت وہ سُننے سنیں) پھر کیا تو بہروں کو بات سنانیگا اگرچہ وہ بات نہ پا سکتے ہوں؟

اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو تیری طرف تکتے ہیں (اور تو خیال کرتا ہے، یہ تجھے سمجھ کر دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ دیکھتی نہیں) پھر کیا تو اندھے کو راہ دکھا دیگا، اگرچہ اُسے کچھ سمجھ نہ پرتا ہو؟

۳۲ (۳۴) آیت ۳۴ اور اُس کے بعد کی آیات میں اُسی حالت کی طرف اشارہ ہے جو باقرآن میں بیان کی گئی ہے۔ یعنی جسدِ خُدا اور نصب و تقلید کے جوہر سے اُسی حالت کا پیدا ہونا جس میں انسان کی عقل و بصیرت کو یک قلم معطل کر دیتی ہے، اور وہ اس قابل نہیں رہتا کہ سچائی اور حقیقت کا ادراک کر سکے۔ آیت (۳۴) میں فرمایا۔ یہ حالت اس لیے پیش نہیں آتی کہ خدا نے کسی کو اس پر مجبور کر دیا ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہو تو یہ ظلم ہے، اور خدا کا یہ قانون نہیں کہ کسی جان پر ظلم ہو۔ یہ تو خود انسان ہی ہے جو خدا کی ہی اپنی روشنی ضائع کر کے اندھا بہرا بن جاتا ہے:

یقیناً اللہ انسانوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا (کہ انہیں جبراً اندھا بہرا بنا دے) مگر خود انسان ہی ہے جو

اپنے اوپر ظلم کرتا ہے (کہ اُس کی بخشی ہوئی قوتوں سے کام نہیں لیتا اور ہٹ مٹا ہوا اندھنہ میں آکر سچائی کو انکار کر دیتا) اور جس دن ایسا ہوگا کہ اللہ ان سب کو اپنے حضور جمع کرے گا، اُس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا گویا (دنیا میں) اس سے زیادہ نہیں ٹھہرے، جیسے گھڑی بھر کو لوگ ٹھہر جائیں اور آپس میں صاحب سلامت کہیں

(۳۵) آیت (۳۵) میں اس طرف اشارہ ہے کہ نفوت کی زندگی جب انسان پر طاری ہوگی، تو وہ تمام مدت جو مرنے کے بعد سے لگے (تو بلاشبہ وہ لوگ بڑے ہی گمراہے ہیں رہی جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا اعتقاد جھٹلایا، اور وہ کسی کا یہاں کی

نفسِ نازک گذرتی ہے، اُسے ایسی محسوس ہوگی، جیسے ایک بہت

۳۶ وَإِنَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ
 ۳۷ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ ۖ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ وَيَقُولُونَ
 ۳۸ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۖ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ

۳۵

راہ پانے والے نہ تھے !

اور (اے پیغمبر!) ہم نے ان لوگوں سے (یعنی منکرین عرب سے جن جن باتوں کا وعدہ کیا ہے) یعنی دعوت حق کے پیش آنے والے نتائج کی خبر دی ہے (ان میں سے بعض باتیں تجھے تیری زندگی میں دکھا دیں، یا ان کے ظہور سے پہلے تیرا وقت پورا کر دیں، لیکن بہر حال انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ اس پر شاہد ہے اور (یاد رکھو) ہر امت کے لیے ایک رسول

۳۶

ہے جو ان میں پیدا ہوتا اور انہیں دین حق کی طرف بلاتا ہے) پھر جب کسی امت میں اس کا رسول ظاہر ہو گیا، تو ہمارا قانون یہ ہے کہ ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور ایسا ہمیں ہوتا کہ نا انصافی ہو۔

۳۷

اور یہ لوگ کہتے ہیں ”اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ، یہ بات (یعنی انکار حق کی پاداش) کب ظہور میں آئے گی؟“ ہر ایک پیغمبر! تم کدو (یہ معاملہ کچھ میرے اختیار میں نہیں کہ

۳۸

بتلا دوں، کب واقع ہوگا) میں تو خود اپنی جان کا بھی فتنہ نقصان اپنے قبضہ میں نہیں رکھتا۔ وہی ہوتا ہے جو اللہ نے چاہا ہے۔ ہر امت کے لیے (پاداش عمل کا) ایک مقررہ وقت ہے، اور جب وہ وقت پہنچتا ہے،

ہی قلیل مدت کا دھیانی وقفہ گزرا ہو۔ اس حالت کی مثال یوں سمجھو، جیسے کبھی رات بھر سو کر تم اٹھتے ہو۔ اور اٹھنے کے بعد خیال کرتے ہو کہ بہت تھوڑی دیر نہیں دیں رہے۔ حالانکہ رات بھر نہیں بسر کر چکے ہوتے ہو۔ یہ حقیقت قرآن نے مختلف تمیزات میں بیان کی ہے۔ اور سب کا حاصل یہ ہے کہ وہ عظیم مدت جو انسان پر گزرتی، اس دن بہت ہی قلیل محسوس ہوگی سورۃ مؤمنون آیت (۱۱۳) روم (۳۵) احقاف (۴۶) اور نزاعات کی آخری آیت دیکھنی چاہیے۔

سورۃ روم کی آیت (۵۶) سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کا احساس اگرچہ سب کو ہوگا، لیکن اہل علم و ایمان جن کے دلوں میں یوم آخرت کا یقین تھا، اس احساس سے مغلوب نہیں ہو جائیں گے۔ وہ پالینگے کہ یہ تمام مدت جو گزر چکی ہے، دنیوی زندگی اور اخروی زندگی کی دینی مدت تھی اور اب قیامت کا دن ہمارے سامنے ہے۔

ان آیات کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دنیوی زندگی اس دن اتنی حقیر و قلیل محسوس ہوگی، گویا گھڑی بھر کی زندگی، لیکن پہلا مطلب زیادہ واضح اور موزوں ہے۔

(۳۶) آیت (۴۶) کا مطلب یہ ہے کہ دعوت حق کی تعمیل اور شکر کی نامرادوں کی جو ضروری گئی ہے، کچھ ضروری نہیں کہ وہ سب کچھ تیری زندگی ہی میں پیش آجائے۔ بعض باتیں تیری زندگی میں ہو کر رہیں گی، بعض جگہ کو واقع ہونگی، پس منکروں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس معاملہ کا سارا دار و مدار اس شخص کی زندگی پر ہوگا تو کچھ نہ ہوگا۔ تو زندہ رہے یا نہ رہے، لیکن احکام حق کو پورا ہو کر رہنا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

(۳۷) آیت (۳۷) میں اللہ کے اس قانون کی طرف اشارہ ہے کہ جب کسی قوم کی ہدایت کے لیے اس کا رسول ظاہر ہوا، اور

فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ۝ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَاعَةً مِنْ نَارٍ فَمَذَّابِحًا لَا تَكُونُ إِلَّا نَارًا ۝
يَسْتَعِجِلُّ مِنْهُ الْفَاسِقُونَ ۝ كَذَّبُوا مَا وَفَّقَهُمْ مِنْهُمُ الْمُنْتَفِرِينَ ۝ وَكَذَّبُوا عَنْهُمْ نَارًا
تُفْقِلُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُرُوعًا وَعَذَابًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا ۝ وَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ عَذَابَ اللَّهِ كَذَّبُوا
عَنْهُ قَوْلَ رُسُلِهِ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ ۝ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ
لِغَفَّةٍ ثَمَّةٍ وَلِأَسْرِهِمْ لَعَلَّامَةٌ لَمَا رَأَوْا الْعَذَابَ وَفُتِنَ بِهِمْ سَبْعَ نِسْفٍ ۝ وَلَهُمْ فِيهَا عَذَابٌ
أَلِيمٌ ۝

لوگوں نے جہاں ظلم و تشدد کے ذریعہ اس کی رحمت روک کر تو اس نے
ان دونوں فرقوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے حق فتح مند ہوا
ہم لو مارو جو کہ یہ فیصلہ حق و عدالت کا فیصلہ ہے، اس لیے جا
سجائے "مغضیٰ باقی" اور "مغضیٰ باقی" سے تعبیر کیا ہے تفصیل
تفسیر سورہ فاتحہ میں مذکور ہے۔
(۲۸) استعمال باغالب (آیت ۵۰) کی تشریح کے بغیر
فاتحہ پڑھنی چاہیے۔

کیا جب وہ واقع ہو جائیگا، اس وقت تم جہنم
کرو گے؟ (لیکن اس وقت یقین کرنا کہ سو مند نہ ہوگا۔ اس وقت تو کہا جائیگا) اے اب تم نے یقین کیا، اور تم
ہی تھے کہ اس کی طلب میں جلدی چاہا کرتے تھے؟ پھر ظلم کرنے والوں سے کہا جائیگا: اب سبھی کا عذاب
چلو۔ تمہیں جو کچھ بدل مل رہا ہے، یہ اس کے سوا کیا ہے کہ خود تمہارے ہی مکر توں کا نتیجہ ہے جو دنیا میں لکھے
رہے ہو؟

اور تم سے پوچھتے ہیں: کیا یہ بات واقعی ہے؟
تم (یونس) کہو: "اے میرا پروردگار اس پر شاہد ہے
کہ یہ سچائی کے سوا کچھ نہیں، اور تم کہیں ایسا نہیں کر سکتے
کہ اُسے (اُس کے کاموں میں) عاجز کر دو"
اور (آنے والا عذاب اس درجہ ہولناک ہے،
اور اُس کا وقوع اس درجہ قطعی ہے کہ) اگر ہر ظالم انسان
کے قصص میں وہ سب کچھ آجائے جو رے زمین میں ہے،
تو وہ ضرور اُسے اپنے قریب میں دیدے، اور دیکھو جب
انہوں نے عذاب اپنے سامنے دیکھا، تو (اپنی سرکشی و انکار ریلو کر کے) دل ہی دل میں پچھانے لگے، پھر ان کے
درمیان دیکھنے والوں اور سرکشوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور ایسا بھی نہ ہو گا کہ ان کے

انہوں نے عذاب اپنے سامنے دیکھا، تو (اپنی سرکشی و انکار ریلو کر کے) دل ہی دل میں پچھانے لگے، پھر ان کے
درمیان دیکھنے والوں اور سرکشوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، اور ایسا بھی نہ ہو گا کہ ان کے

۵۵ اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلٰهًا وَّعَدَ اللّٰهُ حَقًّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝
 ۵۶ يُبَيِّنُ وَآيٰتِهِ يُرْجِعُوْنَ ۝ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِى الصُّدُوْرِ
 ۵۷ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا
 ۵۸ يَجْمَعُوْنَ ۝ قُلْ اَرَاَيْتُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَيَحْكُمُ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلٰلًا قُلْ اَللّٰهُ
 ۵۹ اٰذِنَ لَكُمْ اَمْ عَلَى اللّٰهِ تَفْتَرُوْنَ ۝

کسی طرح کی زیادتی واقع ہو!

یاد رکھو، آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے، سب اللہ ہی کے لیے ہے (اُس کے سوا کوئی نہیں جسے حکم و تصرف میں کچھ دخل ہو) اور یہ بات بھی نہ بھولو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ (وہ کبھی ٹل نہیں سکتا) مگر ان میں زیادہ تر ایسے ہیں جو یہ بات نہیں جانتے!

وہی جلاتا ہے۔ وہی مارتا ہے۔ اور وہی ہے جس کی طرف تم سب کو بالآخر لوٹنا ہے!

۵۵ اے لوگو! تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی جانب سے ایک ایسی چیز آگئی، جو موعظت ہے،
 ۵۶ دل کی تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو (اس پر) یقین رکھتے ہیں!

(۳۰) آیت (۲۵) میں قرآن کے چار وصف بیان کیے: (ب) شفاء لِمَا فِى الصُّدُوْر۔ دل کی تمام بیماریوں کے لیے شفا، شفا ہے۔ جو فرد اور جو گروہ بھی اس نسخہ پر عمل کرے گا، اُس کے قلوب ہر طرح کے مفاسد و ردائل سے پاک ہو جائیں گے۔
 (ج) یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ۔ انسان کی معنوی حالت جو ترقی پزیر ہے یعنی ذہن و فکر کی قوت، عقلی اور کلامی جذبات و خواہشات، اخلاق و عادات، اندرونی حیثیات، وہ عضو مقصود نہیں ہوتا جو جن تشبیح کا دل اور سینہ ہے۔ پس دل کی شفا کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی فکری و اخلاقی حالت کے جس قدر مریض ہو سکتے ہیں، ان سب کے لیے یہ نسخہ شفا ہے۔
 (د) یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ۔ یعنی ظلم و فساد اور انہی سے بچنے کے لیے پلیم رحمت ہے۔

۵۸ (۲۵) آیت (۲۵) میں قرآن کے چار وصف بیان کیے: (ب) شفاء لِمَا فِى الصُّدُوْر۔ دل کی تمام بیماریوں کے لیے شفا، شفا ہے۔ جو فرد اور جو گروہ بھی اس نسخہ پر عمل کرے گا، اُس کے قلوب ہر طرح کے مفاسد و ردائل سے پاک ہو جائیں گے۔
 (ج) یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ۔ انسان کی معنوی حالت جو ترقی پزیر ہے یعنی ذہن و فکر کی قوت، عقلی اور کلامی جذبات و خواہشات، اخلاق و عادات، اندرونی حیثیات، وہ عضو مقصود نہیں ہوتا جو جن تشبیح کا دل اور سینہ ہے۔ پس دل کی شفا کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی فکری و اخلاقی حالت کے جس قدر مریض ہو سکتے ہیں، ان سب کے لیے یہ نسخہ شفا ہے۔
 (د) یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ۔ یعنی ظلم و فساد اور انہی سے بچنے کے لیے پلیم رحمت ہے۔

۵۹ (۲۵) آیت (۲۵) میں قرآن کے چار وصف بیان کیے: (ب) شفاء لِمَا فِى الصُّدُوْر۔ دل کی تمام بیماریوں کے لیے شفا، شفا ہے۔ جو فرد اور جو گروہ بھی اس نسخہ پر عمل کرے گا، اُس کے قلوب ہر طرح کے مفاسد و ردائل سے پاک ہو جائیں گے۔
 (ج) یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ۔ انسان کی معنوی حالت جو ترقی پزیر ہے یعنی ذہن و فکر کی قوت، عقلی اور کلامی جذبات و خواہشات، اخلاق و عادات، اندرونی حیثیات، وہ عضو مقصود نہیں ہوتا جو جن تشبیح کا دل اور سینہ ہے۔ پس دل کی شفا کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی فکری و اخلاقی حالت کے جس قدر مریض ہو سکتے ہیں، ان سب کے لیے یہ نسخہ شفا ہے۔
 (د) یٰۤاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ۔ یعنی ظلم و فساد اور انہی سے بچنے کے لیے پلیم رحمت ہے۔

۶۰

۶۱

۶۲-۶۱

وَمَا تَكُنْ مِنَ الَّذِينَ يَقْتُلُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَمَا تَكُنْ فِي شَأْنٍ وَمَا تَسْأَلُ مِنْهُ مِنْ ثَوَابٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفْعَلُونَ فِيهِ وَمَا يَنْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ الْأَرْنَ أُولَٰئِكَ اللَّهُ لَا يُخَوِّدُكُمْ وَلَا هُمْ يَخْلُفُونَ ۝ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۝

اور جن لوگوں کی جراتوں کا یہ حال ہے کہ اللہ کے نام پر جھوٹ بول کر افراط و تفریط کر رہے ہیں، انہوں نے روز قیامت کو کیا سمجھ رکھا ہے (کیا وہ سمجھتے ہیں، اللہ کی جانب سے کوئی پرسش ہونے والی نہیں ہے) حقیقت یہ ہے کہ اللہ انسانوں کے لیے بڑا ہی فضل رکھتا ہے (کہ اس نے جزاء عمل کو آخرت پر اٹھا رکھا ہے، اور دنیا میں سب کو مصلحت عمل دیدی ہے) لیکن ان میں زیادہ تر ایسے ہیں جو اس کا شکر نہیں بجالاتے!

اور (اے پیغمبر!) تم کسی حال میں ہو، اور قرآن کی کوئی سی آیت بھی پڑھ کر سناتے ہو، اور (اے لوگو!) تم کوئی سا کام بھی کرتے ہو، مگر وہ بات کرتے ہوئے ہماری نگاہوں

محض قرآن کے اوصاف کا عیان اعلان ہی نہ تھا، بلکہ اس کی صداقت کی سب سے زیادہ موثر دلیل بھی تھی۔ اگر ایک شخص دعویٰ کرے کہ وہ طیب ہے، تو سب سے زیادہ سہل اور قطعی طریقہ اس کے دعوے کی جانچ کا یہ ہوگا کہ دیکھا جائے، اس کے حلقہ کی جانچ کو شفا علی ہے یا نہیں؟ اگر تم دیکھو کہ موت کی آغوش میں پہنچے ہوئے بیمار اس کے شفا خانہ میں داخل ہوئے اور تندرست ہو کر نکلے، تو تم یقیناً تسلیم کر لو گے کہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ قرآن نے بھی جانچ بچا ہی جانچ کر لوگوں کے سامنے پیش کی ہے۔ اس نے کہا میں نسخہ شفا ہوں، اور ثبوت میں مومنوں اور متقیوں کی جماعت پیش کر دی جو اس کے دارالشفا میں طیار ہوئی تھی کہ دیکھ لو، یہ تندرست ہوئے ہیں یا نہیں؟

آج بھی اس کی یہ دلیل اسی طرح قاطع ہے جس طرح عہد نزول میں تھی۔ اگر اس نے عرب جاہلیت کے مریضانِ روح و دل میں سے ابو بکر، عمر، علیؓ، خالد، سلمانؓ، ابوذرؓ وغیرہم جیسی تندرست روئیں پیدا کر دی تھیں، تو کیا اس کے نسخہ شفا ہونے میں شک کیا جاسکتا ہے؟

غائب نہیں ہوتے، اور نہ تو زمین میں نہ آسمان میں کوئی چیز تمہارے پروردگار کے علم سے غائب ہے۔ فذہ بھر کوئی چیز ہو، یا اس سے چھوٹی یا بڑی، سب کچھ ایک کتاب واضح میں مندرج ہے!

یاد رکھو، جو اللہ کے دوست ہیں، ان کے لیے نہ تو کسی طرح کا خوف ہوگا، نہ کسی طرح کی غمگینی۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ایمان لائے اور زندگی ایسی بسر کی کہ برائیوں کو بچتے رہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی (کاہرانی و سعادت کی) بشارت ہے، اور آخرت کی زندگی میں بھی

(۳۱) مشرکین عرب نے اپنے اودام و خرافات کی بنا پر بہت سی چیزوں کا استعمال حرام ٹھہرایا تھا۔ چنانچہ سورہ انفصاف میں آیت (۱۱۳) سے (۱۱۵) تک اس کا مفصل بیان گزر چکا ہے، اور یہاں آیت (۱۱۶) میں بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس آیت کو دور اس کی ہم معنی آیات سے یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو گئی کہ:

(۱) قرآن کے نزدیک ان تمام چیزوں میں جو کھانے پینے کی پیماہوتی ہیں، اصلِ باحت ہے۔ نہ کہ حرمت۔ یعنی جتنی چیزیں کھانے کے قابل ہیں، سب حلال ہیں، الا یہ کہ وہی کسی چیز کو حرام ٹھہرایا ہو۔ چنانچہ قرآن نے جانچ بچھانے کی حقیقت واضح کر دی ہے کہ

۶۱

۶۲

۶۳

لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ وَلَا يَحِزُّكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَشْعُرُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنْ يَسْتَعِزُّونَ إِلَّا الظَّنُّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ۝ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآيَاتِ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارُ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ۝

اس نے موت انہی چیزوں سے روکا ہے جو خفا میں تھیں یعنی ضرور
مندی ہیں۔ باقی جتنی چیزیں ہیں، قطبات ہیں۔
(ب) کسی چیز کو حرام ٹھہرانے کا حق موت ذی شریعت کو
ہے۔ پس کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ محض اپنے قیاس و
رائے سے کوئی چیز حرام ٹھہرا دے۔
(ج) قرآن نے جن باتوں کو انرا علی اللہ سے تعبیر کیا ہے۔
یعنی ضابطہ بتان یا مدعا، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ بغیر
نفس قطعی کے محض اپنی رائے اور قیاس سے کوئی چیز حرام ٹھہرالی
جائے۔
(د) انسان کے عقائد و اعمال کی بنیاد علم و یقین پر ہونی چاہیو۔
دکھو ہم دگمان پر۔ وہ مشرکوں کی بنیاد پر مبنی ہی قرار دیتا ہے کہ
علم و یقین کی کوئی روشنی اپنے سامنے نہیں رکھتے محض ادھام و ظنون
کے پرستار ہیں۔
نزل قرآن سے پہلے اقوام عالم کی ایک عالمگیر گمراہی یہ تھی
کہ کھانے پینے کے بارے میں محض طمع کے دمی قاعدے بنا لیے تھے
حلت و حرمت کی بنیاد علم و حقیقت کی کسی روشنی پر نہ تھی محض ادھام
و خرافات پر تھی۔ قرآن نے نوع انسانی کو اس حالت سے نجات
دلائی۔ اس نے اعلان کیا کہ زمین میں جتنی اچھی چیزیں خدا نے
پیدا کی ہیں، سب اسی لیے ہیں کہ انسان انہیں برے اور خدا کے
سوا کسی کو یا اختیار نہیں کہ اس کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو حرام ٹھہرا دے۔
یہ آیت اُن تمام فقہاء و متشددین کے خلاف حجت قاطعہ ہے
جنہوں نے محض رائے و قیاس سے بعض مباحات حرام ٹھہرا دی
ہیں۔ اور اُن تمام لوگوں کے خلاف بھی، جو سمجھتے ہیں۔ مباحات کا
دائرہ اپنے اوپر تنگ کر لینا تقویٰ اور تقرب الہی کی بات ہے۔
(۳۲) قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ وہ کسی بات کے ٹھہرا
دینے اور قطعی طور پر نافذ کر دینے کے لیے مکتبات کی تعبیر اختیار
کرتا ہے۔ یعنی کتا ہے، یہ بات گمراہی گئی ہے۔ مثلاً کتب علیکم

اللہ کے فرمان اٹل ہیں کبھی بدلنے والے نہیں۔ اور یہی
سب سے بڑی فیروز مندی ہے جو انسان کے جتنے
میں آسکتی ہے!
(اور اسے بغیر!) منکروں کی (مماندانہ) باتوں سے
تم آزرده نہ ہو۔ ساری عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں
(وہ جسے چاہے عزت دے۔ جسے چاہے ذلت دی
وہ سننے والا جانتے والا ہے!
یاد رکھو۔ وہ تمام ہستیاں جو آسمانوں میں ہیں اور
وہ سب جو زمین میں ہیں، اللہ ہی کے تابع فرمان ہیں۔
اور جو لوگ اللہ کے سوا اپنے ٹھہرائے ہوئے مشرکوں کو
پکارتے ہیں، تم جانتے ہو، وہ کس بات کی پیروی
کرتے ہیں؟ (کیا یقین و بصیرت کی؟ نہیں) محض وہم
و گمان کی۔ وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ (ہر بات
میں) اپنی اٹھکیں دوڑاتے ہیں!
وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کا وقت بنادیا کہ
اس میں آرام پاؤ، اور دن کا وقت، کہ اس کی روشنی
میں دیکھو و بھالو۔ بلاشبہ اس بات میں اُن لوگوں کے
لیے (رو بیت الہی کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں جو کلام
حق سننے (اور سمجھنے) میں!

49-4A

تاریخ
و قلائد

قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بِهٰذَا أَمْهَلُوْنَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ قُلْ إِنْ الَّذِينَ يَقْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَعْلَمُونَ مَتَاعٌ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُنَزِّلُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝ وَأَنْتَ أَمْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لَيَقُومُنَّ إِنْ كُنْتُمْ عَلَيَّ مَقَامِي وَتَذَكِّرُنِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَكُنِيَ اللَّهُ تَوَكَّلْتُ فَأَجِئُوا أَمْرَكُمْ وَشَرَكَاءُكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ

یہ کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنا ایک بیٹا بنا رکھا ہے اُس کے لیے تقدیس ہو! وہ تو (اس طرح کی تمام احتیاجوں سے) بے نیاز ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اُسی کے لیے ہے۔ تمہارے پاس ایسی بات کہنے کے لیے کونسی دلیل آگئی؟ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہنے کی جرأت کرتے ہو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں؟

(اے پیغمبر!) تم کو جو لوگ اللہ پر ہتان باندھتے ہیں، وہ کبھی فلاح پانے والے نہیں! ان کے لیے صرف دنیا ہی کی متاع ہے۔ پھر (آخر کار) ہماری طرف لوٹنا ہے۔ تب ہم انہیں عذابِ سخت کا مزہ چکھائیں گے کہ جیسی کچھ کفر کی باتیں کرتے رہے ہیں، اُس کا نتیجہ پالیں!

اور (ایک پیغمبر) انہیں نوح کا حال سناؤ جب ایسا ہوا
تھا کہ اُس نے اپنی قوم پر کہا تھا اے میری قوم! اگر تم
پر یہ بات شاق گذرتی ہے کہ میں تم میں (دعوت و ہدایت
کے لیے) کھڑا ہوں اور اللہ کی نشانیوں کو تمہارے منہ پر
کرتا ہوں تو میرا بھروسہ صرف اللہ پر ہے تم میرے خلاف جو کچھ
کرنا چاہتے ہو، اُسے ٹھان لو، اور اپنے شرکوں کو بھی
ساتھ لے لو۔ پھر جو کچھ تمہارا منصوبہ ہو، اُسے اچھی طرح سمجھ
لو جو ہر لوگ کوئی پہلو نظر سے رہ نہ جائے، پھر جو کچھ میرے

الصيام (۱۸۳:۲) ان عداۃ اللہ ہیں۔ عداۃ اللہ اثناعشر شہرانی کتاب اللہ (۳۶:۹) کتب علیہ اذ من تولاه فاندہ یضدہ (۳۶:۲۲) اسی طرح اس مطلب کے لیے کہ حکمت الہی نے کارخانہ ہستی کی ہر چیز کے لیے ایک قانون بنا دیا ہے، اور یہاں جو کچھ غور میں آتا ہے، وہ سب کچھ ضبط میں آچکا ہے، ”مکتبات“ اور ”کتاب“ کی تعبیر جا بجا ملتی ہے چنانچہ یہاں بھی آیت (۶۱) میں فرمایا، آسمان وزمین میں ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو کتاب میں کے انضباط سے باہر ہو۔ جیسے علم الہی سی باہر ہو، یا اللہ نے جو قوانین خلقت ٹھہرا دیے ہیں، ان کے احاطہ سے باہر ہو۔

احکام و قوانین کا شاہی فراموں میں لکھ دینا، اور شاہی مہاتر
میں درج کر دینا، دنیا کی منابت پڑائی رسم ہے۔ اسی لیے تقریباً
تمام زبانوں میں کسی بات کے لکھ دینے کا مطلب یہ ہو گیا ہے کہ
بات سچی ہوگئی اور اب اس میں رد و بدل کی گنجائش نہیں باقی
عہد و بیان بھی لکھ جلتے تھے، اور جب لکھ دیے گئے، تو سمجھا
جاتا تھا، اب ان کی خلاف ورزی نہیں کی جاسکتی۔ عربی میں
بھی یہ قیصر قدیم سے موجود ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے، قرآن نے بھی اسی
سہی میں یہ قیصر اختیار کی ہے۔

البتہ یہ ظاہر ہے کہ ہم جزم و یقین کے ساتھ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ معاملہ عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے اور عالم غیب کے حقائق ہماری عقل کی دسترس سے باہر ہیں۔ (۳۳) آیت (۶۲) کی تشریح آخری نوٹ میں دی گئی۔

(۳۴) قرآن کا عام اسلوب خطاب یہ ہے کہ پہلے وجدانی دلائل بیان کرتا ہے، پھر واقعات و ایام کے شواہد کو استدلال کرتا ہے۔ آیت (۶۹) میں تمام کچھ موعظ کا خلاصہ بیان کر دیا کہ مقبری علی الشہ فلاح نہیں پاسکتا پھر آیت (۷۱) میں سربراہ اہلس حضرت فوج کی سرگذشت سنا دی۔ پسے حضرت فوج اور ان کو قہر کا سامنا کرنا اس حقیقت کے لیے ایک شاہد و محبت ہے۔ ان کا

۴۱ اَفْضُوْا اِلَیَّ وَلَا تَنْظُرُوْنَ ۝ فَاَنْ تَوَلَّیْتُمْ فَمَا سَاَلْتُكُمْ مِنْ اَمْرِیْ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ وَاَمِنْتُ
 ۴۲ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ۝ فَكَذَّبُوْهُ فَجَعَلْنٰهُ مِنْ مَّعْنٰی الْفُلُكِ وَجَعَلْنٰهُ خَلِیْفًا وَاَعْرَفْنَا
 ۴۳ الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِآیٰتِنَا ۚ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِیْنَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْۢ بَعْدِهِ رُسُلًا اِلٰی
 قَوْمِهِمْ فَجَاءُوْهُم بِالْبَیِّنٰتِ فَمَا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا اِمْا كَذَّبُوْا اِمْا مِنْ قَبْلُ كُنْ لَكَ نَضْبَعٌ عَلٰی قُلُوْبٍ

اطمان ہی یہی تھا کہ تم میری مخالفت میں جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو۔ اگر میں صادق ہوں، تو تمہاری کوئی کوشش میرے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی۔ نتیجہ فیصلہ کر دیا کہ کون صادق تھا، اور کون خدا کی پٹائی جھٹلانے والا تھا۔

۴۱ (اور دیکھو، آخر کار کیا نتیجہ نکلتا ہے؟)
 ”پھر اگر اس پر بھی تم باز نہ آئے، اور مجھ سے

روگردانی کی، تو (یاد رکھو، اپنا ہی نقصان کرو گے) میں جو کچھ کر رہا ہوں، اس کے لیے تم سے کسی مزدوری کا طلبگار نہیں ہوں تھا۔ میری مزدوری تو اللہ کے سوا اور کسی کے پاس نہیں۔ مجھے (اُمی کی طرف سے) حکم دیا گیا ہے کہ اس کے فرمانبردار بندوں کے گروہ میں شامل رہوں!“

۴۲ اس پر بھی لوگوں نے اُسے جھٹلایا پس ہم نے اُسے اور ان لوگوں کو جو اُس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے (طوفان سے) بچا لیا، اور عرق شدہ قوم کا جائز بنایا، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائی تھیں، ان سب کو عرق کر دیا۔ تو دیکھو، ان لوگوں کا حشر کیا ہوا جو (انکار و سرکشی کے نتائج سے) خبردار کر دیے گئے تھے؟

۴۳ پھر نوح کے بعد ہم نے (کتنے ہی) رسولوں کو اُن کی قوموں میں پیدا کیا۔ وہ اُن کے پاس روشن الیلیر لے کر آئے تھے اس پر بھی اُن کی قومیں طیار نہ تھیں کہ جو بات پہلے جھٹلا چکی ہیں، اُسے (دلیلیں دیکھ کر) مان لیں۔ سو دیکھو، جو لوگ (سرکشی اور فساد میں) حد سے گزر جاتے ہیں، ہم اسی طرح اُن کے دلوں پر مہر لگا دیتے

(۳۵) آیت (۱۷) جو اور گزر چکی ہے، انبیاء کرام کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل واضح کرتی ہے۔ یعنی وہ کامل یقین جو اپنے مرسلین امت اور صادق ہونے کا اُن کے اندر موجود ہوتا ہے۔ حضرت نوح نے کہا، اگر تم پر میری دعوت و تہذیب گرا کر گزرتی ہے اور مجھے اپنے بیان میں جھوٹا سمجھتے ہو، تو جو کچھ بھی تم میرے خلاف کر سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ کوشش، اور زیادہ سے زیادہ اہتمام کے ساتھ کر گزرو۔ تم سب جمع ہو، باہر گر شور مچا کر دو، بہتر سے بہتر تدریس جو میرے مٹانے کے لیے سوچنی چاہتی ہیں، سوچ لو۔ سنو! کوئی پہلو ایسا نہ بچاؤ جس کا پہلے سے بندوبست نہ کر لیا ہو۔ پھر پورے غم و ہمت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو، اور اپنے جلتے بھر دیا بھی حلت نہ دو۔ پھر سب کچھ کر کے دیکھ لو۔ تم مجھے اور میری دعوت کو مٹا سکتے ہو یا نہیں!

کیا ممکن ہے کہ محض بناوٹ اور افراط پر دانی کی زندگی کو ایسا یقین اہل سکے؟ کیا ممکن ہے کہ ایک فرد واحد پوری قوم کو اس طرح مقابلہ کی دعوت دے، اور اُس کے دل میں ذرا بھی کھٹک موجود ہو کہ اپنے بیان میں سچا نہیں؟

(۳۶) حضرت نوح کے ذکر کے بعد فرمایا، اُن کے بعد بہت سے رسول مختلف قوموں میں مبعوث ہوئے اور ایسا ہی معاملہ پیش آیا۔ پھر حضرت موسیٰ کے تذکرہ میں تفصیل کی۔ کیونکہ اہل عرب ان کے نام سے نا آشنا نہ تھے۔

حضرت نوح کے ذکر پر بھی اور حضرت موسیٰ کے حالات میں بھی صرف انہی پہلوؤں پر زور دیا ہے جو سورت کی عظمت سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی:

الْمُحْسِنِينَ ۝ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمُ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا
وَكَانُوا قَوْمًا فَجُورِينَ ۝ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَشِحْرُ هُمَيْنٍ مَّا لَ
مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسْعٰ هٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ۝ قَالُوا اجْعَلْنَا لِنْفِتْنًا
عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آيَاتِهِ نَاوَلِكُونَ لَكُمْ الْكِتَابَ بِمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا خَشِيَ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ۝ وَ
قَالَ فِرْعَوْنُ اسْتَوِي عَلَىٰ كِبَلٍ مُّصِیٍّ عَلَيْهِ ۝ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ الْقَوْمَآ أَنْتُمْ مُّلقُونَ
فَلَمَّا الْفَوَآقَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهٖ إِلَّا الْبَحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِلُّ عَمَلُ الْفٰسِدِينَ وَجِئْتُ اللَّهَ

ہیں!

(د) مفری علی اللہ فلاں نہیں پاسکتا۔

(ب) نہ وہ جو صادق کا مقابلہ کرے۔ یعنی اللہ کے رسول کا مقابلہ کرے۔

(ج) ہایت ایسی چیز نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو پلا دو۔ جو ماننے والے نہیں، وہ کبھی نہیں مانینگے۔ خواہ کتنی ہی نشانیاں دکھلا دیں۔ ایسا ہی ہمیشہ ہوا ہے اور اب بھی ہوگا۔

(د) حضرت موسیٰ نے کہا، تم حق کی نشانیاں کو جادو کہتے ہو۔ حالانکہ جو جادو گر ہو، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جادو انسان کی بناوٹ اور شعبہ طرازی ہے، اور ایک انسان اپنی بناوٹ اور کرتوب میں کتنا ہی ہشیار ہو، لیکن حق کے مقابلہ میں کبھی نہیں ٹھک سکتا۔

پھر ہم نے ان رسولوں کے بعد موسیٰ اور ہارون کو بھیجا۔ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ وہ چارہا نشانیاں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ مگر فرعون اور اس کے درباریوں نے گھمنڈ کیا۔ اُن کا گروہ مجرموں کا گروہ تھا! پھر حجب ہماری جانب سے سچائی اُن پر نمودار ہو گئی، تو کہنے لگے ”یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ جادو ہے۔“ صریح جادو“

موسیٰ نے کہا ”تم سچائی کے حق میں جب وہ نمودار

ہوگئی، ایسی بات کہتے ہو؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادو گر تو کبھی کامیابی نہیں پاسکتے“

انہوں نے (جواب میں) کہا ”کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ جس راہ پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو چلتے دیکھا ہے، اُس سے ہمیں ہٹا دو، اور ملک میں تم دونوں بھائیوں کے لیے سرداری ہو جا؟ ہم تو تمہیں ماننے والے نہیں“

اور فرعون نے کہا ”میری مملکت میں جتنے ماہر جادو گر ہیں، سب کو میرے حضور حاضر کرو“ جب جادو گر آ موجود ہوئے، (اور مقابلہ کا میدان گرم ہوا) تو موسیٰ نے کہا ”تمہیں جو کچھ میدان میں ڈالنا ہے، ڈال دو“

جب انہوں نے (اپنی جادو کی ریتاں اور لاثیمیاں) ڈال دیں، تو موسیٰ نے کہا ”تم جو کچھ بنا کر لائے ہو، یہ جادو ہے اور یقیناً اللہ اسے لیا میٹ کر دیگا۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ مفسدوں کا کام نہیں سنوارتا۔“

(۳۸) الحق ”حق“ سے ہے، اور عربی میں ”حق“ کا لغوی معنی ”وہ حق کو اپنے احکام کے مطابق ضرور ثابت کر دکھائیگا“

الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ تَوْكَرَهُ الْعَجْرَمُونَ ۚ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّنْ قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ
 وَمَلَائِكَتِهِ إِن يَفْقَهُ هُمْ ۚ وَإِنْ فِرْعَوْنُ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ ۚ وَلَئِنَّ الْمُسْرِفِينَ ۝ وَتَالِ
 مُوسَىٰ يَقُومُ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا ۚ إِن كُنْتُمْ مُّسْلِمِينَ ۝ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا
 رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَخِزْيَا رَحْمَتِكَ مِّنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ
 مُّوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوِّا الْقَوْمَ كُلًّا مِّمَّ مَضَىٰ ذُنُوبًا ۚ وَاجْعَلُوا

يُؤَيِّنُكُمْ مَوْلَاً وَيُؤَيِّنُ الصَّلَاةَ وَيُؤَيِّنُ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ
 زِينَةً وَأَكْمَأُوهُ فِي الْخَيَاطَةِ الْإِنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلَّوْا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ
 عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝ قَالَ قَدْ أُجِيبْتُ دَعْوَتَكُمْ فَاستَقِيمَا
 وَلَا تَتَّبِعُنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَءِيلَ الْفَجْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ
 بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا ذُرْكَةُ الْعَرَقِ قَالَ أَمْنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ
 وَأَكَامِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ دَخَلُوا مَكَّةَ مِنْ الْمَقْسِدِينَ ۝ قَالَ يَوْمَ يُنْفَخُ الْبَيْتُكَ
 لَتَكُونَنَّ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً ۝

مکانوں کو قبلہ رخ تعمیر کرو نیز (ان میں) نماز قائم کرو،
 اور جو ایمان لائے ہیں، انہیں (کامیابی) کی بشارت
 دو۔

مصر میں حضرت موسیٰ کو ایسی ہی صورت پیش آئی۔ فرعون کے
 قہر و متبادہ نے بنی اسرائیل کے بڑے بزرگوں کی بہت سب
 کردی تھی۔ وہ شکر گزار ہونے کی جگہ اپنی شکایتیں کرتے لیکن
 فوج والوں کا یہ حال نہ تھا۔ ان میں ایک گروہ نکل آیا، جس نے
 حضرت موسیٰ کے احکام کی تعمیل کی۔

اور موسیٰ نے دعا مانگی "خدایا! تو نے فرعون اور

اُس کے سرداروں کو اس دنیا کی زندگی میں زیب و زینت کی چیزیں اور مال و دولت کی شہتیں بخشی
 ہیں، تو خدایا! کیا یہ اس لیے ہے کہ تیری راہ سے یہ لوگوں کو بھٹکائیں! خدایا! ان کی دولت زائل کر دو
 اور ان کے دلوں پر پھر لگا دے کہ اُس وقت تک یقین نہ کریں جب تک عذاب دردناک اپنے سامنے نہ
 نہ دیکھ لیں!"

اللہ نے فرمایا "میں نے تم دونوں کی دعا قبول کی۔ تو اب تم (اپنی راہ میں) جم کر کھڑے ہو جاؤ اور
 اُن لوگوں کی پیروی نہ کرو جو (میرا طریق کار) نہیں جانتے" (اور اس لیے صبر نہیں کر سکتے)
 اور پھر ایسا ہوا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا۔ یہ دیکھ کر فرعون اور اُس کے لشکر نے پیچھا
 کیا مقصود یہ تھا کہ ظلم و شرارت کریں لیکن جب حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ فرعون سمندر میں غرق ہونے
 لگا، تو اُس وقت پکار اٹھا "میں یقین کرتا ہوں کہ اُس ہستی کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان
 رکھتے ہیں، اور میں بھی اسی کے فرمانبرداروں میں ہوں!"

(ہم نے کہا) "اے اب تو ایمان لایا، حالانکہ پہلے برابر نافرمانی کرتا رہا، اور تو دنیا کے مفسد انسانوں
 میں سے ایک (بڑا ہی) مفسد تھا!"

پس آج ہم ایسا کرینگے کہ تیرے جسم کو (سمندر کی
 موجوں سے) بچا لینگے، تاکہ اُن لوگوں کے لیے جو تیری

(۳۰) آیت (۹۲) کا مضمون بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے۔ یزید
 مشیت الہی کا یہ فیصلہ کہ فرعون کے جسم کو غرق ہونے سے بچات

۹۱

وَلَا يَكْتُمُونَ النَّاسَ عَنْ آيَاتِنَا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ مَبَآئِدَ صِدْقٍ وَرَفَعْنَا مِنْهُمُ الظُّلُمَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۝ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَكَتُّونَ مِنَ الْخَسِرِينَ

۹۳

۹۴

۹۵

۹۲

۹۳

۹۴

۹۵

بعد لے والے ہیں، (قدرت حق کی) ایک نشانی ہو، اور اکثر انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانوں کی طرف سے یک قلم غافل رہتے ہیں!

اور ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے وعدہ کے مطابق فلسطین میں) بسنے کا بہت اچھا ٹھکانا دیا تھا، اور پانچ چیزوں سے اُن کی روزی کا سامان کر دیا تھا۔ پھر جب کبھی انہوں نے (وین حق کے بارے میں) اختلاف کیا، تو علم کی روشنی ضرور اُن پر نمودار ہو گئی (یعنی اُن میں کیے بد دیگرے نبی مبعوث ہوتے رہے۔ لیکن پھر بھی وہ حقیقت پر متفق نہ ہوئے) قیامت کے دن تمہارا پروردگار اُن کے درمیان اُن باتوں کا فیصلہ کر دیگا، جن میں باہم اختلاف کرتے رہے ہیں! (یعنی انہیں معلوم ہو جائیگا کہ حقیقت حال کیا تھی)

اور اگر تمہیں اس بات میں کسی طرح کا شک ہو جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، تو اُن لوگوں کی پوچھ لو جو تمہارے زمانے سے پہلے کی کتابیں پڑھتے رہے ہیں (یعنی اہل کتاب) کہ یقیناً یہ سچائی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اتری ہے، تو ہرگز ایسا نہ کرنا کہ شک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور نہ اُن لوگوں میں سے، جنہوں نے اللہ کی نشانیاں جھٹلا کر

دی جا رہی تھیں۔ والی قوموں کے لیے قدرت حق کی نشانی ہو۔ اور اسی لیے قدیم مفسرین کو حل مطلب میں مشکلات پیش آئیں لیکن اگر قدرت نظر سے کام لیا جائے، تو مطلب بالکل واضح ہے۔

قدیم مصریوں میں خوف کا طریقہ رائج تھا۔ یعنی بادشاہوں اور امیروں کی نشیں ایک خاص طرح کا مصماحہ لگا کر ایک عرصہ تک کے لیے محفوظ کر دیتے تھے۔ چنانچہ اٹھارویں صدی کو اہل سے لے کر اس وقت تک بے شمار نشیں مصر میں نکل چکی ہیں، اور دنیا کا کوئی عجائب خانہ نہیں جس کے صفحے میں دو چار نشیں نہ آئی ہوں۔ اس طرح کی نشوں کے لیے "مٹی" کا حفظ بنائیں گے استعمال کیا تھا جو غالباً خود مصریوں ہی کی اصطلاح تھی۔ آیت کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرمایا۔ تو اب موت سے تو نہیں بچ سکتا، لیکن تیرا جسم سمندر کی موجوں سے پھیل جائیگا، اور وہ جسم مولتی کر کے رکھا جائے اور اُنے والی نسلوں کے لیے عبرت و تذکرہ کا موجب ہو۔

اگر مصریات (ایشیالوجیا) کو بعض علماء کی تحقیق درست ہو کہ یہ فرعون کی نشیں مٹی تھیں، تو اس کا بدن کج تک زائل نہیں ہوا ہے۔ کیونکہ اس کی مٹی نکل آئی ہے، اور قاہرہ کے دارالآثار میں صحیح و سالم موجود ہے!

اس سلسلہ میں متعدد امور بحث طلب ہیں جن کے لیے البیان کا انتظار کرنا چاہیے۔

(۴۱) قرآن کا اسلوب بیان ہے کہ مومنوں سے خطاب مقصود ہوتا ہے، لیکن مخاطب پیغمبر اسلام کو کرتا ہے۔ مثلاً یا ایہا النبی اذ اطلقتم النساء (۱: ۶۷) پس یہاں بھی آیت (۱: ۶۷) میں اگرچہ خطاب پیغمبر اسلام سے ہے، مگر مقصود مومنوں کی وہ جدائی جماعت ہے جو غاۓ دعوت کی بے چارگی و غلطی میں ایمان لائی تھی۔

نہ کرنا کہ شک کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور نہ اُن لوگوں میں سے، جنہوں نے اللہ کی نشانیاں جھٹلا کر اور نتیجہ یہ نکلا کہ نامراد ہوئے!

۹۶ اِنَّ الَّذِیْنَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ کَلِمَتُ رَبِّكَ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ اٰیَةٍ حَتّٰی یَرَوْا الْعَذَابَ
 ۹۷ الْاَلِیْمَ ۝ فَلَوْلَا کَانَتْ قَضِیَّةٌ اَمَّتْ فَنَفَعًا لِّاَیْمَانِهِمْ اَلَا قَدْ یُؤْسُ ۚ لَکُمَا اَمْتُوا کَشَفْنَا عَنْکُم
 ۹۸ عَذَابَ الْجَحْرِ فِی الْخِیْرَةِ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝ وَلَوْ شَاءَ رَبُّکَ لَآمَنَ مَنْ فِی الْاَرْضِ
 ۹۹ کُلُّهُمْ جُنُودٌ لِّکَیْۤیْمٍ النَّاسِ حَتّٰی یَکُوْنُوْا مُؤْمِنِیْنَ ۝ وَمَا کَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تُؤْمِنَ اِلَّا

(اے پیغمبر! جن لوگوں پر اللہ کا فرمان صادق آگیا ہے (یعنی اس کا یہ قانون کہ جو انھیں بند کر لیا،
 اُسے کچھ نظر نہیں آئیگا) وہ کبھی ایمان نہیں لائینگے۔ اگر (دنیا جان کی) ساری نشانیاں بھی اُن کے سامنے
 آجائیں، جب بھی نہ مانیں، یہاں تک کہ عذاب دردناک اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں!

پھر کیوں ایسا ہوا کہ قوم یونس کی بستی کے سوا اور
 کوئی بستی نہ نکلی کہ (نزول عذاب سے پہلے) یقین
 کر لیتی، اور ایمان کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتی؟
 یونس کی قوم جب ایمان لے آئی، تو ہم نے رسوائی
 کا وہ عذاب اُس پر سے ٹال دیا، جو دنیا کی زندگی میں
 پیش آنے والا تھا، اور ایک خاص مدت تک
 سرور سامان زندگی سے بہرہ مند ہونے کی مہلت
 دیدی۔

اور (اے پیغمبر!) اگر تیرا پروردگار چاہتا تو جتنی
 آدمی روئے زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے
 آتے (اور دنیا میں اعتقاد و عمل کا اختلاف باقی ہی
 نہ رہتا، لیکن تو دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے ایسا نہیں
 چاہا، اُس کی مشیت ہی ہوئی کہ طرح طرح کی طبیعتیں
 اور طرح طرح کی استعدادیں ظہور میں آئیں پھر اگر
 لوگ نہیں مانتے تو) کیا تو اُن پر جبر کر چکا، کہ جب تک

(۴۴) آیت (۹۸) میں حضرت یونس کے واقعہ کی طرف اشارہ
 کیا ہے۔ ان کا عبرتی نام "یوناہ" تھا جو عربی میں "یونس" ہو گیا یہ
 بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے ہیں، اور عہد عتیق کے نوشتوں
 میں ایک نوحہ ان کے نام سے بھی ہے۔ اس نوحہ کی مضمون
 ہوتا ہے، انہوں نے باشندگان نینوا کو خبر دی تھی کہ چالیس
 دن کے بعد شہر تباہ ہو جائیگا، کیونکہ تمہارا ظلم و فساد حد سے گزر
 گیا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے سرکشی نہیں کی، بلکہ بادشاہ کو
 لے کر گڈ بے تک سب تو بڑو استغفار میں لگ گئے۔ نتیجہ یہ
 نکلا کہ چالیس دن کی مدت گزر گئی مگر موجودہ تباہی ظہور میں نہ آئی۔
 فرمایا۔ موجودہ عذاب اُن پر سے اس لیے ٹل گیا کہ بات
 ان کی اور سرکشی نہیں کی۔ اس کے بعد فرمایا۔ ایک خاص مدت
 تک کے لیے انہیں مہلت دیدی گئی۔ چنانچہ حضرت یوناہ کے
 بعد تقریباً ۱۹۰۰ قبل مسیح میں اُن کا ظلم و فساد پھر حد سے گزر
 گیا، اور ایک اور اسرائیلی نبی ناحوم نامی نے انہیں پیش آنے
 والی تباہی کی خبر دی۔ اس انداز کے سرسبز بعد اہل بابل نے
 اُن پر حملہ کیا۔ ساتھ ہی دجلہ میں اس زور کا سیلاب آیا کہ نینوا
 کی مشہور عالم چار دیواری جا بجا سے گر گئی اور حملہ آوروں کے
 لیے کوئی روک باقی نہ رہی چنانچہ آشوری تمدن کا یہ مرکز اس طرح
 نابود ہوا کہ تین قبل مسیح میں اُس کا جائے وقوع بھی لوگوں کو
 معلوم نہ تھا جیسا کہ اُس عہد کے ایک یونانی مورخ نے تصریح کی
 ہے!

آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اہل کفر انکار و سرکشی کر رہے ہیں
 تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کتنے ہی رسول
 عرب کے قرب و جوار میں آئے، لیکن قوم یونس کے سوا کوئی قوم

ایمان نہ لاؤں پھر پڑنے والا نہیں؟
 اور (یاد رکھو) کسی جان کے اختیار میں نہیں ہے

۱۰۰ بِأَذِّنَ اللَّهُ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَتَّقُونَ ۖ قُلْ أَنْظِرْ مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
۱۰۱ وَمَا تُغْنِي الْأَيْتُ وَالْمُنْذَرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۖ فَعَلَّ يَنْتَظِرُونَ الْإِمْلَ آيَاتِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ
۱۰۲ قَبْلِهِمْ قُلْ فَأَنْتَظِرُوا إِلَىٰ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظَرِينَ ۖ ثُمَّ نَحْنُ رُسُلُكَ وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا

۱۰۰ پہلی جس نے داعی حق کی بات فوراً مان لی ہو، اور عذاب اس پر ہو
۱۰۱ (یعنی اللہ نے اس بارے میں جو قانون طبیعت بنا
۱۰۲ دیا ہے، اس کے اندر رہ کر اس سے باہر کوئی نہیں
جاسکتا) اور (اس کا قانون ہے کہ) وہ ان لوگوں
کو (محرومی و شقاوت کی) گندگی میں چھوڑ دیتا ہے جو
عقل سے کام نہیں لیتے!
(اے پیغمبر!) تم ان لوگوں سے کہو جو کچھ آسمان میں
(تمہارے اوپر) ہے اور جو کچھ زمین میں (تمہارے چاروں
طرف) ہے، اس سب پر نظر ڈالو (اور دیکھو، وہ زبان
حال سے کس حقیقت کی شہادت دے رہے ہیں؟)
لیکن جو لوگ یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے نہ تو
(قدرت کی) نشانیاں ہی کچھ سودمند ہیں، نہ (ہشیا
کرنے والوں کی) تنبیہیں!
پھر اگر یہ لوگ منتظر ہیں، تو ان کا انتظار اس بات
کے سوا اور کس بات کے لیے ہو سکتا ہے کہ جیسے کچھ (عذاب
کے) دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں، ویسی ہی
ان پر بھی آمو جو ہوں۔ تو تم کہہ دو "اچھا، انتظار کرو۔
۱۰۲ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں؟
پھر (جب عذاب کی گھڑی آجاتی ہے تو ہمارا
قانون ہے کہ) اپنے رسولوں کو اور مومنوں کو اس کے
بچا لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے اپنے اوپر ضروری ٹھہرا

۱۰۰ (۳۳) قرآن نے جا بجا حقیقت واضح کی ہے کہ انسانی طبیعت
۱۰۱ و استعداد کا اختلاف فطری ہے، اور خدا کی مشیت یہی ہوتی کہ یہ
اختلاف ظہور میں آئے۔ اگر وہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی
طرح کی طبیعت ایک ہی طرح کی استعداد، ایک ہی طرح کی فکری
۱۰۲ عملی حالت پر مجبور کر دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں چاہا۔ اس کی
حکمت کا یہی فیصلہ ہوا کہ انسان میں ہر طرح کی حالت پیدا کرنے
کی استعداد ہو، اور ہر طرح کی راہ اس کے آگے کھول دی جائے
وہ اگر اونچا ہونا چاہی، تو زیادہ سے زیادہ اونچا ہو سکے پست ہونا
چاہے تو زیادہ سے زیادہ پستی میں گر سکے۔ اسی توقع استعداد کا
نتیجہ ہے کہ فکر و عمل کے ہر گوشے میں مختلف حالتیں پیدا ہو گئیں
ایک فرد جماعت کا ذوق ایک طرح کا ہوا، دوسرے کا دوسری
طرح کا۔ ایک کی سمجھ ایک طرف تھی، دوسرے کی دوسری طرف
ایک نے ایک راہ پسند کی کحق ہے۔ دوسرے نے اسی کو انکار
کیا کحق نہیں! اور پھر اسی اختلاف فکر و عمل نے ہدایت مسدود
اور ضلالت و شقاوت کی وہ کشمکش پیدا کر دی جسے قرآن (۱۰:۶۴)
حیات سے تعبیر کرتا ہے کہ لیبیلو کہ انکھ احسن عملا (۱۰:۶۴)
وہ تھیں کشمکش حیات کی آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ کھل جائے
تم میں کون ہے جس کے اعمال سب سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں۔
کیونکہ اس کشمکش میں کامیاب وہی ہوگا جو اپنے عمل میں احسن و
افضل ہوگا۔
یہاں آیت (۹۹) میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا
ہے، اور غور کرو۔ کتنے متحضر فطنوں میں کتنی عظیم الشان بات کہہ
دی ہے؟ فرمایا۔ فکر و استعداد کا اختلاف یہاں ناگزیر ہے، اور
ایمان کوئی ایسی چیز نہیں کہ زور زبردستی سے کسی کے اندر ٹھونس
دی جائے۔ یہ تو اسی کے اندر پیدا ہوگا جس میں فہم و قبول کی
استعداد ہے۔ پھر اگر تم پر یہ بات شاق گزرتی ہے کہ کہیں لوگ
مان نہیں لیتے، تو کیا تم لوگوں پر جبر کر دے کہ نہیں سمجھیں ضرور

عَلَيْكُمْ الْمُؤْمِنِينَ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَكَّلُكُمْ وَآمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝ وَأَنْ أِقِمَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۝ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُنِيزْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ

۱۰۳

۱۰۴

۱۰۵

۱۰۶

۱۰۷

۱۰۸

یابے کہ مومنوں کو بچا لیا کریں!
(طے پیغمبر!) تم کہہ دو: "اے لوگو! اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی طرح کے شبہ میں ہو، تو میں بتلا دیتا ہوں کہ میرا طریقہ کیا ہے تم اللہ کے سوا جن ہستیوں کی بندگی کرتے ہو، میں ان کی بندگی نہیں کرتا۔ میں تو اللہ کی بندگی کرتا ہوں، جس کے قبضہ میں تمہاری زندگی ہو، اور جس کے حکم سے تم پر موت طاری ہوتی ہے۔ اور مجھے اسی کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ مومنوں کے زمرے میں رہوں"

مان ہی لینا چاہیے؟
اس آیت سے یہ حقیقت بھی واضح ہوگئی کہ قرآن کے نزدیک دین و ایمان کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں جبر و اکراہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ جبر و اکراہ کی صورت کا ذکر ایک آن ہوئی اور ناکردنی بات کی طرح کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت (۲۵۶) اس بارے میں قرآن کا مقررہ قانون ہے کہ لا اکراہ فی الدین۔

۱۰۹

(۳۴) آیت (۱۰۳) کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم نے میری عبادت دین کی حقیقت ٹھیک ٹھیک نہیں سمجھی ہے، اور اس وجہ میں مبتلا ہو کہ شاید تمہارے مطلب کی باتیں بھی غلطی بہت مان لوں، تو یہ ہم اپنے دماغ سے نکال دو۔ میرا اعلان صاف صاف ہے کہ میں تمہارے گڑھے ہوئے معبودوں کو نہیں مانتا۔ صرف پروردگار عالم کی عبادت کرتا، اور اسی کی طرف سے دعوت دینے پر مامور ہوں۔ اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینے کے بعد جو کچھ تمہارے جی میں آئے کرو۔ میری راہ میرے لیے ہے۔ تمہاری تمہارے لیے، اور فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے!

۱۱۰

۱۱۱

"اور نیز مجھے کہا گیا ہے کہ ہر طرف سے ہٹ کر اپنا رخ اللہ کے دین کی طرف کر لے، اور ایسا ہرگز نہ کیجیو کہ شرک کرنے والوں میں سے ہو جاوے!"

"اور (مجھے حکم دیا ہے کہ) اللہ کے سوا کسی کو نہ پکار۔ اُس کے سوا جو کوئی ہے، وہ نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر تو نے ایسا کیا تو پھر یقیناً تو بھی ظلم کرنے والوں میں گنا جائیگا!"
"اور اگر اللہ کے حکم سے تجھے کوئی ٹھک پہنچے، تو جان لے کہ اُسے دور کرنے والا کوئی نہیں مگر اسی کی ذات اگر وہ تجھے کسی طرح کی خوبی بخشی چاہے، تو جان لے کہ کوئی نہیں جو اُس کا فضل روک سکے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، اپنا فضل کر دے۔ وہ بخشنے والا، رحمت والا ہے!"

۱۱۲

(طے پیغمبر!) ان لوگوں سے کہہ دو کہ "اے لوگو! میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے حکم سے تم جیسا چاہو اس طرح کا اعلان پاؤ گے جیسا کہ آیت (۱۰۸) میں ہے۔ اس نے پچھلے نبیوں کے جو مطالبے پروردگار کی طرف سے سچائی تمہارے پاس

(۳۵) قرآن حکیم میں تم جیسا چاہو اس طرح کا اعلان پاؤ گے جیسا کہ آیت (۱۰۸) میں ہے۔ اس نے پچھلے نبیوں کے جو مطالبے پروردگار کی طرف سے سچائی تمہارے پاس

فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ
وَإِنَّمَا يُلَوِّحُ إِلَيْكَ وَأَصْبَحَ حَتَّىٰ يَخْلُقَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٠٨﴾

آگئی ہے۔ پس جو ہدایت کی راہ اختیار کریگا، تو اپنے
اسی کے آگے آئیگی میں تم پر نگہبان نہیں ہوں
کہ زبردستی کسی راہ میں کھینچ لیجاؤں اور پھر اُس سے
نکلنے نہ دوں!

(اے پیغمبر!) جو کچھ تم پر وحی کی جاتی ہے، اُس پر
چلتے رہو، اور اپنی راہ میں چھ رہو۔ یہاں تک کہ اللہ
فیصلہ کرے، اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے
بہتر فیصلہ کرنے والا ہے!

نفل کیے رہا نہیں ہی ہر جگہ ایسی بات پائی جاتی ہے بیوقوفی
صدائق کی دعوت کا معاملہ سترتا سر بھینچے اور سمجھ بوجھ کر
اختیار کر لینے کا معاملہ ہے۔ اس میں نہ تو کسی طرح کی زبردستی ہے،
نہ کسی طرح کا لڑائی بھگڑا۔ تمہاری بھلائی کے لیے ایک بات کہی
گئی ہے۔ اگر سمجھ میں آجائے تو مان لو نہ آئے، تو نہ مانو تمہاری
راہ تمہارے لیے۔ ہماری راہ ہمارے لیے۔ اگر مان لو گے تو اپنا
ہی بھلا کرو گے۔ نہ مانو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ ہر شخص اپنی
نفس کا محتار ہے۔ چاہے، بھلائی کی راہ چلے اور بھلائی کمائی۔
چاہے بُرائی کی چال چلے اور بُرائی کمائے۔ اگر کوئی بھلائی کی
راہ چلیگا تو کسی دوسرے کو کچھ نہیں دیدیگا کہ وہ اُس کے پیچھے
پڑ جائے۔ اگر بُرائی کی چال چلیگا تو کسی دوسرے کا نقصان
نہیں کر دیگا کہ وہ اُس سے بڑھنے لگے۔ اپنی اپنی راہ ہے اور
اپنی اپنی کمائی: مَنْ عَمِلْ صَالِحًا، فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَسَاءَ

فَعَلَيْهَا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ الْعَلِيلِينَ (۲۶: ۲۷)

تذکرہ وقیل

ساتھ ہی واضح کر دیا کہ داعی حق کی حیثیت کیلئے: وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ میں داعی اور مذکر ہوں۔ کچھ تم پر وکیل نہیں بنا
دیا گیا ہوں۔ یعنی میرا کام یہ ہے کہ نصیحت کی بات سمجھا دوں۔ یہ نہیں ہے کہ نگہبان بن کر تم پر سٹھا ہو جاؤں، اور سمجھوں، سمجھو
تمہاری ہدایت کی ٹھیک داری مل گئی ہے۔ دوسری جگہ پیغمبر اسلام کو مفاطع کرنے ہوئے ہی مطلب یوں ادا کیلئے کہ وہاں
اِنَّتَ عَلَيْهِمْ يَجُوسُ (۲۵: ۵۰) تو ان لوگوں پر ایک حاکم جاری طرح مسلط نہیں ہے کہ جبراً و قہراً بات منوادے نیز فرمایا: لَسْتُ
عَلَيْهِمْ بِمُصِيطَرٍ (۲۶: ۸۸) تجھے ان لوگوں پر داروغہ بنا کر نہیں بٹھا دیا ہے کہ ان میں یا نہ مانیں، لیکن تو انہیں راہ حق پر چلا
دینے کا ذمہ دار ہو۔

نیز جابجا مختلف پیرایوں میں یہ حقیقت واضح کر دی ہے کہ پیغمبر کا مقام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ سچائی کی پکار و بلند
کرنے والا ہے، پیام حق پہنچا دینے والا ہے، نصیحت کی بات سمجھا دینے والا ہے، ایمان و عمل کے نتائج کی خوش خبری دینا اور
انکار و بدعملی کے نتائج سے خبردار کر دینا ہے۔ اس سے زیادہ اس کے سر کوئی ذمہ داری نہیں۔

خور کرو۔ اس سے زیادہ صاف، بے لاگ، اور امن و سلامتی کی کوئی راہ ہو سکتی ہے؟ اور اگر دنیا نے دعوت حق کی ریع
سمجھ لی ہوتی تو کیا ممکن تھا کہ کوئی انسان دوسرے انسان سے محض اختلاف اعتقاد و عمل کی بنا پر لڑتا؟ لیکن مصیبت یہ ہے کہ
انسان کے ظلم و سرکشی نے کبھی اس حقیقت کا اعتراف نہیں کیا اور یہی بات ساری نڑیوں کی بنیاد بن گئی۔ قرآن نے بھی دھتوں
کی جس قدر سرگزشتیں بیان کی ہیں، انہیں جابجا پڑھو۔ ہر جگہ دیکھو گے کہ بنا، نزاع ہی تھی خدا کے رسولوں کا ہمیشہ اعلان یہی ہوا
کہ ہم نصیحت کرنے والے ہیں۔ ماننا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ اگر نہیں مانتے، تو تم اپنی راہ چلو۔ ہمیں اپنی راہ چلنے دو، اور دیکھو نتیجہ
کیا نکلتا ہے۔ لیکن اُن کے منکر کہتے تھے کہ نہیں، نہ تو تم ہماری بات مانینگے۔ نہ ہمیں تمہاری راہ چلنے دینگے۔ سورۃ اعراف
کی آیت (۸۸) میں حضرت شعیب کی سرگزشت گز رہی ہے جب ان کی قوم کے سرکشوں نے کہا: ”اگر تم ہمارے سامنے جہاں
فلت میں پھرتے نہ آئے، تو ہم ضرور تمہیں اپنی بستی سے جلا وطن کر دیں گے“ تو انہوں نے جواب میں کہا: ”او لو کننا کاسرہین؟“ اگر
تمہارے مذہب پر ہمارا دل مطمئن نہ ہو، تو کیا جبراً اسے مان لیں؟

اسلام اور اس کے منکروں میں جو نزاع شروع ہوئی وہ بھی تمام تر یہی تھی۔ قرآن کتنا تھا۔ میری راہ تبلیغ و تذکرہ کی ہر مخالفت

کے تھے۔ ہماری راہ جو تشدد کی ہے۔ قرآن کتنا اگر میری بات سمجھ میں آئے تو مان لو۔ نہ سمجھ میں آئے تو ماننے والوں کو مان کی راہ چلنے دو۔ وہ کہتے تھے۔ ہماری بات تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے تمہیں مانتی ہی چاہیے۔ نہیں مانو گے تو جبراً منوا بیٹھے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے اس آیت میں اور اس کی ہم معنی آیات میں جو بات کہہ دی ہے، اگر دنیا اسے سمجھ لیتی تو فروع انسانی کی وہ تمام خوں ریزیاں جو نکر و عمل کے اختلاف سے پیدا ہوئیں، ایک قلم ختم ہو جاتیں، اور رنج کل بھی جس قدر جھگڑے ہو رہے ہیں، وہ سب ختم ہو جاتیں۔ غور کرو سائے جھگڑوں کی اصلی بنائیاں ہیں، یہی جو کہ لوگ ”تذکیر“ اور ”توکیل“ میں فرق نہیں کرتے، اور قرآن کتنا ہی دونوں میں فرق کرو۔ تذکیر کی راہ یہ ہوتی کہ جو بات ٹھیک سمجھتے ہو، اسکی دوسروں کو بھی تو غیب دو، اگر صرف تو غیب دو۔ اس سے آگے نہ بڑھو۔ یعنی بات نہ بھول جاؤ کہ پسند کرنے یا نہ کرنے کا حق دوسروں کو ہے۔ تم اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہو۔ توکیل یہ ہوتی کہ ٹھیک لے کر کھڑے ہو جاؤ، اور جو کوئی تم سے شفق نہ ہو اس کے پیچھے بڑھاؤ۔ گویا خدا نے تمہیں لوگوں کی ہدایت فرما دی، تاکہ خدا ربنا دیا ہو جب قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ خدا کے رسولوں کا منصب بھی تذکیر و تبلیغ کے اندر محدود تھا، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے مامور تھے، تو پھر ظاہر ہے، کسی دوسرے انسان کے لیے وہ کب گواہ کر سکتا ہے کہ کوئل مہیصل، اور جبار بن جائے؟ دراصل اعمال انسانی کے تمام گوشوں میں اصلی سوال حدود ہی کا ہے، اور ہر جگہ انسان نے اسی میں شکر کھائی ہے۔ یعنی ہر بات کی جو حد ہے، اس کے اندر نہیں رہنا چاہتا۔ دو حق ہیں، اور دونوں کو اپنی اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے۔ ایک حق تذکیر و تبلیغ کا ہے۔ ایک پسند و قبولیت کا۔ ہر انسان کو اس کا حق ہو کہ جس بات کو دوست سمجھتا ہے، اسے دوسروں کو بھی سمجھا، لیکن اس کا حق نہیں ہے کہ دوسروں کے حق سے انکار کرے۔ یعنی یہ بات بھلا ہے کہ جس طرح اسے ایک بات کے ماننے نہ ماننے کا حق ہے۔ ویسا ہی دوسرے کو بھی ماننے نہ ماننے کا حق ہے۔ اور ایک فرد دوسرے کے لیے ذمہ دار نہیں۔

ہم نے یہاں جس بات کو ”حق“ سے تعبیر کیا ہے، قرآن اسے ہر انسان کا فرض قرار دیتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے، جس بات کو تم سمجھتے ہو، تمہارا فرض ہے کہ اسے دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ اگر اس میں کوتاہی کرو گے تو خدا کے کئے جا رہے ہو گے۔ لیکن ساتھ ہی یاد رکھو کہ فرض تذکیر و تبلیغ کا ہے۔ توکیل واجبہ کا نہیں ہے، اور جو ابھی اس میں ہے کہ تم نے تبلیغ کی یا نہیں کی۔ اس میں نہیں ہے کہ دوسروں نے مانا یا نہیں مانا۔ سورہ اعراف کی آیت (۱۶۳) میں پڑھ چکے ہو کہ جو لوگ اصحاب سبت کو نصیحت کرتے تھے انہوں نے کہا تھا ”معدنہ الیٰ سبکم، ولعلہم یتقون“ ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی سرکشی حد سے گزر چکی ہے، لیکن یہ جانتے رہی نصیحت کیے جاتے ہیں۔ تاکہ خدا کے سامنے کہہ سکیں، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا تھا، اور اس خیال سے بھی کہ کون جانتا ہے؟ شاید باز آجائیں۔

غور کرو، قرآن نے کس حد صحت و عدالت کے ساتھ معاملہ کے دونوں پہلوؤں کی حفاظت کی ہے اور پھر ان کی حد بندی کا خاکہ کھینچ دیا ہے؟ اس نے ایک طرف تذکیر و دعوت پر زور دیا، تاکہ حق کی طلبہ قیام کی روح افسردہ نہ ہو۔ دوسری طرف ان کی شخصی آزادی بھی محفوظ کر دی کہ جبر و تشدد بے جا مداخلت نہ کر سکے۔ حد بندی کا یہی خط ہے جو یہاں صحت و اعتدال کی حالت قائم رکھتا ہے۔ اسے اپنی جگہ سے اُدھر گھم کر دو، دونوں میں سے کوئی بات ضرور غلط ہو جائیگی۔ اگر دعوت و تذکیر کا قدم آگے بڑھیا، اعتقاد و فکر کی شخصی آزادی باقی نہیں رہیگی۔ اگر شخصی آزادی کے مطالبہ میں بڑھ جاؤ گے، حق و عدالت کے طلبہ قیام کا نظم متل ہو جائیگا۔

قرآن کی بہت سی باتوں کی طرح اس بات کے سمجھ میں بھی دینے بہت دیر لگائی، اور تاریخ کو بارہ صدیوں تک اس بات کا انتظار کرنا پڑا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو محض اختلاف عقائد کی بنا پر ذبح نہ کرے، اور اتنی بات سمجھ لے کہ ”تذکیر“ اور ”توکیل“ میں فرق ہے۔ اب ڈیڑھ سو برس سے یہ بات دنیا کے عقلی مسلمات میں سے سمجھی جاتی ہے لیکن اسے معلوم نہیں کہ اس کے اعلان کی تاریخ امریکہ اور فرانس کے اعلان حقوق انسانی سے شروع نہیں ہوئی ہے۔ اس سے بارہ سو برس پہلے شروع چھپکی بھی!

افسوس ہے کہ خود مسلمانوں نے بھی قرآن کی یہ تعلیم پس پشت ڈال دی۔ اگر انہوں نے یہ بات نہ بھلائی ہوتی، تو ممکن نہ تھا کہ قلعہ مذہبی فرقہ بندیوں پیدا ہو جاتیں، اور ہر فرقہ دوسرے فرقہ سے محض اختلاف عقائد کی بنا پر دست و گریباں ہو جاتا۔

(۳۶) اس سورت کے بعض مقامات کی ضروری تشریحات درج کی گئی ہیں۔ وہ یہاں درج کر دی جاتی ہیں:

(۱) آیت (۳) میں فرمایا، تمہارا پروردگار وہی ہے جس نے آسمان وزمین پھر ایام میں بنائے۔ یہی بات سورہ اعراف کی آیت (۵۴) میں گزر چکی ہے، اور اس کے نوٹ میں پھر "ایام" کا مطلب واضح کر دیا گیا ہے۔ یہاں ہم چاہتے ہیں، وہ تمام اشارات جمع کر دیں، جو آسمان وزمین کی ابتدائی پیدائش کے بارے میں جا بھلے گئے ہیں:

(۱) آسمان وزمین کی پیدائش ایک ایسے مادہ سے ہوئی جسے قرآن "دخان" کے فطسے تعبیر کرتا ہے: "وہ استوی الی السماء وہی دخان" (۱۱: ۴) "دخان" کے معنی دھوئیں کے ہیں۔ یا ایسی بھاپ کے جو لوہ پر چڑھی ہوئی ہو۔

(۲) یہ مادہ دخانیر ابتدا میں لاہوا تھا۔ الگ الگ تھا۔ پھر اس کے مختلف حصے ایک دوسرے سے جڑا کر دیے گئے، اور ان سے اجرام سادہ کی پیدائش شروع ہوئی، ان السماوات والارض کا تنازعاً، فقط تھا (۲۱: ۳۰)

(۳) یہ تمام کائنات بیک دفعہ ظور میں نہیں آگئی، بلکہ تخلیق کے مختلف دور کے ہمد دیگرے طاری ہوئے۔ یہ دور چھتے میا کر آیت زیر بحث میں ہے۔

(۴) سات ستاروں کی تکمیل دو دوروں میں ہوئی: فقضاھن سبع سماوات فی یومین (۱۲: ۴)

(۵) زمین کی پیدائش دو دوروں میں ہوئی: اقل انکم لتکفرن بالذی خلق الارض فی یومین وتصلون

لہ انداداً، ذلک رب العالمین (۹: ۴)

(۶) زمین کی سطح کی روشنی اور پہاڑوں کی نمود، اور قوت نشوونما کی تکمیل بھی دو دوروں میں ہوئی، اور اس طرح یہ چار دور جوئے، وجعل فیہا من اسی من فوقھا، وبارک فیہا، وقد فیہا اقواتھا فی امریۃ ایام سواء للسائلین۔

(۷) تمام اجسام جتہ (یعنی نباتات و حیوانات) کی پیدائش پانی سے ہوئی: وجعلنا من الماء کل شیء حی (۲۱: ۳۰)

(۸) انسان کے وجود پر بھی یکے بعد دیگرے مختلف حالتیں گزری ہیں: وخلقکم اطواراً (۱۳: ۷۱)

ان تمام اشارات کا حاصل بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں مادہ دخانی تھا۔ پھر اس میں انقسام ہوا۔ بہ نسبت کے ٹکڑے ہوئے۔ پھر ہر ٹکڑے نے ایک کڑے کی شکل اختیار کر لی، اور اسی کے ایک ٹکڑے کو زمین بنی۔ پھر زمین میں کوئی ایسی تبدیلی واقع ہوئی کہ دغا بننے نے آیت کی شکل اختیار کر لی۔ یعنی پانی پیدا ہو گیا۔ پھر خشکی کے قطعات دست ہوئے پھر پہاڑوں کے سلسلے بنائے ہوئے۔ پھر زندگی کا نشوونما ملا۔ نباتات نمودیں آئیں۔ موجودہ زمانہ میں اجرام سادہ کی ابتدائی تخلیق اور کرہ ارضی کی ابتدائی نشوونما کے جو نظریے تسلیم کر لیے گئے ہیں، یہ اشارات بظاہر ان کی تائید کرتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان بنیادوں پر شرح و تفصیل کی بڑی بڑی عازیں اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کرنا صحیح نہ ہوگا۔ یہ نظریے کتنے ہی مستند تسلیم کر لیے گئے ہوں، لیکن پھر نظر تیرے ہیں، اور نظریات جزم و یقین کے ساتھ حقیقت کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ پھر اس سے کیا فائدہ کہ ان کی روشنی میں قرآن کے محفل اور متعلقات اشارات کی تفسیر کی جائے۔ فرض کرو، آج ہم نے دخان اور دخان کے انقسام کا مطلب اسی روشنی میں آراستہ کر دیا جو وقت کے نظریوں میں تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن کل کو کیا کریں گے اگر ان نظریوں کی جگہ دوسرے نظریے پیدا ہو گئے؟ صاف بات یہی ہے کہ یہ معاملہ عالم فہم سے تعلق رکھتا ہے، جس کی حقیقت ہم اپنے علم و ادراک کے ذریعہ معلوم نہیں کر سکتے، اور قرآن کا مقصود ان اشارات سے تخلیق عالم کی شرح تحقیق نہیں ہے۔ خدا کی قدرت و حکمت کی طرف انسان کو توجہ دلانا ہے۔

یاد رہے کہ پیدائش عالم کے بارے میں مفسرین نے بہت سی روایات نقل کر دی ہیں جن کی صحت ثابت نہیں، اور جو تمام ترمیم دیوں کے قصص و روایات سے ماخوذ ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث خلق اللہ العزیز یوم السبت للذی نبی منہ بنی نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اس کا رافع مشکوک ہے اور غالباً کتب احبار سے مروی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر میں قول جمع کر دیا ہے:

(ب) آیت (۵) میں فرمایا وقد ہر منازل۔ یعنی چاند کے لیے کچھ دیگرے دار ہونے کی تریلین اندازہ کر کے ٹھہرا دیں۔

سورہ یاسین کی آیت (۳۹) میں بھی ان تریلوں کی طرف اشارہ کیا ہے: والقصہ قدس لہ منازل حتی عاد کا لہر جہنم اللہیم پس مختصر ان منازل کا مطلب سمجھ لیتا ہے۔

کائنات کا چھ
ایام میں پیدا ہونا

منازل قر

چاند زمین کے گرد گردش میں رہتا ہے، اور اپنی گردش کے فلک کو ۲۴ دن، گھنٹوں، اور ۳۴ منٹوں میں قطع کر لیتا ہے۔ اس دور کو طالعہ ہیئت چاند کے نجومی دوسے یا نجومی مینے سے تعبیر کرتے ہیں۔ کیونکہ اس دور کے ختم ہونے پر چاند پھر اسی ستارہ کو قریب دکھائی دیتا ہے، جس کے پاس سے اس کی گردش شروع ہوئی تھی۔ نیز اپنی گردش کی ہر رات میں وہ کسی نہ کسی ستارہ، یا قماروں کے مجموعہ کے پاس ضرور پہنچ جاتا اور وہ گویا اس کی گردش کے لیے ہر روز کی ایک منزل بن گیا ہے۔ وہ ہمیشہ ایک خاص منزل سے سفر شروع کرتا ہے، ہر روز کی مقررہ منزل میں نمایاں ہوتا ہے اور پھر وہیں پہنچ جاتا ہے، جہاں سے زمین کا طواف شروع کیا تھا۔

اس طرح ۲۴ دن اور گھنٹے کی مدت نے ۲۸ منزلیں بنادیں جب ہم ۳۶۰ کے درجوں کو (جو کامل دور کی مقررہ مقدار ہے) ۲۸ راتوں پر تقسیم کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ چاند ہر روز تقریباً ۱۳ درجہ مسافت اپنے فلک کی طے کر لیا کرتا ہے۔ تقریباً اس لیے کہا گیا کہ حساب میں کچھ دقیقہ زیادہ ہوتے ہیں۔

انسان کی نگاہ کے لیے آسمان کی کوئی چیز بھی اس دور نمایاں اور پرکشش نہیں، جس قدر سورج اور چاند کا طلوع و غروب ہے۔ کیونکہ انہی دو ستاروں نے بغیر کسی کاوش اور پیچیدگی کے اُسے اوقات شماری کا راز بتا دیا۔ اُس نے دیکھا کہ سورج نکلتا ہے اور پھر گھٹنے گھٹتے چھپ جاتا ہے۔ پس اُسے یہ اندازہ مقرر کر لینے میں ذرا بھی دیر نہیں لگی کہ یہ ایک معین وقت ہے جس میں کسی ظل واقع نہیں ہو سکتا، اور اسے ایک دن طہر الیذا چاہیے۔ پھر اُس نے چاند کو دیکھا، اور فوراً معلوم کر لیا کہ اُس کے طلوع و غروب کا بھی ایک خاص اندازہ مقرر ہے، وہ ایک خاص زمانہ تک دکھائی دیتا ہے۔ پھر غائب ہو جاتا ہے، اور پھر نمایاں ہو کر کچھ گھٹنے گھٹتا ہے۔ پس اوقات شماری کا دوسرا اندازہ بھی اسے معلوم ہو گیا، اور اُس نے چاند کے چھپنے اور نکھلنے کی مدت کو معین مقرر دیا۔ یہی مطالعہ جب آگے بڑھا، تو معلوم ہوا، ہر رات چاند آسمان کے کسی نہ کسی ستارہ کے پاس دکھائی دیتا ہے، اور یہ نظارہ ایسا ہے جس میں کسی بھی فرق نہیں پڑتا۔ پس ان ستاروں سے اس کی روزانہ منزلیں بن گئیں، اور ہر منزل کے لیے کسی خاص مناسبت سے ایک نام تجویز کر دیا گیا۔

معلوم ہوتا ہے، مطالعہ اور ضرورت کی یکساں حالت نے مختلف قوموں کو اس نتیجہ تک پہنچا دیا تھا۔ چنانچہ ہندوستان میں ان منازل کے لیے پختہ کرا لفظ اختیار کیا گیا، اور تائیں پختہ قرار دیے گئے جو آسمانی سے شروع ہوتے اور رومی پختہ ہوتے ہیں چمنوں نے بھی انھیں منزلیں بنائی تھیں اور اسے "سیتھ" کہتے تھے۔ بال واشور کے باشندوں نے شاید سب سے پہلے اس کا سرائی لکھا۔ اور عربوں کی ایک مذہبی کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ ایرانی بھی اس سے بے خبر نہ تھے۔

یہ نہیں کہا جاسکتا کہ عرب جاہلیت نے مجاور قوموں سے یہ حساب معلوم کیا، یا بطور خود اس نتیجہ تک پہنچے تھے۔ لیکن یہ قاعدہ ان میں رائج ضرور تھا اور اسے چاند کی منزلوں سے تعبیر کرتے تھے۔ جگہ، اسلام نے ان منزلوں کو بطولوس کے نقشہ مندرجہ مطبعی سے تطبیق دی تھی، اور علماء یورپ نے زمانہ حال کے اسماء و علائم سے تطبیق دی ہے۔ ان منزلوں کے عربی نام حسب ذیل ہیں:

الشہطان۔ الطین۔ الذریا۔ الدبران۔ الحقہ۔ الہنحہ۔ الذیاء۔ النکۃ۔ القطر۔ البجہ۔ الزمرہ۔ الصفرہ۔ العواء۔ السحاب۔ الاخر۔ الغفر۔ الزبانی۔ الإکلیل۔ القلب۔ الشولہ۔ النعائہ۔ البکدہ۔ سعد الذیجر۔ سعد بلع۔ سعد السعد۔ سعد الاحصیہ۔ الفرغ الاول۔ الفرغ الثاني۔ بطن الحوت۔

الفرغ الاول اور ثانی کے لیے فرغ الدولہ المقدم اور فرغ الدولہ الخور کے نام بھی ملتے ہیں، اور بطن الحوت کو ارجا بھی کہتے ہیں۔

(ج) ادیان عالم کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی اسی دنیا میں ختم نہیں ہو جاتی۔ اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے، اور اس زندگی میں جیسے کچھ اعمال ہو گئے، ویسے ہی نتائج دوسری زندگی میں پیش آئیں گے۔ قرآن میں بھی

قرآن اور کونوت
کی زندگی

لے لاطینی حروف میں ملے ہون اور کیا ہے، See

سے ہے کتاب "بون ویش" جو ان کتابوں میں سے ہے جو ہندوستان کے کھادیوں سے دستیاب ہوئیں۔

سے عبدالرحمن الصوفی نے کتاب الکواکب المصورہ میں اور بیرونی نے آثار الباقیہ میں انہیں ضبط کیلے۔ قزوینی کی عجائب الحقیقات میں بھی اس کی تفصیل ملتی ہے لیکن ناقص ہے۔

ایمان باشند کالیک بنیادی عقیدہ ہی مسئلہ ہے۔ البتہ اس نے جو تعبیر اختیار کی ہے، وہ پیروان مذاہب کے عام تصور سے مختلف ہے۔ وہ اس گوشہ کو کائنات ہستی کے عالمگیر قوانین خلقت سے الگ نہیں قرار دیتا، بلکہ اسی کے ماتحت لاتاہے۔ وہ کہتا ہے، جس طرح دنیا میں ہر چیز کے خواص اور ہر حادثہ کے نتائج ہیں۔ شیک اس طرح انسانی اعمال کے بھی خواص و نتائج ہیں، اور یہاں مادیات کی طرح معنویات کے قوانین بھی کام کر رہے ہیں۔ پس اچھے عمل کا نتیجہ اچھا ہی ہو گا جیسے عمل کا نتیجہ بُرائی۔ اس مقام کی تفصیل تفسیر سورہ فاتحہ کے جوت "المدین" میں گزر چکی ہے۔

یہ اچھے بُرے نتائج کس شکل میں پیش آئیں گے؟ قرآن کہتا ہے، نیک عمل انسان اصحاب جنت ہیں۔ اُن کے لیے بے ہشی زندگی کی خوشحالیوں ہوں گی اور فقا، النہی کی دائمی نعمت۔ بد عمل انسان اصحاب دوزخ ہیں۔ ان کے لیے دوزخی زندگی کی بدحالیوں ہوں گی اور نصیب آخری سے محرومی۔ پھر دونوں طرح کی زندگیوں کے احوال و واردات ہیں جنہیں جاہل مختلف اسلوبوں میں بیان کیا گیا ہے۔

یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟

اس بارے میں ہم اپنی عقل سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ یہ عالم ہمارے ادراک کی سرحد سے باہر ہے جس مقام کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، وہاں کے حالات کی نسبت حکم کیسے لگائیں؟ اگر لگائیں گے، تو یہ ظن و گمان ہو گا، اور ظن سے یقین پیدا نہیں ہو سکتا۔

لیکن پھر اس پر ہم یقین کیوں کریں؟

اس لیے کہ ہم وجدانی طور پر محسوس کرتے ہیں کہ سرحد محسوسات سے ماورای بھی ایک حقیقت موجود ہے، اور اگر اس حقیقت سے انکار کر دیں، تو کائنات ہستی کے مسئلہ کا کوئی حل باقی نہیں رہتا، اور خود ہماری عقل کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اللہ کی ہستی اور آخرت کی زندگی کا مبدئ تسلیم نہیں کیا جاتا تو مسئلہ ہستی کے سارے سوالات لایحل ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہستی یہ فقط تسلیم کر لیا جاتا ہے، محاسبات سوالات حل ہو جاتے ہیں، اور محبوبیت کی تاریکی کی جگہ عرفان و بصیرت کی روشنی ہر طرف نمایاں ہو جاتی ہے پس ہم تسلیم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نقطہ بناوٹی نہیں ہے۔ حقیقی ہے۔

البتہ ایک بات بالکل واضح ہے۔ جب ہم عالم آخرت کے احوال و واردات سنتے ہیں، تو قدرتی طور پر اُن کی وہی شکل سامنے آ جاتی ہے جو اس زندگی کی محسوسات کے لحاظ سے ہو سکتی ہے۔ لیکن خود قرآن و سنت کی تصریحات نے ہمیں بتا دیا ہے کہ عالم آخرت کی باتوں کو اس دنیا کی باتوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ مثلاً جب ہم سنتے ہیں کہ جنم میں آگ ہوگی اور بہشت سے منور بادع ہے، تو ہمارے سامنے آگ کی وہی شکل آ جاتی ہے جو جالے چولہوں میں جلا کرتی ہے، اور بادع کا وہی نقشہ کھینچ جاتا ہے جو اپنے مکان کے صحنوں میں اُگایا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ عالم آخرت کی آگ اس دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہو سکتی، اور نہ وہاں کے بادع وچمن ہمارے لگائے ہوئے بادعوں کی طرح ہونگے۔ سورہ سجدہ کی آیت (۱۷)، میں ہے: "فلا تعلم نفس ما أعفٰی لہم من قرۃ اعین جزاء عما کانوا یعملون"۔ کوئی جان نہیں جانتی کہ اس کی نیک عملیوں کی جزا میں کیا کیا سرور پروردہ جنس میں پوشیدہ ہے! اس سے معلوم ہوا کہ جنت کی راحت و سرور کی حقیقت کا ہم اس دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتے ایک حدیث میں پیغمبر اسلام نے جنت کی حقیقت یہ بتلائی ہے: "لا حریق دأت، ولا اذن سمعت، ولا خطر یبال احد بشئ (مسلّم، نہ تو کسی آگ نے دجھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی فرد بشر کے خیال میں گزری) حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ جنت کی نعمتیں دنیا سے کوئی مشابہت نہیں رکھتیں۔ بجز اس کے کہ نام میں مشارکت ہے۔ (ابن کثیر) باقی رہی یہ بات کہ اگر عالم آخرت کے یہ معاملات دنیا کے معاملات کے مثل نہیں ہونگے، تو پھر ان کی حقیقت کیسی ہوگی؟ تو اس بارے میں ہماری عقلی کاوش کچھ معلوم نہیں کر سکتی۔

اصل یہ ہے کہ مادی زندگی کے احساسات و معنومات کی زنجیروں میں ہم کچھ اس طرح جکڑے ہوئے ہیں کہ ان سے آزاد ہو کر جاہل حقیقت کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ پس اس کے سوا چارہ نہیں کہ جو کچھ بتلادیا گیا ہے، اس پر یقین کریں، مادہ جو کچھ نہیں پا سکتے، اس کی کاوش میں سرگرداں نہ ہوں۔ اگر سرگرداں ہونگے تو حقیقت کا سراغ تو نہیں ملے گا۔ البتہ نئے نئے دھوکے اور گمانوں

میں مبتلا ہو جائیگے:

لے بروں از وہم و قال قبل من : خاک بر فقی من توشیل من !

قرآن نے اسی لیے مطالبہ دیا کہ دو قسمیں عمر لاری ہیں۔ محکمات اور مشابہات۔ مشابہات کی نسبت فرمایا ہے کہ اسکی حقیقت انسان نہیں پاسکتا : لا یصلو تا ویلہ الا اللہ (۱۰۳) یہ اور اس طرح کے تمام معاملات جو عالم غیب سے فطن رکھتے ہیں، یعنی اور لائے محسوسات ہیں، مشابہات کی قسم میں داخل ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے، جو علم میں کامل ہیں، وہ انکی کاوش میں نہیں پڑتے، بلکہ کہتے ہیں کہ امانا بہ، کل من عندہ بنا، وما یذکر الا اولوا الالباب (۱۰۳) :

اس سلسلہ میں چند اور امور ہیں جو سمجھ لینے چاہئیں :

(۱) قرآن کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آخرت کے معاملہ کو ہر جگہ تقاد، الہی سے تعبیر کیا ہے یعنی اللہ کے دیدار سے۔ چنانچہ تم جابجا اس طرح کی تعبیرات پاؤ گے جو لوگ تقاد، الہی کی توقع رکھتے ہیں۔ یعنی آخرت کی توقع رکھتے ہیں۔ یا جس لوگ نے تقاد، الہی سے انکار کیا، یعنی آخرت سے انکار کیا۔ وہ کہتا ہے، مومن وہ ہے جو تقاد، الہی کی طلب رکھتا ہے۔ کافر وہ ہے جو دنیوی زندگی ہی پر قانع ہو گیا اور تقاد، الہی کی اس میں کوئی طلب نہیں۔ چنانچہ اس صورت کی آیت (۷۰) میں فرمایا : جو لوگ ہماری ملاقات کے متوقع نہیں اور صرف دنیوی زندگی ہی پر راضی ہو گئے ہیں، اور اس کے خلاف ان کے دل میں کوئی غلبہ نہیں اٹھتی، اور وہ کہ ہماری نشانیں سے یک قلم غافل ہو گئے ہیں :

پھر جابجا مومنوں کی نسبت فرمایا ہے کہ ان کی نگاہیں جمال الہی کا نظارہ کر چکی : وجوہ یومثل ناظرۃ الی دہان ناظرہ (۲۳: ۷۵) اور کافروں کی نسبت فرمایا ہے کہ وہ اس نعمت سے محروم رہینگے، کلا، انھم عن سرہم یومثل لہم یومون (۸۳: ۷۵) پس ان تمام تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے آخرت کی زندگی اور اس کے افکار کی جو حقیقت قرار دی ہے، وہ کوئی ایسی بات ہے جس کا محصل تقاد، الہی ہے، اور عذاب آخرت کا معاملہ کوئی ایسا معاملہ ہے، جسے وہ محبوب رہنے سے تعبیر کرتا ہے۔

(۲) بعض تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کی نعمتوں میں ایک نعمت تو وہ ہے جسے وہ جنت کی زندگی سے تعبیر کرتا ہے اور ایک اس کے علاوہ بھی ہے۔ اس دوسری نعمت کو اس نے جابجا "رضوان" سے تعبیر کیا ہے اور کہلے بطریق زندگی کی نعمت سے بھی بڑی نعمت ہوگی : وعدا للذین امنوا والذین امنوا جنات تجری من تحتہا الانهار کمالین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر۔ ذلک ہوا الفوز العظيم (۲: ۷۵) "رضوان" سے مقصود اللہ کی خوشنودی کا اعلیٰ مرتبہ ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے، وہ کوئی ایسی نعمت ہے جس کے لیے ہجر اس کے اور کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی تھی کہ اللہ کی کامل ترین رضا مندی کی بخشش کو ال کہی جائے۔

(۳) ہندوستان میں آخرت کی زندگی اور جزا کے لیے آواگون (تناخ) کا عقیدہ پیدا ہوا۔ قدیم ہندو مذہب اور سپروالین پھودہ اولیجینی، تینوں اس میں متفق ہیں۔ قدیم مصریوں کے عقائد میں بھی اس کا سراغ ملتا ہے، اور بعض حکما یونان بھی اسی طرف گئے ہیں۔ چونکہ قرآن نے آخرت کے معاملہ کے لیے "وجوع" کی تعبیر اختیار کی ہے، یعنی وہ ہر جگہ کہتا ہے "والیہ توجعون" تم اسی طرف لوٹائے جاؤ گے، اس لیے حال میں ایک تیس سوٹ مصنف نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جو کہ قرآن کا عقیدہ آخرت کا تناخ کے مبد، پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں، قرآن نے لوٹنے کی تعبیر اختیار کر کے اس طرف اشارہ کر دیا ہے کہ زندگی بار بار ظہور میں آتی اور بار بار اصل مرکز کی طرف لوٹتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کا متبادہ کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتا۔ جانتے بے قرآن نے آخرت کی زندگی کو لوٹنے سے تعبیر کیا ہے، اور وہ اس معاملہ کو یوں قرار دیتا ہے، گویا ہستی انسانی انہیں سے آئی ہے، اور پھر اسی کی طرف لوٹتی، لیکن صرف اتنی ہی بات سے تناخ ثابت نہیں ہو جاتا۔ فلسفیانہ تناخ کی بنیاد روح کے وجوع پر نہیں، بلکہ زندگی کے بار بار اعادہ و گردش پر ہے، اور ہندی تناخ کی بنیاد یہ ہے کہ جنم کے عمل کا معاملہ اسی اعادہ و گردش سے مرتب ہوتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن میں ان دونوں عقیدوں کے لیے کوئی تصریح نہیں ملتی۔

تقاد، الہی

تناخ

ہدایت جو اس وقت
اور اس کو استدلال

(د) آیت (۳۵) میں فرمایا: قل هل من شريك لكم من يهدى الى الحق؟ قل الله يهدى للحق، افسن يهدى الى الحق، الحق الحق ان يتبع، امن لا يهدى الا ان يهدى؛ فاما انكم كيف تحكمون؟ ایسے جن لوگوں کو تم نے خدا کا شریک ٹھہرا لیا ہے، ان میں کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت کرتا ہو؟ یہ تو اللہ ہی کی ذات ہے جو حق کی راہ چلاتی ہے۔ اچھا تو پھر بتلاؤ، جو ہستی حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وہ اس کی حذر ہے کہ اس کے پیچھے چلیں، یا اس کے پیچھے چلنا چاہیے جو خود اس کی حجاز ہے کہ کوئی راہ ٹھہراتے؟

یہ مقام قرآن کے سمات دلائل میں سے ہے اور ضروری ہے کہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے چونکہ اس آیت میں "ہدایت" اور "حق" کے الفاظ آئے ہیں، اس لیے مفسرین نے خیال کیا، ہدایت سے مقصود ہدایت وحی ہے، اور حق سے مقصود دین حق، اور فارسی و اردو کے تمام ترجموں نے بھی انہی کی پیروی کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن کے استدلال کی ساری حقیقت مفقود ہو گئی، اور آیت کا مطلب بھی کچھ نہ ہو گیا۔ اس طرح کے تمام مقامات دیکھ کر محنت جیڑنی ہوتی ہے کہ کتابچہ کا مبیہ نظر و مطالعہ کیوں اس درجہ پست ہو گیا تھا کہ قرآن کے سمات و موضوع مطالب سے بھی آشنائے ہو سکے؟ علاوہ بریں یہ ظاہر ہے کہ یہاں خطاب مشرکوں سے ہے جو سرے سے وحی و دین کے منکر تھے، اور مقام استدلال کہے۔ پھر اگر ہدایت سے مقصود ہدایت وحی و دین ہو، تو اس میں ان کے لیے دلیل کی بات کیا ہوتی؟ جب وہ وحی و دین کی ہدایت ماننے ہی نہ تھے، تو پھر اسی ہدایت سے ان پر دلیل کیونکر لائی جاسکتی ہے؟ کم از کم اتنی ہی بات پر ان بزرگوں نے غور کر لیا ہوتا۔

آیت کا اسلوب کہہ رہا ہے کہ یہاں پہلے ایک بات بطور ایک مسئلہ عقیدہ کے بیان کی گئی ہے جس سے مخاطب کا نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا۔ پھر جب اس کا مسئلہ ہونا واضح ہو گیا، تو اسی کو بنا استدلال ٹھہرایا گیا۔ یعنی پہلے کہا گیا، اهل من شركا تكم من يهدى الى الحق؟ اتماسے بنا ہے ہوتے شرکیوں میں کوئی ہے جو حق کی رہنمائی کرتا ہو؟ پھر کہا گیا: قل الله يهدى للحق۔ یعنی تم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ وہ ہستی جو رہنمائے حق ہے، وہ اللہ ہی کی ہستی ہے۔ پھر جب یہ مسئلہ واضح ہو گیا تو اس سے استدلال کیا گیا کہ افسن يهدى الى الحق الحق ان يتبع۔ پس ضروری ہے کہ یہاں ہدایت سے مقصود کوئی ایسی بات ہو جس سے مخاطبوں کو انکار کی مجال نہ تھی۔ اب اگر ہدایت کا مطلب ہدایت وحی و دین قرار دیا جاتا ہے، تو سارا مطلب خبط ہو جاتا ہے۔ کیونکہ معلوم ہے کہ مخاطبوں کے لیے یہ مسلم بات نہیں ہو سکتی۔ وہ سرے سے وحی ہی کے منکر تھے۔

اصل یہ ہے کہ ان بزرگوں نے یہ معلوم کرنے کی رحمت ہی گوارا نہ کی کہ قرآن میں ہدایت کا لفظ کن کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور اس کے مختلف مراتب و اشکال کیا کیا ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں ہدایت کا لفظ دیکھتے ہیں، اُسے ہدایت دین ہی پر محمول کر لیتے ہیں۔ اگرچہ مطلب ٹھیک نہ بیٹھتا ہو۔

بہر حال یہاں ہدایت سے مقصود ہدایت وحی نہیں ہے، بلکہ وجدان و حواس اور عقل کی ہدایت ہے۔ اور "حق" سے مقصود دین حق نہیں ہے بلکہ لغوی حق ہے۔ یعنی سچا راستہ۔ درست راستہ۔ قرآن نے جا بجا یہ حقیقت و وضع کی ہے کہ جس طرح اللہ کی ربوبیت نے مخلوقات کو ان کے مناسب حال و جو عطا فرمایا ہے، اُسی طرح زندگی و معیشت کی راہ میں ان کی ہدایت کا قدرتی سامان بھی کر دیا ہے۔ یہ ہدایت کیونکر ظہور میں آئی؟ اس طرح کہ ان میں وجدان و حواس کی قوتیں رکھ دی گئیں، اور انسان کو وجدان و حواس کے ساتھ جو عقل سے بھی ممتاز کیا۔ چنانچہ اس مقام کی پوری تفسیر سورہ فاتحہ کے بحث ہدایت میں گذر چکی ہے، اور ربنا اللہ اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی (۵۰:۲۰) اور اللہی خلقی فهو یہدین (۸۱:۲۳) اور اللہی خلق فسی، واللہی قتلہ فہدی وغیرہ آیات میں ہدایت سے مقصود یہی ہدایت ہے۔

پس یہاں سنو رہا، تم نے جن ہستیوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، ان میں کوئی ہے جو زندگی و معیشت کے ٹھیک راستہ پر انسان کو چلاتا ہو؟ یعنی جو دیکھنے، سننے، سمجھنے، بوجھنے کی قوتیں بخشا ہو؟ پھر فرمایا، تم جانتے ہو کہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ صرف اللہ ہی کا کار فرمائی ہے۔ کیونکہ مشرکوں کو اللہ کی ہستی اور اس کے خالق کل ہونے سے انکار نہیں تھا۔ البتہ وہ سمجھتے تھے

کہیں اُن ہستیوں کی بھی پریشانی کرنی چاہیے جو اللہ کے حضور مقرب ہیں، اور جنہیں دنیا میں علم و تصرف کی قوتیں حاصل ہو گئی ہیں۔ پھر جب یہ بات واضح ہو گئی تو فرمایا۔ جب ہمیں اس بات سے انکار نہیں تو فوراً کرو، انسان کو پروسی اس کی کوئی چیز جو ہدایت کرنے والا ہے، یا اُس کی جو خود کسی دوسرے کی ہدایت کا محتاج ہے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟

عدم احاطہ علم
اور تکلیف کا

(۵) آیت (۳۹) میں منکرین قرآن کی نسبت فرمایا: **بَلْ كُنُوا بِأَعْيُنِنَا لَوْ عَصَيْتُمْ لَعَلِمْتُمْ لَعَلَّكُمْ تَارِدُونَ**۔ آیت کا مطلب ترجمہ میں واضح ہو چکا ہے۔ یہاں دو باتوں کی مزید تشریح کر دی جاتی ہے:

اولاً، قرآن نے بیک وقت دونوں باتوں کی مذمت کی ہے۔ اس کی بھی کہ غیر علم و بصیرت کے کوئی بات مان لی جائے، اور اس کی بھی کہ محض عدم ادراک کی بنا پر کوئی بات جھٹلا دی جائے۔ چنانچہ اسی سورت کی آیت (۳۶) میں گزر چکا ہے کہ منکرین حق علم و یقین کی روشنی سے محروم ہیں۔ اُن کا سرمایہ اعتقاد محض ظن و گمان ہے۔ اور پھر اس آیت میں فرمایا کہ جس بات کا وہ اپنے علم سے احاطہ نہ کر سکے، اُس کے جھٹلانے پر آمادہ ہو گئے۔ اگرچہ بظاہر یہ دو باتیں الگ الگ معلوم ہوتی ہیں لیکن فی الحقیقت ایک ہی بات ہے، اور دونوں کی بنیاد اسی ایک اصل غلطی پر ہے کہ نہ تو ظن و گمان کی بنا پر تصدیق کرنی چاہیے نہ ظن و گمان کی بنا پر تکذیب کرنی چاہیے۔ جو کچھ کرنا چاہیے، علم و بصیرت کی بنا پر کرنا چاہیے۔

منکرین قرآن نے کوئی بات جھٹلائی تھی؟ یہ کہ انہی میں سے ایک آدمی پر اس کی وحی نازل ہوتی ہو۔ یہ بات انہیں سب معلوم ہوئی۔ اس لیے فوراً تکذیب پر آمادہ ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے، تمہارے ماننے اور تمہارے جھٹلانے، دونوں کا مدار ظن و گمان پر ہے۔ تم جو باتیں مان رہے ہو، اُن کے لیے بھی تمہارے پاس کوئی علم نہیں، اور جس بات کے جھٹلانے میں اس قدر جلدی کی، اس کے لیے بھی تمہارے پاس کوئی یقین نہیں۔ حالانکہ سچائی کی راہ یہ ہے کہ جو کچھ کرو، علم و بصیرت کے ساتھ کرو۔ محض اھل پر نہ چلو۔ اگر ایک شخص علم و یقین کے ساتھ ایک بات میں کمر لے، اور دوسری بات میں کسی بات کی درستگی اور غلطی کی چسکتی ہیں سب اسے ساتھ ہیں، اور تمہارے پاس اُس کے خلاف ظن و گمان کے سوا کچھ نہیں، تو تمہارے لیے کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ جھٹ جھٹلانے پر آمادہ ہو جاؤ؟ اس سے پہلے آیت (۳۶) میں یہی بات کہی جا چکی ہے کہ **ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً**۔ تم ظن کی بنا پر یقین کی دعوت جھٹلاتے ہو۔ حالانکہ ظن کا بھروسہ انسان کو یقین سے مستغنی نہیں کر دے سکتا! اگر تم خود کرو گے، تو معلوم ہو جائیگا کہ انسان کی ساری فکری گمراہیوں کا اصلی سرچشمہ یہی بات ہے۔ یا تو وہ عقل و فہم سے اس قدر گمراہ ہو جاتا ہے کہ ہر بات بے سمجھے ہو جیسے مان لیتا ہے اور ہر راہ میں آنکھیں بند کیے چلتا رہتا ہے۔ یا پھر سمجھ بوجھ کا اس طرح غلط استعمال کرتا ہے کہ جہاں کوئی حقیقت اس کی عقلی سمجھ سے بالاتر ہوتی، اُس نے فوراً جھٹلا دی۔ جو حقیقت کے اثبات و وجود کا سارا دار و مدار صرف اسی بات پر ہے کہ ایک خاص فرد کی سمجھ ادراک کر سکتی ہے یا نہیں۔ دونوں حالتیں علم و بصیرت کے خلاف ہیں، اور دونوں کا نتیجہ عقل و فہم سے محرومی اور عقلی ترقی کا فقدان ہے جس عقل و بصیرت کا فقدان یہ ہوا کہ حقیقت اور وہم میں امتیاز کریں، وہی متقاضی ہوئی کہ کوئی بات محض اس لیے نہ جھٹلا دیں کہ ہماری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں۔ عقل کا پہلا تقاضہ یہیں وہم پرستی و جہل سے روکنا ہے۔ دوسرا شک و گمان ہے۔ ستر آن کہتا ہے، دونوں حالتیں جیسا کہ طور پر جہل و گمراہی کی حالتیں ہیں، اور اہل علم و عرفان وہ ہیں، جو نہ تو جہل و وہم کی راہ چلتے ہیں۔ نہ شک و گمان کی۔

یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ دو صورتیں ہیں، اور دونوں کا حکم ایک نہیں: ایک یہ کہ کوئی بات عقل کے خلاف ہو۔ ایک یہ کہ تمہاری عقل سے بالاتر ہو۔ بہت سی باتیں ایسی ہو سکتی ہیں جن کا تمہاری سمجھ احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن تم فیصلہ نہیں کر دیکے کہ وہ سب سے خلاف عقل ہیں۔ اول تو تمام افراد کی عقلی قوت یکساں نہیں۔ ایک آدمی کوئی سی بات بھی نہیں سمجھ سکتا۔ دوسرا ہر ایک سے ہر ایک کے عقل کا پیمانہ ہے۔ ثانیاً عقل انسانی برابر نشوونما کی حالت میں ہے۔ ایک عہد کی عقل جن باتوں کا ادراک نہیں کر سکتی۔ دوسرے عہد کے لیے وہ عقلی مسلمات بن جاتی ہیں۔ ثانیاً، انسانی عقل کا ادراک ایک خاص حد تک گئے نہیں بڑھ سکتا، اور عقل ہی کا فیصلہ ہے کہ حقیقت اسی حد پر ختم نہیں ہو جاتی۔

اچھا، اب مذہب کے میدان سے باہر قدم نکالو، اور غور کرو قرآن نے ان چند غلطیوں کے اندر جو بات کہہ دی ہے،

انسانی علم عقل کی تمام ترقیوں کے لیے کس طرح اصل و اساس ثابت ہو رہی ہے؟ کوئی بات ہے جس نے علمی ترقی کے غیر محدود اور لامتناہیت امکانات کا دروازہ قریب انسانی کے سامنے کھول دیا، اور علم و ادراک کی سیکڑوں ناممکن باتوں کو نہ صرف ممکن بلکہ واقعہ بنا دیا؟ کیا یہی بات نہیں ہے کہ کسی بات کے احاطہ نہ کر سکنے سے اس کا انکار لازم نہیں آجاتا؟ اگر اصحاب علم و انکشاف نے اس بات سے انکار کر دیا ہوتا، تو کیا ممکن تھا کہ عقلی ترقیات کے قدم یہاں تک پہنچ سکے کہ ہرگز کے لیے اس قدر ممکنات سامنے آجائے؟ بلاشبہ علم و انکشاف کے ہر عہد میں ایسی جلد باز طبیعتیں ہی ہوتیں جنہوں نے محض ہم ادراک کی بنا پر انکار کر دیا، لیکن علم نے کچھ پروا نہ کی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ اس کا سفر بڑا بر جاری رہا، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کب تک اور کہاں تک جاری رہے گا۔

ایک اور بات بھی یہاں سمجھنی چاہیے۔ جہاں تک عقل اور ادراک کی نزاع کا تعلق ہے، قرآن کے بعد تین دو بحث و نظر کے گزر چکے ہیں۔ ایک دور علماء و متکلمین اسلام کا جنہوں نے عقلی طریقہ پر مذہبی عقائد کا اثبات کرنا چاہا۔ دوسرا پلٹ کے نشہ تائید کا جب اسی طرح جیسی علم کلام مرتب کیا گیا۔ تیسرا علوم عصریہ کا جس نے بحث و نظروں کے تمام گوشوں میں ایک نئی ریح پیدا کر دی۔ تاہم یہ واقعہ ہے کہ قرآن نے یہاں سیدھے سادے لفظوں میں جو بات کہی ہے، اس پر کوئی اضافہ نہ ہو سکا۔ بلاشبہ بحث و نظری کاوشیں دودھ و رنگ گئیں، لیکن ہیشہ ناکامیاب ہوئیں، اور ہمیشہ اصحاب عرفان و تحقیق کو اقرار کرنا پڑا کہ اس سے بہتر اور فیصلہ کن بات اور کوئی نہیں کہی جاسکتی۔

یہ مقام مقامات معارف میں سے ہے، اور تفصیل اس کی مقدمہ میں ملے گی۔

حقیقت "تاویل"

استدلال

۲) عربی میں "تاویل" کے معنی کسی بات کے توجہ اور تامل کے ہیں، اور چونکہ الفاظ کے معانی بھی ان کی دلالت کا تامل و مصداق ہوتے ہیں، اس لیے مطالب و معانی پر بھی اس کا اطلاق ہونے لگا۔ لیکن قرآن نے یہ لفظ ہر جگہ لغوی معنی میں استعمال کیا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت (۲)، اور اعراف کی (۳۳) میں بھی یہ لفظ گزر چکا ہے اور اس آیت میں بھی استعمال ہوا ہے۔ لیکن جہد کوجب تفسیر و کلام کے مختلف مذاہب پیدا ہوئے، تو "تاویل" کا لفظ ایک خاص مصطلح معنی میں بولا جانے لگا۔ یعنی کسی لفظ کا ایسا مطلب ٹھہرانا جو اس کے ظاہری مدلول سے ہٹا ہوا ہو۔ مثلاً قرآن میں ید اللہ کا لفظ آیا ہے۔ جسے خدا کا ہاتھ، اور یہ تترتیب کے خلاف ہے کہ خدا کا ہاتھ ہو، اس لیے ہاتھ کی جگہ اس کا کوئی دوسرا مطلب لینا۔ پھر اس کے مختلف مراتب و اقسام ٹھہرائے گئے، اور مذہب تاویل و توفیض کی نزاعیں برپا ہوئیں چونکہ متاخرین کے دماغوں میں یہ مصطلحات بسی ہوئی ہیں، اس لیے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے بھی وہ ان کے اثر سے باہر نہیں جاسکتے۔ چنانچہ قرآن کے لغوی تاویل کو بھی انہوں نے مصطلحات کلامیہ کا مصطلح "تاویل" سمجھ لیا، اور اس پر بحث و استدلال کی عمارتیں اٹھانے لگے تفسیر کبیر میں اس آیت کی تفسیر پڑھو، اور پھر خود کہہ تفسیر قرآن کی راہ میں کیسے کیسے ابھراؤ ڈال دیے گئے ہیں، اور اصل حقیقت کس طرح مستور ہو گئی ہے۔

نزاعیں ہوئیں

تفسیر لافوت عظیم

دلائل حسنہ

(د) قرآن نے ایمان اور اہل ایمان کی نسبت جو کچھ کہاہے، اس میں کوئی بات بھی اس قدر نمایاں نہیں ہے جتنی یہ کہ لا خوف علیہم ولا ھم یخزنون خوف اور غم، دونوں سے وہ محفوظ رہ جائیں گے چنانچہ اس سورت کی آیت (۱۶۲) میں بھی یہی بات فرمائی ہے۔ غور کرنا چاہیے کہ قرآن نے اس صفت پر کیوں اس قدر زور دیا؟ حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی کی سعادت کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اس کی شقاوت کی ساری سرگزشت انہی دو لفظوں میں کٹی ہوئی ہے: خوف اور دکھ۔ جوئی ان دو باتوں سے اسے رانی مل گئی، اس کی ساری سعادتیں اس کے قبضے میں آگئیں۔ زندگی کے جتنے بھی کائنات ہو سکتے ہیں، سب کو ایک ایک کہہ کے چنوا اور دیکھو، خواہ ہم میں چھپے ہوں، خواہ دماغ میں، خواہ موجودہ زندگی کی عافیت میں مل ڈالتے ہوں، خواہ آخرت کی، تم دو دکھو کہ ان دو باتوں سے باہر نہیں ہیں۔ یا خوف کا کائنات یا غم کا۔ قرآن کہتا ہے، ایمان کی راہ سعادت کی راہ ہے۔ جس کے قدم اس راہ

میں ہم گئے، اُس کے لیے دونوں کانٹے بے اثر ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے تو کسی طرح کا اندیشہ ہوگا، نہ کسی طرح کی غمگینی! قرآن نے یہی حقیقت دوسرے پیرایوں میں بھی بیان کی ہے۔ مثلاً آخری پارہ میں سورہ عصر اسی حقیقت کا اعلان ہے۔

سُورَةُ هُودٍ

مکی۔ ۱۲۳۔ آیات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

۱ اَلَّذِي كُتِبَ اُحْكَمَتْ اٰيَتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝ اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ ۚ اِنَّنِيْ لَكُمْ
 ۲ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۝ اِنْ اَسْتَفِرُّوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ يَسْتَعْمِلْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَىٰ اَجَلٍ
 ۳ مُّسَمًّى وَّيُوْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ۚ وَلَنْ تُوْلَوْا فَاَنّٰی اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَثِيْرٍ ۝
 ۴ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ اَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ صُدُّوْهُمْ لَسْتَخْفُوْا مِنْهُ

الف۔ لام۔ را۔

یہ کتاب ہے جس کی آیتیں (اپنے مطالبہ لائل
 میں) مضبوط کی گئیں، پھر کھول کھول کر واضح کر دی
 گئیں۔ یہ اس کی طرف سے ہے جو حکمت والا (اور ساتھ

ہی) ساری باتوں کی خبر رکھنے والا ہے!

(اس کا اعلان کیا ہے؟) یہ، کہ اللہ کے سوا کسی

کی بندگی نہ کرو یقین کرو، میں اسی کی طرف سے تہیں

خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں!

اور یہ، کہ اپنے پروردگار سے معافی کے طلب گار

ہو، اور اس کی طرف لوٹ جاؤ۔ (ایسا کرو گے تو) وہ

تمہیں ایک وقت مقرر تک زندگی کے فوائد سے بہت

اچھی طرح بہرہ مند کرے گا اور (اپنے قانون کے مطابق) ہر

زیادہ (عمل) کرنے والے کو اس کی سزا کا اجر بھی دے گا

لیکن اگر تم نے روگردانی کی، تو میں ڈرتا ہوں کہ تم پر

عذاب کا ایک بڑا دن نمودار نہ ہو جائے۔

تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور

اس کی قدرت سے کوئی بات باہر نہیں!

(۱) یہ سورت بھی مکی ہے، اور خطاب عام منکرین سے ہی،
 لیکن خصوصیت کے ساتھ مشرکین عرب مخاطب ہیں۔

(۲) قرآن نے گزشتہ دعوتوں، گزشتہ قوموں، اور گزشتہ
 ایام و مواقع کا جائزہ لیا ہے، اور ہر جگہ حسب مقام ایک
 خاص موعظت اور ایک خاص استدلال ہے۔ (ازرا بخاری، سورت)

جس میں حضرت نوح سے لے کر حضرت موسیٰ (علیہما السلام)
 تک تمام پچھلی دعوتوں کی سرگزشتیں بیان کی گئی ہیں، اور معلوم
 ہوتا ہے کہ ترتیب بیان تاریخی ہے۔ یعنی جس دعوت کا ذکر آخر
 دعوت کے بعد کیا گیا ہے، وہی اس کی تاریخی جگہ ہے۔

اس موعظت میں سورہ اعراف کے بعد سب سے بڑی
 سورت یہی ہے۔

(۳) سب سے پہلے اس بات کا اعلان کیا ہے، جو اقل
 دن سے تمام دعوتوں کا عالمگیر اعلان رہا ہے۔ یعنی:
 (۱) اللہ کے سوا اور کسی کی بندگی نہ کرو۔

(ب) میں اس کی طرف سے مامور ہوں، اور اس لیے مامور
 ہوں کہ تبشیر اور تنذیر کا فرض رسالت ادا کروں۔ یعنی انکار
 و سرکشی کے نتائج سے خبردار کروں۔ ایمان و نیک عمل کی
 کامرانیوں کی خوشخبری سنادوں۔

(ج) پس سرکشی سے باز آ جاؤ اور توبہ و استغفار کرو اگر تم نے
 ایسا نہ کیا، تب مجھے اندیشہ ہے، تم عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے!

(۴) اس کے بعد فرمایا، اے اعمال کا ذخیرہ اللہ کے سامنے
 ہے۔ اس کے علم سے جب ایک چوٹی کا سورج بھی پوشیدہ نہیں
 تو انسان کے انکار و اعمال کیونکر پوشیدہ رہ سکتے ہیں!

(۵) پیغمبر! تو سن رکھ کہ یہ لوگ اپنے سینوں کو پیسے ہیں کہ اللہ سے چھپیں (یعنی اپنے دل کی باتیں

الَّذِينَ يَسْتَفْتُونَ رِبًّا لَهُمْ يَأْمُرُونَ وَيَأْذَنُونَ إِنَّهُمْ لَعِلَّ يُعْذَبُوا فِي سُنَّةٍ أَلَمَ تَلَا وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَعْبُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَوٍ ۝ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْلُومَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَخْبِئُنَا مِنَ يَوْمِئِذٍ لَئِنْ كُنَّا إِلَّا فِي غَمٍّ مُنِينٍ ۝ وَلَئِنْ هُمْ لَيْسَ بِمَصْرُوفٍ عَنْهُمْ وَحَاقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا

چھپا کر رکھتے ہیں) مگر یاد رکھو، (انسان کی کوئی بات بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں) یہ جب اپنے سائے کپڑی اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں تو اُس وقت بھی چھپ نہیں سکتے۔ جو کچھ یہ چھپا کر کریں اور جو کچھ کھلم کھلا کریں، سب اللہ کو معلوم ہے۔ وہ تو سینوں کے اندر کا بھی جاننے والا ہے!

(۵) فوراً کرو۔ قرآن کے ایک ایک لفظ میں کسی بستیٰ مناسبیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں؟ سویت کی تمام موعظت کا مرکزی نقطہ جزا و عمل کا معاملہ ہے کیونکہ تمام دعوتوں نے اس کا اعلان کیا، اور تمام جماعتوں پر یہ طاری ہوا پس پہلی آیت میں قرآن کا صرف یہی وصف بیان کیا کہ احکمت آیاتہ اُس کے مطالب مضبوط اور ثابت ہیں۔ اپنے اُس کی کوئی بات ایسی نہیں جو کمزور اور کچی نکلے۔ پھر فرمایا ”من لدن حکیم حیدر“ اُس کی طرف سے جو حکیم اور خیر ہے۔ اپنے چونکہ وہ حکیم ہے، اس لیے ضروری تھا کہ جزائے عمل کا قانون ظہور میں آئے۔ ساتھ ہی وہ خیر بھی ہے، اس لیے ممکن نہیں کہ کوئی عمل اس کو پوشیدہ رہ جائے، اور جزا و عمل کا فائدہ ٹھیک ٹھیک نہ ہو۔

چنانچہ آیت (۵) میں فرمایا، یہ اپنے سینوں کے بھی چھپاتے ہیں، اور نہیں جانتے کہ اُس کے علم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔

(۶) آیت (۶) میں فرمایا، اللہ کی حکومت پانی پر قائم تھی، دوسری جگہ فرمایا، کہ ہم نے تمام لہذا اجسام پانی سے پیدا کیے (۳۰:۲۱) اس سے معلوم ہوا کہ زمین پر ایک ابتدائی دور گزر چکا ہے جب کہ پانی تھا۔ یا ایسی چیز تھی جسے پانی سے تفریق کیلئے، اور تو امین النبی اس میں کام کر رہے تھے۔

اور اگر ان پر عذاب کا نازل کرنا ایک مقررہ مدت تک ہم تاخیر میں ڈال دیں، تو یہ ضرور کہنے لگیں ”کوئی بات ہے جو اُسے روک رہی ہے؟ سو سن رکھو، جس دن عذاب ان پر آئیگا تو پھر کسی کے ٹالے ٹٹنے والا نہیں۔ سو جس بات کی سبب بنی اڑیا

۸-۹ بِمَیْسَظَرٍ ؕ وَلَیْنِ اَذْقَا الْاِنْسَانَ مِمَّا رَحِمَهُ ثُمَّ رَعٰهَا مِنْهُ اِنَّهُ لَیُّسُوفٌ کَافِرٌ
 ۱۰ وَلَیْنِ اَذْقٰهُ نَعْمًاۤ بَعْدَ ضَرَاءٍ مَّسْتٌۭ لِّیَقُوْلَ کُنْ ذَہَبَ السَّیِّئَاتِ عَنِّیْۤ اِنَّہٗ لَفِیْ غَیْوَۃٍ مُّخْوَرٌ
 ۱۱ اِلَّا الَّذِیْنَ صَبَرُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِۚ اُولٰٓئِکَ لَہُمْ مَغْفِرَةٌ وَّجَزَۃٌ کَبِیْرٌۭ ۝ فَلَعَلَّکَ تَارِکٌ کَعْبُرٌ
 مَا یُؤْتٰۤی اِلَیْکَ وَضَآئِیْرٌۭ بِہٖ صَدْرُکَۤ اَنْ یَّقُوْلُوْا اَلَوْ لَا اَنْزَلَ عَلَیْہِ کُتْرًا وَّجَآءَ مَعَهُ مَلَکٌ
 اِنَّمَا اَنْتَ نَذِیْرٌۭ

کرتے تھے، رقم دیکھو گے کہ وہی انہیں آگلی!

اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں (یعنی اسے ایک نعمت بخشیں) اور پھر اس سے وہ ہٹالیں، تو (وہ ذرا بھی مہربانیں کر سکتا) ایک قلم مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسے دکھ پہنچا

(۷) آیت (۹) میں فطرت انسانی کی اس حالت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر مصیبت پیش آتی ہے تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے، راحت پیش آتی ہے تو بے پروا ہو کر ڈنگیں مارنے لگتا ہے۔ پھر آیت (۱۱) میں فرمایا اس عام حالت سے وہ مستثنیٰ ہیں جن کے اندر مہربانیاں کی روح پیدا ہو گئی ہے اور جنہوں نے نیک عمل کی راہ اختیار کی ہے۔ وہ نہ تو مصیبت میں مایوس ہونے لگے ہیں، اور نہ عیش و راحت میں غافل ہو کر ہنسنے لگے ہیں۔

یہاں یہ بات اس لیے بیان کی گئی کہ منکر جن جہنم کی خبر سن کر ہنسنے لگتے تھے اور مومن پر مصیبت کی گھڑی شاق گزرتی تھیں پس فرمایا، منکروں کی یہ حالت کوئی غیر معمولی حالت نہیں ہے۔ انسان خوش حالیوں میں بڑے اسی طرح غافل ہو جاتا ہے اور ڈنگیں مارنے لگتا ہے، لیکن مومنوں کو چاہیے، وقت کی مصیبتوں سے دل تنگ ہو کر مایوس نہ ہو جائیں۔

(۸) دنیا میں ایک انسان کی زبان سے جتنی باتیں نکل سکتی ہیں، ان میں کوئی بات بھی اس سے بڑھ کر بھل اور تھکا دینے والی نہیں کہ ایک آدمی ایک مطمئن اور خوش مزاج قوم کے سامنے اکھڑا ہو، اور اچانک اعلان کرے کہ تمہاری ہلاکت کی گھڑی سربراہی کر رہا ہوں، باز نہ آؤ تو نیست و نابود کر دیے جاؤ گے۔ کتنا بڑا اور عجیب اعلان ہے! کتنی عظیم اس کی ذمہ داری ہے! اور کس درجہ مافوق انسانیت مہربان کی ضرورت ہے کہ وہ سب کچھ سمجھ لیا جائے، جو یہ اعلان سن کر لوگوں کی زبانوں سے نکلیگا؟ لیکن خدا کے رسولوں کو یہ بوجھ اٹھانا پڑا کیونکہ وہ اس کے

۸-۹ اور اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھائیں (یعنی اسے ایک نعمت بخشیں) اور پھر اس سے وہ ہٹالیں، تو (وہ ذرا بھی مہربانیں کر سکتا) ایک قلم مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسے دکھ پہنچا
 ۱۰ (۷) آیت (۹) میں فطرت انسانی کی اس حالت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر مصیبت پیش آتی ہے تو فوراً مایوس ہو جاتا ہے، راحت پیش آتی ہے تو بے پروا ہو کر ڈنگیں مارنے لگتا ہے۔ پھر آیت (۱۱) میں فرمایا اس عام حالت سے وہ مستثنیٰ ہیں جن کے اندر مہربانیاں کی روح پیدا ہو گئی ہے اور جنہوں نے نیک عمل کی راہ اختیار کی ہے۔ وہ نہ تو مصیبت میں مایوس ہونے لگے ہیں، اور نہ عیش و راحت میں غافل ہو کر ہنسنے لگے ہیں۔
 ۱۱ یہاں یہ بات اس لیے بیان کی گئی کہ منکر جن جہنم کی خبر سن کر ہنسنے لگتے تھے اور مومن پر مصیبت کی گھڑی شاق گزرتی تھیں پس فرمایا، منکروں کی یہ حالت کوئی غیر معمولی حالت نہیں ہے۔ انسان خوش حالیوں میں بڑے اسی طرح غافل ہو جاتا ہے اور ڈنگیں مارنے لگتا ہے، لیکن مومنوں کو چاہیے، وقت کی مصیبتوں سے دل تنگ ہو کر مایوس نہ ہو جائیں۔
 (۸) دنیا میں ایک انسان کی زبان سے جتنی باتیں نکل سکتی ہیں، ان میں کوئی بات بھی اس سے بڑھ کر بھل اور تھکا دینے والی نہیں کہ ایک آدمی ایک مطمئن اور خوش مزاج قوم کے سامنے اکھڑا ہو، اور اچانک اعلان کرے کہ تمہاری ہلاکت کی گھڑی سربراہی کر رہا ہوں، باز نہ آؤ تو نیست و نابود کر دیے جاؤ گے۔ کتنا بڑا اور عجیب اعلان ہے! کتنی عظیم اس کی ذمہ داری ہے! اور کس درجہ مافوق انسانیت مہربان کی ضرورت ہے کہ وہ سب کچھ سمجھ لیا جائے، جو یہ اعلان سن کر لوگوں کی زبانوں سے نکلیگا؟ لیکن خدا کے رسولوں کو یہ بوجھ اٹھانا پڑا کیونکہ وہ اس کے

وَاللّٰهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝ اَمْ يَتْلُوْنَ اَنْتَرَهُ قُلْ فَاَنْتَوُا بَشَرٌ مِّثْلِيْ مُفْتَرِيْنَ ۝ اَدْعُوْا
 ۱۲ مَن اَسْتَطَعْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ فَاَنْتُمْ يَسْتَعْجِلُوْنَ اَلَكُمْ فَاَعْلَمُوْا اَنَّكُمْ
 ۱۳ اَنْزَلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنَّ اَلْاَلَمَ اَلاَ هُوَ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ۝ مَّن كَانَ يُرِيْدُ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
 ۱۴ وَرَبِّهَا نُوْفِ اِلَيْهِمْ اَعْمَالُهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يَبْخَسُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ
 ۱۵ فِيْ الْاٰخِرَةِ نَصِيْبٌ ۚ اَلَا النَّارُ وَحِيْطٌ مَّا صُنْعُوْا فِيْهَا وَبَطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ اَفَمَن كَانَ عَلَىٰ نَبِئَْةٍ مِّنْ

۱۲ لیے، اور میں اللہ سے۔

بھی ہیں، اور ہر چیز پر اللہ ہی نگہبان ہے۔

۱۳ یہی مراد پیغمبر اسلام کو بھی درپیش تھا۔ اسی لیے وہی الہی جابجا اس بات پر زور دیتی ہے کہ لوگوں کی باتوں سے دل تنگ نہ ہو، اور اعلان امر میں خدا بھی تامل نہ کرو۔ چنانچہ آیت (۱۲) میں بھی یہی بات کہی گئی ہے۔

پھر کیا یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اس آدمی نے قرآن اپنے جی سے گڑھ لیا ہے؟ (۱۲) پیغمبر! تو کہہ دو اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو تو اس طرح کی دس سوئیں گر بھی ہوئی بنا کر پیش کر دو، اور اللہ کے سوا جس کسی کو (اپنی مدد کے لیے) پکار سکتے ہو، پکار لو۔ ”پھر اگر (تمہارے ٹھہرائے ہوئے معبود) تمہاری پکار کا جواب نہ دیں (اور تم اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو) تو مجھ لو کہ قرآن اللہ ہی کے علم سے اُتر رہا ہے، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب بتلاؤ، کیا تم یہ بات تسلیم کرتے ہو؟“

۱۴ منکرین حق کہتے تھے۔ اگر خدا کے یہاں ایسی ہی تمہاری ساری ہے، تو کیوں نہیں کہتے، ایک خزانہ تم پر تبارک، یا فرشتے بھیج دو کہ تمہاری باتوں کی سب کے سامنے تصدیق کر دیں؟ فرمایا، اُن کے اس انکار و استہزاء سے دل تنگ نہ ہو۔ کیونکہ تم تو صرف تیرے جو کچھ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے ہو کہ ان کے ان لینی کے بھی ذمہ دار ہو۔

۱۵ ”مذہب کی حیثیت پر زور دے کر یہ بات بھی واضح کر دی کہ پیغمبر اس لیے نہیں آئے کہ خزانے بانٹنے پھریں، یا طرح طرح کے اچھٹے دکھائیں۔ ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ انکار و بکلی کے نتائج سے خبردار کریں، اور سچائی کی راہ دکھادیں۔“

جو کوئی (صرف) دنیا کی زندگی اور اُس کی دلفریبیاں ہی چاہتا ہے، تو (ہمارا ٹھہرایا ہوا قانون یہ ہے کہ) اس کی کوشش و عمل کے نتائج یہاں پورے پورے دیدیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا میں اُس کے ساتھ کمی کی جائے۔ لیکن (یاد رکھو) یہ وہ لوگ ہیں، جن کے لیے آخرت (کی زندگی) میں (دفعہ کی) آگ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ جو کچھ انہوں نے یہاں بنایا ہے، سب اکارت جائیگا اور جو کچھ کرتے رہے

۱۶ (۹) کفار پیغمبر اسلام کے اعلانات حق کی ہنسی اُٹاتے تھے، اور جب قرآن سنایا جاتا تھا تو کہتے تھے، یہ تو تم نے اپنے جی سے گڑھ لیا ہے۔ آیت (۱۳) میں فرمایا، اگر یہ گر بھی ہوئی بات، تو تم بھی ایسی ہی بات گڑھ کر بنالادو، اور اپنے بنائے ہوئے معبودوں سے دعائیں کرو کہ اس کام میں تمہاری مدد کریں۔

۱۷ ہیں سب نابود ہونے والا ہے! پھر دیکھو، جو لوگ اپنے پروردگار کی جانب سے ایک روشن دلیل رکھتے ہوں (یعنی وہ جان و عقل کا فیصلہ) اور اس کے ساتھ ہی ایک گواہ بھی اسکی

۱۸ لے یہ بات سورہ بقرہ اور یونس میں بھی گزری ہے۔ اور آئندہ سورتوں میں بھی آئیگی۔ یہی تفسیر سورہ اسراء آیت (۸۸) کے لفظ میں لکھی ہو چکی ہے۔

رَبِّهِمْ وَيَسْتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُم مِّنْ قَبْلِهِمْ كَتَبَ مُوسَىٰٓ اِمَامًا وَرَحْمَةً اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهٖ وَمَنْ
يَكْفُرْ بِهٖ مِنَ الْاَخْرَابِ فَالِقَانٌ مَّرْمُوعٌ ۚ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ وَ
لٰكِنَّا كَثُرَ النَّاسُ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كِبٰٓءًا ۙ اُولٰٓئِكَ يُعْرَضُونَ
عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ اَلَا شٰهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ
الَّذِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَيَبْغُوْنَ اَلْعَوْجَادَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ ۝ اُولٰٓئِكَ لَوْ يَكُوْنُوْنَ

اُس کے بعد حقیقت واضح کی ہے کہ اگر انکار و سرکشی پر بھی انہیں دنیوی فوائد مل رہے ہیں، تو صرف اتنی ہی بات دیکھ کر یہ مغرور نہ ہو جائیں، اور نہ مومنوں کو چاہیے کہ اس پر متعجب ہوں۔ اللہ نے دنیا کے لیے ایسا ہی قانون ٹھہرا دیا ہے کہ انسان کا ہر عمل ایک نتیجہ رکھتا ہے، اور جیسا کچھ عمل ہوتا ہے، اسی کے مطابق نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ اگر ایک انسان آخرت کی طرف سے غافل ہے، اور صرف دنیوی زندگی ہی کا خواہشمند ہے، جب بھی ایسا نہ ہوگا کہ اُس کی سعی و طلب بے اثر ہو جائے۔ جیسی کچھ کوشش کریگا، اُس کے مطابق نتیجہ حاصل کر لیگا۔ اگر اچھی طرح بل جوتے گا اور تخم بریزی کریگا، تو اچھی فصل پیدا ہو جائیگی۔ ادھورا کام کریگا تو ادھورا نتیجہ نکلیگا۔ البتہ ایسے آدمی کے لیے آخرت میں کچھ نہ ہوگا۔ دہاں اُسے نظر آجائیگا کہ اس کے ساتھ کام اکارت گئے۔ آخرت کے لیے کچھ سود مند نہ ہوئے۔

طرف سے آگیا ہو (یعنی اللہ کی وحی) اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی پیشوائی کرتی ہوئی اور سرتاپا رحمت اچلی ہو (اور تصدیق کر رہی ہو، تو کیا ایسے لوگ انکار کر سکتے ہیں؟۔ نہیں) یہ لوگ اُس پر ایمان رکھتے ہیں، اور (ملک کے مختلف) گروہوں میں سے جو کوئی اس سے منکر ہوا، تو یقین کرو، (دو رخ کی) آگ ہی وہ ٹھکانا ہے جس کا اُس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ پس (اے پیغمبر!) تو اُس کی نسبت کسی طرح کے شک میں نہ پڑو (یعنی دعوتِ قرآن کی کامیابی کے بارے میں کسی طرح کا شک نہ کھو) وہ تیرے پروردگار کی جانب سے امر حق ہے لیکن (ایسا ہی ہوتا ہے کہ اکثر

آدمی سچائی پر ایمان نہیں لاتے۔

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹ بول کر اللہ پر بہتان باندھے؟ جو ایسا کر رہے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے حضور پیش کیے جائیں گے، اور اُس وقت گواہ گواہی دیں گے کہ ”یہ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا۔“ تو سن رکھو ان ظالموں پر اللہ کی پھٹکار، جو اللہ کی راہ سے اُس کے بندوں کو روکتے

ہیں، اور چاہتے ہیں اُس میں کجی پیدا کر دیں، اور جو آخرت سے بھی منکر ہوئے!

یہ لوگ تو زمین میں (اللہ کی) عاجز کردینوں ملے تھے، نہ اللہ کے سوا انکا کوئی کارساز تھا۔ انہیں دو گنا عذاب ہوگا۔ (کیونکہ ان کی سرکشی اور ہٹ دھرمی ایسی تھی

» (۱۰) پھر آیت (۱۱) میں فرمایا، جو لوگ اللہ کی طرف سے وحی و وحی پر ہیں، اور انہوں نے راہ حقیقت پالی ہے، وہ ان منجورین دنیا کی طرح نہیں ہو سکتے۔ اُن کی راہ ہدایت الہی کی راہ ہے، اور ہدایت الہی کی کامیابی شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ پھر آیت (۱۸) میں فرمایا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر افترا کرے؟ یعنی مومن تو اللہ کی تسبیح و تحیت پر چلے، مگر اللہ پر افترا کر رہے ہیں پس دونوں کی اہ ایک دوسرے

مُخْرِجِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَقْلَةٍ سَأَجِدُ لَهُمُ الْعَذَابَ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝ لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ أَكْثَرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاجْتَنَبُوا إِلَىٰ سِرِّهِمْ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ كَمَثَلِ الْفَرِيِّقَيْنِ كَالْأَغْنَىٰ وَالْفَقْرِ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِذْ كَانَ لَهُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۝ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ الْمَلَائِكَةُ

کہ نہ تو حق بات سن سکتے تھے، نہ حقیقت کی روشنی پر نظر تھی!

یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں تباہی میں ڈالیں اور زندگی میں جو کچھ (حق کے خلاف) افترا پرداز کر کے رہے، وہ سب (آخرت میں) ان سے کھوئی گئیں!

سے متصادم ہوئی، اور تلخ بھی متصادم ہوئے۔ پہلے نے خدا کی بخشی ہوئی عقل سے کام لیا اور اس کی وحی پر ایمان لایا۔ دوسرے نے عقل و بصیرت سے انکار کیا اور خدا کی وحی جھٹلائی۔ (۱۱) اس کے بعد آیت (۲۳) تک اسی حقیقت کی وضاحت کی ہے۔ (۲۰) میں اس طرف اشارہ ہے کہ وہ دنیا میں کلمہ حق کی راہ نہ روک سکیں گے۔ کیونکہ انسان کتنا ہی زور و اقتدار میں بڑھ جائے، لیکن قوانین حق پر غالب نہیں آسکتا۔ اسے مغلوب ہی ہونا پڑتا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ یہی لوگ ہیں کہ آخرت میں سب سے زیادہ تباہ حال ہوں گے! لیکن جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، اور اپنے پروردگار کی طرف قرار پکڑ لیں، تو وہ جنت والے ہیں۔ جنت کی (کامرائیوں) میں ہمیشہ رہنے والے!

ان دو فرقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا، اور ایک دیکھنے سننے والا۔ پھر تلو دو کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا۔ اُس نے کہا (لوگو!) میں تمہیں (انکا) بدلہ دے گا۔ (نوح کے بیٹے) سے آشکارا خبردار کرنے والا ہوں۔ اُس کے سوا اور کسی کی ہندگی نہ کرو۔ میں ڈرتا ہوں کہ تم پر عذاب کا ایک دردناک دن نہ آجائے۔ اس پر قوم کے اُن سرداروں نے جنہوں نے

(۱۲) آیت (۲۳) کو تمام پچھلی موعظت کا خلاصہ سمجھو۔ فرمایا۔ دونوں فرقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا جو دوسرا دیکھنے سننے والا۔ پھر کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا روشنی اور اندھیاہاری میں کوئی فرق نہیں؟ کیا بصارت اور کوری کا ایک حکم ہے؟ اگر نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ دونوں کے احوال نتائج ایک دوسرے سے متصادم ہوں اور دنیا میں ہمیشہ ایسا ہی رہا ہو جیسا کہ اب ہو رہا ہے۔

کفر کی راہ اختیار کی تھی کہا "ہم تو تم میں اس کے سوا کوئی بات نہیں دیکھتے کہ ہماری ہی طرح کے ایک آدمی

(۱۳) چنانچہ اس کے بعد ہی گذشتہ ایام و مواقع کا بیان شروع ہو گیا ہے جو فی حقیقت دلائل قاطعہ کا ایک پورا سلسلہ ہے۔ اس سلسلہ کی پہلی کڑی حضرت نوح علیہ السلام کی

وَيَقُولُ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَفَهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْعُمُونَ أَنِّي أَخْبَثُهُم بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنْ إِيَّائِيَ الظَّالِمِينَ ۝ قَالَ لَوْ لَا يُنصِرُكُمْ اللَّهُ تَبَا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْرَتِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصُرَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ

”اے میری قوم کے لوگو! مجھے بتلاؤ، اگر میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے نکال باہر کروں (اور اللہ کی طرف سے مواخذہ ہو جس کے نزدیک معیار قبولیت ایمان عمل ہے۔ نہ کہ تمہاری گڑھی ہوئی شرافت و مذلت) تو اللہ کے مقابل میں کون ہے جو میری مدد کرے؟ (افسوس تم پر!) کیا تم غور نہیں کرتے؟“

”اور دیکھو میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں۔ نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ

(ط) منکروں نے ان دلائل و مواظہ پر خود کرنے سے انکار کیا، وہ ان باتوں کو جہدال سے تعبیر کرنے لگے، اور یہاں تک سرکشی کی کہ خود عذاب کے طور کا مطالبہ کرنے لگے۔

(ی) اس پر ارشاد الہی ہوا کہ کہو۔ تم کہتے ہو کہ میں مغزی ہوں۔ اچھا، اگر میں مغزی ہوں تو میرا گناہ مجھ پر، اور اگر تم سچائی کو جھٹلاتے ہو، تو اس کی پاداش تمہیں بھیجی ہے۔ میں اس سے بری ہوں۔ اب فیصلہ کا انتظار کرو۔

(ک) حضرت نوح کا وہی الہی سے مطلع ہونا کہ جو ایمان لائے ہیں، اُن کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں، اور یہ کہ تک غرق ہونے والا ہے، پس ایک کشتی بنا لو۔ (ل) منکروں کا اس پر مستحضر کرنا۔

ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن لوگوں کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دیکھا (جیسا کہ تمہارا اعتقاد ہے) اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے دلوں میں ہے۔ اگر میں (تمہاری خواہش کے مطابق) ایسا کہوں، تو جو نہی ایسی بات کہی، میں ظالموں میں سے ہو گیا!“

اس پر ان لوگوں نے کہا ”اے نوح! تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑ چکا۔ (اب ان باتوں سے کچھ بننے والا نہیں، اگر تو سچا ہے تو جس بات کا وعدہ کیا ہے، وہ ہمیں لا دکھا“

نوح نے کہا ”اگر اللہ کو منظور ہوگا تو بلاشبہ تم پر وہ بات لے آئیگا، اور تمہیں یہ قدرت نہیں کہ (اُسے کسی بات سے) عاجز کر دو“

”اور اگر اللہ کی مشیت یہی ہے کہ تمہیں ہلاک کرے، تو میں کتنا ہی نصیحت کرنا چاہوں، میری نصیحت کچھ سود مند نہ ہوگی۔ وہی تمہارا پروردگار ہے۔ اُسی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے“

”حکم الہی ہوا۔ اے نوح! یہ کیا یہ لوگ کہتے ہیں۔ اس آدمی نے (یعنی نوح نے) اپنے جی سے یہ بات

۳۵

قُلْ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِخْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا يُخْفِرُونَ ۝ وَأَمَّا إِلَىٰ لَوْحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ
مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝ وَاصْنَعِ الْفَلَكَ بِأَعْيُنِنَا
وَوَحْيَنَا وَلَا مَخَاطِبَ لِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ۖ إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ۝ وَيَصْنَعُ الْفَلَكَ وَكَلَّمَ مَن
عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۝
فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۝ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ
أَهْرَاقًا وَفَارَ التَّنَوُّنُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ۚ أَخْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَّ عَلَىٰ الْقَوْلِ ۚ وَ

گڑھ لی ہے؟ تو کہہ دے ”اگر میں نے یہ بات گڑھ لی ہے، تو میرا جرم مجھ پر، اور تم جو جرم کر رہے ہو،
اُس کی پاداش تمہارے لیے میں اس سے بری الذمہ ہوں!“

۳۵

اور نوح پر وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں، اُن کے سوا اب کوئی ایمان
لانے والا نہیں پس جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اُس پر (بیکار کو) غم نہ کھا۔

۳۶

”اور (کہا گیا کہ) ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بنانا شروع کرے، اور اِن
ظالموں کے بارے میں اب ہم سے کچھ عرض معروض نہ کر۔ یقیناً یہ لوگ غرق ہو جانے والے ہیں“
چنانچہ نوح کشتی بنانے لگا۔

۳۷

اور جب کبھی ایسا ہوتا کہ اُس کی قوم کا کوئی گروہ اُس پر سے گزرتا، تو اُسے کشتی بنانے میں
مشغول دیکھ کر تسخّر کرنے لگتا۔ نوح انہیں جواب دیتا کہ اگر تم ہماری منہی اڑاتے ہو، تو اڑالو! اسی
طرح ہم بھی (تمہاری بے وقوفیوں پر ایک دن) ہنسیں گے۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہیں معلوم ہو جائیگا
کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے کہ اُسے رسوا کرے، اور پھر دائمی عذاب بھی اُس پر نازل ہو!“

۳۸

(ن) طوفان کا ظہور، اور حضرت نوح کا کشتی میں سوار ہونا
اور اُن سب کو ساتھ لے لینا جن کے ساتھ لینے کا حکم ہوا۔
(س) سیلاب نے اتنا گہرا پانی جمع کر دیا تھا، اور طوفانی
ہواؤں کا یہ عالم تھا کہ اونچی اونچی مومیں اُٹھنے لگی تھیں۔
(ج) حضرت نوح کے رُح کے اُن کا ساتھ دیا اور ذوق
ہو گیا۔ حضرت نوح نے کہا، خدا یا! وہ میرے اہل و عیال میں
سے ہے۔ فرمایا نہیں، وہ بد عمل ہے، اور بد عمل تیرے اہل میں
داخل نہیں۔

۳۹

پر آیت اس باب میں قطعی ہے کہ جہاں رشتہ نہات کے
لیے کچھ سود مند نہیں۔ جو کہ ہے ایمان و عمل سے۔
حضرت نوح کو اپنے اُن کے غم کی خبر نہ تھی۔ اس لیے

دیر سب کچھ ہوتا رہا، یہاں تک، کہ جب وہ
وقت آ گیا کہ ہماری (ٹھہرائی ہوئی) بات ظہور میں
آئے اور (فطرت کے) تنور نے جوش مارا، تو ہم نے
(نوح کو) حکم دیا ”ہر قسم (کے جانوروں) کے دودھ
جوڑے کشتی میں لے لو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی
ساتھ لو۔ مگر اہل و عیال میں وہ لوگ داخل نہیں جن
کے لیے پہلے بات کسی جاہلی ہے (یعنی کہا جا چکا ہے
کہ انہیں غرق ہونا ہے) نیز اُن لوگوں کو بھی لے لو جو

الْحَکِیْمِیْنَ ۝ کَانَ یُنْوَحُّ اِنَّهٗ لَیْسَ مِنْ اَهْلِکَ اِنَّهٗ عَلٰی غَیْرِ صَلاَحٍ ۝ فَکَلَّ تَشْکُلٰنِ مَا لَیْسَ لَکَ
 بِہٖ عِلْمٌ اِنِّیْ اَعْطٰکَ اَنْ تَکُوْنَ مِنَ الْجَہِلِیْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِکَ اَنْ اَسْأَلَکَ مَا لَیْسَ
 لِیْ بِہٖ عِلْمٌ ۝ وَلَا اَتَقْرِیْہٗ وَتَرْجِفْنِیْ اَنْ اَکُوْنَ مِنَ الْخَیْرِیْنَ ۝ قِیْلَ یُنْوَحُّ اَھِیْطْ بِسَلٰمٍ فِیْہٗ وَبَرَکٰتِ
 عَلَیْکَ وَعَلٰی اَمْرِیْ مِمَّنْ مَّعَکَ ۝ وَاَمَّا سَمِیْعٌ فَہُوَ تَوَسَّلَہُمْ فِیْہٗمَا عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝ تِلْکَ مِنْ اَنْبِیَآءِ
 الْقِیٰمِیِّ ۝ نُوْحٌ اَتٰکَ مَا کُنْتَ تَعْلَمُہَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُکَ مِنْ قَبْلِ ہٰذَا ۝ فَاصْبِرْ ۝ اِنَّ الْعَاقِبَۃَ لِلْمُتَّقِیْنَ ۝

یہ انہیں تورات میں "ارارات کا پہاڑ" کہہ ہے لیکن قرآن نے

خاص اس پہاڑ کا ذکر کیا جس پر کشتی طہری تھی۔ وہ جودی تھا۔
 زائد حال کے بعض شارحین تورات کے خیال میں جودی
 اس سلسلہ کوہ کا نام ہے جس نے اوارات اور جارجیا کے سلسلہ
 کوہ کو ملا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں سکندر کے زمانے کی یونانی تحریرات
 سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ کم از کم یہ واقعہ تاریخی ہے کہ
 آٹھویں صدی مسیح تک وہاں ایک معبد موجود تھا، اور لوگوں
 نے اس کا نام "کشتی کا معبد" رکھ دیا تھا۔

(ص) ایک ایسے طوفان و سیلاب کے بعد ملک کی جو
 حالت ہو گئی ہوگی، اس کی ہولناکی محتاج بیان نہیں ہوتی
 طور پر حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں کو خیال گزرا ہوگا کہ یہ
 سرزمین زندگی اور زندگی کے تمام سامانوں سے خالی ہو گئی
 ہے۔ اب اس وحشت کدہ میں ہم کیونکر زندگی بسر کریں گے؟
 پس اللہ نے وحی کی کہ سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر
 قدم رکھو۔ یعنی تمہارے لیے اب خوف کی کوئی بات نہ ہوگی،
 اور سامان زندگی کی تمام برکتیں پھر تمہارے آجائیں گی۔ چنانچہ آیت
 (۳۸) میں کہ غارتہ سرگزشت ہے، اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ
 اہم مسختمہم کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے بعد جو امتیں آئیں گی،
 انہیں اگرچہ زندگی کی ساری کامرانیوں ملینگی لیکن پھر پاداش
 عمل سے تباہی میں پڑیں گی۔

(خدا نے) فرمایا "اے نوح! وہ تیرے گھر کو لوگوں
 میں سے نہیں ہے۔ وہ تو (سترپا) عمل بد سے پس
 جس حقیقت کا تجھے علم نہیں، اس بارے میں سوال
 نہ کر میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ نادانوں میں سے
 نہ ہو جانا؟"

(نوح نے) عرض کیا "خدا یا! میں اس بات
 تیرے حضور پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی بات کا سوال
 کروں، جس کی حقیقت کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے
 مجھے نہ بخشا اور رحم نہ فرمایا، تو میں ان لوگوں میں سے
 ہو جاؤں گا جو تباہ حال ہوئے!"

حکم ہوا "اے نوح! اب کشتی سے اتر ہماری نجات
 سے تجھ پر سلامتی اور برکتیں ہوں نیز ان جماعتوں
 پر جو تیرے ساتھ ہیں۔ اور دوسری کتنی ہی جماعتیں

ہیں (بعد کو آنے والی جنہیں ہم (زندگی کے فائدوں سے) بہرہ مند کریں گے لیکن پھر انہیں (پاداش عمل میں)
 ہماری طرف سے عذاب و دناک پہنچے گا"

(اے پیغمبر!) غیب کی خبروں میں سے ہے جسے وحی کے ذریعہ تجھے بتلایا ہے۔ اس سے پہلے نہ
 تو یہ باتیں تو جانتا تھا، نہ تیری قوم۔ پس مہر کر (اور منکروں کے جہل و شرارت سے دلگیر نہ ہو) انجام کار متقیوں
 ہی کے لیے ہے!

اے پیغمبر! وہ تیری راہ و چلا اور چلوں کا ساتھی ہو وہ توئی حقیقت تیرے ملا قربت سے باہر ہو گیا۔ اب جو اپنا نہ سمجھ

قَالَ عَادُوا لَكُمْ هُوَذَا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ لَا مُقَدَّرُونَ يَقَوْمِ
لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا عَلَى الْإِذْنِ فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
ثُمَّ تَوْبُوا إِلَى رَبِّكُمْ يَسِّرِ اللَّهُ لَكُمْ فَسْلَكُمْ وَتُؤْتُوا مَسْأَلَتَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُغْنِي
مَا جِئْتُمْ بِهِ نِيَّةً وَمَا تُنَادُوا بِهِ نِيَّةً أَعَنْتُمْ قَوْمَكُمْ فَجَاءَكُمْ وَتُنَادُوا بِهِ نِيَّةً أَعَنْتُمْ قَوْمَكُمْ فَجَاءَكُمْ
بَعْضُ إِلَهَيْكُمْ يُسْأَلُ

اور ہم نے (قوم) عاد کی طرف، اسے بھائی بندوں
میں سے ہود کو بھیجا۔

ہود نے کہا اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی نبی
کرو۔ اُس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں یقین کرو۔ تم
اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ حقیقت کے خلاف، افرا
پردا زیاں کر رہے ہو۔

”اے میری قوم کے لوگو! میں اس بات کے لیے
تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا۔ میرا بدلہ تو اسی پر جس
نے مجھے پیدا کیا۔ پھر کیا تم (اتنی صاف بات بھی نہیں
سمجھتے؟“

”اور اے میری قوم کے لوگو! اپنے پروردگار سے
(اپنے قصوروں کی) مغفرت مانگو۔ اور (آئندہ کے لیے)
اُس کی جناب میں توبہ کرو۔ وہ تم پر برستے ہوئے بادل
بھیجتا ہے (جس سے تمہارے کھیت اور باغ شاداب
ہو جاتے ہیں) اور تمہاری قوتوں پر نئی نئی قوتیں بڑھاتا ہے

(۱۵) قوم عاد میں حضرت ہود علیہ السلام کا ظہور ہوا۔
وہ انہوں نے کہا اللہ کی بندگی کرو۔ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں
تمہارے عقائد و اعمال حقیقت کے خلاف محض افرا ہیں۔
میں کسی عبادت کا طالب نہیں۔ یہ محض ادا و فرض کا تقاضہ
ہے جو مجھے دعوت الی الحق پر مجبور کر رہا ہے۔

(ب) لیکن ان کی قوم نے ان کو غلط پرکان دھرنے کو انکار
کر دیا۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس کوئی ایسی بات نہیں جو ہمارے
نزدیک دہل ہو۔ ہم تو اپنے معبودوں کی پرستش چھوڑنے والے ہیں۔
ہمارے خیال میں جو بات آتی ہے، وہ تو یہ ہے کہ ہمارے
معبودوں میں سے کسی کی باتیں لگ گئی ہیں۔ اسی لیے ایسے
خیالات آنے لگے ہیں۔

(ج) حضرت ہود نے کہا تم کہتے ہو، تمہارے معبودوں کی تم پر
بار ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھے تمہارے تمام معبودوں کو کوئی
سرکار نہیں۔ اب تم اور تمہارے معبود جو کچھ میرے خلاف کر سکتے ہیں
کر لیجیے۔ تمہارا بھروسہ معبودوں پر ہے۔ میرا شہر پر ہے جو میرا لود
تمہارا سب کا پروردگار ہے!

میرا کام تبلیغ حق تھا میں نے کرو یا اب اگر سچائی کی طرف
تم نے غریب پھیری لیا ہے، تو جان لو کہ قانون الہی کے مطابق تمہارا
جگہ کسی دوسری قوم کو مل جائیگی اور تم ہلاکت سے دوچار ہو گے۔

(د) چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مومنوں نے نجات پائی، مگر کفر ہلاکت

رکھ روز بروز گھٹنے کی جگہ اور زیادہ بڑھتے جاتے ہو) اور (دیکھو) جرم کرتے ہوئے اس سے منہ نہ موڑو“

(ان لوگوں نے) کہا ”اے ہود! تو ہمارے پاس کوئی دلیل لیکر تو آیا نہیں (جسے ہم دلیل سمجھیں) اور ہم ایسا
کہنے والے نہیں کہ تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں“

”ہم جو کچھ کہہ سکتے ہیں، وہ تو یہ ہے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود کی تم پر بار پڑ گئی ہے“ (اسی لیے
اس طرح کی باتیں کرنے لگے)

۵۳ قَالَ لِي أَشْهَدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ النَّبِيَّ بَرِيًّا مِمَّا تُشْرِكُونَ ۝ مِنْ دُونِهِ فَيَكُونُ فِي جَمِيعِ أُمَّةٍ لَا
 ۵۵ تَنْظُرُونَ ۝ لِي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمْ مَا مِنْ دَالٍ إِلَّا هُوَ أَخَذَ نَسَاصِيَكُمْ إِنْ رَبِّي
 ۵۶ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي
 ۵۷ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُمْ شَيْئًا إِنْ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيفٌ ۝ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَحْنُ
 ۵۸ هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا ۝ وَنَجِّنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۝ وَلَئِكَ عَادُ جَحْدُوا

ہود نے کہا ”میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو، کہ جن ہستیوں کو تم نے اس کا شریک

۵۴ بنا رکھا ہے، مجھے اُن سے کوئی سروکار نہیں۔ تم سب مل کر میرے خلاف جو کچھ تدبیریں کر سکتے ہو،
 ۵۵ ضرور کرو، اور مجھے (ذرا بھی) ہمت نہ دو (پھر دیکھ لو، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟)“

”میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو میرا بھی پروردگار ہے۔ اور تمہارا بھی۔ کوئی حرکت کرنے والی ہستی نہیں کہ

۵۶ اُس کے قصہ کی باہر ہو۔ میرا پروردگار (حق) عدل کی
 سیدھی راہ پر ہے“ (یعنی اُس کی راہ ظلم کی راہ نہیں
 ہو سکتی)

۵۷ ”پھر اگر (اس پر بھی) تم نے روگردانی کی تو جس بات
 کے لیے میں بھیجا گیا تھا، وہ میں نے پہنچا دی (اس سے
 زیادہ میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے) اور مجھے تو نظر
 آ رہا ہے کہ میرا پروردگار کسی دوسرے گروہ کو تمہاری
 جگہ دیدیگا اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہ سکو گے یقیناً میرا
 ۵۸ پروردگار ہر چیز کا نگرانِ حال ہے“

۵۹ اولہ کیوں جب ہماری (ٹھہرائی ہوئی) بات کا وہ
 آپہنچا، تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو بچا لیا، اور اُن
 لوگوں کو بھی بچا لیا جو اس کے ساتھ (بچائی پر) ایمان لائے
 ۵۸ تھے اور ایسے عذاب سے بچا لیا کہ بڑا ہی سخت عذاب تھا۔
 یہ کہ سرگزشتِ عادی کی، اُنہوں نے اپنے پروردگار

(۵) آیت (۵۶) میں ”ربی و دیکھ“ کا زور جس بات پر ہے،
 اُسے سمجھ لینا چاہیے۔ ان تمام مشرک قوموں کو اس بات سے انکار
 دیتا کہ ایک خالق پروردگارِ راستی موجود ہے اور اصلی طاقت
 اُس کی طاقت ہے۔ یعنی وہ تو حیدر و یست سے بے خبر نہ تھے
 لیکن ساری گمراہی یہ تھی کہ تو حیدر الوہیت میں گھوٹے گئے تھے۔
 یعنی سمجھتے تھے، اُس پروردگارِ راستی کے ماتحت دوسری ہستیاں
 بھی ہیں جنہیں نصرت کا اختیار مل گیا ہے، اور اس لیے ہیں
 اُن کی پوجا کرنی چاہیے۔ پس ربی و دیکھ کا مطلب یہ ہوا کہ
 میرا بھروسہ تو اس پر ہے، جسے میں بھی رب بدین کرتا اور تم بھی
 سب اسے ہو۔

(۶) آیت (۵۹) سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد پر ظالم و
 سرکش پادشاہ نکمراں تھے، اور ذراعہ مصر کی طرح اپنے آپ کو
 بوجھاتے تھے۔ فرمایا انہوں نے خدا کے رسولوں سے نافرمانی کی
 اور سرکش و ظالم حکمرانوں کا کہا مانا۔ یعنی جو حق و عدالت کی
 طرف بلا تے تھے، اُن سے تو منکر ہوئے، اور جو ظلم و سرکشی
 کرتے تھے، اُن کے پیچھے چلے۔ ایسے گروہ کے لیے بجز طاقت کے
 اور کیا ہو سکتا ہے؟

”رسولہ“ اس لیے کہا کہ انہوں نے انکار ایک رسول کا
 کیا تھا، لیکن اُس کی تعلیم تمام رسولوں ہی کی تعلیم تھی پس ایک

۵۹ آیت کا فطری ترجمہ ہے کہ ”کوئی چلنے والا وجود نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ نے اُسے اس کی پیشانی کے بالوں سے بڑھ رکھا ہے
 ۵۸ جو ان کا حامی ہے، اور اسی ہی میں بولانا ہے، جو جس میں اختیار رکھے گئے ہیں ۱۱۔“

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْكُنُوا أَسْوَاقَ الدِّينِ وَأَتِيعُوا فِي هَذِهِ الدِّينِ الْكُنُفَةَ
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ الْآلَانِ عَادَا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُدُّ لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ عَلَى شُعُودِ آخَانِهِمْ طَلْحَا
 قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّن الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا
 لَهُمْ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ سَوْئَ قَرِينٍ فَحِيبٌ قَالُوا أَيْصَلِّحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا
 أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّ لَنَا لَلْفَى شَكًّا

۵۹
 ۶۰

۶۱

۵۹

۶۰

۶۱

کی نشانیاں (ہٹ دھری اور کشتی کرتے ہوئے) جہلائے
 اور اُس کے رسولوں کی نافرمانی کی، اور ہر منکر و کفر
 کے حکم کی پیروی کی!

کو جہلائے سب کو جہلائے ہرگز ان کے انکار کو جہود سے تیسرے۔
 جہود ابائیت پر ہم ہمارے ہمارے ان کے انکار کی ذمہ داری
 تھی! جہود کے سنی ہیں کہ جان بوجھ کر من ہٹ اور شرارت و
 انکار کرنا چاہتے ہیں۔

اور ایسا ہوا کہ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت پڑی

(یعنی رحمت الہی کی برکتوں سے محرومی ہوئی) اور قیامت کے دن بھی۔ تو سن رکھو کہ قوم عاد نے اپنے پروردگار
 کی ناشکری کی! اور سن رکھو کہ عاد کے لیے محرومی کا اعلان ہوا جو جہود کی قوم تھی!

اور ہم نے قوم ثمود کی طرف اس کے بھائی بندوں
 میں سے صلح کو بھیجا۔

(۱۶) قوم ثمود میں حضرت صالح (علیہ السلام) کا ظہور ہوا۔
 دل انہوں نے کہا اللہ کی بندگی کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی
 معبود نہیں۔

اُس نے کہا ”اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی
 بندگی کرو۔ اُس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وہی
 ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور پھر اسی میں
 تمہیں بسا دیا۔ پس چاہیے کہ اُس سے بخشش مانگو،
 اور اُس کی طرف رجوع ہو کر رہو یقین کرو۔ میرا پروردگار
 (ہر ایک کے) پاس ہے۔ اور (ہر ایک کی) دعاؤں کا جواب
 دینے والا ہے!“

دیکھو، کون ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ یعنی یہی
 چیز سے پیدا کیا جو زمین کی مٹی کا خمیر تھی (جیسا کہ دوسری جگہ صراحت
 کی ہے) اور پھر تم سے اُس کی آبادی و رونق کر دی! کیا پروردگار
 عالم کے سوا کوئی ہو سکتا ہے! پھر کیا وہی اُس کا مستحق نہیں کہ
 اس کی بندگی کی جائے؟
 کشتی سے باز آجاؤ اور اُس کی طرف رجوع ہو۔
 (ب) قوم نے کہا۔ ہمیں تو تمہاری ذات سے بڑی بڑی
 امیدیں تھیں کہ ہماری سرداری اور پیشوائی کرو گے۔ یہ تمہیں کیا
 ہو گیا کہ ہمارے بزرگوں کے طریقہ کو بڑا کہتے ہو، اور اس سے ہمیں
 ہٹانا چاہتے ہو؟

لوگوں نے کہا اے صلح! پہلے تو تو ایک ایسا آدمی
 تھا کہ ہم سب کی امیدیں تجھ سے وابستہ تھیں پھر
 گیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ان معبودوں کی پوجا نہ کریں
 جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں (کیسی
 بات ہے؟) ہیں تو اس بات میں بڑا ہی شک ہے

ہمیشہ یہ بات دیکھی گئی ہے، اور اب بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ جب
 کسی ایک غیر معمولی قابلیت کا آدمی قوم میں پیدا ہوتا ہے، تو
 لوگ اُس کی قابلیت سراہنے ہیں، اور اُس سے بڑی بڑی امیدیں
 وابستہ کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پیشوا ہوگا، باپ دادا کے نام روشن
 کریگا لیکن جب وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو ان کے طور
 طریقہ کے خلاف ہوتی ہے، تو گردن موڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں۔

۶۲ قَتْلًا مَعْرُوفًا ۝ قَالَ يَقَوْمِ اَرْمِئْتُمْ عَلٰی بَنِي اٰدَمَ مِنْ رَبِّيْ وَاشْفٰی مِنْهُ رَحْمَةً
۶۳ فَمَنْ يَنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُمْ فَمَا تَزِيْدُوْنِيْ غَيْرَ تَحْسِيْرًا ۝ وَيَقُوْمُ هٰذَا نَاقَةُ اللّٰهِ
۶۴ لَكُمْ اٰيَةٌ فَاَنْظُرُوْا كُلًّا فِيْ اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَسْوْهُا اَسْوًى فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابٌ قَرِيْبٌ ۝ فَتَحَقُّوْهَا
فَقَالَ كَسْتَعُوْرَانِيْ دَارَكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ۝ ذٰلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوْبٍ ۝ فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَحْنُ يُرْوٰوْنَ ۝

یہ توکل غلط۔ ہماری ساری امیدیں خاک میں ملادیں۔ گویا بزرگی جس کی طرف تم دعوت دیتے ہو کہ ہمارے دل میں

اُترتی نہیں

صلح نے کہا ”اے میری قوم کے لوگو! کیا تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک دلیل روشن پر ہوں اور اُس نے اپنی رحمت

مجھے عطا فرمائی ہو، تو پھر کون ہے جو اللہ کے مقابل میں میری مدد کرے گا اگر میں اُس کے حکم سے سرتابی کروں؟ تم (اپنی توقع کے مطابق دعوتِ کار دے کر) مجھے

کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ تب ہی کی طرف لیجا اچا تڑپا ” اور اے میری قوم کے لوگو! دیکھو، یہ اللہ کی آفتی (یعنی اُس کے نام پر چھوڑی ہوئی آفتی) تمہارے لیے

ایک (فیصلہ کن) نشانی ہے۔ پس اُسے چھوڑ دو اللہ کی زمین میں چرتی رہے۔ اسے کسی طرح کی اذیت نہ پہنچانا، ورنہ فوراً عذاب تمہیں آپکڑ لیگا۔“

لیکن لوگوں نے (اور زیادہ ضد میں آکر) اُسے ہلاک کر ڈالا تب صلح نے کہا ”اب تمہیں صرف تین دن (کی مہلت ہے) اپنے گھروں میں کھابی لو

پیشوائی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو بات حق معلوم ہو، اُس کی لوگوں کو دعوت دی جائے۔ بلکہ یہ ہے کہ لوگ جسے حق سمجھتے ہوں، اُس کی پیروی کی جائے، اور اسی کی طرف لوگوں کو بھی دعوت دی جائے!

قرآن نے یہاں قومِ ثمود کا جو جواب نقل کیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔

(ج) حضرت صلح نے کہا ”تم فوراً نہیں کہنے کہ اگر ایک شخص پر اللہ نے علم و بصیرت کی راہ کھول دی ہو، اور وہ دیکھ رہا ہو کہ کھائی ہو نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھ رکھی ہے، تو پھر کیا بعض لوگوں کے پاس غلطی سے اس کا اظہار نہ کرے؟ اچھا، بتلاؤ، اگر وہ حکم حق سے سرتابی کرے، تو کوئی ہے جو خدا کے مواخذہ سے اُسے بچالے گا؟ اگر میں محض اس خیال سے کہ تمہاری امیدوں کو ٹھیس نہ لگے، کھائی کا اعلان نہ کروں، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈال دوں۔“

(د) بہر حال انہوں نے سرکشی کی نتیجہ یہ نکالا کہ مومنوں نے نجات پائی۔ سرکش ہلاک ہوئے۔ آفتی کے معاملہ کی تشریح احوات (۳۷) کے نوٹ میں گزر چکی ہے۔

حضرت ہود اور حضرت صلح کی سرگزشتوں میں اختصار ملحوظ رکھیں۔ کیونکہ ان دونوں کا طور و عیب یہی ہوا تھا، اور غافلین ان سے ناآشنا تھے۔

یہ وعدہ ہے جھوٹا نہ نکلیگا

پھر جب ہماری (بھڑائی ہوئی) بات کا وقت آپہنچا، تو ہم نے صلح کو اور اُن لوگوں کو جو اُس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی رحمت سے بچالیا، اور اُس دن کی رسوائی سے نجات دیدی۔ (اے پیغمبر!)

قَالَتْ يَوْنٰقِيءُ اَللّٰهُ وَاَنَا عَجُوزَةٌ وَهٰذَا عَلِيٌّ شَيْخًا اِنْ هٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۝ كَاَلَوْ اَلَمْ نَجْعَلِ مِنْ اَمْرِ
 اللّٰهِ رَحْمَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۝ وَبَرَكَاتٌ عَلٰيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ جَمِيْلٌ قٰجِيْلٌ ۝ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ اَبْرِهِيْمَ
 الرُّوحُ وَجَاءَتْهُ الْبَشْرٰى يُجَادِلُنَا فِى قَوْمٍ لُّوطٍ ۝ اِنْ اَبْرٰهِيْمَ كٰفِرٌ ۝ اَوَا مٰثِنِبٌ ۝ لِيٰۤاَبْرٰهِيْمَ
 اَعْرَضَ عَنْ هٰذَا ۝ اِنَّهُ قَدْ جَاءَهُ اَمْرٌ يَّاتُكَ ۝ وَلَمْ يَمْلِكْ اِلَيْهِمْ غَيْرُ مَرْدُوْدٍ ۝ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا

وہ بولی: "افسوس مجھ پر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ

میرے اولاد ہو حالانکہ میں بڑھیا ہو گئی ہوں اور میرا

شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے؟ یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے

انہوں نے کہا: کیا تو اللہ کے کاموں پر تعجب کرتی

ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تجھ پر ہوں،

اے اہل خانہ ابراہیم! (اس کے فضل و کرم سے یہ بات

کچھ بعید نہیں ہے) بلاشبہ اسی کی ذات ہے جس

کی ستائشیں کی جاتی ہیں، اور وہی ہے جس کے لہو

ہر طرح کی بڑائیاں ہیں!

پھر جب ابراہیم کے دل سے اندیشہ دور ہو گیا

اور اسے خوشخبری ملی، تو قوم لوط کے بارے میں تم کو

جھگڑنے لگا (یعنی ہمارے فرستادوں سے بار بار سوال

و جواب کرنے لگا کہ آنے والی باطل جائے) حقیقت

یہ ہے کہ ابراہیم بڑا ہی بردبار، بڑا ہی نرم دل، اور

(ہر حال میں) اللہ کی طرف رجوع ہو کر رہنے والا تھا!

(ہمارے فرستادوں نے کہا) "اے ابراہیم! اب اس بات کا خیال چھوڑے تیرے پروردگار

کی (ٹھہرائی ہوئی) بات جو سچی، وہ آپہنچی، اور ان لوگوں

پر غلبہ آرہے جو کسی طرح تل نہیں سکتا"

اور پھر جب ایسا ہوا کہ ہمارے فرستادے لوط کو

پاس پہنچے، تو وہ ان کے آنے سے خوش نہیں ہو بلکہ

نے ارباب التماس کیں کہ غلبہ مل جائے کیوں کہ ہو سکتا ہے

ان کی موجودگی نے اسے پریشان کر دیا۔ وہ بولا: "آج کل ان کو

فرشتوں نے ہر وقت وہ باتوں کی خبر دی۔ ایک میں ایمان و

نیک عمل کی کامرانیوں کا اعلان تھا۔ دوسری میں انکار و بدعملی

کی ہلاکتوں کا۔ پس جس دن اس بات کی خبر دی گئی کہ سدوم اور

عمورہ کا علاقہ چمیلیوں کی پاداش میں ہلاک ہونے والا ہے، اسی

دن اس کی بھی بشارت دیدی گئی کہ نیک عمل کے نتائج ایک نئی

نسل طیار کر رہے ہیں، اور وہ عنقریب اس تمام ملک پر حکمرانی

کرنے والی ہے!

پھر حالہ کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے۔ سدوم اور عمورہ کا علاقہ

فلسطین کا سب سے زیادہ شاداب علاقہ تھا۔ اور معلوم ہے کہ

سارے تمام عمر اولاد کی تمنائیں کرتے کرتے پلاؤ باؤس ہو چکی تھیں۔

پس قدرت الہی نے ہر ایک وقت دونوں کر شے دکھا دیے: جو

زین سے زیادہ شاداب ہے، وہ چمیلیوں کی پاداش میں اسی

اُڑ گئی کہ پھر کبھی سرسبز و شاداب نہ ہو سکیگی۔ جو شجر اُمید بالکل سوکھ

چکا ہے، وہ اچانک اس طرح سرسبز ہو جائیگا کہ صدیوں تک اس

کی شاخیں بار آور رہیں گی!

چنانچہ سدوم اور عمورہ کا علاقہ آتش نشان مادہ کے انھار سے

ایسا بھرمو کہ آج تک بخیر و اور بشارت پر پورا سال بھی نہیں گزرا

تھا کہ حضرت اسحاق کی پیدائش ظہور میں آگئی، اور پھر ان کی

نسل روز بروز برہمنی اور بھتیجی گئی۔

(۵) حضرت ابراہیم کی ایک بیوی سارہ تھی ایک اجروہ۔

اجروہ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے لیکن سارہ سے کوئی اولاد

نہیں ہوئی۔ یہاں تک کہ وہ یابوس ہو گئی۔ پھر یابوس کے بعد یہ

بشارت ملی اور حضرت اسحاق پیدا ہوئے۔

(۶) تواریخ (پیدائش ۲۳۱۹) میں ہے کہ حضرت ابراہیم

نے ارباب التماس کیں کہ غلبہ مل جائے کیوں کہ ہو سکتا ہے

۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰

سودھ میں چند آدمی ہی نیک کروا رہی تھیں لیکن اللہ نے فرمایا۔ وہاں دس آدمی بھی ایسے درجہ جو نیک کروا رہے ہو سکتے ہیں کہ آیت (۳۲) میں عباد اللہ سے مقصود یہی بات ہو یا کسی طرح کی کوئی بات بہر حال اللہ نے ان کی اس سعی کی مدد کی کہ یہ نیک علم اور رحم و شفقت کا نتیجہ تھی۔ پھر رون کر دیا کہ بتا مٹی والی نہیں تھی۔ وقت آپہنچا تھا۔

(۲) حضرت لوط کو ممانوں کے آنے سے اس لیے پریشانی ہوئی کہ وہ جانتے تھے، شہر کے باشندے ضرور حملہ آور ہونگے۔ کیونکہ ان کا قاعدہ تھا، جب کبھی کوئی اجنبی مسافر آچھتا تو اس پر حملہ کر دیتے اور سمجھتے تھے ہمارے خبیثانہ افعال کے لیے ایک شکار ہاتھ آگیا چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

ان لوگوں نے کہا "تھے معلوم ہو چکا ہے کہ تیری

(۳) اعراف میں حضرت لوط کے وعظ و نصیحت اور قوم کی سرکشی کا حال گزر چکا ہے (آیت ۸۰) یہاں اس میں تفصیل کی کہ مذہب کا نظردار کن حالات میں ہوا تھا بہر حال نتیجہ یہ نکلا کہ قوم ہلاک ہوئی، اور حضرت لوط اور ان کے ساتھیوں پر کوئی آغ نہ آئی۔

ان بیٹیوں سے ہیں کوئی سروکار نہیں۔ اور تو اچھی طرح جانتا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں

لوط نے کہا "کاش تمہارے مقابلہ کی مجھے طاقت ہوتی، یا کوئی سہارا ہو تاجس کا آسرا کرا سکتا"

تب ممانوں نے کہا "اے لوط! ہم تیرے پروردگار کے پیچھے ہوئے آئے ہیں۔ (گھبرانے کی کوئی

بات نہیں) یہ لوگ کبھی تجھ پر قابو نہ پاسکیں گے۔ تو یوں کر کہ جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو اپنے گھر کے آدمیوں کو ساتھ لے کر نکل چل۔ اور تم میں سے کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے (یعنی اور کسی بات کی فکر نہ کرے) مگر ان، تیری ہوی (ساتھ دینے والی نہیں۔ وہ پیچھے رہ جائیگی، اور) جو کچھ ان لوگوں پر گزرتا ہے وہ اس پر بھی گزریگا۔ ان لوگوں کے لیے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے، اور صبح کے آنے میں کچھ دیر نہیں

ان بیٹیوں سے ہیں کوئی سروکار نہیں۔ اور تو اچھی طرح جانتا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں

لوط نے کہا "کاش تمہارے مقابلہ کی مجھے طاقت ہوتی، یا کوئی سہارا ہو تاجس کا آسرا کرا سکتا"

تب ممانوں نے کہا "اے لوط! ہم تیرے پروردگار کے پیچھے ہوئے آئے ہیں۔ (گھبرانے کی کوئی

بات نہیں) یہ لوگ کبھی تجھ پر قابو نہ پاسکیں گے۔ تو یوں کر کہ جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو اپنے گھر کے آدمیوں کو ساتھ لے کر نکل چل۔ اور تم میں سے کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے (یعنی اور کسی بات کی فکر نہ کرے) مگر ان، تیری ہوی (ساتھ دینے والی نہیں۔ وہ پیچھے رہ جائیگی، اور) جو کچھ ان لوگوں پر گزرتا ہے وہ اس پر بھی گزریگا۔ ان لوگوں کے لیے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے، اور صبح کے آنے میں کچھ دیر نہیں

ان بیٹیوں سے ہیں کوئی سروکار نہیں۔ اور تو اچھی طرح جانتا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں

لوط نے کہا "کاش تمہارے مقابلہ کی مجھے طاقت ہوتی، یا کوئی سہارا ہو تاجس کا آسرا کرا سکتا"

تب ممانوں نے کہا "اے لوط! ہم تیرے پروردگار کے پیچھے ہوئے آئے ہیں۔ (گھبرانے کی کوئی

بات نہیں) یہ لوگ کبھی تجھ پر قابو نہ پاسکیں گے۔ تو یوں کر کہ جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو اپنے گھر کے آدمیوں کو ساتھ لے کر نکل چل۔ اور تم میں سے کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے (یعنی اور کسی بات کی فکر نہ کرے) مگر ان، تیری ہوی (ساتھ دینے والی نہیں۔ وہ پیچھے رہ جائیگی، اور) جو کچھ ان لوگوں پر گزرتا ہے وہ اس پر بھی گزریگا۔ ان لوگوں کے لیے عذاب کا مقررہ وقت صبح کا ہے، اور صبح کے آنے میں کچھ دیر نہیں

ان بیٹیوں سے ہیں کوئی سروکار نہیں۔ اور تو اچھی طرح جانتا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں

لوط نے کہا "کاش تمہارے مقابلہ کی مجھے طاقت ہوتی، یا کوئی سہارا ہو تاجس کا آسرا کرا سکتا"

۸۲ قُلْنَا جَاءَ أَمْرُنَا بِجَعَلْنَاهَا حَافَاً وَامْطَرْنَا عَلَيْهَا حَبًّا وَنَسِيلًا ۖ فَمَا تَصِفُونَ ۖ مُسَوِّمًا
عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ۖ وَلِلَّهِ مَدِينٌ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَتَقَوَّمُ
۸۳ عِبَادُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ آلٍ غَيْرُهُ ۖ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَانَكُمْ يُخَدَّرُونَ
۸۴ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ يُخَيَّبُ ۖ وَيَقُومُ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا
الْكَاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَقْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۖ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ

پھر جب ہماری (طہرائی ہوئی) بات کا وقت آپہنچا، تو (اے پیغمبر!) ہم نے اس (بستی) کی تمام
بلندیاں بستی میں بدل دیں۔ (یعنی تمام بلند عمارتیں گرا کر زمین کے برابر کر دیں) اور اس پر آگ میں پختے
ہوئے پتھر لگاتا رہے کہ تیرے پروردگار کے حضور (اس غرض سے) نشانی کیے ہوئے تھے یہ
(بستی) ان ظالموں سے (یعنی اشرار کے سے) کچھ دور نہیں ہے (یہ اپنی سیر و سیاحت میں وہاں سگورہتے
رہتے ہیں، اور اگر چاہیں، تو اُس سے عبرت پکڑ سکتے ہیں)

۸۲ اور ہم نے (قبیلہ) مدین کی طرف اس کے بھائی
شعیب کو بھیجا۔

۸۳ اُس نے کہا ”اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی
بندگی کرو! اُس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور
باپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ
تم خوشحال ہو۔ (یعنی خدا نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا
ہے پس کفرانِ نعمت سے بچو) میں ڈرتا ہوں کہ تم
پر عذاب کا ایسا دن آجائے جو سب پر چھا جائیگا“

۸۴ ”اور اے میری قوم کے لوگو! باپ تول نصف
کے ساتھ پوری پوری کیا کرو۔ لوگوں کو انکی چیزیں
(اُن کے حق سے) کم نہ دو۔ ملک میں شرف و فساد
پھیلاتے نہ پھرو۔ اگر تم میرا کہا مانو تو جو کچھ اللہ کا دیا
دکار و باریں) بچ رہے، اُسی میں تمہارے لیے بہتری
ہے، اور دیکھو (میرا کام تو صرف نصیحت کر دینا ہی

(۱۸) قبیلہ مدین میں حضرت شعیب (علیہ السلام) کی دعوت
کا ظہور ہوا۔

تورات میں ہے کہ قطور کے لہن سے حضرت ابراہیم کے
چھ لڑکے ہوئے جن میں سے ایک کا نام مدیان تھا (سیدائش ۱۲: ۱۶)
یہی ”مدیان“ جو تولی میں ”مدین“ ہو گیا۔ اس کی اولاد کج خلقوں کے
کنارے آباد ہو گئی تھی۔ جن میں حضرت شعیب کا ظہور ہوا۔ بنی
اسرائیل انہیں بنی قطور کہتے تھے۔
(۱) حضرت شعیب نے کہا۔ اللہ کی بندگی کرو اس کے
سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔

ناپ تول میں خیانت نہ کرو۔ نہ تو حق سے زیادہ لو۔ نہ حق
سے کم دو۔

ملک میں شرف و فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ لینے لوٹ مار نہ کرو۔
میں دیکھتا ہوں کہ تم خوشحال ہو، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ
عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔

(ب) لوگوں نے کہا۔ تم اپنے خدا کی جتنی عبادت کرنی چاہو
شوق سے کرو۔ لیکن کیا تمہاری نازیباں یہ بھی اتنی ہیں کہ دوسروں
کو ان کی راہ سے ہٹاؤ! اور اس راہ سے ہٹاؤ جس پر اُن کے
باپ دادا چلتے آئے ہیں؟ ہم اپنے ال کے مالک غلام ہیں جس
طرح چاہیں غلام ہیں۔ تم اپنے باپ تول کی باتیں نہ دے دو۔
معلوم ہوتا ہے، ساری دنیا میں صرف تم ہی ایک نیک

لے دیکھو اعراف آیت (۸۰) کا لوٹ۔

وَمَا آتَاكُمْ مِنْهُ مِنْ فَخْرٍ ۚ قَالُوا يُشَاقُّهُمْ أَصْلَؤُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَأَنْ
تَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَكِيمُ الرَّشِيدُ ۚ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ لَنْ تَمُوتُنَا كُنْتُ
عَلَى بَيْنِكُمْ مِنْ رَبِّي وَسِرْفَتِي مِنْهُ رِيءٌ قَاسِمًا دَوْمًا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَكُمُ عَنْهُ
لَنْ أُرِيدَ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَالْيَاسِرَ أُنِيبُ ۚ
يَقَوْمِ لَا يُغَيِّرُ مَنَاسِكَكُمْ مَثَلُ مَا أَصَابَ قَوْمُ نُوحٍ أَوْ قَوْمُ هُودٍ أَوْ قَوْمُ صَالِحٍ

میں کچھ تم پر نگہبان نہیں (کہ جبراً اپنی راہ پر چلا دوں)
لوگوں نے کہا۔ "اے شعیب! کیا تیری یہ نازیں
(جو تو اپنے خدے کے لیے پڑھتا ہے) تجھے یہ حکم دیتی ہیں
کہ ہیں آکر کہے: ان معبودوں کو چھوڑ دو جنہیں تمہاری
باپ دادا پوجتے رہے ہیں۔ یا یہ کہ تمہیں اختیار نہیں
کہ اپنے مال میں جس طرح کا تصرف کرنا چاہو، کرو؟
بس تم ہی ایک نرم دل اور راست باز آدمی رہ
گئے ہو!"

شعیب نے کہا۔ "اے میری قوم کے لوگو! کیا
تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ اگر میں اپنی پوروں کا
کی طرف سے ایک دلیل روشن رکھتا ہوں، اور
اُس کے فضل و کرم کا یہ حال ہو کہ (اچھی سے اچھی)

اور خوش معاملہ آدمی رہ گئے ہوں
(جہ) حضرت شعیب نے کہا۔ اگر ایشی نے مجھ پر علم و بصیرت
کی راہ کھول دی ہو اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہلاکت کی طرف
جارہے ہو، تو بلاؤ! کیا میرا فرض نہیں ہے کہ تمہیں سلاحتی
کی راہ دکھاؤں؟ اُس نے اپنے فضل و کرم سے مجھے رزق
دولت کی فراوانی عطا فرمائی ہے، پھر کیا یہ کفرانِ نعمت نہ
ہو گا کہ ادا فرض میں کوتاہی کروں؟
اور پھر تم میری ضدیں آکر کیوں حق سے منہ موڑو؟
میں ایسا تو نہیں کرنا کہ تمہیں ایک بات سے روکوں اور پھر
خود ہی کرنے لگوں میں وہی بات کہتا ہوں جس پر خود عامل
ہوں۔

اور تم میری تبلیغ سے بگڑتے کیوں ہو؟ میں کچھ تم پر نگہبان
بن کر تو نہیں کھڑا ہو گیا ہوں کہ مجھ پر کروں میں تو صرف
اصلاح چاہتا ہوں جہاں تک میرے بس ہیں ہے۔ اور
میرے کاموں کو ہٹانے تو اللہ ہی کی مدد سے ہٹا ہے میرا
بھروسہ صرف اسی پر ہے!

روزی عطا فرما رہا ہو، (تو مجھ بھی میں چپ رہوں اور تمہیں راہ حق کی طرف نہ بلاؤں؟) اور میں یہ
نہیں چاہتا کہ جس بات سے تمہیں روکتا ہوں، اُس سے تمہیں تو روکوں اور خود اس کے خلاف چلوں۔
(میں تمہیں جو کچھ کہتا ہوں، اسی پر عمل بھی کرتا ہوں) میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا کہ جہاں تک میرے
بس ہیں ہے، اصلاح حال کی کوشش کروں۔ میرا کام بننا ہے تو اللہ ہی کی مدد سے بننا ہی میں
نے اُسی پر بھروسہ کیا، اور اُسی کی طرف رجوع ہوں!"

اور اے میری قوم کے لوگو! میری ضدیں آکر
کیں ایسی بات نہ کرنا کہ تمہیں بھی ویسا ہی معاملہ
میں آجائے جیسا قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح

(د) بحرِ قرم کی جو شاخ عرب اور بحرِ ہند کے درمیان
گزرتی ہے، اُسی کے کنارے مدین کا قبیلہ آباد تھا۔ چونکہ جبکہ
شام، افریقہ، اور عرب کے تہا، قافلوں کا نقطہ اتصال
تھی، اس لیے اشیاء تجارت کے مبادلہ کی بڑی مندی بن گئی

۹۰-۸۹ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ مُعْتَدِلٌ ۚ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۚ قَالُوا لَا يُشْعِبُ مَا نُنْفِقُ ۚ فَلَوْ لَا نَالُ الْآزْوَاجَ مِنْهُمَا صَبِيحَاءُ وَلَوْلَا سَهْمُكَ لِرَجْسِكَ ۚ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ۚ قَالَ يَقَوْمِ أَسْرَهْنِي أَعْرُضْ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخِذُوا نِسَاءَكُمْ خِلَافًا لِمَالِكِ سِرِّي يَمَا تَعْمَلُونَ مُخِيطٌ ۚ وَيَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ لِيُنْزِلَ عَلَيَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَلْتَمِسْ عَذَابَ يُغْنِي عَنْهُ يَوْمُنْ هُوَ كَاذِبٌ ۚ وَارْتَقِبُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ

۸۹ مئی اور لوگ خوشحال ہو گئے تھے۔ اسی لیے حضرت شعیب نے کہا انی اردنکے چلو (۸۹) میں تمہیں خوشحال پاتا ہوں۔

لیکن جب لوگوں کا خلاق فاسد ہو گئے تو کاروبار میں خیانت کرنے لگے، اور باپ تول کے انصاف سے نا آشنا ہو گئے یہی وجہ ہے کہ حضرت شعیب نے خصوصیت کے ساتھ اس مصیبت سے دعا کی۔

۹۰ (۸۹) جو مکالمہ گزر چکا ہے، اس پر ابھی طبع غور کرو۔ لوگوں نے کہا، تم نماز پڑھتے ہو، لیکن تمہارے نماز پڑھنے کا نتیجہ یہ کیوں نکلا کہ ہم لوگوں کو بھی اپنی راہ چلنے کی دعوت دو؟ یعنی بنا، نزاع خود مختار عمل نہیں ہے، یہ ہے کہ دوسروں کو کیوں دعوت دیتے ہو؟ حضرت شعیب نے کہا، یہی تو میرا اصلی کام ہے کہ ایسے چھوڑ دوں؟ سچائی کی روشنی میرے سامنے آگئی ہے، اور جب آگئی ہے تو اس کے اعلان سے باز نہیں رہ سکتا۔ البتہ انا نہ ماننا تھا کہ کام ہے مجھے حق نہیں کہ کسی پر جبر کروں اس سے معلوم ہوا۔ اتباع حق کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ آدمی خود قبیح ہو جائے، بلکہ ضروری ہے کہ دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے۔

۹۱ (۹۰) اتباع حق کی راہ میں ذاتی خصوصیت اور شخصی حسد جمع کر کوئی روک نہیں۔ مکالمہ سے یہ بات پختی ہے کہ قبیلہ کے سرداروں کو حضرت شعیب سے ذاتی خصوصیت ہو گئی تھی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا۔ ایسا نہ کرو کہ میری ضد میں اگر باہم حق کے مخالف ہو جاؤ، اور خدا کے مواخذہ میں گرفتار ہو۔

۹۲ (۹۱) انسان انسانوں کا پاس کرتا ہے، لیکن سچائی کا پاس نہیں کرتا۔ وہ انسانوں کے خیال سے ایک بات چھوڑ دیگا، لیکن خدا کے خیال سے نہیں چھوڑ دیگا۔ چنانچہ منکروں نے کہا۔ ہم تجھے سنگ سار کر دیتے ہیں لیکن تیرے کنبہ کے خیال سے ایسا

میں بیخون کا معاملہ کچھ بہت پرانے زمانے کی بات نہیں۔ قریبی زمانہ کی بات ہے۔

تَقِیْبٌ ۝ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَلِذَیْنِ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَتِنَا ۚ وَاَلْخَذَتْ اَلْزَیْنِ
ظَلَمُوْا الصَّیْحَةَ فَاصْبَحُوْا فِیْ دِیَارٍ مُّوْجِسٍ ۝ كَانَ لَوْ یَعْنُوْنَ اِیْمَانُ الْوَعْدِ اِلَیْمَدِیْنٍ كَمَا
بَعَثْتُ مُّوْسٰی ۚ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُّوْسٰی بِآیٰتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِیْنٍ ۝ اِلٰی فِرْعَوْنَ وَمَلَیْهِمْ فَاصْبَحُوْا
اَمْرٌ فِرْعَوْنَ وَمَا اَمْرٌ فِرْعَوْنَ بِرَشِیْدٍ ۝ یَقْدُرُ قَوْمُهُ یَوْمَ الْقِیَمَةِ ۚ فَادْرَءَهُمُ النَّارُ ۚ وَیَلَسَ
اِلَیْهِمُ الْمَوْفُوْدُ ۝ وَاصْبَحُوْا فِیْ هٰذِهِ الْاُغْنٰۃِ ۚ وَیَوْمَ الْقِیَمَةِ یَلَسَ اِلَیْهِمُ الْمَوْفُوْدُ ۝ ذٰلِكَ مِنْ اَنْۢبِیَآءِ

انتظار کرتا ہوں

نہیں کرتے۔ حضرت شعیب نے کہا۔ افسوس تم پر نہیں میرے
کہنے کا تو پاس ہوا لیکن خدا کا نہ ہوا۔ خدا کی بات تو تمہارے خیال
میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔

اور پھر جب ہماری (ٹھہرائی ہوئی) بات کا وقت آ
پہنچا، تو ایسا ہوا کہ ہم نے شعیب کو اور ان کو جو اس
کے ساتھ ایمان لائے تھے، اپنی رحمت سے بچالیا،
اور جو لوگ ظالم تھے، انہیں ایک سخت آواز نے

(۳) حضرت شعیب نے کہا۔ اچھا، تم اپنی راہ چلو میں اپنی راہ
چل رہا ہوں۔ اور نتیجہ کا انتظار کرو۔ چنانچہ تیرے ظاہر ہو گیا۔ اہل ایمان
محفوظ رہے۔ سرکش ہلاک ہو گئے!

آپ کو آپس جب صبح ہوئی تو اپنے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے!

(وہ اس طرح اچانک ہلاک ہو گئے) گویا ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہیں تھے!

تو سن رکھو کہ قبیلہ مدین کے لیے بھی محرومی ہوئی، جس طرح قوم ثمود کے لیے محرومی ہوئی تھی!

اور یہ بھی ہو چکا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور وضع سند کے ساتھ بھیجا تھا۔ فرعون اور

(۱۹) حضرت موسیٰ کی دعوت اور اس کے نتائج کی طرف اشارہ، اور استدلال کی موعظت کا اختتام۔
پہلے، اور فرعون کی بات راست بازی کی بات

نہ تھی۔

قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہو گا جس طرح دنیا میں گمراہی کے لیے ہوا، اور انہیں
دونوں میں پہنچا دیگا۔ تو دیکھو، کیا ہی پہنچنے کی بُری جگہ ہے جہاں وہ پہنچ کر رہے!

اور اس دنیا میں بھی لعنت اُن کے پیچھے لگی (کہ اُن کا ذکر کبھی پسندیدگی کے ساتھ نہیں کیا جاتا) اور
قیامت میں بھی (کہ عذاب آخرت کے مستحق ہوئے) تو دیکھو کیا ہی بُرا صلہ ہے جو اُن کے حصے میں آیا!

(اے پیغمبر! یہ) (پچھلی) آبادیوں کی خبروں میں سے چند کا بیان ہے جو ہم تجھے سن رہے ہیں۔ ان میں

سے کچھ تو اس وقت تک قائم ہیں۔ کچھ بالکل اُجڑ
گئیں۔

اور ہم نے اُن پر ظلم نہیں کیا۔ بلکہ خود انہوں نے

(۲۰) سورت کی ابتدا میں قوم کو اتباع حق کی دعوت ی
حق اور سرکشی و نفاق کے نتیجے سے خبردار کیا تھا نیز واضح کیا تھا
کہ اس باب میں بنیادی امور کیا ہیں۔ پھر آیت ۲۳ میں
ان سب کا خلاصہ بیان کیا تھا کہ یہاں راہیں دو ہیں ایک

۱۰۰ الْقُرَى نَقِصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَلِيلٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ
عَنْهُمْ ظِلْمَهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ
تَتَبَيَّبْ ۚ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخْذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ
۱۰۲-۱۰۱ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ تَجْمَعُ لَهُ النَّاسُ ۚ وَذَٰلِكَ يَوْمُ
مَثَلُهُمْ ۚ وَمَا تُؤَخِّرُهُ الْآلَةُ إِلَّا لِأَجَلٍ مُّعَدٍّ ۚ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُمُ النَّفْسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ
۱۰۳ مُشْفِقُونَ ۚ
۱۰۵ وَسَعِيدٌ ۝

علم و بصیرت کی۔ ایک اندھے پن کی، اور ضروری ہو کہ دونوں کے چلنے والے اپنی حالت اور اپنے نتیجے میں ایک ہی طرح کے نہ ہوں۔ پھر اس حقیقت پر دلیل پیش کی تھی یہ گزشتہ آیام و قانع کا بیان تھا جو حضرت نوح کے تذکرہ سے شروع ہوا، اور حضرت موسیٰ کے تذکرہ پر ختم ہو گیا۔ اب آیت (۱۰۰) سے لیکر آخر سورت تک ان نبیوں اور عبرتوں کی طرف توجہ دلائی ہے جو اس سلسلہ استدلال سے واضح ہوتی ہیں:

(۱) ان قوموں کو جو کچھ پیش آیا تو اس لیے نہیں پیش آیا کہ اللہ نے ان پر نئی بات کی ہو۔ اُس کا قانون جزا و سزا سے عدل و رحمت ہے۔ بلکہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ظلم کرنا چاہا، اور نجات کی راہ سے منہ موڑ کر ہلاکت کی طرف چلنے لگے۔

(ب) اس باب میں اللہ کا قانون ایسا ہی ہے جس کی رحمت نے مخلوق پر ملتیں دی ہیں، اور روشنی کو تاریکی سے بالکل الگ کر دیا ہے، لیکن اگر ایک قوم روشنی کو یک ظلم منہ موڑے، تو پھر نتائج و عواقب کا ظہور کسی نہیں رکھ سکتا۔ اُن کے ظہور کی دردناکی و شدت کبھی دور نہیں ہو سکتی۔

(ج) ہر اُس انسان کے لیے جو آخرت کے خیال سے بے خوف نہ ہو، اس بات میں حقیقت کی بڑی ہی نشانی ہے۔ کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جزا و عمل کا قانون یہاں نافذ ہے، اور خدا کے رسولوں کا پیام سچا نہیں۔

(د) اللہ کے یہاں ہر بات کے لیے ایک حساب ہے، اور ہر معاملہ کے لیے ایک مقررہ عیاد جب تک وہ وقت نہ گزرتا، اُس بات کا ظہور نہیں ہو سکتا۔ آخرت کا دن بھی ایسی بے پیمائش و ڈال دی گیا کہ اپنے مقررہ وقت پر ظاہر ہو۔

(ه) اُس دن جو شئی نکلے گی، اُن کے لیے شقاوت ہوگی۔

۱۰۱ ہی اپنے آپ کو ظلم کیا۔ تو دیکھ جب تیرے پروردگار کی (بھڑائی ہوئی بات) آپہنچی، تو اُن کے وہ معبود کچھ بھی کام نہ آئے جنہیں اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے۔ انہوں نے کچھ فائدہ نہ پہنچایا بجز اس کے کہ ہلاکی کا باعث ہوئے!

۱۰۲ اور تیرے پروردگار کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ انسانی آبادیوں کو ظلم کرتے ہوئے پکڑتا ہے یقیناً اُس کی پکڑ بڑی ہی دردناک، بڑی ہی سخت ہے! (اور) اس بات میں اُس کے لیے بڑی ہی عبرت ہے جو آخرت کے عذاب کا خوف رکھتا ہو!

یہ (آخرت کا دن) وہ دن ہے جب تمام انسان اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہ وہ دن ہے جس کا نظارہ کیا جائیگا!

۱۰۳ اور ہم نے اُس دن کو پیچھے نہیں ڈالا ہے، مگر صرف اس لیے کہ ایک مقررہ وقت پر اُس کا ظہور ہو۔ جب وہ دن آپہنچے گا تو کسی جان کی حال نہ ہوگی کہ بغیر اللہ کی اجازت کے زبان کھولے۔ پھر اُس دن انسانوں کی دو قسمیں ہوں گی، کچھ ایسے جو جگہ جگہ کے لیے عروسی ہے، اور کچھ ایسے جن کے لیے سعادت۔

۱۰۶ قَالُوا الَّذِينَ شَقُّوا النَّارَ لَهُمْ فِيهَا نَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۝ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُومُ
 ۱۰۷ وَالَّذِينَ آمَنُوا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ
 ۱۰۸ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُومُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرُ مَجْذُوذٍ ۝ فَلَا
 ۱۰۹ تَكُنْ فِي مِرٍ يَوْمَئِذٍ يُعَذِّبُ عَذَابُهُ الْوَثِقَ ۝ مَا يُعَذِّبُكَ إِلَّا كَمَا يُعَذِّبُ آبَاؤَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَلَئِنَّا لَنُوقِفُهُمْ
 ۱۱۰ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ
 رَبِّكَ لَقَضَيْنَا بِهِمْ فَدَعَاهُمْ لَئِي شَأْنٍ مِنْ مُرِيدٍ ۝ وَلَنْ كَلَّا لَئِن

جو سید بچینگے، ان کے لیے سعادت۔

۱۰۶ کے لیے وہاں چھینا چلانا ہوگا۔ وہ اسی میں رہینگے، جب تک آسمان وزمین قائم ہیں۔ (اور اس کے
 ۱۰۷ خلاف کچھ نہ ہوگا) مگراں، اس سعادت میں کہ تیرا پروردگار چاہے۔ (اور) بلاشبہ تیرا پروردگار اپنے
 ۱۰۸ کاموں میں مختار ہے۔ جو چاہتا ہے کرتا ہے!

۱۰۹ اور جن لوگوں نے سعادت پائی، تو وہ بہشت میں ہونگے۔ اور اسی میں رہینگے، جب تک آسمان
 ۱۱۰ وزمین قائم ہیں۔ (اس کے خلاف کچھ ہونے والا نہیں) مگراں، اس سعادت میں کہ تیرا پروردگار چاہے۔
 یہ (سیدوں کے لیے) بخشش ہے ہمیشہ جاری رہنے والی!

۱۰۹ پس (اے پیغمبر!) یہ لوگ جو (خدا کے سوا دوسری ہستیوں کی) پرستش کرتے ہیں، تو اس بارے میں
 تجھے کوئی شبہ نہ ہو۔ (یعنی اس بارے میں کہ ان کا کیا حشر ہونے والا ہے؟) یہ اسی طرح پرستش کر رہے
 ۱۱۰ ہیں جس طرح ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے رہے ہیں۔ ایسا ضرور ہونے والا ہے کہ ہم ان
 (کے اعمال کے نتائج) کا حقہ انہیں پورا پورا دیدیں۔ بغیر کسی کمی کے۔

۱۱۰ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تیرے پروردگار نے پہلے سے

ایک بات نہ ٹھہرا دی ہوتی، (یعنی یہ کہ دنیا میں ہر
 انسان کو اس کی مرضی کے مطابق مہلت عمل ملنی
 ہے) تو البتہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور
 ان لوگوں کو اس کی نسبت شبہ ہے کہ حیرانی میں
 پڑے ہیں۔

۱۱۰ اور (یقین کر) سب کے لیے یہی ہونا ہے کہ جب

(و) آیت (۱۰۹) میں پیغمبر اسلام سے خطاب ہے، ہمیں
 یہ خیال ہو کہ مشرکین عرب کیوں شک سے باز نہیں آتے؟
 اور کیوں انہیں مہلت مل رہی ہے؟ وہ تو اسی راہ پر چل رہے
 ہیں، جس پر ان کے باپ دادا چلے، اور انہیں ان کی سرکوبی
 کا تجربہ پورا پورا ملنے والا ہے۔

پھر فرمایا، تم سے پہلے حضرت موسیٰ کو بھی کتاب دی گئی تھی،
 لیکن لوگ اختلاف میں پڑ گئے، اور کت الہی کا فیصلہ یہی ہے
 کہ یہاں اختلاف محال دو نہیں ہو سکتا۔

۱۱۱ لَیُّوْفِیۃً لِّمَنْ رَّبُّكَ اَعْمَالَہُمْ اِنَّہُمْ بِمَا یَعْمَلُوْنَ خَبِیْرُوْنَ ۝ فَاَسْتَقِمْ کَمَا اُفْرِغْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَ
 ۱۱۲ لَا تَطْغَوْا اِنَّہُمْ بِمَا یَعْمَلُوْنَ بَصِیْرُوْنَ ۝ وَلَا تُکُوْنُوْا اِلَی الَّذِیْنَ ظَلَمُوْا اَقْسَمُ لَآ تَارُوْا مَا لَکُمْ
 ۱۱۳ مِنْ دُوْنِ اللّٰہِ مِنْ اَوْلِیَآءٍ ثُمَّ لَا تُنصِرُوْنَ ۝ وَاَقِمِ الصَّلٰوۃَ طَرَفِی النَّہَارِ وَرَفَاعِ الْبِلَیْلِ
 ۱۱۴ اِنَّ الْحَسَنَ بِذٰلِہِۙنَّ السَّیِّئَاتِ ۚ ذٰلِکَ ذِکْرٌ لِّلَّذِیْ اٰکَرٰہِیْنَ ۝ وَاَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰہَ لَا یُغْنِیْہِمْ اَعْمٰلُہُمْ
 ۱۱۵ اَلْمُحْسِنِیْنَ ۝

(۲۱) ہر آیت (۱۱۲) میں پھر اسلام کو اور ان کے ان کا قیلا
 کو جو ابتداء عہد کی بے سرو سامانیوں اور ظلموں میں مایان
 لائے تھے، مخاطب کیا ہے، اور حسب ذیل امور کی تلقین کی
 ہے۔ یہ ان کے لیے اس صورت کی موعظت کا خلاصہ ہے؛
 (۱) جو راہ بتلا دی گئی ہے، اس پر مضبوطی کے ساتھ قائم
 رہو اور اپنا کام کیے جاؤ۔

(ب) اپنی حد سے تجاوز نہ کرو۔ یعنی استقامت کا رکا تو جو
 یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مخالفوں پر کسی طرح کی زبانی کرنے کا خیال
 کرنے لگو۔ یا اڑنے جھگڑنے لگو۔ اپنے دائرہ کے اندر ہو، گو اپنے
 طریقہ پر قائم رہو۔

(ج) لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مخالفوں کی طرف جھک
 پڑو، اور توجہ یہ نہ کیے کہ ان کی گمراہی کی جھینٹ تم پر بھی پڑ جائے۔
 نہ تو اپنی حد سے تجاوز نہ کرنا چاہیے، نہ ان کی طرف جھکن چاہیے۔
 (د) نماز کو اس کی ساری جہتوں کے ساتھ اُس کے تمام
 وقتوں میں ادا کرو، تمہاری طاقت کا اہل سرشت پر یہ ہے یہ بی
 نیک علی ہے، اور نیک علی برائیاں دور کر دیتی ہے۔

۱۱۲ وہ صبر کرو، اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ نیک کرواروں کا
 اجر مضاعف نہیں کرتا۔ یعنی ضروری ہے کہ ان کا کار کا میابی ان کی
 جہت میں لے۔

(و) یہ بھی تو میں جو ایک سر ہاک ہو گئیں، تو اس لیے نہیں
 کہ ان میں اہل خیر و صلاح معدوم ہو گئے تھے۔ کوئی نہیں ہا
 تھا جو شرف و فساد سے روکے۔ اگر ان میں امر بالمعروف اور نہی
 عن المنکر کرنے والے موجود ہوتے، تو کبھی اس نتیجے سے دوچار
 نہ ہوتے کہ کیونکہ ایسا نہیں ہو سکا کہ ایک بستی پر غضاب آئے
 اور اُس کے باشندے مصلح ہوں۔

۱۱۳ اس بات میں اس طرف اشارہ ہے کہ اگر تم اپنی راہیں
 مستقیم رہے اور ایک گروہ ایمان حق کا پیدا ہو گیا، تو یہ
 ساری مذاب استفعال سے محفوظ رہیں گے۔ یعنی رکو مذاب

وقت آئیگا، تو تیرا پورا دکان کے عمل انہیں پورے
 پورے دیدیگا (یعنی جیسے اُن کے عمل ہونگے، ویسے
 ہی ان کے نتائج بھی پورے پورے مل جائیں گے)
 جو کچھ لوگ کر رہے ہیں، وہ اس کی پوری خبر رکھنے
 والا ہے!

پس چاہیے کہ جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے، تم لوگو
 وہ سب، جو توبہ کر کے تمہارے ساتھ ہو لیے ہیں (اپنی
 راہ میں) استوار ہو جاؤ، اور حد سے نہ بڑھو۔ یقین کرو،
 ۱۱۲ تم جو کچھ کرتے ہو، اللہ اسے دیکھ رہا ہے!

اور ایسا بھی نہ کرنا کہ ظالموں کی طرف جھک پڑو
 اور (قریب ہونے کی وجہ سے) آگ تمہیں بھی چھو جائے
 اللہ کے سوا تمہارا کوئی رفیق نہیں۔ پھر اگر اس سے
 ۱۱۳ بچنے کے لیے تمہیں مدد نہ پاؤ گے۔

اور نماز قائم کرو۔ اُس وقت جب دن شروع
 ہونے کو ہو، اور اُس وقت جب ختم ہونے کو ہو نیز
 اُس وقت جب رات کا ابتدائی حصہ گزر رہا ہو۔ یاد
 رکھو۔ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت
 ۱۱۴ ہے اُن لوگوں کے لیے جو نصیحت پذیر نہیں!

اور صبر کرو دینے راہ حق کی تمام مشکلیں چھلنے
 ۱۱۵ رہو کیونکہ اللہ نیک عملوں کا اجر مضاعف نہیں کرتا!

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَوْمٍ غَيْرِ غَيْرِ يُغْنَوْنَ عَنْ الْعَالَمِينَ فِي الْأَرْضِ وَالْأَسْمَاءِ
فَمَنْ أَجْزَأُ مِنْهُمْ وَابْتِغَاءَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا بِقَوْلٍ وَلَا نَجْوَىٰ ۖ وَكَانُوا عَجِيزِينَ ۝ وَمَا كَانَ رَبُّكَ
لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْطَلِحُونَ ۝ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۝ إِلَّا مَنْ شِئَ رَحْمَةُ رَبِّكَ وَلَئِنْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْكَ الْكِتَابُ لَفَسَدَتِ
لَا مَلَكٌ يَجْعَلُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝ وَكَأَلَا تُقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ
مَا نَبَّيْتُ بِهِمْ قَوْلًا لَكَ وَجَعَلْتُكَ فِي هَذِهِ

جو یک قلم ناپود کر دینے والا ہو، جیسا کہ کچھ قوموں پر آچکا ہے۔
(ذ) یاد رکھو، دنیا میں اختلاف کر دمل ناگزیر ہے ایسا نہیں
ہو سکتا کہ سب ایک ہی راہ چلنے والے ہو جائیں، اور حق و باطل
کی کشمکش باقی نہ رہے۔ پس اس بات سے مایوس نہ ہو کہ تمام
آدمی کیوں دعوت حق قبول نہیں کر لیتے؟ نہ تو پہلے ایسا ہوا۔
ناب اس کی توقع کبھی چاہیے بہت سے مانگتے بہت سے
نہیں مانگتے۔ تم اپنے کام میں سرگرم رہو۔

پھر (دیکھو) ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جو حمد تم سے
پہلے گزر چکے ہیں، ان میں اہل خیر باقی رہے ہوتے
اور لوگوں کو ملک میں شرف و فساد کرنے سے روکتے؟
ایسا نہیں ہوا اگر بہت تھوڑے عہدوں میں جنہیں
ہم نے نجات دی ظلم کرنے والے تو اسی راہ پر چلے
جس میں انہوں نے (اپنی فحش پرستیوں کی) آسوشی

پانی تھی۔ اور وہ سب احکام حق کے مجسم تھے۔

اور (یاد رکھو) ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ تمہارا پروردگار آبادیوں کو ناحق ہلاک کر دے اور اُس کے
باشندے سنوارنے والے ہوں!

اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک امت بنا دیتا یعنی سب ایک ہی راہ چلتے
لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ اُس نے ایسا نہیں چاہا، اور یہاں الگ الگ گروہ اور الگ الگ راہیں بنیں،
اور لوگ ایسے ہی رہیں گے کہ مختلف ہوں۔ مگر ہاں جس پتیرے پروردگار نے رحم فرمایا، (تو وہ حقیقت
پالیکا اور اس بارے میں اختلاف نہیں کریگا) اور اسی لیے انہیں پیدا کیا ہے۔ اور (پھر دیکھو اسی اختلاف
فکر و عمل کا نتیجہ ہے کہ تمہارے پروردگار کی (شہرانی ہوئی) بات پوری ہو کر رہی کہ البتہ ایسا ہو گا کہ میں جنم
لو کیا جن اور کیا انسان، سب سے بھرپور کردوں!

(۲۲) بیان کیت (۱۱۰) میں واضح کر دیا کہ گزشتہ سورتوں
کی سرگوشیوں جو مختلف مقامات میں اور مختلف اسلوبوں میں
بیان کی گئی ہیں ان سے قرآن کا مقصد کیا ہے۔
(۲۳) تاکہ تیرے دل کو تسکین ہو۔ یعنی قوم کو اعراض سرگوشی
کی حالت میں دیکھ کر تیرے دل میں تسکین ہو۔ موت کا دلولہ اور

اور (اے پیغمبر!) رسولوں کی سرگوشیوں میں سے
جو جو قصے تم مجھے سناتے ہیں (یعنی جن جن اسلوبوں
سے ہم سناتے ہیں) تو ان سب میں یہی بات ہے کہ
تیرے دل کو تسکین دیدیں۔ اور پھر ان کے اندر

۱۲۰ اَلْهٰی وَ مَوْعِظَةٌ وَّ ذِكْرٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۝ وَقُلْ لِّلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ اَعْمَلُوْا عَلٰی مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَمِلُوْنَ ۝ وَ اَنْتُمْ اَمَّا مُنْتَظَرُوْنَ ۝ وَ لِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ اَلَيْهِ يَرْجِعُ الْاَمْرُ ۝ كُلُّهُ فَاَعْبُدُوْهُ وَ تَوَكَّلْ عَلَيْهِ ۝ وَ مَا رَبُّكَ بِخَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ۝

۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳

نہجے امر حق مل گیا (یہ نے پناہ کی دیلیس بل گیس) اور
موعظت (کر نصیحت کر کے) والے نصیحت کر گئے اور

۱۲۰

یاد دہانی ہوئی مومنوں کے لیے!

اور (اے پیغمبر!) جو لوگ ایمان نہیں لاتے (اور

دعوت حق کا مقابلہ کر رہے ہیں) اُن سے کہہ دے

۱۲۱

تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ۔ ہم بھی اپنی جگہ سرگرم عمل

۱۲۲

ہیں۔ اور (نتیجہ کے) منتظر رہو۔ ہم بھی منتظر ہیں

اور (یاد رکھ) اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین

کی سبھی باتوں کا علم ہے، اور سارے کام اُسی کے

آگے رجوع ہوتے ہیں پس اُس کی بندگی میں لگاؤ

اور اُس پر بھروسہ کر تیرا پروردگار اس سے خافل

۱۲۳

نہیں ہے جو کچھ لوگ کر رہے ہیں!

اصلاح کا عشق تھے مضطرب کہتا ہے، اعلیٰ ہاتھ مضطرب

الایکونوا مؤمنین (۳: ۲۶) تو ان سرگشتوں کا فتنہ

موجب تسکین ہو گا کہ تھے پہلے بھی ہیشہ ایسا ہی جواسے، بلکہ

مؤمنوں کو سستی کے اس سے بھی زیادہ سخت مظاہرے ہو گئے۔

(ب) یہ سرگشتیں جن کو دفع کر دیتی ہیں۔ یہ اُن میں حقیقت

کی دیلیس اور مدشیاں ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ اس باسے میں

اللہ کا ایک عقوبت قانون ہوا اور اُس میں کبھی تبدیلی ہونے والی

نہیں۔

(۶) ان میں موعظت ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو سننے والوں

کو عبرت دلاتی ہیں، نصیحت و پند کرتی ہیں، غرور و نادانی کو

بیدار کر دیتی ہیں۔

(د) مومنوں کے لیے تذکرہ ہے۔ یہ پناہ کی یاد دلاتی ہیں

غفلت سے روکتی ہیں۔

اَوَّلُ حَالِہِی اَیْکِ غفلت یہ بھی تھی کہ کمر دروے سرد

سامان تھے اور تمام ملک دشمنی پر تل گیا تھا۔ اس لیے کبھی

باوسی کے خیال آنے لگتے تھے۔

اب یہ چار باتیں سامنے رکھ کر قرآن کے قصص و وقائع

کا مطالعہ کرو۔ وہ تمام قتل مکمل جانیے جنہیں ہمارے منطقی مفروضوں کی دس دس جلدیں بھی نہ کھول سکیں۔

(۲۳) سورت کی ابتدا میں اعلانِ حق سے ہوئی تھی، اور پھر واضح کیا تھا کہ تمام پھلی دعوتوں کا بھی یہی اعلان رہ چکا

ہے، اُسی پر اب سورت ختم ہوتی ہے۔ چنانچہ آخر کی جن آیتیں خاتمہ موعظت ہیں:

(۱) منکروں سے وہی بات کہہ دو جو ہمیشہ کہی گئی ہے۔ تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ۔ ہم بھی اپنی جگہ کر رہے ہیں۔ تم بھی نتیجہ

کا انتظار کرو۔ ہم بھی منتظر ہیں۔ نتیجہ فیصلہ کرو لیگا۔ جس طرح ہمیشہ کر چکا ہے۔

(ب) اللہ ہی جانتا ہے کہ پردہ غیب میں کیا چھپا ہے، اور سارے کام اُسی کے ہاتھ میں ہیں۔

(ج) اور اُن میں اور تمہارے ساتھیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فاعبدوا و توکل علیہ۔ اُس کی عبادت میں لگے رہو، اور اس

پر بھروسہ رکھو!

قرآن کے قصص
ادمان کا جنت
دوران ہونا۔

(۲۴) یہ سورت بھی من جہان سورتوں کے ہے جن میں گزشتہ دعوتوں کے وقت سے استہداد کیا گیا ہے، اور گو سورت

اعراف کے ایک فوٹ میں اس طرف اشارات کیے جا چکے ہیں، لیکن ضروری ہے کہ یہاں مزید وضاحت کر دی جائے۔

بلکہ آئندہ جہاں کہیں یہ بات آئے، ذہن فہم و تدبر کے لیے مستعد رہے!

(۱) قرآن نے تذکرہ موعظت کے لیے جو باتیں بطور دلائل کے اختیار کی ہیں، اور جن میں وہ جا بجا ہے، بلکہ، بینات اور

بصائر سے نرس کرنا ہے، اُن میں ایک نمایاں استدلال تمام وقائع کا استدلال ہے۔ اُس نے جہاں کہیں گزشتہ قوموں کے قصص

بیان کیے ہیں وہاں یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ اس بیان سے اس کا مقصود کیا ہے؟ جیسا کہ اسی سورت کی آیت ۱۳۰ میں گزر چکا ہے۔ اور جب ہم اس پر غور کرتے ہیں، تو معلوم ہو جاتا ہے کہ مقصود یہ نہیں ہے کہ قولات کی طرح دنیا کی تاریخ بیان کی جائے۔ بلکہ یہ باتیں ہیں جنکا فائدہ لوگوں میں اذعان پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ سرگزشتیں اس کے لیے دلیلیں ہیں جیسی ہیں، جو ہیں ہیں۔ پس یہ بھی لینا چاہیے کہ یہ سرگزشتیں دلیلیں ہیں۔ بات بالکل صاف بھی کیونکہ خود قرآن نے کھول کھول کر ہر جگہ بتا دی ہے، لیکن منطقی استدلال کے انہماک نے مفسروں کو سمجھنے کی صلت نہ دی۔

(ب) اس سلسلے میں سب سے پہلے دو باتیں ذہن نشین کر لینی چاہئیں:

وعدت قوانین
فطرت

اولاً، قرآن کہتا ہے کہ کائنات ہستی کے جس گوشہ پر بھی نظر ڈالو گے، ہمیں ایک حقیقت ابھری ہوئی دکھائی دے گی بشرطیکہ دیکھنے سے انکار نہ کرو۔ وہ کیا ہے؟ قوانین فطرت کی وحدت۔ یعنی یہاں ہر جگہ ایک ہی قانون ایک ہی طرح پرکام کر رہا ہے کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں قانون خلقت و فعل میں دوسروں سے ذرا بھی الگ ہو۔ بلاشبہ ہمیں بہت سے ہونگے ہیں۔ اور نام بھی کیاں نہیں۔ مگر حقیقت ایک ہی ہے، اور جو ہنی ملنے کے پورے ہلتے ہو، اصلیت کی بے لاگ وحدت آکھڑی ہوئی ہے۔ مثلاً تم کہتے ہو کہ جو ان کے لیے موت و حیات ہے۔ پھولوں کے لیے کھلنا اور مڑنا جانا ہے پتھروں کے لیے بننا اور پامال ہونا ہے۔ اجرا کے لیے لٹنا اور بکھر جانا ہے ہمیں بہت سے ہونگے مگر کیا صورتیں بھی بہت ہوں گی؟ نام کئی ہو گئے مگر ایک حقیقت بھی متعدد ہوئی؟ وہی قانون جو حیوانات میں موت و حیات تھا، نباتات میں کھلنا اور مڑنا ہوا، جمادات میں بننا اور پامال ہونا۔ اجزا میں لٹنا اور بکھرنا۔ الفاظ بدلتے جاؤ۔ معنی نہیں بدل سکتے!

عباد اننا شئنا وحسنک واحد

وکل الی ذالک انجھمال یشیروا

وہ کہتا ہے، جب کائنات ہستی کے ہر گوشہ میں وحدتِ قانون کی بنیادی اصل کام کر رہی ہے، تو کیونکر ہو سکتا ہے کہ اعمال انسانی کا گوشہ اس سے باہر ہو؟ اور وہاں بھی کوئی قانون کام نہ کر رہا ہو؟ اور وہ وہی اور وہی سا ہی نہ ہو جیسا تمام گوشوں میں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ گوشہ بھی دوسرے گوشوں کے ساتھ بڑا ہوا ہے۔ شیک اسی طرح، جس طرح یہاں کا ہر گوشہ دوسرے گوشے سے مربوط ہے۔ یہاں بھی وہی قانون کام کر رہا ہے جو عالمِ ہوائی کے تمام گوشوں میں کار فرما ہے۔ اور یہاں کے بھی وہی احکام و نتائج ہیں جو دوسرے گوشوں میں نظر آ رہے ہیں۔ مثلاً اگر عالمِ ہوائی میں تم دیکھتے ہو کہ آگ کا خاصہ جلانا ہے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ روشن ہو اور اس کے شعلوں سے شنگ نہ بنے، تو ہمیں اس سے انکار نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں بھی کوئی بات آگ کی طرح ہو سکتی ہے اور جب وہ ظہور میں آجائے تو اس سے گرمی ہی نکلیگی۔ شنگ نہ بنیں نکل سکتی۔ یعنی مادیات کے خواص کی طرح معنویات کے بھی خواص ہیں، اور خواص و نتائج کا ایک ہی عالمگیر قانون یکساں طور پر دونوں جگہ کام کر رہا ہے۔ (مزید تشریح کے لیے تفسیر سورہ فاتحہ اور مقدمہ دیکھنا چاہیے)

ثانیاً، وہ کہتا ہے۔ جس طرح یہاں ہر بات کے لیے فطرت کے مقررہ قوانین ہوتے ہیں، اسی طرح قوموں اور جماعتوں کی سعادت و شقاوت اور حیات و ممات کا بھی ایک قانون ہوا، اور جس طرح فطرت کے تمام قوانین یکساں ہیں، عالمگیر ہیں، غیر متبدل ہیں، اسی طرح یہ قانون بھی ہمیشہ ایک ہی طرح رہا ہے، اور ہمیشہ ایک ہی طرح کے احکام و نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ مثالوں اور قوموں کے اختلاف سے اس کی تاثیر خلعت نہیں ہو سکتی۔ جس طرح سنگ کا خاصہ ہلاکت ہی ہے۔ خواہ کسی ملک اور کسی عہد میں کھائی جائے، اسی طرح اس قانون کے احکام و نتائج بھی یکساں ہی ہونگے، خواہ کسی ملک اور کسی عہد میں پیش آئیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب سے ہزار برس پہلے تو سنگ کا خاصہ ہلاکت رہا ہو، اور اب زندگی ہو جائے۔ پس جو کچھ ماضی میں پیش آچکا ہے، ضروری ہے کہ مستقبل میں بھی پیش آئے۔ اس میں کمی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ فطرت کے قوانین میں تبدیلی نہیں۔

اُس نے جا بجا اس قانون کو ”سنۃ اللہ“ سے تعبیر کیا ہے:

سنۃ اللہ

سنۃ اللہ فی الدین خلوا من قبلہ ولن تجدہم لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں، ان کے لیے اللہ کی سنت ہی رہی ہے

لسنة الله تبدل (۶۲:۳۳)

(یہی اللہ کے قانون کا دستور ہی رہا ہے) اور اللہ کی سنت میں تم کبھی رد و بدل نہیں پاؤ گے!

فهل ينظرون الا سنة الاولين!

پھر یہ لوگ کس بات کی راہ تک رہے ہیں! کیا اس بات کی کہ جو کچھ اگلے لوگوں کے لیے سنت رہ چکی ہے، ان کے لیے بھی ظہور میں آجائے؟ تو یا در کھو تم اللہ کی سنت کو کبھی بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے، اور نہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کی سنت کے احکام پھر دیے جائیں۔

(۶۳:۳۵)

سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا

(میں نے پہلے بھی تم سے پہلے جن رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے، ان کے لیے جو ہادی و لا تجد لسنة الله تحويلا) (۶۶:۱۱۷)

استقرار کا عین
فطری ہو

قرآن کا یہ استدلال فی الحقیقت طبیعت انسانی کا وجدانی اذعان ہے۔ انسان کی ذہنی فطرت کا مطالعہ کرو۔ تم دیکھو گے کہ وہ حوادث سے بالطبع متاثر ہوتی ہے، اور اس کے اندر کوئی چیز ہے جو اسے بتلا دیتی ہے کہ یہاں ایک مرتبہ کا حادثہ ایک ہی مرتبہ کا حادثہ نہیں ہے، خواص نتائج دیتی ہیں۔ یعنی جو بات یہاں ایک مرتبہ ظہور میں آتی ہے، وہ ہمیشہ ظہور میں آئے گی یا ہمیشہ ظہور میں آسکتی ہے۔ اور جس چیز کا جو خاصہ ایک مرتبہ ظاہر ہوا، وہی خاصہ ہمیشہ ظہور میں آئے گا۔ چنانچہ تم کو دیکھو جس طرح یہ وجدانی ظلم ان کے اندر بول رہا ہے، ایک پھر پہلی مرتبہ آگلی آگلی آتا ہے، اور آگلی آگلی ملنے لگتی ہے۔ پھر جب کبھی آگ اس کے سامنے آتی ہے، خود بخود آگ بجھنے لیتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اس کے اندر کوئی چیز ہے جو اسے بتلا دیتی ہے کہ جس چیز نے ایک مرتبہ جلایا، وہ ہمیشہ جلانے لگی۔ یہ عقائد کہ ”آگ ہمیشہ جلاتی ہے“ اسے صرف اتنی بات سے حاصل ہو گیا کہ ”آگ نے ایک مرتبہ جلایا تھا۔“

طبیعت انسانی کا یہی وجدانی تاثر ہے، جس نے ہمارے ذہن میں استقرار کا اعتقاد پیدا کیا یعنی جزئیات کا تجربہ کرنا، اور اس کے ذریعے کلیات تک پہنچنا۔ اب ہمارے تمام علوم و معارف کا منگ بنیادی ہے۔

بہر حال قرآن کتاب ہے۔ اگر تم وجدانی طور پر یہ بات محسوس کرتے ہو کہ خواص و نتائج کا تسلسل و اجراء ایک حقیقت ہے۔ یعنی اگر ایک چیز سے بار بار ایک ہی طرح کا تجربہ نکلا ہے، تو یہ اس کا خاصہ ہے، اور اس میں تبدیلی ممکن نہیں، تو پھر تم کیسے انکار کر دیتے ہو کہ اعمال انسانی کے لیے یہ حقیقت معطل ہو گئی، اور یہاں ایسا ہونا ضروری نہیں؟ اگر تم کہتے ہو کہ فلاں بات تو ایسا نتیجہ ضرور نکلیگا کہ جو بار بار ایسا ہی ہو چکا ہے، تو پھر اس بات سے کیوں انکار کر دیتے ہو کہ فلاں قسم کے اعمال کا نتیجہ حقیقتاً ہلاکت ہے، کیونکہ بار بار ایسا ہی ہو چکا ہے؟ چنانچہ یہی بات ہے کہ وہ جا بجا کہتا ہے۔ تم ہی دنیا میں پہلی قوم نہیں ہو تم سے پہلے بھی بے شمار قومیں اسی زمین میں گزر چکی ہیں۔ ان کی بھی آبادیاں تھیں، قومیں اور حکومتیں تھیں، سر فلک عمارتیں تھیں، فکر و عمل کی سرگرمیاں تھیں۔ پس دنیا کی سیر کرو۔ گزری ہوئی سرگرمیوں، مٹی ہوئی نشانیوں کا کھوج لگاؤ، اور پھر دیکھو، سعادت و شقاوت کے قانون کا کیسا عمل و مادہ رہ چکا ہے؟ اور اگر ہمیشہ ایسا ہی ہو چکا ہے تو کیا تم سمجھتے ہو، خدا تمہارے لیے اپنا قانون ہستی معطل کر دیگا؟ یا اس طرح بدل دیگا کہ جو چیز کل تک شکستہ رہ چکی ہے، تمہارے لیے تہہ ہو جائے؟

قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین؟ (۱۳۷:۳)

تم سے پہلے بھی (دنیا میں خدا کے) احکام و قوانین کے نتائج گزر چکے ہیں پس ملکوں کی سیر کرو۔ پھر دیکھو، ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جنہوں نے خدا کی نشانیاں جھٹلائی تھیں؟

اولو سیروا فی الارض، فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلہم و کانوا اشد منہم قوۃ؟ (۳۴:۳۵)

کیا یہ لوگ ملکوں میں چلے گئے تھے نہیں کہ دیکھتے، ان لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، اور جو ان لوگوں سے قوت میں کہیں زیادہ تھے؟

قرآن کی ہر صفت کا ایک خاص دائرہ ہے، اور وہ جو کچھ کہتا ہے، اسی کے اندر رہ کر کہتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ اس استدلال کو بھی اسی کے اندر دیکھیں۔ اس سے باہر جانے کی کوشش نہ کریں۔ تاہم ایک بات ایسی ہے جو بغیر کسی تکلف کے

خود بخود سامنے آجاتی ہیں، اور ہم اپنے ذہن کو اس طرف جانے سے روک نہیں سکتے یعنی قرآن کے اس طرز استدلال نے ایک نفاذ عام حقیقت کی طرف بھی اشارہ ضرور کر دیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ تاریخ کا صحیح استعمال کیا جتنا چاہو؟ قرآن کی ان تصریحات سے معلوم ہو گیا کہ گزشتہ کا مطالعہ اس لیے کرنا چاہیے کہ آئندہ کے لیے نصرت حاصل کی جائے۔ یعنی جو کچھ گزر چکا ہے، وہ آئندہ کے لیے ذخیرہ نصیرت ہے، اور ماضی کے آئینہ میں مستقبل کی صورت دیکھ لی جاسکتی ہے۔ یہ کننا ضروری نہیں کہ اس باب میں علم و نظر کی کاوشیں جس قدر بھی سرانجام لگاسکی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہی ہے۔ تاریخ میں ابن خلدون پہلا شخص تھا جس نے تاریخ کو اسی روشنی میں دیکھا چاہا، اور اب فلسفہ تاریخ کی ساری بنیادیں اسی اصل پر چنی گئی ہیں۔ البتہ اس وقت تک معاملہ ابتدائی حالت سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ اگرچہ تاہم تاریخ کی ہر داستان میں مستقبل کی ایک نئی داستان پوشیدہ لیا کرتے۔

(ج) اب یہ دو اصل سامنے رکھ کر قرآن کے ان تمام مقامات کا مطالعہ کرو جہاں گزشتہ یا موقوفات کا ذکر کیا گیا ہے، تم دیکھو گے کہ ہر حکم پر استدلال کام کر رہا ہے، اور جو نئی بات سامنے رکھ لی جائے، تمام وجوہ و روابط و مناسبات جو جانے ہیں۔ البتہ ہر مقام پر ایک ہی طرح کا بیان نہیں ہے، اور نہ ایک ہی پہلو پر زور دیا گیا ہے کسی مقام پر شخصیتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ وہاں اسی کی ضرورت تھی، کہیں قوموں کا ذکر کیا ہے، کیونکہ وہاں کا مقصد ایسی تھا، کہیں وقائع کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ وہاں کے لیے اسی قدر کافی تھا۔ اور پھر کہیں ایسا ہے کہ تمام سرگزشتیں ایک ہی مقام پر جمع کر دی ہیں، اور ان سب سے چرچیت مجموعی استدلال کیلئے۔ تاکہ استدلال کے تمام پہلو آشکارا ہو جائیں۔

(د) چنانچہ یہ صورت بھی من جملہ ان صورتوں کے ہے جن میں آخری صورت اختیار کی گئی ہے، اور اس لیے اس استدلال کے جامع و مفصل مقامات میں سے ہے۔ وہ کہتا ہے گزشتہ ہونے عہدوں کی طرف متوجہ دیکھو۔ تم دیکھو گے کہ دنیا کی کوئی آبادی ایسی نہیں ہے جہاں ایک خاص طرح کا معاملہ پیش نہ آیا ہو، اور خاص طرح کے نتائج پیدا نہ ہوئے ہوں۔ ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ قوموں میں ایک خاص طرح کی شخصیتیں پیدا ہوئیں، ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے خاص طرح کی صدائیں بلند کیں ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ ان کے اور ان کی قوم کے درمیان خاص طرح کے معاملات پیش آئے، اور پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہے کہ ان کا خاتمہ ایک خاص طرح کے نتیجہ پر ضرور ہوا، اور اس نتیجہ نے تمام کیفیت کا فیصلہ کر دیا۔ تم بھی دیکھو گے کہ یہ سارا معاملہ اپنی ساری باتوں میں کچھ اس طرح کا یکساں اور ہم رنگ واقع ہوا ہے، کہ معلوم ہوتا ہے، ایک ہی حقیقت ہے جو بار بار ابھرتی اور اپنے آپ کو دہرائتی رہی ہے، یا ایک ہی رنگ پر ہے جس کی مختلف کڑیاں یکے بعد دیگرے نمایاں ہوتی ہیں، اور اس کی کوئی گڑبی دوسری کڑی سے الگ نہیں پھر کیا یہ بات کہ ہمیشہ اور ہر جگہ ایک ہی طرح کی بات پیش آئی، اور ایک ہی طرح کا نتیجہ نکلا، اور نتیجہ کے لیے کافی نہیں کہ یہ بلکوں اور قوموں کی سعادت و شقاوت کا ایک الٹی قانون ہے، اور چونکہ ہمیشہ کام کرتا رہا ہے، اگر لیے اب بھی کام کرے گا؟

(ه) اب ان تمام سرگزشتوں پر نظر ڈالو جو اس صورت میں بیان کی گئی ہیں، اور اعتراف میں گزر چکی ہیں، اور آئندہ صورتوں میں بھی ایسی ہی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت سے شروع ہوتی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر ختم کر دی جاتی ہیں۔ خود کہہ دو کس طرح ان تمام دعوتوں کے ظہور میں، اعلانات میں، تذکیر و موعظت میں، احوال و ظروف میں، رد و قبول میں، نوعیت و حیثیت میں، اور پھر آخری نتیجہ میں کامل کسائیت پائی جاتی ہے؟ اور کس طرح ان کی ہم آہنگی کے تمام نقطے صاف صاف ابھرے ہوئے ہیں؟ ساتھ ہی کس طرح قدم قدم پر بتلایا جا رہا ہے کہ ہدایت و وحی کے صدور کے عام قوانین کیا کیا ہیں؟ اور کس طرح دعوت و وحی کا ہر جزو اپنے خال و خط میں قطعی اور آشکارا نظر آ رہا ہے کہ شک و شبہ کی پہچانیں بھی اسے چھوٹنے کی جرات نہیں کر سکتی؟

(و) سورہ اعراف کے ایک نوٹ میں اشارات گزر چکے ہیں۔ اور اس صورت میں ہر دعوت کے وقائع کا خلاصہ بالمقابل نوٹوں میں پڑھ چکے ہو۔ ان سب پر مکرر نظر ڈالو اور غور کرو۔ جتنے رسول پیدا ہوئے، وہ کیسے وقتوں میں پیدا ہوئے؟ اور کن لوگوں میں پیدا ہوئے؟ ان کی پکار کیا تھی؟ اور پکار کی نوعیت کیا تھی؟ ان کی پکاریں کیا تھیں جن پر

سورہ ہود اور
استغفار تبارک

انہوں نے زور دیا؟ ان کا طریق کار کیا تھا جس پر وہ برابر کار بند رہے؟ انہوں نے اپنے قدم جہاں ٹکائے تھے وہ جگہ کونسی تھی؟ اور ہمارے کس لیے جس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، وہ کون تھا؟ پھر ان میں امداد کی قوموں میں جو معاملات پیش آئے، وہ کس قسم کے تھے؟ اور ان معاملات میں ان کا جو قول و فعل رہا، وہ کس قسم کا تھا؟ تم دیکھو گے کہ ان ساری باتوں میں ہر رسول دوسرے رسول کی تصویر تھا، اور ہر دعوت دوسری دعوت کا عکس تھی۔ کسی بات میں بھی تم ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے۔ سب اسی حال میں پیدا ہوئے کہ دنیوی طاقتوں اور مکرانوں میں سے کچھ نہیں رکھتے تھے۔ سب کا ظہور ایسے ہی وقتوں میں ہوا جب خدا پرستی اور نیک عمل کی روشنی بچھ چکی تھی۔ سب انہی قوموں میں پیدا ہوئے جن قوموں کو انہوں نے مخاطب کیا تھا۔ سب کی زبانوں سے ایک ہی پکار نکلی، سب نے ایک ہی طرح پر لوگوں کو بلایا۔ سب نے کہا۔ اللہ کی بندگی کرو۔ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ سب نے کہا۔ ظلم و بد عمل سے باز آ جاؤ۔ اس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔ سب نے کہا۔ ہماری جدوجہد ادا و فرما ہے۔ مغرور دہی کی طلب نہیں۔ سب نے کہا۔ ہمارے پاس علم و حقیقت ہے۔ ہم تمہیں ظن و جہل سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ سب نے کہا۔ ہمارا دعویٰ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایمان و نیک عملی کے نتائج کی بشارت دینے والے ہیں۔ انکار و بد عمل کے نتائج سے متنبہ کر دینے والے۔ ماننا نہ مانا تھا ہمارا کام ہے۔ سب نے کہا۔ تمہارا بھروسہ اپنی طاقتوں پر ہے۔ ہمارا پروردگار عالم پر۔ تم جو کچھ کر سکتے ہو، کر دیکھو۔ ہم اپنے کام سے باز آنے والے نہیں۔ سب نے کہا۔ اگر ماننے نہیں تو کم از کم حق کے مقابل میں سرکشی کرنا چھوڑ دو۔ کیونکہ سرکشی کا نتیجہ عذاب ہے۔ اور پھر سب نے کہا کہ تمہاری راہ تمہارے لیے ہے۔ ہماری راہ ہمارے لیے۔ فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ تم بھی انتظار کرو!

پھر ان قوموں کی طرف نظر اٹھاؤ جن میں ان تمام دعوتوں کا ظہور ہوا تھا۔ کس طرح۔ یہاں بھی ہر قوم اپنے طرز عمل میں ٹھیک ٹھیک دوسری قوم کی شبیہ ہے؛ اور کس طرح مگر ایسی کا چہرہ ہمیشہ ایک ہی طرح کا رہا، جس طرح ہدایت کا چہرہ ایک ہی طرح کا رہا ہے؟ خود کرو۔ کوئی بات بھی ایسی دکھائی دیتی ہے جس میں ظلم و فساد کی ایک نمود۔ ظلم و فساد کی دوسری نمود سے ہم رنگ نہ رہی ہو؛ سب نے اپنی اپنی بازی دہی سب کچھ کیا، جو ان میں سے کسی ایک نے کیا تھا۔ سب نے دعوت سے انکار کیا۔ سب نے دعوت کی ہنسی اڑائی۔ سب نے دلیلوں سے منہ موڑا۔ سب نے روشنیوں سے آنکھیں بند کر لیں۔ سب سرکشی اور گھمنڈ کی چال چلے۔ سب نے جبر و تشدد سے راہ روکنی چاہی۔ سب نے موعظت و دلائل کا جواب ظلم و قوت سے دیا۔ سب کی زبانوں سے ایک ہی طرح کی صدائیں نکلیں۔ سب کے اعراف و انکار کا مزاج ایک ہی طرح کا مزاج رہا۔ اور پھر سب کو غرور و طغیان نے آخر وقت تک اس کی حلت نہ دی کہ روشنی و تاریکی میں امتیاز کرے!

پھر اگر انہیں مانا تو کن لوگوں نے مانا اور کتنوں نے مانا؟ تو یہاں بھی ہر دعوت کا معاملہ دوسری دعوت کے معاملہ سے باہل ہم آہنگ رہا ہے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوا کہ بے نواؤں اور در ماندوں نے قبول کیا، اور سرداروں اور رئیسوں نے مقاومت کی۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوا کہ جنہوں نے مانا، وہ تھوڑے تھے، جنہوں نے انکار کیا وہ بہت تھے!

پھر دیکھو نتیجہ بھی کس طرح ہمیشہ ایک ہی رہا، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اُس ایک کے خلاف ہوا ہو؛ ہمیشہ خدا کے فیصلہ کا انتظار کیا گیا، اور ہمیشہ فیصلہ یہی ہوا کہ مومنوں نے نجات پائی۔ سرکشوں کے لیے ہلاکت ہوئی۔ یہ گویا اس معاملہ کا ایک قدرتی خاصہ تھا، اور خاصہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ یہ آگ کے لیے گرمی تھی۔ برف کے لیے ٹھنڈک تھی۔ ٹھنڈک کے لیے ہلاکت تھی۔ اور آگ جب کبھی ٹھنڈکی، گرمی ہی ٹھنڈکی۔ برف جب کبھی پیچھی، ٹھنڈک ہی ہوگی۔ ٹھنڈکیا جب کبھی کھائی جائیگی، ہلاکت ہی لائیگی؛ سنۃ اللہ فی الدین خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا!

(ذ)، قرآن کے اس استدلال کی ہم نے جو کچھ تشریح کی ہے، یہ کوئی دور کا مفسر نہ استنباط نہیں ہے بلکہ خود قرآن نے صاف صاف غلطیوں میں یہ ساری باتیں واضح کر دی ہیں۔ ضرورت صرف تہذیب و بصیرت کی ہے۔ قرآن کے ان بے شمار مقامات کا مطالعہ کرو، جہاں گزشتہ رسولوں پر گزشتہ قوموں کی الگ الگ سرگزشتیں نہیں بیان کی ہیں بلکہ محض اجمالی اشارہ کر دیا ہے، اور پھر کچھ بعد دیگرے ان جبروتوں پر توجہ دلائی ہے جو ان سب کی سرگزشتوں سے مجموعی طور پر نکلتی ہیں۔ مثلاً سورۃ الاحقاف

مالک کہ کف تحکمون؟

پس معلوم ہوا یہاں کی تمام غلطی اور مالک حقیقتوں کی طرح ہدایت دہی کی بھی ایک حقیقت ہے جو ہر مذہب میں پائی ایمان اور عمل صالح کے قانون کی بھی ایک حقیقت ہے جس کی ہمیشہ تعلیم دی گئی ہدایت اور ضلالت کی کشمکش کی بھی ایک حقیقت ہے جو ہمیشہ نمودار ہوئی۔ تصدیق رسل کے نتائج کی بھی ایک حقیقت ہے جو ہمیشہ نمودار ہوئی ہے، اور انکار و سرکشی کے نتائج کی ایک ثابت شدہ حقیقت ہیں کیونکہ ان میں بھی تغیر نہیں ہوا۔

قرآن نے صرف
چند دعوتوں کا
یہاں ذکر کیا؟

(ی) اس سلسلہ میں یہ بات پیش نظر رہے کہ قرآن نے اگرچہ یہاں اور دیگر مقامات میں چند خاص خاص دعوتوں اور قوموں کی یاد دلایا ہے، لیکن اس کا دعویٰ عام ہے، اور اسی پر استدلال مبنی ہے۔ اُس نے جاہلیہ بات واضح کر دی ہے کہ ہدایت دہی کا طور و جمیت بشری کا عالمگیر واقعہ ہے، اور کوئی قوم نہیں جس میں اللہ کے کسی رسول کا نمودار ہوا ہو نیز کہے شمار قومیں دنیا میں گزری ہیں جن کا حال اللہ ہی کو معلوم ہے۔ چنانچہ سورہ یونس کی آیت (۱۰۷) میں مگر جھلکے، و لکل امۃ رسول فاذا جاءکم مہدیہم فلیستمعوا لہم فیہم یصلحون و لعلکم تترعون۔ اور دوسرے مقامات میں فرمایا: انما انت منذر، و لکل قوم ہاد (۱۱۳)، و لقد جئنا فی کل امۃ رسولاً، ان اعبدوا اللہ و لا تعبدوا الاطغوت (۱۶۶) انما ارسلناک بالحق بشیراً و نذیراً، و ان من امۃ الا خلا فیہا نذیر (۲۵: ۲۴) العو یا لکم نبؤا الذین من قبلکم قوم نوح و عاد و ثمود، و الذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ؟ (۱۱۳)۔

لیکن ساتھ ہی اُس نے یہ تصریح بھی کر دی ہے کہ قرآن میں تمام رسولوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔ صرف چند کا ذکر کیا گیا ہے:

و لقد ارسلنا رسلنا من قبلک منہم من قصصنا علیک و منہم من لہم قصص علیک (۲۰: ۸۰)۔
یہاں سے پہلے کتنے ہی رسول مبعوث کیے۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنکے حالات ہمیں مشابہ ہیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات ہمیں منانے۔

یہ ظاہر ہے کہ قومیں بے شمار گزری ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ حسب تصریح قرآن، ہر قوم میں دعوت حق کا نمودار ہوا ہے۔ پس تسلیم کرنا چاہیے کہ بے شمار قومیں اور بے شمار دعوتیں ہوئیں، جن میں سے صرف چند ہی کا قرآن نے ذکر کیا ہوائی کا نہیں کیا۔ قرآن نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس کا سبب بالکل واضح ہے۔ قرآن کا مقصود ان سرگزشتوں کے بیان سے یہ نہیں تھا کہ تاریخ کی طرح تمام واقعات کا استقصاء کیا جائے، بلکہ صرف تذکیر و موعظت تھا، اور تذکیر و موعظت کے لیے اس قدر کافی تھا کہ چند دعوتوں اور قوموں کی سرگزشتیں بیان کر دی جائیں، اور بانی کے لیے کنایہ جاتے کہ ان کا حال بھی اتنی بری یا اس کے برعکس تھا کہ اس بارے میں اُس کا اسلوب بیان ہر جگہ عام ہے۔ جاہلیہ اس طرح کی تعبیرات پائی جاتی ہیں کہ پچھلے قرون میں ایسا ہوا، پچھلی قوموں میں ایسا ہوا، پچھلی آبادیوں میں ایسا ہوا، پچھلے رسولوں کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آئے۔ البتہ جہاں کہیں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، وہاں صرف چند قوموں ہی کی سرگزشتیں بیان کی ہیں، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ یہ چند سرگزشتیں پچھلی قوموں کے زام و قائل کا نمونہ سمجھی جائیں، اور ان سے اندازہ کر لیا جائے کہ اس بارہ میں تمام اقوام عالم کی روئے ادب کسی رہ چکی ہیں؟

البتہ کہا جاسکتا ہے کہ کیوں خصوصیت کے ساتھ ان چند قوموں ہی کا ذکر کیا گیا جاہلیہ خاص خطا ارضی میں گزری تھیں۔ دوسرے خطوں کی اقوام میں سے کسی کا ذکر نہیں کیا؟

تو اس کے وجوہ بھی بالکل واضح ہیں اگر تھوڑی سی دقت نظر کا ہم میں لائی جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ انام و وقائع کے ذکر سے مقصود بعض مقاصد کے لیے استنباط تھا، اور یہ استنباط جب ہی سرور ہو سکتا تھا کہ جن ایام و وقائع کا ذکر کیا جائے، ان کے وقوع سے ملے مطالب قرآنی کا یہ مقام نہایت وسیع ہے، اور اس قدر تفصیل کے بعد بھی بے شمار اطراف بحث تشنہ رہ گئے ہیں، لیکن اس کے سوا چاہیے کہ تکمیل بحث کے لیے مقدمہ کا انتظار کیا جائے۔

مخاطبہ ہے خبر نہ ہوں۔ کم، کم ان کی بینک کا نوں میں پڑ چکی ہو۔ یا نہ پڑی ہو تو اپنے پاس کے آدمیوں سے حال پوچھ لے سکتے ہیں۔ سونہ ظاہر ہے کہ لوگ کہہ دیتے پہلے ان وقائع کا وقوع ثابت کر دو۔ پھر ان سے اس عبرت دلائل واسطے جمع فرماتے و تذکیر کا سارا مقصد ہی قوت ہو جائے اسباب و دیگر، قرآن نے جن ایام و وقائع کا ذکر کیا ہے، وہ تمام تر کتب خطوں میں واقع ہوتے تھے۔ یعنی ان کی جزئیاتی حدود کیا ہیں؟ یہ تمام وقائع یا تو خود عرب میں ہوئے ہیں، یا سرزمینِ دجلہ و فرات میں یا پھر فلسطین اور مصر میں، اور یہ تمام خطے ایک دوسرے سے متصل تھے، تجارتی قافلوں کی شاہراہوں سے باہر گریز ہوتے تھے، آمد و رفت کے علاقے کا قدیمی سلسلہ رکھتے تھے، اور نسلی و سانی تعلقات کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جیسا کہ آگے چل کر ہمیں معلوم ہوگا۔ پس قرآن نے انہی خطوں کا ذکر کیا جو فی الحقیقت تاریخ اقوام کا ایک ہی وسیع خطہ رہ چکے۔ دوسرے خطوں سے تعرض نہیں کیا۔ کیونکہ مخاطبین کے لیے ان خطوں کا ذکر ان کی شب و روز کی باتوں کا ذکر تھا، اور وہ جھٹلانے کی جرات نہیں کر سکتے تھے۔ عرب خود ان ملک تھا عراق سے ان کے تعلقات تھے۔ فلسطین کے کھنڈروں پر ہر سال گزرتے رہتے۔ مصر ان کے تجارتی قافلوں کی منڈی تھی۔ ان ملکوں کا نام سننا گویا اپنے چاروں طرف نظر اٹھا کر دیکھ لینا تھا۔

پھر جن قوموں کا ذکر کیا گیا، ان کے ناموں سے بھی وہ نا آشنا نہ تھے۔ قوم یح اور اصحابِ اعداء جن سے تعلق رکھتے تھے اور جن عرب میں ہے۔ ماد اور فود کی بستیوں میں عرب ہی کے حدود میں تھیں۔ قبیلہ مدین بالکل عرب کے پڑوس میں تھا۔ قوم لوط کے کھنڈر ان میں سے سینکڑوں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ سرزمینِ دجلہ و فرات کی قوموں اور ان کی روایتوں سے بھی نا آشنا نہیں ہو سکتے تھے۔ مصر میں گو مصر کے فرعون اب نہیں رہے تھے، لیکن مصر میں برابر آتے جاتے رہتے تھے۔ فراعنہ کے نام ان کے لیے اجنبی نام نہیں ہو سکتے تھے۔

ملاوہ بریں یہودی اور عیسائی خود ان کے اندر ہی رہے ہوئے تھے۔ انبیاء بنی اسرائیل کے نام ان لوگوں کی زبانوں پر تھے تفصیلات ریوں اور راہوں کو معلوم تھیں۔ یہ ان سے پوچھ سکتے تھے، اور پوچھا کرتے تھے۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ایام و وقائع کے بیان و استدلال میں جا بجا اس طرح کا اسلوب اختیار کیا ہے۔ جیسے لیک مانی ہو بھی ہوئی بات کی طرف اشارہ کیا جائے۔ مثلاً جا بجا فرمایا: **العیاذ باللہ نبی اللہین من قبلکھ**؟ (۹۱:۱۳) جو قومیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، کیا تم ان کی خبریں نہیں پہنچ چکی ہیں؟ یا مثلاً جا بجا اس طرح کی نصیحتات پائو گے: **اولم یسیروا فی الارض فی فیضظروا** کیف کان عاقبة الذین من قبلھم؟ (۱۲۴:۲۵) کیا یہ لوگ ملک میں پہلے پھرے نہیں کر دیکھتے پہلی قوموں کا کیسا انجام ہو چکا ہے؟ کیونکہ واقعہ یہ تھا کہ وہ برابر چلتے پھرتے رہتے تھے۔ یعنی ہر موسم میں تجارت کے لیے نکلتے تھے، اور اٹا سفر میں کتنی ہی بڑی ہوئی بستیاں، مٹے ہوئے نشان اور مٹا ہوا کھنڈر ان کی نظروں سے گزرتے تھے، بلکہ یہ اوقات انہی میں منزل کرتے، اور انہی کے سایوں میں ہمدرد کرتے تھے اور پھر جا بجا اس طرح کی بھی تصریحات ہیں کہ یہ مقامات تم سے کچھ دور نہیں کہ بُد کی وجہ سے بالکل بے خبر رہے ہو۔ اور یہ بھی کہہ کر کیا ظاہر بنی اسرائیل سے یہ سرگزشتیں تم نے نہیں کیں؟ اور اگر بے خبر ہو تو علم والوں سے پوچھ لے کر لو جو تم ہی میں رہے ہوئے ہیں۔

اور پھر بعض مقامات میں عرب کے حوالی و اطراف کی تصریح بھی کر دی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیان وقائع میں قصداً یہ بات ملحوظ رکھی گئی ہے کہ سرزمینِ عرب اور اس کے اطراف و جانب ہی کے وقائع ہیں۔ مثلاً سورہ احقاف کی آیت (۲۶)۔

میں قومِ عامکہ کے ذکر کے بعد فرمایا: **فلقد اھلکنا ماھو لکمھ من العزى، وھم فناء الا یات، لعلھم یرجعون۔**

البتہ یہ ظاہر معلوم ہے کہ ان واقعات کی تفصیلات سے لوگ نا آشنا تھے۔ اور بعض وقائع ایسے تھے جن کی صرف کا نوں میں بینک پڑ چکی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ معاملہ کس طرح پیش آیا اور صحیح سرگزشت کیلئے؟ نہ صرف عرب میں، بلکہ ان خطوں میں بھی جہاں وہ پیش آئے تھے جن وقائع کا ذکر تو رات میں موجود تھا، ان کی بھی بعض حقیقتیں محض ہو چکی تھیں، یا کھلائی گئی تھیں، اور خود اہل کتاب کو بھی خبر نہ تھی کہ حقیقت کیا رہ چکی ہے۔ پس قرآن نے ان کی حقیقت، ٹھیک ٹھیک واضح کر دی ہر معاملہ اپنی اصلی صورت میں نمایاں ہو گیا۔ بعض وقائع کی نسبت تصریح کر دی کہ اس سے ماخذ گلابِ عرب بالکل نا آشنا تھے۔ یعنی نام تو سن لیا تھا لیکن اس کی یہ تفصیلات اور جزئیات کسی کو معلوم نہ تھیں، مثلاً اسی سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کی

جدید فنی تحقیقات
اور اقوام متحدہ کے رپورٹ

سرگزشت بیان کے آیت (۴۹) میں تصریح کر دی کہ یہ باتیں ذوقیہ معلوم تھیں، نہ تیری قوم کہ

پھر ہم دہر کا ایک اور خط بھی ہے، اور اس طرف بھی اشارہ کر دینا ضروری ہے۔ قرآن نے جن خطوں کی اقوام کا ذکر کیا ہے، دنیا کو ان کی قدیم تاریخ بہت کم معلوم تھی۔ اور وہ عرب اور عربی نسل کی ابتدائی سرگزشتیں بھی پرہ خفایں مستوحش ہیں۔ لیکن انھارویں صدی سے آثار و قدیمہ کی تحقیقات کا نیا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر انیسویں صدی میں نئے نئے کھدے کھدے، اور اب بیسویں صدی کے اثنیٰ انکشافات روز بروز ایک خاص رخ پر جا رہے ہیں۔ ان سب سے عرب، عراق، فلسطین، شام اور مصر کی قدیم قوموں اور تمدنوں کے جو حالات منکشف ہوئے ہیں، انہوں نے ان خطوں کی قدیم تاریخ کو بالکل ایک نئی شکل دیدی ہے، اور روز بروز نئی نئی حقیقتیں ابھرتی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ عجیب بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عربی نسل اور عربی زبان کے صرف اتنے ہی معنی نہیں ہیں جتنے آج تک سمجھے گئے ہیں، بلکہ یہ قوموں اور نسلوں کی ایک نہایت قدیم اور وسیع داستان ہے اور وہ دنیائے ابتدائی تمدنوں میں عظیم الشان حصہ لے چکے ہیں۔

ان تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عربی زبان اور اس کی ابتدائی شکلوں کے برتنے والوں کو ایک خاص نسل تسلیم کر لیا جائے، تو یہ دراصل بہت سے گروہوں اور قبیلوں کا ایک مجموعہ تھا اور عرب، فلسطین، شام، مصر، اور عراق کے خطوں میں پھیلا ہوا تھا۔ اس نے دنیائے ابتدائی تمدن کی تعمیر میں بڑے بڑے حصے لیے۔ ان ملکوں کی وہ تمام قدیم توہر جاتی تک ایک دوسرے سے بالکل الگ سمجھی جاتی تھیں، مثلاً اخوری، سریانی، فینیقی، مصری، آرامی وغیرہم کی تحقیقات اب تک نہیں، اور عربی زبان کا ابتدائی مواد، اور عربی رسم الخط کے ابتدائی نقوش ان سب میں مشترک تھے۔ حتیٰ کہ انہی گروہوں نے مصر کے تخت عظمت و دیوت پر عرصہ تک شمشاہی کی، اور اپنی زبان و وقت کی تمام متقدم قوموں کو مستعار دیدی۔ چنانچہ دارالکے کتبوں اور مصر کے پیرولیفنی نقوش میں عربی الفاظ آج تک پڑھے جا سکتے ہیں، اور یہ بات تو ایک تاریخی حقیقت کی طرح ان کی گئی ہے کہ یونانیوں نے فن کتابت کا پہلا سبق انہی اقوام سے حاصل کیا تھا۔

کون کہہ سکتا ہے کہ آئندہ اس سلسلہ میں کیا کیا انکشافات ہونے والے ہیں؟ تاہم جس قدر انکشافات ہو چکے ہیں، ان سے ایک بات واضح ہو گئی ہے۔ یعنی ایک نیا نیا یہ تمام خطے ایک خاص نسل کے عروج و انشعاب کے مختلف میدان تھے اور یہی نسل عربی قبائل کی ابتدائی نسل تھی۔ پس اگر توکل نے صرف انہی خطوں کی اقوام کا ذکر کیا ہے، کوئی دوسری قوم اس دائرہ میں داخل نہیں ہو سکتی ہے، تو بہت ممکن ہے، اس کی علت اس سے کہیں زیادہ گہری ہو، جس قدر اس وقت تک ہم سمجھتے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں باتیں نمایاں طور پر سامنے آ جاتی ہیں:

اولاً، جن اقوام کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی خصوصیت صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ بعض سرزمین مجاز کے قرب و جوار میں گھڑی تھیں، اور بعض سے اہل کتاب واقف تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کوئی گہری بات ہے۔ کیونکہ معلوم ہوتا ہے، یہ تمام قومیں اصلاً ایک ہی نسل حلقہ کی ہیں۔ حتیٰ کہ اگر مصریوں کا ذکر کیا گیا ہے، تو مصری بھی اس میں داخل ہیں۔

ثانیاً، ان انکشافات کی روشنی میں ایک اور مسئلہ بھی بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ قرآن نے جہاں کہیں ترتیب نمبر کے ساتھ دعوتوں کا ذکر کیا ہے، وہاں قوم نوح کے بعد قوم عاد، اور عاد کے بعد قوم ثمود نمایاں ہوئی ہے، اور ان تینوں قوموں کا ایک دوسرے کا جانشین کہا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف کی آیت (۶۹) میں ہے کہ حضرت ہود نے اپنی قوم سے کہا خدا کی نعمت یاد کرو کہ اُس نے تمہیں قوم نوح کے بعد اس کا جانشین بنایا۔ اور آیت (۷۴) میں ہے کہ اسی طرح حضرت صالح نے فرمایا۔ تم قوم حام کے بعد اس کے جانشین بنائے گئے۔ جو کہ ان تینوں قوموں کا جزا فیائی فعل ایک دوسرے سے الگ تھا، اس لیے یہ بات واضح نہیں ہوتی تھی کہ اس خطاب کا صحیح مطلب کیا ہے؛ لیکن اب بالکل واضح ہو گئی اور ان قوموں کی ضرورت نہ رہی جو مفسرین نے اختیار کی ہیں۔

ثالثاً، اس سوال پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ قرآن نے ہر جگہ یہ تذکرہ حضرت نوح علیہ السلام ہی سے کیوں شروع کیا ہے؟ اس کے متعدد وجہ سامنے آتی تھیں لیکن ان انکشافات کی روشنی میں ایک نیا پسو واضح کر دیا ہے۔ یعنی حضرت نوح کی دعوت غالباً اس قدیم نسل میں پہلی دعوت تھی، اور چونکہ پہلی دعوت تھی، اس لیے ناگزیر تھا کہ اس کی دعوتوں کا تذکرہ اسی سے شروع ہو۔

وانہا، تورات کی بنا پر ساری نسلوں اور زبانوں کی تقسیم کی گئی تھی، اور جو اٹھارہویں اور انیسویں صدی کے علماء و افسانہ نویس کے نزدیک بنیادی تقسیم رہی ہے، اب متزلزل ہو رہی ہے، اور معلوم ہوتا ہے، اور سونی تقسیم کرنی پڑیگی۔ و تقسطن بنامہ جلد حین! (۸۸۱۳۸)

(۲۵) اس صورت کی تصریحات میں ایک معاملہ اور تشریح طلب رہ گیا ہے، اور ضروری ہے کہ اس طرف بھی اشارہ کیا جائے۔ قرآن نے جس طرح دوسری قوموں کے عذاب کا ذکر کیا ہے، اسی طرح قوم نوح کے عذاب کا بھی ذکر کیا ہے، اور اگر دوسری قوموں کا عذاب صرف انہی قوموں کے لیے تھا، تو کوئی وجہ نہیں کہ قوم نوح کا عذاب لینے طوفان عالمگیر تصور کیا جائے لیکن چونکہ تورات کی کتاب پیدائش میں اس طرح کی تصریحات موجود ہیں کہ طوفان عام تھا، اور یہودیوں اور عیسائیوں کا ایسا ہی اعتقاد رہا ہے، اس لیے مسلمانوں میں بھی یہ خیال پھیل گیا، اور اس طرح کی تفسیر کی جانے لگی جو طوفان کے علوم پر مبنی تھی بہر حال دو باتیں یاد رکھنی چاہئیں۔ ایک یہ کہ قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جس سے طوفان نوح عام ثابت ہوتا ہو۔ دوسری یہ کہ تورات کے بقدر اجزاء کے بارے میں کچھ بھی کہا جائے، لیکن موجودہ دنیا میں علم تحقیق کا نسبی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کتاب پیدائش لائق اعتماد نہیں خصوصاً اس کا بعد والی حصہ تفصیل اس کی مقدمہ میں ملے گی۔

(۲۶) انیسویں صدی کی اثری حقیقتات نے ایک نیا سوال بھی پیدا کر دیا جو لینے تورات اور قرآن میں حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ (علیہما السلام) کی جو سرگزشتیں بیان کی گئی ہیں، مصر کے تاریخی آثار میں ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ حتیٰ کہ ملی اسرائیل کے توہین مصر اور خروج کا رواد اور اثریاتیات مصر کی تاریخ میں ایک غیر معلوم واقعہ ہے۔

دنیا کی کسی پرانی قوم نے اپنی تاریخ کی کتابت و حفاظت کا ایسا انتظام نہیں کیا جیسا کہ قدیم مصریوں نے کیا تھا جس وقت تک ہمیں (قدیم مصری کاغذ) ایکا نہیں ہوا تھا، شاہی قلعوں، مندروں، اور مقبروں کی دیواروں پر ہر جگہ کے حالات مسلسل نقش کیے جاتے رہے، اور جب ہمیں رائج ہو گیا، تو باقاعدہ دفاتر تدوین ہونے لگے۔ علاوہ بریں ہر بادشاہ اور امیر کی وفات کے بعد اس کی کتب خطوط (تقریباً) کر کے ان کے خاص مقبروں میں رکھی جاتی تھی، اور فرش کے ساتھ اسکی زندگی کے واقعات بھی لکھ دیے جاتے تھے اب یہ تمام آثار روشنی میں آگئے ہیں، اور انکی معلومات نے ایک مرتبہ تاریخ کی شکل اختیار کر لی ہے۔

ان معلومات نے ہمیں پہلی بار بریں بیشتر کے واقعات تک پہنچا دیے۔ بعد کے واقعات کے لیے یونانی نوشتے موجود ہیں۔ دونوں یکجا کر دیے جائیں، تو تین ہزار سال قبل از مسیح سے لے کر عہد سکندریہ تک کی ایک مسلسل تاریخ ہے۔ اس تمام عرصے میں انیس شاہی خاندانوں نے مصر پر حکومت کی۔ آخری خاندان فارس کی شہنشاہی کا تھا جس کے بعد سکندریہ قبل از مسیح میں سکندریہ عظمیٰ کا تسلط قائم ہوا۔ ان سکندریہ خاندانوں کے اکثر افراد روشنی میں آگئے ہیں، اور ان کے ناموں کی فہرستیں مرتب کر لی گئی ہیں۔

علاوہ اُن کے ہیں کہ حضرت یوسف کا معاملہ ایک نہایت غیر معمولی نوعیت کا معاملہ تھا۔ پھر ان کے خاندان کا مصر آنا اور بریں جانا اور حضرت موسیٰ کا ظہور اور فرعون سے مقابلہ تمام تر ایسے واقعات ہیں جو نہایت اہمیت رکھتے ہیں۔ ضروری تھا کہ ان پر مصر میں ان کو کوئی ایسا لیکن کسی طرح بھی یاد کر نہیں ملتا۔ تورات کی مبین کے مطابق حضرت یوسف کا زمانہ مصر کے ہییکس (عظام) فرانہ اوٹس کا زمانہ ہے، اور حضرت موسیٰ کا زمانہ یہودیوں کے گمراہ خاندان کا زمانہ ہونا چاہیے جس میں یہودیس سوم سے لیکر یہودیس پانچواں تک کے فرقہ گروہ ہیں لیکن ان تمام بادشاہوں کے جس قدر حالات معلوم ہوئے ہیں، ان میں کوئی واقوایا نہیں ملتا جو حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ (علیہما السلام) کی سرگزشتوں کی خبر دیتا ہو۔

اسی تاہم انیسویں صدی کے علم و تاریخ کا عام رجحان اس طرف ہے کہ دونوں باتوں کی تاریخی حقیقت قابل تسلیم نہیں۔ لیکن کیا آہم مصر کا سکوت اس کے لیے کافی ہے کہ اسے تاریخ کی معنی شہادت تسلیم کر لیا جائے، اور کیا انی حقیقت آثار مصر میں ان واقعات کے لیے کوئی روشنی نہیں؟ یہ ضروری سوالات ہیں جن میں حل کرنا چاہیے۔ لیکن اس کا حل بالبیان ہے۔ رجحان القرآن نہیں۔

انیسویں صدی کی
اثری حقیقتات اور
تقریباً بریں اسرائیل
کے توہین مصر اور
خروج کا رواد اور
اثریاتیات مصر کی
تاریخ میں ایک
غیر معلوم واقعہ ہے۔

سُورَةُ يُوسُفَ (۱۲)

کئی۔ ۱۱۱۔ آیتیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّاٰ تِلْكَ آيٰتِ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ۝ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ قُرْءٰنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝ هٰنُنْ نَقْصُ
عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْفَصْلِ بِمَا وَاٰخَبٰنَا اَيْتِكَ هٰذَا الْقُرْآنُ ۝ وَلَوْلَا كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ
الْغٰفِلِيْنَ ۝ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِذِيْهِ يٰ اَبَتِ اِنِّىْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ
لِىْ سٰجِدِيْنَ ۝ قَالَ يٰ بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُءُوسَكَ عَلٰى اٰخَوَاتِكَ فَيَكِيدُوْا لَكَ كَيْدًا ۝ اِنَّ الشَّيْطٰنَ
لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۝

الف - لام - را۔

یہ آیتیں ہیں، روشن و واضح کتاب کی!

ہم نے اسے اس شکل میں اُتارا کہ عربی زبان کا

قرآن ہے۔ تاکہ تم سمجھو و سمجھو۔

(اسے پیغمبر!) اس قرآن کی وحی کر کے ہم تجھے بہتر

سے بہتر طریقہ پر (بجھلی) سرگزشتیں سناتے ہیں، اور یقیناً

قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تو انہی لوگوں میں سے

تھا جو (ان سرگزشتوں سے) بے خبر تھے۔

اور (دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ یوسف نے اپنے

باپ سے کہا تھا "اے میرے باپ! میں نے خواب

(میں) دیکھا کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چاند،

اور دیکھا کہ یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں!"

(باپ نے) کہا "اے میرے بیٹے! اپنا اس خواب

کا حال اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کیونکہ وہ تیرے خلاف

کسی منصوبہ کی تدبیریں کرنے لگیں۔ یاد رکھ شیطان

انسان کا صریح دشمن ہے"

(۱) یہ سورت بھی اُن سورتوں میں سے ہے جو اوائل دعوت

میں نازل ہوئیں۔ اس میں اول سے لے کر آخر تک ایک ہی

سرگزشت بیان کی گئی ہے، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام

کی سرگزشت ہے

(۲) گزشتہ سورت میں گرجا ہے کہ حضرت ابراہیم کو بشارت

دی گئی تھی کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا، اور پھر اُس سے ایک لڑکا

ہوگا، اور اُس کی اولاد میں خدا برکت دیگا۔ (آیت ۱۷) چنانچہ

حضرت اسحاق پیدا ہوئے اور انکی اولاد میں حضرت یعقوب

ہوئے۔ حضرت یعقوب کے بارہ لڑکے تھے:

پتھر لیاہ سے: روبن، شمعون، لاوی، یہوداہ، اشکار۔

زبولن۔

دو بلہام سے: دان، نفتالی۔

دو زلف سے: جد، آشیر

دو راعل سے: یوسف، بن مین۔

یوسف اور بن مین سب سے چھوٹے تھے۔ اور بن مین

کی پیدائش کے بعد ماں کا انتقال ہو گیا۔ پس گھرانے میں

چھ آدمی رہ گئے تھے۔ بارہ لڑکے، باپ اور انکی ایک بیوی۔

(۳) قورات میں ہے کہ لیاہ اور راعل میں سخت رقابت

تھی اور اس کا اثر اُن کی اولاد میں بھی پوری طرح نمایاں تھا

حضرت یعقوب یوسف کو سب سے زیادہ چاہتے تھے، اور

یہ بات سو تجلیہ بھائیوں پر بہت شاق تھی۔ (پیدائش ۳۷: ۳۷)

اسی لیے حضرت یعقوب نے روکا تھا کہ اپنا خواب بھائیوں سے

نہ کہے۔

وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَتْهَا عَلَىٰ أَبِيكَ مِنْ قَبْلُ ۚ اِبْرَاهِيمَ وَمَا نَحْنُ بِرَبِّكَ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ۝ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلنَّاسِ لَئِنْ أَذَقُوا يُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبَّ إِلَىٰ إِلَيْنَا مِمَّا دَخُنْ عَصَبَهُ لَئِنْ آهَانَا فَيَضِلَّ يُوسُفَ ۚ اِقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَالْقَوَّةَ فِي غَيْبَتِ الْحَبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ

۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹

(۳) تورات میں ہے کہ یوسف کی عمر سترہ برس کی تھی جب خواب کا معاملہ پیش آیا (پیدائش ۲۵:۳۷) (۵) خواب میں گیارہ ستاروں سے مقصود یوسف کے گیارہ بھائی تھے، اور سورج چاند سے باپ اور (سوتیلی) ماں۔ تورات میں ہے کہ یوسف نے بھائیوں سے خواب کہہ دیا تھا، اور انہیں یہ بات بھی معلوم ہو گئی تھی کہ اس کی تیسر کیا ہے۔ (پیدائش ۱۱:۱۳) غالباً حضرت یوسف باپ کی ممانعت سے پہلے یہ بات ظاہر کر چکے تھے۔

اور (۱) میرے بیٹے! جس طرح تو نے دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے اور سورج چاند تیرے آگے جھکے (تو) اسی طرح تیرا پروردگار تجھے برگزیدہ کرنے والا ہے، اور یہ بات سکھانے والا ہے کہ باتوں کا نتیجہ مطلب کیونکر ظہور پاتا ہے۔ نیز جس طرح وہ اب سے پہلے تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر اپنی نعمت پوری کر چکا ہے، اسی طرح تجھ پر اور یعقوب کے گھرانے پر بھی پوری کرے گا۔ بلاشبہ تیرا پروردگار (سب کچھ جانتے والا اور اپنے تمام کاموں میں) حکمت والا ہے! جو لوگ (حقیقت حال) پوچھنے والے ہیں، (اگر وہ سمجھیں، تو) اُن کے لیے یوسف اور اُس کے بھائیوں کے معاملہ میں (موعظت و عبرت کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں!

اوجہ ایسا ہوا تھا کہ (یوسف کے سوتیلے بھائی آپس میں) کہنے لگے۔ ”ہمارے باپ کو یوسف اور اُس کا بھائی (بن یمن) ہم سب سے بہت زیادہ پیارا ہے حالانکہ ہم ایک پوری جماعت میں یوسف کو بخیر ہاری اتنی بڑی تعداد ہے) اور یقیناً ہمارا باپ صریح غلطی پر ہے“

”بس (بہتر ہے کہ) یوسف کو مار ڈالیں۔ یا کسی جگہ پھینک آئیں۔ تاکہ ہمارے باپ کی توجہ ہماری ہی طرف رہے، اور اس کے بھل جانے کے بعد ہمارے سامنے کام سدھ جائیں“

ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا۔ ”نہیں یوسف

(۶) بھائیوں کا یوسف کے بارے میں مشورہ کرنا، اور اس پر متفق ہونا کہ اسے ایک اندھے کنوے میں ڈال دیا جائے، بعد باپ سے اجازت مانگنی کہ یوسف کو اپنے ساتھ جھگ میں لے جائیں جہاں وہ روز مویشی چرانے جایا کرتے تھے۔ تورات میں ہے کہ جب بھائیوں نے مشورہ کیا تو وہ بننے کا قتل نہ کر کوئیں میں ڈال دے (پیدائش ۲۵:۲۷)

۱۱-۱۲ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمُرُنَا بِتِلْكَ الْغُلَامَةِ لَعَلَّهَا تَكُنْ مَعَنَا
 ۱۳ غَدًا تَبْتَاعُ وَلَا تَالَهُ لَنُحْفَظُهَا ۝ قَالَ رَبِّیْ لَیَحْضُرَنِّیْ اِنْ تَذَهَبُوا بِهٖ وَخَافُ اَنْ
 ۱۴ یَاْكُلَهُ الذِّیْبُ وَاسْتَعْمَدْتُمْ عَنْفُکُمْ ۝ قَالُوا لَیْسَ اَکْلُهُ الذِّیْبُ وَتَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّا اِذَا
 ۱۵ تَخِیرُکُمْ ۝ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهٖ وَاجْمَعُوا اَنْ یَّجْعَلُوْهُ فِیْ غِیْبَتِ الْجُبِّ وَاَوْحٰی اِلَیْهِ
 ۱۶ لَتَنْبِتْنٰهُنَّ بِأَمْرِ هٰذَا وَهَمَّ لَا یَشْعُرْنَ ۝ وَجَاءَ اَبَا هُمُ عَشَا ۝ یَبْکُوْنَ ۝ فَتَلَوْا
 ۱۷ یَا أَبَانَا اِنَّا ذَهَبْنَا سَتِیْنِ وَتَرٰکُنَا یُوْسُفَ عِنْدَ مَتْلَعِنَا ۝ قَالَهُ الذِّیْبُ وَمَا اَنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ
 ۱۸ کَوْنِیْ قَافِلَہٗ (اُس پر رز ریکا اور) اسے نکال لیگا؟

(تب سب مل کر باپ کے پاس آئے اور) انہوں نے کہا ”اے ہمارے باپ! کیوں آپ یوسف کے بارے میں حیران و حیرت کر رہے ہیں؟ (اور ہمارے ساتھ کہیں جانے نہیں دیتے؟) حالانکہ ہم تو اُس کے دل سے خیر خواہ ہیں۔ کل ہمارے ساتھ اُسے (جنگل میں) جانے دیجیے کہ کھائے پیے کھیلے کودے ہم اُس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں“

(۱) حضرت یعقوب کا اندیشہ ظاہر کرتا اور پھر اجازت دیدینی۔
 اُس زمانہ میں قبائل کی دولت و ثروت کا دار اور بیٹی پر تھا۔ مرد و بچہ جاتے تھے۔ شام کو خیموں میں آکر آرام کرتے تھے۔ ایسی ہی زندگی حضرت یعقوب کے گھرانے کی بھی تھی۔
 بیٹھے بیٹھے موشی کے دمن ہوتے ہیں۔ ہیشہ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوتا رہتا تھا۔ اس لیے بے اختیار حضرت یعقوب کی زبان سے نکل گیا، کہیں ایسا ہی حادثہ یوسف کو پیش نہ آجائے۔ یوسف کے بھائیوں نے یہی بات کہہ ڈالی، اور اسی کا جھوٹا قصہ بنا کر سنا دیا۔

(۲) (باپ نے) کہا ”یہ بات مجھے غم میں ڈالتی ہے کہ تم اسے اپنے ہمراہ لے جاؤ۔ اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر ایسا نہ ہو، بھیڑیا کھالے اور تم اس سے غافل ہو“
 انہوں نے کہا ”بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیڑیا اُسے کھالے اور ہمارا ایک پورا جھٹھا موجود ہو۔“
 اگر ایسا ہو تو پھر ہم نے کتے ہی نکلے؟“
 پھر جب یہ لوگ (باپ سے) رخصت ہو کر گئے، اور سب نے اس پر اتفاق کر لیا کہ

اندھے کنویں میں ڈال دیں (اور ایسا ہی کر گزرے) تو ہم نے یوسف پر وحی بھیجی کہ (یا یوسف نہ ہو) ایک دن ضرور آنے والا ہے، جب اُن کا یہ معاملہ تو نہیں جتا لیگا اور وہ نہیں جانتے (کہ کیا کچھ ہونے والا ہے) اور وہ اپنے باپ کے پاس شام کو روئے پیٹے آئے۔ انہوں نے کہا ”اے ہمارے باپ! ہم ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کے لیے دوڑیں لگ گئے تھے، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا پس ایسا ہوا کہ بھیڑیا اُٹھا اور یوسف کو (مار کر) کھالیا۔ اور ہم جلتے ہیں کہ آپ ہماری بات گاہتین

لَسَا وَلَوْ كُنَّا ضِدًّا فِينِ ۝ وَجَاءَ وَ عَلَى قَيْصِيصِهِ يَدٌ كَذِبٌ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمُ
 أَنْفُسُكُمْ أَمْ أَرَأَيْتُمْ فَصْلًا يَجْعَلُ اللَّهُ الْمُسْتَعَانَ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۝ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ
 فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ لِلنَّشْرِ هَذَا غُلْمٌ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَتَهُ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ مِمَّا يَعْمَلُونَ ۝ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ

کرنے والے نہیں۔ اگرچہ ہم کتنے ہی پتے ہوں

اور وہ یوسف کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون
 لگا لائے تھے۔ باپ نے (اُسے دیکھتے ہی) کہا نہیں
 (میں یہ نہیں مان سکتا) یہ تو ایک بات ہے جو تمہارے
 نفس نے گڑبڑ کر تھیں خوشنما دکھا دی ہے (اور تم بگتے
 ہو چل جاؤ گی) خیر میرے لیے اب صبر کرنا ہے، (اور)
 صبر (بھی ایسا کہ) پسندیدہ (ہو) اور جو کچھ تم بیان کرتے
 ہو، اُس پر اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے!

اور (دیکھو) ایک قافلہ کا اُس پر گزر ہوا۔ (پھر اُس
 کنویں پر جس میں یوسف کو ڈالا تھا) اور قافلہ والوں
 نے پانی کے لیے اپنا سقہ بھیجا۔ پھر جوہنی اُس نے اپنا
 ڈول لٹکایا (اور یہ سمجھ کر کہ پانی سے بوجھل ہو چکا ہے، اوپر
 کھنچا) تو کیا دیکھتا ہے، ایک جینا جاگتا لڑکا اُس میں
 بیٹھا ہے! وہ پکار اٹھا "کیا خوشی کی بات ہے! یہ
 تو ایک لڑکا ہے!" اور (پھر) قافلہ والوں نے اُسے
 اپنا سراپہ تجارت سمجھ کر چھپا رکھا کہ کوئی دعویدار نہ
 نکل آئے) اور وہ جو کچھ کر رہے تھے، اللہ کے علم سے
 پوشیدہ نہ تھا!

اور (پھر) انہوں نے یوسف کو بہت کم داموں
 پر کہ گنتی کے چند درہم تھے (بازار مصر میں) فروخت کر دیا

(۱۷) یوسف کے بھائیوں کا یوسف کو کنویں میں ال
 دینا، بھیڑیے کے حملے کا جھوٹا قصہ بنانا حضرت یعقوب کا
 اُن کے کذب پر مطلع ہو جانا، مگر صبر جیل کا شیوہ اختیار کرنا۔
 "صبر" کے معنی شدا بدھیلنے کے ہیں۔ "جیل" ایسی بات
 جو پسندیدہ ہو پس "صبر جیل" ایسا صبر ہو جو بڑے ہی پسندیدہ
 طریقہ پر ہو یعنی دھرت یہ کہ شدا بدھیل لیے جائیں بلکہ بڑی
 خوبی کے ساتھ جھیلے جائیں۔ شدا بدھ شکوہ نہ ہو۔ درودالم
 کی شکایت زبان پر نہ آئے۔ چونکہ حضرت یعقوب کے فراسٹ
 نبوت سے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کبھی بشارتیں یوسف ہی
 کے ذریعہ پوری ہونے والی ہیں، اس لیے وہ کبھی باور نہیں
 کر سکتے تھے کہ اس طرح اُس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائیگا۔ پس
 فرمایا: صبر جیل یعنی اس معاملہ میں حکمت الہی کا اتمہ صفا
 نظر آ رہا ہے۔ پس میرے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ بغیر
 شکوہ و شکایت کے در و فراق جھیلتا رہوں، اور اُس کی
 کار فرمایوں کے ظہور کا انتظار کروں، واللہ المستعان
 ما تصفون!

آیت (۱۸) میں خون آلود کرتے کا خصوصیت کے ساتھ
 ذکر کیا کہ اُن کو اسی سے اُن کا سارا جھوٹ کھل گیا تھا۔ انہوں
 نے اپنے خیال میں یہ بڑی ہوشیاری کی بات کی تھی کہ یوسف
 کے کرتے پر بکری کا خون لگا کر بطور شہادت کے لے آئے
 لیکن یہ نہ سمجھے کہ اگر بھیڑیے نے حملہ کیا تھا تو کرتا کیسے بگاڑا؟
 اس کے توڑے توڑے ہو جانے تھے۔ حضرت یعقوب نے
 جب کیا دیکھا، تو انہیں پورا یقین ہو گیا کہ ساری کہانی
 من گھڑت ہے۔

قرآن کی معجزانہ طاقت دیکھو حضرت یعقوب نے صرف
 اتنا کہہ کر کہ "سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْ" کس طرح ساری باتیں

وَكَاذِبِينَ مِنَ الرَّاهِبِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ
عَلَىٰ أَنْ يَتَغَضَّبَ أَتُكْفِيهِ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن
تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَمَّا
بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نُخَصِّرُ الْمُخَشِينَ ۝ وَرَاوَدَتْهُ الْفَاحِشَةُ

یوسف

اور وہ اس معاملہ میں (اچھی قیمت لینے کے چنداں،
خواہشمند بھی نہ ہو لینے چونکہ لڑکا مفت مل گیا تھا، یا
بہت کم داموں خریدا تھا، اس لیے بڑی قیمت کے
چنداں خواہشمند نہ تھے)

اور اہل مصر میں سے جس شخص نے یوسف کو
قافلہ والوں سے مول لیا تھا، وہ (اُسے لیکر اپنے
گھر آیا، اور) اپنی بیوی سے بولا "اسے عزت کے ساتھ
رکھو عجب نہیں، یہ ہیں فائدہ پہنچائے، یا ہم اسے
اپنا بیٹا بنالیں"

اور (دیکھو) اس طرح ہم۔ نہ یوسف کا سرزمین مصر
میں قدم جما دیا، اور مقصود یہ تھا کہ اُسے باتوں کا توجہ
مطلب نکال سکادیں۔ اور اللہ کو جو معاملہ کرنا ہوتا
ہے، وہ کہے رہتا ہے، لیکن اکثر آدمی ایسے ہیں جو
نہیں جانتے!

اور پھر جب ایسا ہوا کہ یوسف اپنی جوانی کو پہنچا،
تو ہم نے اُسے کارفرمائی کی قوت اور علم کی فراوانی
بخشی۔ ہم نیک عملوں کو ایسا ہی (ان کی نیک
عملی کا) بدلہ عطا فرماتے ہیں!

اور (پھر ایسا ہوا کہ) جس عورت کے گھر میں یوسف

کہاں جو اس معاملہ کے لیے کسی جاہلی تھیں، بیٹے ان کا
حسد کرتا، سازش کرنی، معاملہ کی ایک پوری صورت بنا
لینی، اور پھر سمجھنا، اس طرح ہم کامیاب بھی ہو جائیں گے، اور
ہمارا جھوٹ بھی نہیں کھیلے گا۔ سب کی طرف اس میں احتیاط
ہوئے۔

(۹) ایک عرب قافلہ کا کنوین پر سے گزرتا، حضرت یوسف
کا ڈول میں بیٹھ کر نکل آتا، اور فروخت ہوتا۔
تورات میں ہے کہ قافلہ اسماعیلیوں کا تھا جو گرم مصالح
بلساں، اور مصر لے جا رہا تھا، اور اُس وقت پہنچا تھا جب
یوسف کے بھائی اپنا کام پورا کر کے روٹی کھانے بیٹھے تھے
تب یہود اُسے کہا۔ بہتر ہے، ہم یوسف کو ان لوگوں کے ہاتھ
بیچ ڈالیں۔ اس کے مار ڈالنے سے ہیں کیا فائدہ ہو گا چنانچہ
انہوں نے میں سکوں پر بیچ ڈالا (پیدائش، ۲۵: ۱۲)
اسماعیلی۔ بیٹے حجاز کے عرب جو حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے۔
اگر یہ معاملہ واقعی پیش آیا تھا، تو قرآن نے اسے حذف
کر دیا۔ کیونکہ ضروری نہ تھا۔ اور آیت (۲۰) میں وہ واقعہ بیان
کر دیا جو مصر پہنچنے کا ذریعہ تھا۔

ڈول کھینچنے والے نے اظہار تعجب کی جگہ اظہار مسرت
اس لیے کیا کہ غلامی کا رواج عام تھا، اور کم سن اور خوبصورت
لڑکا ہاتھ لگ جاتا تو ایک قیمتی متاع بھی جاتی اور معقول
قیمت وصول ہو جاتی یہی وجہ ہے کہ فرمایا: واسرہ بضعۃ
تورات میں ہے کہ یہ کنواں بیابان میں تھا اور اس میں
ایک بوہد پانی نہ تھا (پیدائش، ۲۴: ۲۲) پس حضرت
یوسف کنوین میں بیٹھ رہے۔ جب قافلہ کے آدمی ڈول
ٹھیکر آئے، شاید کوئی آدمی مجھے بھٹکائے آیا ہے، اور ڈول
میں بیٹھ گئے۔ اس طرح ان کی رہائی کا بخیر خود سامان ہو گیا۔

عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ
إِنَّهُ لَا يَفْعَلُ الظُّلْمُونَ ۝ وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا كَوْلَانُ رَأْبُوهَانِ رَبِّي كَذَلِكَ
لِنَبْصُرُ عَنْهُ الشُّوْءَ وَالْفُحْشَاءَ إِنَّكَ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ۝ وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَ
قَدْ تَفَاصَلَا مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيْكَ سَيِّدَاهَا لِكَالْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ لَمَّا دِيَاهُكَ
شُوْءَ الْآلَانِ لِنُبْحَنَ

۲۲

۲۲

رہتا تھا (بے عزیزی کی پوی) وہ اُس پر (ریجہ گئی، اوم) دورے ڈالنے لگی کہ بے قابو ہو کر بات مان جائے۔ اُس نے (ایک دن) دروازے بند کر دیے، اور بولی "لو آؤ" یوسف نے کہا "معاذ اللہ! (مجھ سے ایسی بات کبھی نہیں ہو سکتی) تیرا شوہر میرا آقا ہے اُس نے مجھ عزت کے ساتھ (گھر میں) جگہ دی ہے (میں اُس کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا) اور حد سے گزرنے والے کبھی فلاح نہیں پاسکتے!"

اور حقیقت یہ ہے کہ عورت یوسف کے پیچھے چھوٹی تھی، اور (حالت ایسی ہو گئی تھی کہ بے قابو ہو کر یوسف بھی اس کی طرف متوجہ ہو جاتا اگر اُس کے پردہ نگار کی دلیل اُس کے سامنے نہ آگئی ہوتی۔ (تو دیکھو) اس طرح (بہم نے نفس انسانی کی اس سخت آزمائش میں بھی اُسے دلیل حق کے ذریعہ ہشیار رکھا) تاکہ بُرائی اور بے حیائی کی باتیں اُس سے دور رکھیں۔ بلاشبہ وہ ہمارے اُن بندوں میں سے تھا جو برگزیدگی کے لیے چن لیے گئے!

اور (ایسا ہوا کہ) دونوں دروازے کی طرف دوڑے اس طرح، کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتا تھا (یوسف اس لیے کہ عورت سے

(۱۰) مصر کے ایک سردار کا حضرت یوسف کو خریدنا، اور ان کے اخلاق و خصال سے اس درجہ متاثر ہونا کہ اپنا سب کچھ ان کے سپرد کر دینا۔

تورات میں ہے کہ جس مصری نے خریدا تھا، اُس کا نام فوطی فار تھا، اور وہ فرعون کا ایک امیر اور سردار فوج تھا (پیدائش ۳۶: ۳۰) قرآن نے بھی آگے چل کر اُسے "عزیز" کہا ہے۔ یعنی ایسا آدمی جو ملک میں بڑی جگہ رکھتا تھا۔

عزیز مصر نے پہلے تو فوطی بصورت غلام دیکھ کر خریدا تھا، لیکن جب چھوٹے ہی دنوں کے اندر اُس پر حضرت یوسف کے جہر مکمل گئے، تو اُن کی راست بازی، نیک عملی، اور پاکی قس سے اس درجہ متاثر ہوا کہ اپنے سارے گھربار اور علاقہ کا

مختار بن گیا۔ تورات میں ہے کہ یوسف کے جن احطامے فوطی فار کی آمدنی دو گنی ہو گئی تھی (پیدائش ۳۶: ۳۰) خور کر مقرران نے یہ سارا معاملہ ایک چھوٹی سی آیت میں بیان کر دیا۔

بیان کر دیا۔ بیعت (۲۱) میں۔ عزیز کا اپنی بیوی سے یہ کہنا کہ اُسے عزت کے ساتھ گھر میں رکھو، اسی طرف اشارہ ہے۔

(۱۱) حضرت یوسف کی مصری زندگی اور مصری کاموں کی بابت داء

جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، تو گویا حضرت یوسف کی مصری کاموں کی بنیاد پڑ گئی، اور وہ میدان پیدا ہو گیا جہاں اُن کے جوہر کھلنے والے اور بدترج تخت مصر تک پہنچانے والے تھے۔ پس فرمایا: کُنْ لَكَ مَكَنًا يُوَسِّعُ فِي الْأَرْضِ اس طرح پہلے یوسف کے مصر میں قدم جادیے کہ غلام ہو کر بچا تھا، لیکن معزز و محترم ہو کر زندگی بسر کرنے لگا۔ نیز اس میں یہ مصلحت بھی تھی کہ اُس پر "تأویل الاحادیث" کے علم کی راہ کھول دیں، جس کی خبر ستاروں والے خواب میں دی جا چکی تھی (تأویل الاحادیث کی تشریح احسنی نوٹ میں لکھی)

۲۳

۲۳

۲۵ اَوْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝ قَالَ هٰی رَاوَدْتِنِیْ عَنْ نَفْسِیْ وَشَهِدَ شَٰهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا اِنَّكَ اَنْتَ فَعَلْتَ
۲۶ قُلْمُنْ مِّنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِیْنَ ۝ وَلَٰنَ كَانَ قَبِیضٌ ۚ قُلْمُنْ دُبُرُفَکَذِبَتْ
۲۷ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝ فَلَمَّا رَا قَبِیضَهُ قُلْمُنْ دُبُرُفَا لَآ اِنَّہٗ مِنْ کِیْدِکَ اِنَّ

بھاگ نکلے۔ عورت اس لیے کہ اُسے نکل بھاگنے سے روکے اور عورت نے یوسف کا کرتا پیچھے سے کھینچا اور دو ٹکڑے کر دیا۔ اور (پھر اچانک) دونوں نے دیکھا کہ عورت کا خاوند دروازے کے پاس کھڑا ہے۔ تب عورت نے (اپنا جرم چھپانے کے لیے فوراً بات بنالی اور) کہا ”جو آدمی تیرے اہل خانہ کے ساتھ بُری بات کا ارادہ کرے، اُس کی سزا کیا ہونی چاہیو؟ کیا یہی نہیں ہونی چاہیو کہ اُسے قید میں ڈالا جائے یا (کوئی اور) دردناک سزا

پھر فرمایا، واللہ غالب علیٰ امرہ۔ دیکھو خدا جو کچھ چاہتا ہے، کس طرح کر کے رہتا ہے؛ بھائیوں نے یوسف کو نامراد کرنا چاہا تھا، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا، وہی اُس کی فتح و فیروزی کا ذریعہ بن گیا!

(۱۱۳) حضرت یوسف کا بلوغ کو پہنچنا، اور دہش حکومت اور فضیلتِ علم کی تکمیل۔
ادھر تورات کی تصریح گزری ہے کہ باپ سے طلحہ لگی کے وقت ان کی عمر سترہ برس کی تھی پس آیت (۲۲۲) میں فرمایا: عزیز کے یہاں کئی سال رہنے کے بعد جب وہ جوان ہو گئے تو حکمرانی کی دانش اور علم کی تھنیلت مرتبہ کمال کو پہنچ گئی، اور قانونِ الہی یہ ہے کہ نیک کرداروں کو اسی طرح ان کے حسنِ عمل کے نتائج ملنا کرتے ہیں!

دی جائے؟

(اس پر) یوسف نے کہا ”خود اسی نے مجھ پر ڈوبے ڈالے اور مجھ پر کیا کہ کھپسل پڑوں“ میں نے ہرگز ایسا نہیں کیا)

اور (پھر ایسا ہوا کہ) اُس عورت کے کنبہ والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، اُس نے کہا۔

یوسف کا کرتا (دیکھا جائے) اگر آگ سے دو ٹکڑے ہو جائے، تو عورت سچی ہے۔ یوسف جھوٹا ہے۔ اگر کچھ سے دو ٹکڑے ہو جائے، تو عورت نے جھوٹ بولا۔

یوسف سچا ہے“ پس جب عورت کے خاوند نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے دو ٹکڑے ہو رہا ہے، تو (اصیلت پا گیا اور) عورت سے کہا ”کچھ شک نہیں

(۱۱۳) عزیز کی بیوی کا حضرت یوسف پر فریفتہ ہونا، اور ایک سخت ترین آزمائشی حالت میں ڈالنا، پھر ناکام رہ کر جھوٹا الزام لگانا، مگر اُن کا مصیبت سے بچے رہنا، اور حیرت انگیز طریقہ پر الزام کا بھی جھوٹا ثبوت ہونا۔

آیت (۲۲۳) سے اُس واقعہ کا بیان شروع ہوتا ہے، جو حضرت یوسف کی زندگی کا سب سے زیادہ عظیم واقعہ ہے۔ تشریح اس کی آخری نوٹ میں ملے گی۔

تورات میں ہے کہ یوسف خوبصورت اور نور پر یک تھے (پیدائش ۳۹: ۶) پس جب جوانی کو پہنچے، تو اُس کی بیوی ان پر فریفتہ ہو گئی، اور جب دیکھا، دوسری طرف سے جواب نہیں ملتا، تو عیساکہ قاعدہ ہے، متفق کرنے کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کام میں لاتی۔ پھر جب اس بری وہ نہ بھلے، تو ایک دن جوین فریفتگی میں وہ بات کر رہی تھی جو اس معاملہ کی انتہائی حد ہے۔ یعنی طرح کے موانع کو کسی انسان کو ضبط نفس پر مجبور کر سکتے ہیں راہ سے دوڑ کر دیے،

فَكَذَّبَ عَظِيمًا ۝ يَوْسُفُ أَخْرَجَ عَنْ هَٰذَا ۖ وَاسْتَغْفِرُ لِي لِذُنُوبِي ۖ إِنَّكَ كَنُتْرَمِنٌ
الْخَطِيئِينَ ۝ وَقَالَ يَسُوْفُ فِي الْمَدِينَةِ هَرَاتِ الْحَزِينِ ۖ تَرَاوَدَتْ عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا
حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ
لَهُنَّ مَتَكًا وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ ۖ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ
وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ

یہ تم عورتوں کی مکاریوں میں سے ایک مکاری ہی
اور تم لوگوں کی مکاریاں بڑی ہی سخت مکاریاں
ہیں!

(پھر اُس نے کہا) اے یوسف! اس (معاملہ)
سے درگزر کر (یعنی جو کچھ ہوا، اُسے بھلائے) اور دیوی
سے کہا "اپنے گناہ کی معافی مانگ۔ بلاشبہ تو ہی ظالم
ہے"

اور (پھر جب اس معاملہ کا چچا پھیلّا تو شہر کی
بعض عورتیں کہنے لگیں "دیکھو عزیز کی بیوی اپنے
غلام پر ڈورے ڈالنے لگی کہ اُسے رھالے۔ وہ اُس
کی چاہت میں دل ہار گئی۔ ہاے خیال میں تو وہ
صریح جہنمی میں پڑ گئی ہے"

جب عزیز کی بیوی نے مکاری کی یہ باتیں سنیں،
تو انہیں بلوایا بھجا، اور اُن کے لیے مسندیں آراستہ
کیں، اور (دستور کے مطابق) ہر ایک کو ایک ایک
چھری پیش کر دی (کہ کھانے میں کام آئے) پھر
(جب یہ سب کچھ ہو چکا تو) یوسف سے کہا، ان سب
کے سامنے نکل آؤ جب یوسف (نکل آیا اور) ان
عورتوں نے اُسے دیکھا، تو (ایسا پایا کہ) اُس کی بڑائی
کی قائل ہو گئیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے

اور کچھ نظروں میں طالب دُھر ہوئی، خود کرو۔ آیت کے
ابتدائی جملے نے ان ساری باتوں کی طرف کس طرح صاف
صاف اشارات کر دیے ہیں!

جب شخص نے انکشاف حقیقت کا طریقہ بتلایا، اس شاہد
کہا۔ کیونکہ اُس نے کہا دیکھ کر اہلیت پالی تھی، اور حضرت
یوسف کی پائی کی شہادت دی تھی، اور پھر ثبوت میں
کہا تھا کہ تم خود بھی دیکھ لو، ان کے کرتے کا کیا حال ہے؟
یہ کون کھس تھا؟ خود اس عورت کے عزروں میں سے
تھا۔ اس سے زیادہ قرآن نے تصریح نہیں کی۔ کیونکہ جو
بات واضح کرنی تھی وہ صرف یہ تھی کہ حضرت یوسف کی پائی
دراست بازی نے گھر کے تمام کومیوں کو اُن کا معتقد بنادیا
تھا۔ جتنی کہ خود عورت کے ایک رشتہ دار نے اپنے رشتہ دار کی
کا لحاظ نہیں کیا، یوسف کی حمایت میں سچائی ظاہر کر دی۔
(۱۴۴) شہر کی ہم درجہ عورتوں میں اس بات کا پرچا
ہونا، عورتوں کا بناوٹ اور ریاکاری سے متن تشفی کرنے
عزیز کی بیوی کا کشتنا اور ضیافت کی محفل کا سامان کرنا، اور
حضرت یوسف کی عصمت دہائی کا اس آزار باش میں بھی بے
دلغ نکلنا۔

آیت (۳۰) میں جس واقعہ کا ذکر کیا ہے، یہ حضرت یوسف
کے جمال میرت کا ایک دوسرا مظاہرہ ہے، اور پہلے سے
بھی زیادہ عظیم ہے۔ مزدوری تشریح آخری نوٹ میں لکھی۔
ضمناً یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اُس زمانہ کی مصری عادت
کس درجہ شائستہ ہو چکی تھی؟ ضیافت کی مجلس خاص طور
پر آراستہ کی جاتی تھیں۔ نشست کیے مسند پر لگائی جاتی
تھیں کھانے کے لیے ہر شخص کے سامنے چھری رکھی جاتی تھی۔
مسندوں کے انتہام کا حال اس سے معلوم ہو گیا کہ داغند لہن
مصر کے آثار قدیمہ اور یونانی مورخوں کی شہادت سے
جو حالات روایت میں آئے ہیں اُن سے بھی اس متحمل سائنس
کی تصریح ہوتی ہے۔ خصوصاً اُن نقوش سے جن میں لہراوی

وَقُلْنَا حَامِسَ اللَّهِ مَا هَذَا جَزَاءُ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ ۝ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِينَ لَمْنَتُنِي فِيهِمْ وَلَقَدْ رَاودْنَاهُ عَنْ قَهْرِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا امْرَأَتُهُ يُفْعَلْنَ وَلَكِنْ كُنَّا مِنَ الصَّغِيرِينَ ۝ قَالَ رَبِّ السُّعْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَلَا تَصْرَفْ عَنْ قَوْلِي كَيْدُهُمْ أَصْبَرُ إِلَيْهِمْ وَأَكُنْ مِنَ الْخَائِلِينَ ۝ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ثُمَّ نَبَذْنَا آلَهُمُومٍ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا الْآيَاتِ

مہلوں کا موقع دکھایا گیا ہے اور جو قرآن کے ان اشارات کی پوری تفسیر میں۔ اور بے اختیار پکارا نہیں "سبحان اللہ! یہ تو انسان نہیں ہے۔ ضرور ایک فرشتہ ہے۔ بڑے

مرتبہ والا فرشتہ!"

تب (عزیز کی بیوی) بولی "تم نے دیکھا؟ یہ ہے وہ آدمی جس کے بارے میں تم نے مجھے طعنہ دیے تھے۔ اہل بیشک میں نے اُس کا دل اپنے قابو میں لینا چاہا تھا مگر وہ بے قابو نہ ہوا۔ اور (اب اُسے سنا کے کہے دیتی ہوں کہ) اگر اُس نے میرا کمان مانا (اور اپنی ضد پر اڑا رہا) تو ضرور ایسا ہوگا کہ قید کیا جائے، اور بے عزتی میں پڑے"

(۱۵) عزیز کی بیوی کا وہی دینا کہ اگر کمان مانو گے تو قید میں ڈالے جاؤ گے، اور حضرت یوسف کا معصیت پر قید کو ترجیح دینا اور قید خانے میں بھی تبلیغ حق سے غافل نہ ہونا۔ عزیز پر حضرت یوسف کی سچائی ظاہر ہو گئی تھی، اس لیے اُن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، لیکن اُس کی بیوی کا عشق ایسا نہ تھا جو اس ناکامی سے سرد پڑ جاتا۔ وہ اور زیادہ بڑھ گیا اور جب دیکھا کہ طلبہ الحاح سے کسی طرح کام نہیں چلتا تو سختی پر اُتر آئی، اور یوسف سے کہا تو میرا کمان تو نہیں تو قیدی چوڑے کی ذلت و رسوائی گوارا کرو۔ حضرت یوسف نے کہا، قید خانہ مجھے پسند ہے، لیکن راستی سے مخوف ہونا پسند نہیں!

قرأت میں ہے کہ جب یوسف قید خانے میں ڈالا گیا، تو قید خانے کا دار و دار اُس پر حملان ہو گیا، اور تمام قیدیوں کا انتظار اُس کے سپرد کر دیا۔ وہ قید خانے کا بالکل مختار ہو گیا تھا، اور غلاموں نے وہاں بھی اُسے اُس کے تمام کاموں میں اقبال منگیا۔ (پیدائش ۲۲: ۳۹)

قرآن کی آیت (۳۹) میں بھی اس کے اشارات موجود ہیں اول تو وہ قیدیوں کا خواب کی تفسیر پوچھنا ہی اس کی دلیل ہے کہ انہیں فیر معمولی علم و فضیلت کا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ پھر ان

پھر (ایسا ہو کہ) اگرچہ وہ لوگ (یعنی عزیز اور اُس کے خاندان کے آدمی) نشانیاں دیکھ چکے تھے

لَيْسَ جُنْدًا حَتَّىٰ حِينٍ ۖ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَا لِي أَنَدِيٰ أَخِي
 حَمْرَاهُ وَقَالَ الْآخَرُ لِي أَنَدِيٰ أَخِي ۖ أَخْبِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا أَكُلُ الظُّفِيرَ مِنْهُ يَسْتَنَابِتَانِي ۖ
 لَأَنَادِرَكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۚ قَالَ لَا يَأْتِيَكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَأُكُمَا بِتَابٍ وَنِدَاءُ قَبْلِ
 أَنْ يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي ۖ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ
 بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۚ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ۖ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَا
 أَنْ نَشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ذَلِكُمْ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ
 النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۝

دو نوں کا یہ کہنا کہ ہم دیکھتے ہیں تم بڑے نیک آدمی ہو؟
 صاف طور پر واضح کر دیتے ہیں کہ قید خانے میں ان کا تقدس
 عام طور پر تسلیم کیا جاتا تھا۔
 قورات میں ہے کہ ان دو قیدیوں میں ایک پادشاہ کے
 ساتھیوں کا سردار تھا۔ دوسرا دو بیگانے والوں کا۔
 پادشاہ ان پر ناراض ہوا اور قید خانے میں بھیج دیا۔ پتہ
 ہر روز قیدیوں کا معائنہ کیا کرتا تھا۔ ایک دن انہیں دیکھا
 کہ بہت ادا س بیٹھے ہیں۔ سبب پوچھا تو انہوں نے کہا۔
 ہم نے آج رات کو ایسی ایسی باتیں خواب میں دیکھی ہیں۔
 (پیدائش ۱: ۳۰)

راہوں۔ دوسرے نے کہا مجھے ایسا دکھائی دیا ہے کہ سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور
 پرند اسے کھا رہی ہیں۔ (اور دونوں نے درخواست کی کہ تم ہمیں بتلا دو اس بات کا نتیجہ کیا نکلے گا)
 ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ تم بڑے نیک آدمی ہو؟

یوسف نے کہا (گھبراؤ نہیں) قبل اس کے کہ تمہارا مقررہ کھانا تم تک پہنچے، میں تمہارے خوابوں کا
 مال تمہیں بتلا دوں گا۔ اس بات کا علم بھی من جملہ ان باتوں کے ہے جو مجھے میرے پروردگار نے تعلیم
 فرمائی ہیں۔ میں نے ان لوگوں کی ملت ترک کی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر
 ہیں۔ میں نے اپنے باپ داداؤں یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی ملت کی پیروی کی ہم (اولاد)
 ابراہیم، ایسا نہیں کر سکتے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائیں۔ یہ (ملت) اللہ کا ایک
 فضل ہے جو اس نے ہم پر اور لوگوں پر کیا ہے، لیکن اکثر آدمی ہیں جو (اس نعمت کا) شکر نہیں
 بجالانے؟

۳۹ یَصَاحِبِ السِّجْنِ ۚ أُولَٰئِكَ مُتَعَمِّرُونَ خَيْرًا أَوْ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۚ مَا تَعْبُدُونَ
 مِنْ دُونِهِ إِلَّا الْأَسْمَاءُ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ ۚ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْهَا مِنْ سُلْطَانٍ ۚ إِنْ
 الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الَّذِي يُقِيمُ ۚ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا
 يَعْلَمُونَ ۚ يَصَاحِبِ السِّجْنِ ۚ أَمَّا أَحَدُكُمْ فَتَسْقَىٰ رَبَّهُ خَمْرًا ۚ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ
 ۴۰ فَتَأْكُلُ الطُّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ۚ مَقْضَىٰ الْأَمْرِ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ۚ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنْتَ لَكُم مِّنْهُمَا
 ۴۱ أَذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ۚ فَانْسَسُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَمَّا فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۚ وَقَالَ لِلْمَلِكِ إِنِّي أَرَىٰ
 ۴۲

”اے یارین مجس! تم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا اللہ کا جو بچا
 اور سب پر غالب ہے؟ تم اس کے سوا جن ہستیوں کی بندگی کرتے ہو، ان کی حقیقت اس سے زیادہ
 ۳۹ کیا ہے کہ محض چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے
 کوئی سند نہیں اتاری، حکومت تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس کا فرمان یہ ہے کہ صرف اسی کی بندگی
 کرو۔ اور کسی کی نہ کرو یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے!“

۴۰ ”اے یارین مجس! (اب اپنے اپنے خوابوں کا مطلب سن لو) تم میں ایک آدمی (وہ ہے جس نے
 دیکھا کہ انور پھوڑ رہا ہے) تو وہ (قید سے چھوٹ جائیگا، اور بہت ساری باتیں) اپنے آقا کو شراب پلائیگا۔ اور
 دوسرا آدمی (وہ ہے جس نے دیکھا، اس کے سر پر روٹی ہے اور پرندہ روٹی کھا رہے ہیں) تو وہ سولی پر
 چڑھایا جائیگا، اور پرندہ اس کا سر (نوح نوح کر) کھا کھینگے۔ جس بات کے بارے میں تم سوال کرتے ہو
 وہ فیصل ہو چکی۔ اور فیصلہ یہی ہے“

۴۱ اور یوسف نے جس آدمی کی نسبت سمجھا تھا کہ نجات پائیگا، اس سے کہا ”اپنے آقا کے پاس جب
 جاؤ تو مجھے یاد رکھنا“ (یعنی میرا حال اس سے ضرور کہہ دینا) لیکن (جب تعمیر کے مطابق اس نے نجات
 پائی، تو) شیطان نے یہ بات بھلا دی کہ اپنے آقا کو
 ۴۲ حضور پہنچ کر اسے یاد کرتا۔ پس یوسف کئی برس تک
 قید خانہ میں رہا۔

اور پھر ایسا ہوا کہ (ایک دن) پادشاہ نے (اپنے

تمام درباریوں کو جمع کر کے) کہا ”میں (خواب میں)

کیا دیکھتا ہوں کہ سات گائیں ہیں موٹی تازی بائیں

سات دہلی پٹی گائیں نگل رہی ہیں۔ اور سات بائیں

(۱۶) حضرت یوسف کا دو قیدیوں کو ان کے خواب کی

تفسیر بتلانا، اور اسی کے مطابق ظہور میں آنا، پھر پادشاہ مصر کا

ایک عجیب و غریب خواب دیکھنا اور مصر کے تمام دانشمندانہ

اور جادو گروں کا تفسیر سے عاجز ہونا، اور بالآخر حضرت یوسف

کو قید خانہ سے طلب کرنا۔

تورات میں ہے کہ حضرت یوسف نے سابقوں کے سردار

کو اس کے خواب کی تفسیر بتلائی تھی کہ تین دن کے اندر ذرا

تجھے تیرے منصب پر بحال کر دیگا۔ اور اگر کے طرح تو اس کے ہاتھ

میں شراب کا جام دیگا۔ اور کہا تھا جب تو خوش حال ہو

سَبْعَ بَقَرَاتٍ سَيَّانٍ بِمَا كَلَّهِنَّ سَبْعَ عَجَافٍ وَ سَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خَضِرًا وَاخْرَى يَسِيئَةً كَذَلِكَ
الْمَلَأْنَاهُنَّ فِي مِرْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلَّهِ صَاحِبُونَ ۝ قَالُوا اَصْفَاةٌ اَخْلَافٌ وَمَا مَعْنٰ
بِتَاوِيلِ الْاَخْلَامِ يَعْلَمِينَ ۝ وَقَالَ الَّذِي نَجَّاهُمَا اذْكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اَمْسِكُمْ تَاوِيلًا
فَاَنْتُمْ تَكُونُونَ ۝ يُوْسُفُ اَيْتَاهَا الصِّدْقُ اَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سَيَّانٍ بِمَا كَلَّهِنَّ سَبْعِ
عَجَافٍ وَ سَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خَضِرًا وَاخْرَى يَسِيئَةً لِّعَلَّيْ اَرْجِعُ اِلَیْكَ لَعَلَّكَ تَعْلَمُونَ ۝

ہری ہیں، اور سات دوسری سوکھی لے اہل دربار
اگر تم خواب کا مطلب حل کر لیا کرتے ہو، تو بتلاؤ،
میرے خواب کا حل کیا ہے؟
درباریوں نے (غور و فکر کے بعد) کہا یہ پریشان
خواب و خیالات ہیں (کوئی ایسی بات نہیں جس کا
کوئی خاص مطلب ہو) ہم سچے خوابوں کا مطلب
تو حل کر دے سکتے ہیں (لیکن) پریشان خوابوں کا
حل نہیں جانتے۔

اور جس آدمی نے (اُن) دو قیدیوں میں کونجات
پائی تھی، اور جسے ایک عرصہ کے بعد (یوسف کی)
بات یاد آئی، وہ (خواب کا معاملہ سن کر) بول اٹھا
ہمیں اس خواب کا تبوت نہیں بتلاؤ گا۔ تم بھی (ایک
جگہ) جانے دو۔

(چنانچہ وہ قید خانے میں آیا اور کہا:) ”اے
یوسف! لے کہ مجھ سے سچائی ہے! اس (خواب) کا کلر
حل بتا کہ سات موتی تازی گایوں کو سات ڈبلی
پتی گائیں نکل رہی ہیں، اور سات بالیں ہری ہیں
سات سوکھی۔ تاکہ (اُن) لوگوں کے پاس واپس جا
سکوں (جنہوں نے مجھے بچا ہے) کیا عجیب ہے، وہ
بقدری قدر و منزلت! معلوم کر لیں“

تو مجھے یاد دیکھو اور فرعون سے میرا ذکر کیجیو کہ لوگ عبرانیوں کے
ملک سے مجھے جبرائیلے، اور یہاں بھی بغیر کسی قصور کے قید
خانے میں ڈال دیا۔ اور نان پزروں کے سوار سے کہا تھا کہ
تین دن کے اندر تیری موت کا فیصلہ ہو جائیگا، اور تیری
لاش دخت پر لٹائی جائیگی۔ چنانچہ ایسی ہوا تیسروں دن
فرعون کی سالگرہ کا دن تھا۔ اُس دن سردار سانی بحال
کر دیا گیا، مگر نان پزروں کے سردار کو سزا ہوئی لیکن سردار
سانی نے بحال ہو کر یوسف کو یاد نہ لکھا۔ وہ یہ معاملہ بھول گیا
(پیدائش ۱۲۱۳۰ اور ۱۲۱۳۱)

چنانچہ حضرت یوسف کے حالات میں کوئی تبدیلی نہیں
ہوئی۔ وہ کئی سال تک قید خانے میں پڑے رہے۔

اس کے بعد وہ معاملہ پیش آیا جس کی طرف آیت (۲۴)
میں اشارہ کیا ہے۔ یعنی بادشاہ مصر نے ایک عجیب طرح کا
خواب دکھا، اور جب دربار کے دانشمندیوں سے تعبیر
دریافت کی تو کوئی شخصی بخش جواب نہ دے سکے۔ تو رات
میں ہے کہ بادشاہ نے مصر کے تمام حکیموں اور جادو گروں
کو جمع کیا تھا۔ مگر کوئی اس کی تعبیر نہ دے سکا۔ پیدائش (۱۲۱۳۲)

یہاں قرآن نے درباریوں کا جو جواب نقل کیا ہے، اس
کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخصی بخش بات معلوم
دے کر سکے تو کوشش کی کہ بادشاہ کے دل سے اس خواب
کی اہمیت کا خیال نکال دیں پس انہوں نے کہا یہ کوئی
روحانی بات نہیں ہے۔ وہ بے ہی پریشان خیالی طرح
طرح کی باتیں سونے میں نظر آگئی ہیں لیکن سردار سانی
کو خواب کی بات سن کر اپنے خواب کا معاملہ یاد آگیا۔ اور
ساتھ ہی یہ بات بھی یاد آگئی کہ حضرت یوسف نے
کیا کہا تھا؟ تب اُس نے اپنا واقعہ بادشاہ کے گوش گزار
کیا، اور قید خانے میں جا کر حضرت یوسف سے ملا حضرت
یوسف نے فرمایا۔ سات گایوں سے مقصود زراعت کے

۳۱

۳۲

۳۵

۳۶

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ مِائِينَ ذَا بَأْسًا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا لِمَعْنَا
تَأْكُلُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا لِمَعْنَا
تُخْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ وَقَالَ
الْمَلِكُ أَتُوتَنِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْئَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ
الَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ

یوسف نے کہا "اس خواب کی تفسیر اور اسکی
بنا پر نہیں جو کچھ کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ سات برس
تک تم لگاتار کھیتی کرتے رہو گے۔ (ان برسوں میں
خوب بڑھتی ہوگی) پس (جب فصل کاٹنے کا وقت
آیا کرے تو) جو کچھ کاٹو، اسے اُس کی بالوں ہی
میں بھر دو (تاکہ انسان شے گلے نہیں) اور صرف
اتنی مقدار الگ کر لیا کرو جو تمہارے کھانے کے لیے
(ضروری) ہو۔ پھر اس کے بعد سات برس سخت
مصیبت کے برس آئیں گے جو وہ سب ذخیرہ کھا جائے
جو تم نے (اس طرح) پہلے جمع کر رکھا ہوگا مگر ماں
توڑا سا جو تم روک رکھو گے بچ رہیگا۔ پھر اس
بعد ایک برس ایسا آئیگا کہ لوگوں پر خوب بارش
بھیجی جائیگی۔ لوگ اس میں بھلوں اور دانوں
سے عرق اور تیل خوب نکالیں گے"

کے سات برس ہیں۔ آئندہ سات برس تک بہت اچھی فصلیں
ہوگی۔ یہ گویا سات موٹی گائیں ہوں گی۔ اس کے بعد سات
برس تک متواتر قحط رہیگا۔ یہ سات ڈبلی گائیں ہوں گی۔
انہوں نے موٹی گائیں گل لیں۔ یعنی فراوانی کو فحش نے
نا بود کر دیا۔ سات ہری بالوں اور سات سوکھی بالوں میں
بھی یہی بات واضح کی گئی ہے۔ پھر فرمایا۔ اس نے والی
مصیبت سے ملک کو کیونکر بچایا جاسکتا ہے؟ اس کی
تدبیر یہ ہے کہ برصتی کے سات برسوں میں فصل کے پلوئج
ذخیرہ کیا جائے اور اسے اس طرح محفوظ رکھا جائے کہ کٹے
ولے سات برسوں میں ملک کے لیے کفایت کرے۔

یہ قرآن کے ایجاز بلاغت میں سے ہے کہ تفسیر اور تدبیر
کو الگ الگ بیان نہیں کیا۔ ایک ساتھ ہی بیان کر دیا۔
تاکہ تکرار بیان کی حاجت نہ رہے۔

جب سردار ساتی نے حضرت یوسف کا جواب پادشاہ
کو سنایا، تو تفسیر اس درجہ واضح اور چسپاں تھی کہ اُس نے سنو
ہی اس کی تصدیق کی، اور ان کی ملاقات کا مشتاق ہو گیا
چنانچہ حکم دیا۔ فوراً انہیں قید خانے سے نکالا جائے اور دیہات
میں لایا جائے۔

(جب اُس آدمی نے یہ بات پادشاہ تک پہنچائی تو) پادشاہ نے کہا "یوسف کو (فوراً) میرے پاس
لاؤ لیکن جب (پادشاہ) کا پیام بر یوسف کے پاس پہنچا، تو اُس نے کہا (میں یوں نہیں جاؤں گا) تم اپنے آقا
کے پاس واپس جاؤ، اور (میری طرف سے) دیدیافت کرو۔ اُن عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے اپنے
کاٹ لیے تھے، (میں چاہتا ہوں پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے) جیسی کچھ مکاریاں انہوں نے کی تھیں،
میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے"

(اس پر) پادشاہ نے (اُن عورتوں کو) بلایا اور کہا "صاف صاف بتا دو تمہیں کیا معاملہ پیش آیا

۵۱
۵۲
۵۳

اِذْ رَاَوْدُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰهِ مَا عَلَّمُنَا عَلٰیہِ مِنْ سُوْءٍ قَالَتْ اَمْرًاۤتُ
الْعَزِیْزَاتِ اِنَّ حَصْحَصَ الْحَقِّ اَنَّا رَاَوْدُنَّہُ عَنْ نَفْسِہٖ فَاِنَّہٗ لَمِنَ الصّٰدِقِیْنَ ۝ ذٰلِکَ
لِیَعْلَمَ اَنِّیْ لَمْ اَخْنٰہُ بِالْغِیْبِ وَاَنَّ اللّٰہَ لَا یَهْدِی الْخٰیۤسِرِیْنَ ۝ وَاَمَّا اَبْرٰہِیْمُ فَاِتَّخَذَ
اِنَّ النَّفْسَ لَآ مَآرَۃًۭ بِالسُّوْءِ اَلَا مَا جَعَلٰیۤہِ اِنْ رَئٰی عَفْوًۭا رَّجِعَۭا وَقَالَ الْمَلِکُ اَشَؤُنِیْ بِہٖ

(۱۴) حضرت یوسف کا مژدہ راہی مژدہ مگر قید خانہ چھوڑ
سے انکار کر دینا، اور پادشاہ دیکھنا کہ پہلے میرے قفس کی
تحقیقات کر لی جائے، پادشاہ کا تحقیق کرنا، اور ان کی پاکی
درستی کا آشکارا ہونا، اور عزیز کی بیوی کا اعلان کرنا کہ وہ
سچا ہے۔ سارا قصور سیر تھا!
تیسرے دن پادشاہ کے دل میں حضرت یوسف کا اس
دورہ احترام پیدا ہو گیا کہ اُس نے ایک خاص پیام بران کے
کے لانے کے لیے بھیجا جسے آیت (۵۰) میں ”رسول“ سے تعبیر
کیا ہے۔ لیکن حضرت یوسف نے تعمیل حکم سے انکار کر دیا، انہوں
نے کہا۔ میں اس طرح رہا ہوں پسند نہیں کرتا۔ پہلے میرے معاملے
کی تحقیقات کر لی جائے کہ مجھے قید میں کیوں ڈالا گیا؟ اگر
میں مجرم ہوں تو راہی کا مستحق نہیں۔ اگر مجرم نہیں ہوں
تو بلاشبہ مجھے رہا ہونا چاہیے۔
اس سلسلہ میں انہوں نے عزیز کی بیوی کی جگہ ان عورتوں
کا ذکر کیا جنہوں نے مکاری سے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟
اس لیے کہ:

”یہ میں نے اس لیے کہا کہ اُسے معلوم
ہو جائے (یعنی یوسف کو معلوم ہو جائے) میں
نے اُس کے پیٹھ پیچھے اُس کے معاملہ میں خیانت
نہیں کی۔ نیز اس لیے، کہ (واضح ہو جائے)
انشہ خیانت کرنے والوں کی تدبیروں پر کبھی
(کا مباحی کی) راہ نہیں کھولتا۔ میں اپنے نفس
کی پاکی کا دعویٰ نہیں کرتی۔ آدمی کا نفس تو بُرائی
کے لیے بڑا ہی ابھارنے والا ہے (اُس کے
قلب سے بچنا آسان نہیں)، مگر ہاں اُسی
حال میں کہ میرا پروردگار رحم کرے۔ بلاشبہ میرا پروردگار
بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے!“
اور (پھر) پادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے
پاس لاؤ کہ اُسے خاص اپنے (کاموں کے) لیے مقرر
کر دوں، پھر جب (وہ آیا تو پادشاہ نے) کہا ”آج

۵۱
۵۲
۵۳

(ب) عزیز کی بیوی نے اپنے سبکے سامنے اُن کی بیوی
اور اپنی طلب سہمی کا اعتراف کیا تھا جیسا کہ آیت (۳۶) میں
گز چکا ہے۔ پس یہ سب اس بات کی گواہ تھیں کہ عزیز کی
بیوی کے معاملہ میں اُن کا دامن بے داغ ہے۔
(ج) ان سب کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا تھا خود اس کو
بھی عزیز کی بیوی کا لازم ہے اصل ثابت ہوتا تھا۔ کیونکہ
جس شخص کی پاکی طبع کا یہ حال ہو کہ ان تمام فتنہ گرانہ شہزادوں
غیب و دیوانہ عہد کا متفقہ اظہار عشق بھی اُسے سخر نہ کر سکا،
کیونکہ راہور کیا جاسکتا ہے کہ ایسا آدمی اپنے آقا کی بیوی پر

۵۲

۵۴ اسْتَحْضَرُ نَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا يَكِينٌ آمِنٌ ۝ قَالَ اجْعَلْنِي
 ۵۵ عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ۝ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَهُ
 ۵۶ حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ وَلَا تَجْرُ الْأَرْضُ
 ۵۷ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ وَجَاءَ إِخْوَتُهُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ
 ۵۸ مُتَكِبُونَ ۝ وَلَمَّا جَاهَزَهُمْ بَعَثَ إِلَيْهِمْ زَكَاةً أَتَمُّنَ ۝ قَالُوا إِنَّكَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

کے دن تو ہماری ننگا ہوں میں بڑا صاحب امتیاز

ہاتھ ڈالے، اور ایسی حالت میں ہاتھ ڈالے کہ وہ متغزاور
 گریزاں ہو؟

۵۴ اور امانت دار انسان ہے!

یوسف نے کہا "مملکت کے خزانوں پر مجھے
 مختار کر دیجیے میں حفاظت کر سکتا ہوں، اور میں
 اس کام کا جاننے والا ہوں" (چنانچہ پادشاہ نے اُس
 مملکت کا مختار کر دیا)

اس معاملہ میں ایک اور دقیق نکتہ بھی ہے۔ آیت (۱۹)
 میں گزر چکا ہے کہ جب عزیز پر اپنی بیوی کا قصور ثابت ہو
 گیا تھا تو اُس نے کہا تھا یوسف لعن عن هذا۔ یوسف
 اس بات سے درگزر کر رہے جو ہوا سو ہوا۔ اب اس کا
 چرچا نہ کیجیو کہ اس میں میری بدنامی ہے۔ بعد کو اگر یہ عزیز
 اپنی بات پر نہ رہا اور حضرت یوسف کو قید میں ڈال دیا،
 لیکن حضرت یوسف کا اخلاق ایسا نہ تھا کہ یہ بات بھول
 جاتے۔ عزیز نے انہیں غلام کی حیثیت سے خرید لیا تھا اور
 پھر اپنے عزیزوں کی طرح عزت و آرام کے ساتھ رکھا تھا۔
 وہ اس کا یہ احسان نہیں بھول سکتے تھے، پس اُن کی طبیعت
 نے گوارا نہیں کیا کہ اس موقع پر اُس کی بیوی کا ذکر کرے اُس
 کی رسوائی کا باعث ہوں۔ صرف ہاتھ کاٹنے والی عورتوں
 کا ذکر کر دیا کہ ان میں کوئی نہ کوئی ضرور نکل آئیگی جو پتھانی
 کے اظہار سے باز نہیں آئیگی۔

۵۵ اور (دیکھو) اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف
 کے قدم جما دیے کہ جس جگہ سے چاہی حسب مرضی
 رہنے سہنے کا کام لے۔ ہم جسے چاہتے ہیں (اسی
 طرح) اپنی رحمت سے فیض یاب کر دیتے ہیں۔ اور
 نیک عملوں کا اجر کبھی نہ اُلٹ نہیں کرتے!

۵۶ اور جو لوگ (اللہ پر) ایمان لائے، اور (عقیدوں
 سے) بچتے رہے، اُن کے لیے تو آخرت کا اجر
 اس سے کہیں بہتر ہے!

۵۷ اور (پھر قحط کے سالوں میں) ایسا ہوا کہ یوسف
 کے بھائی (کنعان سے غلہ خریدنے مصر آئے۔ یوسف
 نے انہیں (دیکھتے ہی) پہچان لیا لیکن انہوں نے
 نہیں پہچانا۔

لیکن عزیز کی بیوی اب وہ عورت نہیں رہی تھی جو چند
 سال پہلے تھی۔ اب وہ ہوس کی فام کا رہو سے نکل کر
 عشق کی غنچہ کی شکل تک پہنچ چکی تھی۔ اب ممکن نہ تھا کہ
 اپنی رسوائی کے خیال سے اپنے محبوب کے سر اٹا کر اُڑا دے
 جب عورتوں نے یوسف کی پاکی کا اقرار کیا۔ تو اُس نے
 بھی خود بخود اعلان کر دیا۔ سارا قصور میرا تھا۔ وہ بے جرم
 اور راست باز ہے!

۵۸ اور جب یوسف نے اُن کا سامان مہیا کر دیا، تو (جاتے وقت) کہا: اب کے آنا تو اپنے سوتیلے بھائی
 (بن یمن) کو بھی ساتھ لانا۔ تم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ میں تمہیں پوری تول (غلہ) دیتا ہوں اور (باہر

الْكِيلَ وَالْآخِذِ الْمُنَازِلِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَأْتِنِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكَ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُنِي ۝
فَاتُوا سِرًّا وَدُعْنَهُ آباءَهُ وَلَكُلَّ لَفَاءٍ عِلْوَنَ ۝ وَقَالَ لِفَتِيلِهِ اجْعَلُوا بَضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَنْصَرِفُونَ هَآذِهِ أَهْلُهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۝ فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ
قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكِيلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَنُحْفَظُونَ ۝ قَالَ هَلْ
أَمِنَكُمُ عَلَيْهِ ۝ لَآ كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۝ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ

سے آنے والوں کے لیے بہتر رہا ان نواز ہوں لیکن اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے، تو پھر یاد رکھو،
(۱۸) حضرت یوسف کا پادشاہ سے ملنا، تمام ملک کے
انتظام کا ذمہ دار قرار پانا، پھر نصیر کے مطابق قوطے سالوں
کا نودار ہونا، بھائیوں کا غلہ کی طلب میں مصر آنا، اور بنی
کا حضرت یوسف کے پاس پہنچ جانا۔
(۱۹) جب حقیقات کا نتیجہ آشکارا ہو گیا تو حضرت یوسف پادشاہ
کوٹنے کے لیے طیارہ ہو گئے کیونکہ اب ان کی رہائی بادشاہ کی بخشش
ذریعہ ان کا حق ہو گئی۔

(ب) اس معاملہ نے پادشاہ کا اشتیاق اور زیادہ کر
دیا۔ اس نے خیال کیا، جس شخص کی راست بازی، امانت
داری، اور وفائے عہد کا یہ حال ہے، اس سے بڑھ کر
ملک کے کاموں کے لیے کون موزوں ہو سکتا ہے؟
پس کہا۔ تو تم میرے پاس لاؤ۔ میں اسے اپنے کاموں کے لیے
خاص کر لوں گا۔ چنانچہ حضرت یوسف آئے، اور پہلی ہی
ملاقات میں اس درجہ سحر ہو کر بول اٹھا۔ مجھے تم پر پورا
بھروسہ ہے۔ تم میری نگاہیں بڑا مقام رکھتے ہو مجھے بتلاؤ
اس آنے والی مصیبت سے جس کی خبر خواب میں دی گئی
ہے، ملک کیونکر بچائی جاسکتی ہے؟ حضرت یوسف نے
کہا۔ اس طرح، کہ ملک کی آمدنی کے تمام وسائل میرے
 ماتحت کر دیے جائیں۔ میں علم و بصیرت کے ساتھ اس
کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ چنانچہ پادشاہ نے ایسا ہی کیا،
اور جب وہ دربار سے نکلے، تو تمام ملک مصر کے حکمران
و محتار تھے!

(ج) ثورات میں ہے کہ فرعون نے یوسف کی باتیں
سن کر درباریوں سے کہا ہم ایسا آدمی کہاں پاسکتے ہیں
جیسا یہ ہے، اور جس میں خدا کی رُوح بول ہی رہی ہو پھر یوسف
سے کہا۔ دیکھ، میں نے ساری زمین مصر پر تجھے حکومت بخشی

پھر جب یہ لوگ اپنے باپ کے پاس لوٹ کر
گئے، تو کہا "اے ہمارے باپ! آئندہ کو غلہ کی
فروخت ہم پر بند کر دی گئی ہے۔ پس ہمارے بھائی
(بن یمن) کو ہمارے ساتھ بھیج دے کہ غلہ خرید لائیں
اور ہم اس کے نگہبان ہیں"
باپ نے (یمن) کو کہا "کیا میں اس کے لیے
اسی طرح تمہارا اعتبار کروں جس طرح پہلے اس کے
بھائی (یوسف) کے بلے میں کر چکا ہوں؟ سو خدا ہی
سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اور اس سے

لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدَةٍ ادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَتُهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ يَتَعَوَّبُونَ ۝ فَضَاهَا لَهُ إِذْ لَدَّرَ عَلَيْهِ لَمَّا عَلِمَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ

میرے بیٹو! دیکھو (جب مصر پہنچو تو شہر کے ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا۔ جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا۔ میں تمہیں کسی ایسی بات سے نہیں بچا سکتا جو اللہ کے حکم سے ہونے والی ہو) لیکن

اپنی طرف سے حتی المقدور احتیاط کی ساری تدبیریں کرنی چاہئیں (فرماں روائی کسی کے لیے نہیں ہے) مگر اللہ کے لیے۔ (دنیا کے سارے حکمرانوں کی طاقت اُس کے آگے بچ ہے) میں نے اُسی پر بھروسہ کیا، اور وہی ہے جس پر تمام بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے!

(پھر جب یہ لوگ (مصر میں) داخل ہوئے اسی طرح جس طرح باپ نے حکم دیا تھا، تو دیکھو یہ بات اللہ کی مشیت) کے مقابلہ میں کچھ بھی کام آنے والی نہ تھی، مگر اے یعقوب کے دل میں ایک خیال پیدا ہوا تھا جسے اُس نے پورا کر دیا۔ بلاشبہ وہ صاحب علم تھا کہ ہم نے اُس پر علم کی راہ کھول دی تھی۔ لیکن اکثر آدمی (اس بات کی حقیقت) نہیں جانتے!

اور جب ایسا ہوا کہ یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے، تو اُس نے اپنے بھائی (بن یمن) کو اپنے پاس بٹھالیا، اور اُسے (پوچھ گچھ میں) اشاور کر دیا کہ میں تیرا بھائی (یوسف) ہوں۔ پس

اُسے چونکے، اور یہ ایجاز بلاغت کی انتہا ہے۔ چنانچہ پہلے سات برس برصغیر کے گزرے، اور جو تدبیر تجویز کی تھی، اُسی کے مطابق انہوں نے غلہ کے ذخیرے جمع کر لیے۔ پھر جب قحط کے سال شروع ہوئے، تو وہی ذخیرے کام میں لائے گئے، اور حکومت کی جانب سے غلہ تقسیم ہونے لگا۔

تورات میں ہے کہ تمام روئے زمین پر کال تھا، یہ پیش (۵۶۱۳۱) تمام روئے زمین کا مطلب یہ ہوگا کہ مصر کے اطراف و جانب میں بھی کال تھا، اور وہاں کے باشندے بھی مصر اور حضرت یوسف کی بخشش سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ کیونکہ جیسا اس بات کا شہرہ دور دور تک پہنچ گیا ہوگا کہ مصر میں غلہ کے ذخیرے موجود ہیں۔

(۲) اسی زمانے کی بات ہے کہ کنعان سے یوسف کے بھائی بھی غلاموں لیے مصر آئے، اور اس طرح اس سرگزشت کا آخری باب اپنی عجیب و غریب موعظتوں اور عبرتوں کے ساتھ ظہور میں آنا شروع ہو گیا۔ آیت (۵۸) سے اسی کا بیان شروع ہوتا ہے۔

(۳) حضرت یوسف اہلس دیکھتے ہی پہچان گئے، لیکن وہ کیونکر پہچان سکتے تھے؟ اول تو یوسف جب گھر سے جا ہونے، سترہ برس کے لڑکے تھے، اور اب چالیس کے لگ بھگ عمر میں پھر اس بات کا کسے گمان ہو سکتا تھا کہ چند سکوں کا بکا ہوا غلام مصر کا حکمران ہوگا؟

حضرت یوسف نے جب انہیں دیکھا تو باپ کی اود اپنے ماں جاٹے بھائی بن یمن کی صورتیں سامنے آگئیں ان سے کھود کھود کر گھر کے حالات پوچھے، اور چلتے وقت کہا: تمہارے بیان قحط چھایا ہوا ہے۔ تم غلہ لینے پھر آؤ گے، لیکن یاد رکھو۔ ابکے میں غلہ بھی دوں گا کہ اپنے بھائی بن یمن کو بھی ساتھ لاؤ۔

(۴) تورات میں ہے کہ یہ صورت اس طرح پیش آئی

اَوَىٰ اِلَيْهِ اَخَاهُ قَالَ رَئِیْ اَنَا اُخْرُكُ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ فَلَمَّا خَصَّ هُمُ
بِنَهَارِهِمْ خَلَّ السَّقَايَةَ فِي رَجُلٍ اَخِيهِ ثُمَّ اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اِيْتَهَا الْغَيْرَانِ كُفَّ
لَسَارِقُونَ ۝ قَالُوا وَاَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا اتَّفَقْتُمْ ۝ قَالُوا نَقَدْنَا صُورًا لِلْمَلِكِ فَلَمَّا
جَاءَهُ رَجُلٌ بَغِيْرًا اَنَابَ زَعِيْمُهُمْ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْتُمُوْا فِيْهِ ۝ اَلَمْ نَكْنُسْ اِلَيْكُمْ

کیوسف نے انہیں جاسوس کہا تھا جب انہوں نے اپنی
بریت میں اپنے گھرانے کے حالات سنائے، تو ان کی بات
کڑی اور کہا۔ تم کہتے ہو۔ تمہارا ایک بھائی اور بھی بڑا اچھا
اُسے بھی اپنے ساتھ لاؤ تاکہ تمہارے بیان کی تصدیق ہو جائے
اور اس وقت تک کے لیے ایک آدمی یہاں پھوڑ جاؤ۔

(پیدائش ۱۰: ۲۲)

پھر جب یوسف نے ان لوگوں کا سامان
ان کی روانگی کے لیے مہیا کیا، تو اپنے بھائی (بن
یمن کی بوری میں اپنا کٹورا رکھ دیا) تاکہ بطور نشانی
کے اُس کے پاس رہے) پھر ایسا ہوا کہ (جب یہ
لوگ روانہ ہو گئے اور شاہی کارندوں نے پیالہ
ڈھونڈھا اور نہ پایا، تو ان پر شبہ ہوا، اور ایک
پکارنے والے نے (ان کے پیچھے) پکارا "اے
قافلہ والو! (ٹھہرو) ہونہ ہو تم ہی چور ہو۔"

وہ پکارنے والے کی طرف پھرے اور پوچھا
"تمہاری کونسی چیز کھو گئی ہے؟"

(شاہی کارندوں نے) کہا "ہمیں شاہی پیانہ
نہیں ملتا۔ جو شخص اُسے لادے، اس کے لیے ایک
بار شتر (فد) انعام ہے، اور (کارندوں کے سردار
نے کہا) میں اس بات کا ضمان ہوں"

انہوں نے کہا "اللہ جانتا ہے، ہم اس لیے
یہاں نہیں آئے کہ ملک میں شرارت کریں، اور
یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ پہلے ہی ایک مرتبہ
آچکے ہیں، اور ہمارا کبھی یہ شبہ نہیں رہا کہ چوری کریں"

معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں پر جاسوسی کا شبہ ضرور
کیا گیا تھا اگرچہ خود حضرت یوسف کی طرف سے نہ ہوا ہو بلکہ
لیے حضرت یعقوب جب مجبور ہوئے کہ بن یمن کو ان کے
ساتھ بھیج دیں، تو نصیحت کی کہ ایک دروازہ سے شہر میں
داخل نہ ہونا کہ گناہیوں کا ایک پورا جھنڈا رکھ کر مصر میں
شبہ ہو گا۔ الگ الگ دروازوں پر ایک ایک دو دو کر کے
داخل ہونا نیز فرمایا ان کے کھانے کی فصل فراں دانی
تواند ہی کے لیے ہے۔ وہ نہ چاہے تو مصر کا حکمراں کیس
کر سکتا ہے؟ پس جو کچھ بھروسہ ہے، اسی پر ہے۔ البتہ اپنی
طرف سے تدبیر و احتیاط ضرور کرنی چاہیے۔

لیکن جو کچھ پیش آنے والا تھا، وہ دوسری معاملہ تھا۔
جاسوسی کی بنا پر نہیں بلکہ ایک دوسری مصلحت کی بنا پر
بن یمن کو روک لیا گیا، اور جس بات کی احتیاط کی تھی ہی
پیش آگئی یہی وجہ ہے کہ آیت (۶۸) میں فرمایا۔ یہ احتیاط
کچھ کام نہ دے سکی۔ ہاں حضرت یعقوب نے ایک خطبہ
مسموس کیا تھا سو اپنی جگہ اس کی پیش بندی کر لی۔ پھر ان
کے علم و دانش مندی کا بھی اظہار کر دیا۔ تاکہ واضح ہو جائے
انہوں نے جو احتیاط کی تھی، وہ تو کام نہ دے سکی لیکن قصور
علم کی وجہ سے نہیں ہوا۔ علم کا مقتضا تو یہی تھا کہ تدبیر و احتیاط
میں کمی نہ کرتے، اور پھر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیتے جیسا کہ
فی الحقیقت انہوں نے کیا۔

(ی) بہر حال بن یمن کو لے کر جب دوبارہ گئے تو حضرت

قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وَجَدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ
كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ۝ فَبَدَأَ بِأُحْسَنِ الْمَوَاقِعِ قَبْلَ وَقَعِهِ لِيُصْغِرَ جَهَنَّمَ وَيُؤَدِّعَ
أَخِيهِ كَذَلِكَ كَذَلِكَ نَكْتُبُ لِلْيُوسُفَ مَا كَانَ لِبَلَاخِذِ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
اللَّهُ مَنْ يَفْعَلْ مَا يَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ قَالُوا

(کارندوں نے) کہا ”اچھا، اگر تم جھوٹے نکلے
تو بتلاؤ، چور کی سزا کیا ہونی چاہیے؟“
انہوں نے کہا ”چور کی سزایہ، کہ جس کی
بوری میں چوری کا مال نکلے، وہ آپ اپنی سزا

یوسف نے اس پر اپنی حقیقت ظاہر کر دی، اور چکر بچتے
تھے، سوتیلے بھائی ضرور اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے،
اس لیے کہ اب دن پھرنے والے ہیں، اس لیے آزرہ
خاطر نہ ہو۔

(یعنی اپنے جرم کی پاداش میں پکڑا جائے) ہم زیادتی کرنے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔

پس کارندوں کے سردار نے، اُن کی بوریوں
کی تلاشی شروع کی، قبل اس کے کہ یوسف کے
بھائی (بن یمن) کی بوری کی تلاشی لیتے اور کچھ نہ
پایا، پھر یوسف کے بھائی کی بوری (دیکھی) اور
اس میں) سے پیالہ نکال لیا۔ (تو دیکھو) اس طرح ہم
نے یوسف کے لیے (بن یمن کو پاس رکھنے کی) تدبیر
کر دی۔ وہ بادشاہ (مصر) کے قانون کی رو سے
ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے بھائی کو روک لے
(اگرچہ ایسا کرنے کے لیے اُس کا دل ہتھیار تھا) مگر
ہاں، اسی صورت میں کہ اللہ کو (اس کی راہ نکال
دینا منظور ہوتا) سو اُس نے غیبی سامان کر کے راہ
نکال دی) ہم جسے چاہتے ہیں، مرتبوں میں بلند
کردیتے ہیں، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والی
ہستی ہے (جس کا علم سب کو احاطہ کیے ہوئے ہے۔
یعنی اللہ کی ہستی)

(۱۹) حضرت یوسف کا چاہنا کہ بن یمن کو اپنے پاس
رکھ لیں، لیکن اُس کی کوئی راہ نہ دیکھ سکتے تھے کہ دینا ایک
حکمت الہی سے ایک عجیب غریب حادثہ کا پیش آجائے
اور بن یمن کا اُن کے پاس رہ جانا۔

(۲۰) بن یمن حضرت یوسف کا حقیقی بھائی تھا۔
اتنی مدت کے بعد دیکھا۔ تو کسی طرح دل نہیں مانتا تھا کہ
اُسے چھڑا ہونے دیں، لیکن مشکل یہ آخری کہ روک بھی نہیں
سکتے تھے۔ اس بارے میں مصر کا قانون بہت سخت تھا۔
بلکہ کسی آدمی کو، خصوصاً اجنبی کو روک لینا جائز نہ تھا۔
اور ابھی اس کا وقت بھی نہیں آیا تھا کہ اپنی شخصیت
بھائیوں پر ظاہر کریں۔ مجبور ہو کر رخصت کر دیا، اور اُس
غرض سے کہ اپنی ایک نشانی اُسے دیدیں، اُس کے
سامان میں اپنا چاندی کا کٹورا رکھ دیا۔ چونکہ بھائیوں
پر اس بات کا اظہار خلافِ مصلحت تھا، اس لیے یہ
بات پوری پوشیدگی کے ساتھ حل میں آئی۔

لیکن جب یہ لوگ روانہ ہو گئے، تو حضرت یوسف کے
عمل کے کارندوں نے پیالہ ڈھونڈھا، اور جب نہ ملا تو
اُن لوگوں کے تقاب میں نکلے۔ انہیں پیالہ کا حال
معلوم نہ تھا اور چونکہ ان لوگوں کے سوا کوئی اور آدمی محل
میں ٹھہرا نہیں تھا، اس لیے سمجھ جو دھو۔ انہی اجنبیوں
کی کارستانی ہے۔ پھر جب کارندوں کے سردار نے تلاشی

(جب بن یمن کی بوری سے کٹورا نکل آیا، تو بھائیوں

لَنْ يَسِيْرَ فَقَدْ سَرِقَ اَخْرَجْنَاهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاسْتَرْهَىٰ يُوْسُفُ فِيْ قَفْوِهِۦ وَلَمَّا مَسَّ يَدَهُۥ اَلْحَدِيْدُ ۙ قَالَ اَنْتُمْ مُّسْرِقُوْنَ ۖ فَاسْتَوْثَقْنَا بِهَا الْعَزِيْزُ اَنْ كُنْ اَبَا سَيْحَانَ ۙ كَيْفَ نَأْخُذُ اَحَدًا بِمَا كَانَهُ ۙ اِنَّا نَزَّلْنَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ۙ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنْ لَّا خُلْدُ لِيْ ۙ مَنْ وَجَدَ نَاصِيَةً غَايَةً ۙ اِنَّا اِذَا الظّٰلِمُوْنَ ۙ فَلَمَّا اسْتَاثَنُوْا مِنْهُ خَلَصُوْهُ لِيُنْجِيَا ۙ قَالَ

لی (جس کی موجودگی کا پتہ آیت (۱۲) کے اس جملے میں ہے کہ "انابه دعیم" تو بن بین کی خوجی سے پیالہ نکل آیا۔ اب کوئی وجہ تھی کہ اس کے چور ہونے میں انہیں شبہ ہوتا وہ ان سب کو لے کر حضرت یوسف کے پاس پہنچے۔ جب حضرت یوسف نے یہ معاملہ سنا، تو مجھ گئے اس حادثہ میں غلام کا اتھ کام کر رہا ہے، اور اس نے بن بین کو روک لینے کا خود بخود سامان پیدا کر دیا ہے۔ وہ خاموش ہو رہے، اور کہا، تو صرف یہی کہا کہ ہم اور کسی کو روک نہیں گئے اُسی کو روکینگے جس کے پاس ہماری چیز تھی۔ یہ دراصل یہی بات تھی جو خود ان لوگوں کی زبان سے نکل چکی تھی۔ ان سے جب کا نندوں نے پوچھا تھا۔ اگر مال نکل آیا تو چور کی کیا سزا تو انہوں نے کہا تھا جس کے پاس سے نکلے، وہ خود اپنی سزا جو بیٹے بطور قیدی کے یا غلام کے مسموم مال رکھ لے۔

یہی وجہ ہے کہ آیت (۱۵) میں اس معاملہ کے ذکر کے بعد ہی فرمایا۔ کَذٰلِكَ كُنَّا لِيُوسُفَ۔ یوسف ملک کے قانون کے مطابق بن بین کو نہیں روک سکتا تھا، اور اس نے روکنا چاہا بھی نہیں، اگرچہ دل اس کے لیے بھرا تھا، لیکن حکمت الہی نے ایک معنی اور دقیق تدبیر پیدا کر دی۔ جو انسان کے لیے نہیں ہو سکتی تھی۔ اور کید کے معنی تھے اور دقیق تدبیر ہی کے ہیں۔

(۱۷) جھوٹوں کا قاعدہ ہے، کوئی موقعہ کوئی بات ہو، جھوٹ بولنے سے نہیں رکتے۔ اگر مدح کا موقع ہو، تو جھوٹی مدح کر دیں گے۔ مذمت کا موقع ہو، تو کوئی جھوٹا الزام لگا دیں گے۔ جب بن بین کی خوجی میں سے پیالہ نکل آیا، تو بھائیوں کا سوچنا تھا کہ اس حادثہ میں میں آگیا۔ جھوٹ بول گئے اگر اس نے چوری کی تو کوئی عجیب بات نہیں۔ اس کا بھائی یوسف بھی چور تھا۔ پس یہ بغض و حسد کی ایک بات تھی اس

نے کہا "اگر اس نے چوری کی تو یہ کوئی عجیب بات نہیں۔ اس سے پہلے اس کا (حقیقی) بھائی بھی چور کر چکا ہے" تب یوسف نے جس کے ساتھ وہ معاملہ پیش ہوا تھا، یہ بات اپنی دل میں رکھ لی، ان پر غلامی کی (کہ میرے منہ پر مجھے چور بنا رہے ہوں اور (موصوفات) کہا کہ "سب سے بُری جگہ تمہاری ہوئی (کہ اپنے بھائی پر جھوٹا الزام لگا رہے ہو) اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو، اللہ اسے بہتر جاننے والا ہے" انھوں نے کہا "اے عزیز! اس کا باپ بہت بوڑھا آدمی ہے (اور اس سے بہت محبت رکھتا ہے) پس اُس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجیے (مگر اسے نہ روکیے) ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو احسان کرنے والے ہیں"

یوسف نے کہا "اس بات سے اللہ کی پناہ کہ ہم اُس آدمی کو چھوڑ کر جس کے پاس ہمارا سامان نکلا، کسی دوسرے کو پکڑیں۔ اگر ایسا کریں تو ہم ظالم ٹھہریں"

پھر جب وہ یوسف سے مایوس ہو گئے (کہ یہ ماننے والا نہیں) تو مشورہ کے لیے (ایک جگہ) اکیلے میں بیٹھ گئے جو ان میں بڑا تھا، اُس نے کہا تم جانتے ہو کہ باپ نے (بن بین کے بارے

كَيْزُهُمْ أَنَّهُ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي
يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ
لَا تَرْجِعُوا إِلَىٰ آبَيْكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ ۖ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمَنَا وَمَا كُنَّا
لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ۝ وَسُئِلَ الْقُرَيْةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْغَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا لَمَّا وَكُنَّا الصَّادِقِينَ
قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْ أَرَادْتُمْ أَنْ تُضِلُّوا بَصِيرَتَكُمْ ۚ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَشَدِيدُ
إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسْفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَأَبْصُرْ عَيْنُكَ مِنَ

۸۰

۸۱-۸۲

۸۳

مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ واقعی کوئی ایسی بات ہوئی
بھی تھی۔ قرآن نے خصوصیت کے ساتھ اُن کی یہ بات
اس لیے نقل کی کہ واضح ہو جائے بغض و حسد انسان
کو کسی کسی غلط بیانیوں کا عادی بنادیتا ہے۔
میں) اللہ کو شاہد ٹھہرا کر تم سے عہد لیا ہے، اور اس
سے پہلے یوسف کے معاملہ میں بڑی تقصیر ہو چکی ہے۔
پس میں تو اب اس ملک سے ملنے والا نہیں جب
تک خود باپ مجھے حکم نہ دے، یا پھر اللہ میرے لیے

کوئی دوسرا فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

۸۰

”تم لوگ باپ کی طرف لوٹ جاؤ، اور اُس سے جا کر کہو اے ہمارے باپ! ہم کیا کریں) تیرے بیٹو
نے پرلے ملک میں) چوری کی جو بات ہمارے جانے میں آئی، وہی ہم نے ٹھیک ٹھیک کہی
اور ہم غیب کی باتوں کی خبر رکھنے والے نہ تھے“ کہ پہلے سے جان لیتے بن میں سے ایسی بات سرزد
ہونے والی ہے)

۸۱

”اور (یہ بھی کہہ دینا کہ) آپ اُس بستی سے دریافت کر لیں جہاں ہم ٹھہرے تھے، اور اُس قافلہ کے
آدمیوں سے پوچھ لیں جس میں ہم آئے ہیں۔ ہم (اپنے بیان میں) بالکل سچے ہیں“

۸۲

(چنانچہ بھائیوں نے ایسا ہی کیا، اور کغان اگر یہ ساری باتیں باپ سے کہہ دیں) اُس نے رُس
کر) کہا ”نہیں، یہ تو ایک بات ہے جو تمہارے جی نے تمہیں مجھادی (یعنی بن میں) کا چوری کرنا اخیر
میرے لیے صبر کے سوا چارہ نہیں۔ ایسا صبر کہ خوبی کا صبر ہو۔ اللہ (کے فضل) سے کچھ بعید نہیں ہر
کہ وہ (ایک دن) ان سب کو میرے پاس جمع کر دے۔ وہی ہے جو (سب کچھ) جانے والا (اور اپنے تمام
کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے۔“

۸۳

اور اُس نے ان لوگوں کی طرف سے رُخ پھیر لیا، اور چونکہ اس نے رُخ کی غلطی نے پھیلانغم
ازہ کر دیا تھا، اس لیے) پکارا ٹھا ”آئیوسف کا دردِ فراق! اور شدتِ غم سے (روتے روتے) اُس کی

۸۳ اَحْزَنَ قُلُوبُ كَظِيمٍ ۝ قَالُوا تَاللّٰهِ هَتَمُوْا اَنْ كُنْ يُّوسُفَ حَتّٰى تَكُوْنُ حَرْصًا اَوْ تَكُوْنُ
 ۱-۸۵ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ ۝ قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْ بَنِيَّ وَهَرَجْتِىْ اِلَى اللّٰهِ وَاعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝
 لَمَسْنٰى اِذْ هَبُوا فَنَحْسَبُوْا مِنْ يُّوسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايَسُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَاسِرُ
 ۸۶ مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ ۝ فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يَا اَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسْنَا وَ
 اَهْلَكْنَا الضَّرَفَ فِجْنًا بِضَاعَةٍ مُّزَجَّجَةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِيْ

آنکھیں سفید پڑ گئیں، اور اُس کا سینہ غم سے لبریز تھا!

۸۳ (باپ کا یہ حال دیکھ کر میں نے کہنے لگے ”بھلا تم تو ہمیشہ ایسے ہی رہو گے کہ یوسف کی یاد میں لگے
 ۸۵ رہو۔ یہاں تک کہ (اسی غم میں) گھل جاؤ، یا اپنے کو ہلاک کر دو“

۸۶ باپ نے کہا ”میں تو اپنی حاجت اور اپنا غم اللہ کی جناب میں عرض کرتا ہوں (کچھ تمہارا
 شکوہ نہیں کرتا) میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں“

(۲۰) حضرت یعقوب کا بن یمن کی گم گشتی میں بانیائش کی
 کی ایک نئی امید محسوس کرنا، اور بیٹوں کو جو تھے مقصود میں
 رعبا کرنا بالآخر پردہ راز کا ہٹنا، اور کرشمہ حقیقت کا سامنے
 آجانا!

(۱) اب یہ سرگزشتِ عبرت اپنی آخری منزل کو قریب
 ہو رہی ہے۔ جب یوسف کے بھائی بن یمن کے معاملہ
 میں مایوس ہو گئے، تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا
 کرنا چاہیے۔ تو رات میں ہے کہ جب حضرت یعقوب راضی
 نہیں ہوتے تھے کہ بن یمن کو جدا کریں، تو رجب نے مصیبت
 کے ساتھ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا (پیدائش ۳۸:۴۲)

۸۴ اور رجب ہی ان سب میں بڑا تھا۔ پس اُس نے کہا۔ یوسف
 کے معاملہ میں ہم سے جو بد عہدی ہو چکی ہے، اس کا داغ اب
 تک باپ کے دل سے مٹا نہیں۔ اب بن یمن کے لیے
 ہم نے قول و قرار کیا تھا، اُس کا بیچ یہ نکلا۔ میری ہمت تو
 پٹی نہیں کہ باپ کو جا کر مرنے دکھاؤں تم جاؤ، اور جو کچھ گزرا
 ہے، لے لے کر وکاست منادو۔ چنانچہ بھائیوں نے ایسا ہی
 کیا، اور گھر کو تمام سرگزشت باپ کو نسا دی۔

(ب) عذر کو قرآن واقعہ کی جزئیات نقل کرتے ہوئے
 کس طرح دقیق سے دقیق پہلو ظہر انسان کے ہونا چاہیے، (محلح سمجھ کر) خیرات دینا بھی اللہ خیرات کرنے والوں

(پھر انہوں نے کہا) ”اے میرے بیٹو! ایک
 باپ بھر مصر جاؤ، اور یوسف اور اُس کے بھائی
 کا سرخ لگاؤ۔ راشد کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔
 اُس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر وہی لوگ
 جو منکر ہیں“

پھر جب (باپ کے حکم کی تعمیل میں یہ لوگ مصر
 پہنچے، اور) یوسف کے پاس گئے، تو (اپنے پھرنے
 کی وجہ بیان کرتے ہوئے) کہا ”اے عزیز، ہم پر
 اور ہمارے گھر کے آدمیوں پر بڑی سختی کے دن
 گزر رہے ہیں۔ پس (بجو رہو کر غلہ کی طلب میں ہیں
 پھر کلنا پڑا) ہم تھوڑی سی پونجی لے کر آئے ہیں۔ اُس
 قبول کر لیجیے۔ اور غلہ کی پوری تول عنایت کیجیے،
 اور (اسے خرید و فروخت کا معاملہ نہ سمجھیے بلکہ ہر

لَتَصَدِّقَيْنِ ۝ قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ۝
قَالُوا أَمْرًا كَبِيرًا ۚ لَأَنْتَ يَوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنَّ
لَنَا بِيُوسُفَ وَقَالَ اللَّهُ لَا يُضْنِعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۝ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا
وَإِنْ كُنَّا لَخٰطِبِينَ ۝ قَالَ لَا تَرْبِّبْ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ذِكْرًا وَلَكُمْ ذِكْرُ اللَّهِ

۸۹-۸۸

۹۰

۹۱

۸۸

۸۹

۹۰

۹۱

کون کا اجر دیتا ہے!
(یہ حال سن کر یوسف کا دل بھر آیا اس نے کہا "تمہیں یاد ہے، تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تمہیں کچھ بوجھ بھی تھا؟"

(یہ سن کر بھائی چونک اُٹھے، اور اب جو غریزی کی صورت اور آواز پر غور کیا، تو ایک نیا خیال ان کے اندر پیدا ہو گیا) انہوں نے کہا "کیا فی حقیقت تم ہی یوسف ہو؟"

یوسف نے کہا "ہاں، میں یوسف ہوں، اور یہ (بن بہن) میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی (برائیوں سے بچتا

اور) مصیبتوں میں) ثابت قدم رہتا ہے، تو اللہ (کا قانون یہ ہے کہ وہ) نیک عملوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا!"

(یہ سن کر بھائیوں کے سر شرم و دامت ہو چکے گئے) انہوں نے کہا "بخدا، اس میں کچھ شک نہیں کہ اللہ نے تجھ پر برتری دی، اور بلاشبہ ہم سرتاسر قصور و اسے"

یوسف نے کہا "آج کے دن (میری جانب سے) تم پر کوئی سرزنش نہیں۔ (جو ہوتا تھا، وہ ہو چکا) اللہ تمہارا قصور بخش دے۔ اور وہ تمہارے گم کرنے والوں

بن بہن ان سب کا بھائی تھا۔ ہاں ایک دوسری، مگر باپ کے ایک ہی تھا لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کی۔ بلکہ کہا میرے لڑکے نے چوری کی" اس ایک بات میں کتنی باتیں چھپی ہوئی ہیں؟ اس میں طعن ہے، تحقیر ہے، ملامت ہے، اپنی بڑائی ہے، مغرورانہ برتری ہے، اور پھر مدد درجہ کی تنگ دلی، کہ ایسے موقع پر بھی جب کہ بوڑھے باپ کے دل پر ایک نیار جم گئے والا تھا، طعن تشنیع سے باز نہ رہ سکے، اور کہا، یہ ہے میرا جیسا تھا جس نے چوری کا ارتکاب کیا اور ہم سب کو مصیبت میں ڈالا۔

(ج) معلوم ہوتا ہے، حضرت یعقوب نے بن بہن کی گم ہونے کی خبر یوسف کی بازگشت کی جھلک دیکھ لی تھی، اور یہ ان کی فراستِ نبوت کا کرشمہ تھا۔ اسی لیے فرمایا عسی اللہ ان یا تبی بھد جعبعا۔ اور یہ قرب وصال کے تصور کا نتیجہ تھا کہ درد و فراق کی شدتیں بڑھ گئیں اور بے اختیار یا اسفی علی یوسف کی صدا نکل گئی۔ اور اسی لیے آخر میں اشارہ کیا کہ اِنِ اعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ!

(د) اس کے بعد حضرت یعقوب کا کہنا کہ یوسف ہو کر نہ بیٹھ رہو، جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سرخ لگاؤ واضح کر دیتا ہے کہ وحی الہی کا اشارہ ہو چکا تھا، اور وہ سمجھ چکے تھے کہ شیم یوسف اسی طرح سے آنے والی ہے۔ ورنہ کوئی وجہ نہ تھی کہ یوسف کا نام ان کی زبان سے نکلا، کیونکہ جو معاملہ پیش آیا تھا، بن بہن کا تھا۔ یوسف کا نہ تھا۔

چنانچہ آگے چل کر آیت (۹۶) سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ جب حضرت یوسف کا کرتا اور پیام پہنچا تو انہوں نے کہا: اَلَا اَقْلَمُ اِنِ اعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ؟

(۱۰) ایک طرف تو یہ حالات پیش آرہے تھے۔ دوسری طرف قحط کی شدتیں بھی روز بروز بڑھتی جاتی تھیں پس بھائیوں نے مصر آکر جو کہ حضرت یوسف سے کہا، وہ اپنے دوبارہ آنے

۹۲ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِ ۝ اِذْ هَبُوا بَقِیَّةَیْهِ هَذَا فَاَلْقَوْهُ عَلٰی وَجْهِ اِیَّتِیْ یَاتِیْ بِصَبْرٍ اَوْ اُنُوۡیٍ
 ۹۳ بِاَهْلِکُمْ اَجْمَعِیۡنَ ۝ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیۡرُ قَالَ اَبُوۡهُمۡ اِنِّیْۤ اِلَیْکُمۡ بِیۡرُ یُوۡسُفَ لَوْ کَانَ
 ۹۴ تَقْدِیۡرُیۡنَ ۝ قَالُوۡا اِنَّا نَکۡفُرُ بِکَ لَیۡفَ ضَلٰکَ الْقَدِیۡمِ ۝ فَلَمَّا اَنَّ جَاۤءَ الْبَشِیۡرَ اَلْقَنۡہُ عَلٰی
 ۹۵ وَجْهِہٗ فَارْتَدَّ بِحَبِیۡرَہٗ قَالِ الْمَ اَقۡلَ لَکُمۡ اِنِّیۡۤ اَعۡلَمُ مِنَ اللّٰہِ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ قَالُوۡا اِنَّا بَاۡنَا اَسۡتَغۡفِرُ

۹۲ کا ہا نہ تھا، بلکہ واقعی مصیبت کی سچی داستان تھی جب حضرت یوسف نے یہ حالات سنے، اور دیکھا کہ ان کے بھائی ان کے سامنے کھڑے خیرات کی بھیک مانگ رہے ہیں، تو جوش رحم و محبت سے بے اختیار چھٹکے، اور اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ جب انہوں نے کہا: تمہیں یاد ہے۔ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو بھائی چونک اٹھے کہ عزیز مصر یوسف کا گلاس طرح کیوں کر رہا ہے؟ اور اب جو اس کی صورت اور آواز پر غور کیا تو صاف نظر آگیا کہ یہ تو بالکل یوسف کی سی ہے۔ پس حیران ہو کر بول اٹھے: ۱۰ اِنَّکَ لَا تَدْرِیۡ یُوۡسُفَ

قرآن نے اس موقعہ کا سارا مکالمہ صرف دو جملوں میں بیان کر دیا ہے۔ ایک حضرت یوسف کا ہے۔ دوسرا بھائیوں کا، لیکن غور کرو۔ موقعہ کی طبیعت حال کا کونسا پہلو ہے جو ان دو جملوں کے اسلوب بیان اور لب و لہجہ میں نہیں آگیا؟ بھائیوں نے یہ نہیں کہا کہ ”کیا تم یوسف ہو؟“ بلکہ کہا ”اِنَّکَ“ اور لانت یوسف نے یہ کیا تحقیق تم ہی یوسف ہو؟ اس اسلوب استہمام نے وہ ساری حالتیں واضح کر دیں جو ان کے ذہن و فکر پر اس وقت طاری ہو چکی تھیں، اور اس طرح کے موقعہ میں قدرتی طور پر طاری ہوا کرتی ہیں۔

۹۴ (د) جب بھائیوں نے یوسف کی ہلاکت کی خبر۔ باپ کو سنائی تھی، تو خون آلود کرتا جا کر دکھایا تھا۔ اب وقت آیا کہ زندگی و اقبال کی خوش خبری سنائی جائے، تو اس کے لیے بھی کرتے ہی نے نشانی کا کام دیا۔ وہی چیز جو کبھی فراق کا پیام لاتی تھی، اب وصال کی بشارت بن گئی۔ (ہی) یوسف کا کرتا یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا اور اس کی آنکھیں پھر سے روشن ہو گئیں۔ تب اس نے کہا ”کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ بات جانتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں؟“

وہ (شرم و مذمت میں ڈوب کر) بولے ”اے ہمارے باپ! ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے

لَتَأْتِيَ نُوبًا لَنَا خَطِئِينَ ۝ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝
فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَدَّى إِلَيْهِ أَبُو بَيْدٍ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ۝
وَرَفَعَ أَبُوبَيْدٍ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ
قَبْلُ ۖ قَدْ جَعَلْنَا رُبِّي حَقًّا لَوْ قَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكَ مَقَمِينَ

(اللہ کے حضور) دعا کر فی الحقیقت، ہم سے سراسر قصور ہی ہوتے رہے!

باپ نے کہا ”وہ وقت دور نہیں کہ میں اپنے

پروردگار سے تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں۔

وہ بڑا بخشنے والا، بڑی ہی رحمت والا ہے!“

پھر جب (ایسا ہوا کہ یوسف کی خواہش کے

مطابق) یہ لوگ (کنعان سے روانہ ہو گئے، اور شہر

کے باہر) یوسف سے ملے، تو اُس نے اپنے باپ

اور ماں کو (عزت و احترام سے) اپنے پاس جگہ دی

اور کہا۔ اب شہر میں چلو۔ خدا نے چاہا تو تمہارے

لیے ہر طرح کی سلاحتی ہے!“

اور جب شہر میں داخل ہوئے تو اُس نے اپنے

والدین کو تخت پر اوپر بٹھایا، (باقی سب کے لیے

نیچے نشستیں رکھیں) اور (دیکھو) اُس وقت ایسا ہوا

کہ سب اُس کے آگے سجدے میں گر پڑے (اور مصر

کے دستور کے مطابق اُس کے منصب حکومت کی

تعظیم بجالائے) اُس وقت (اُسے اپنے بچپن کا خواب

یاد آگیا، اور بے اختیار) پکار اٹھا ”اے باپ! یہ ہر

تفسیر اُس خواب کی جو مدت ہوئی میں نے دیکھا تھا۔

میرے پروردگار نے اُسے سچا ثابت کر دیا۔ یہ

اُسی کا احسان ہے کہ مجھے قید سے رہائی دی، تم

سب کو صحرا سے نکال کر میرے پاس پہنچا دیا، اور

(۲۱) حضرت یعقوب کے خاندان کا مصر پہنچنا، خواب

کی تفسیر کا ظہور میں آنا، اور سرگزشت کا خاتمہ۔

(۲) ادھر کاروان بشارت نے کو بیچ کیا، اور ادھر

کنعان میں حضرت یعقوب نے کننا شروع کر دیا: (انی لجد

سیرجہ یوسف: مجھے یوسف کی کمک آ رہی ہے!

ولقد تهب لی الصبا من ارضها

فیلذمتن ہبوبہا ویطیب!

اس سے معلوم ہوا کہ وہی نے اُنہیں مطلع کر دیا تھا،

کہ اب ایام فراق قریب الاقترام ہیں، اور خردہ وصال جلد

پہنچنے والا ہے۔

(۲) جب بھائیوں نے حضرت یوسف کے آگے بڑھ

واحقراف کا سر بٹھکایا، تو اُنہوں نے بلا تامل کہہ دیا: (فقد

علیکم الیوم۔ یعنی اللہ لکھ و ہوا سر جوہ الراحمین۔

لیکن جب حضرت یعقوب سے دعائے مغفرت کو طلب کیا

ہوئے تو کہا: سَوْفَ اسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي میں عنقریب تمہارے

لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ یعنی طلب مغفرت کی دعا،

کو کسی آئندہ وقت پر بتوی کر دیا۔ یا اختلاف حال غالباً اس

بات کا نتیجہ ہے کہ بھائیوں نے جو کچھ ظلم کیا تھا، وہ حضرت

یوسف کی ذات خاص پر کیا تھا۔ اس لیے اُنہیں غفو

و درگزر میں تامل نہیں ہوا۔ کیونکہ معاملہ خود اُن کا معاملہ

تھا لیکن حضرت یعقوب کو تامل ہوا۔ کیونکہ معاملہ صرف انہی

کا نہیں بلکہ حضرت یوسف کا بھی تھا پس فرمایا میں عنقریب

ایسا کروں گا۔ یعنی عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ سب

یکجا ہونے لگیں، اور غفو و بخشش کا آخری فیصلہ ہو جائیگا پھر میری

دعائیں ہوئی اور تم بھگے۔

(۲۲) تو رات میں ہے کہ جب یوسف نے اپنے بھائیوں

پر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، تو وہ گھبرائے لیکن یوسف نے

الْبَلَدُ مِنْ بَعْدِ أَنْ تَوَغَّرَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ إِنَّهُ
 ۱۰۰ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ
 ۱۰۱ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِئَا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ
 ۱۰۲ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَنْكُرُونَ
 وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ

یہ سب کچھ اس واقعہ کے بعد ہوا کہ شیطان نے
 محمد میں اور میرے بھائیوں میں اختلاف ڈال
 دیا تھا! بلاشبہ میرا پروردگار ان باتوں کے لیے
 جو کرنی چاہے، بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ بلاشبہ
 وہی ہے کہ (سب کچھ) جاننے والا (اور اپنی ساری
 کاموں میں) حکمت رکھنے والا ہے!

(پھر یوسف نے دعا کی) ”پروردگار! تو نے مجھے
 حکومت عطا فرمائی، اور باتوں کا مطلب اور نتیجہ
 نکالنا تعلیم فرمایا اے آسمان وزمین کے بنائے والے
 تو ہی میرا کارساز ہے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں
 بھی۔ تو (اپنے فضل و کرم سے) ایسا کیجو کہ دنیا میں جاؤ
 تو تیری فرماں برداری کی حالت میں جاؤں۔ اور
 ان لوگوں میں داخل ہو جاؤں جو تیرے نیک بندے
 ہیں!“

(اے پیغمبر!) یہ غیب کی خبروں میں کہے جس
 کی تجھ پر وحی کر رہے ہیں۔ ورنہ (ظاہر ہے کہ) جس وقت
 یوسف کے بھائی سازش میں مصمم ہو گئے تھے اور
 پوشیدہ تدبیریں کر رہے تھے، تو تم اُس وقت کچھ اُن
 کے پاس کھڑے نہ تھو (کہ سب کچھ دیکھ سُن لیا ہو)
 اور (اس پر بھی) یاد رکھو! اکثر آدمیوں کا حال یہ

انہیں تلی دی اور کہا اپنے دلوں میں پریشان ہو یہ خدا کی مصلحت
 تھی کہ اُس نے مجھے تم لوگوں سے پہلے اس سرزمین میں بھیج دیا
 وہ برس سے زمین پر کمال ہے، اور ابھی پانچ برس اور کال
 رہیگا۔ پس خدا نے مجھے اس لیے مصر کا حاکم بنادیا کہ تمہاری
 اولاد باقی رہے، اور تمہیں غلوں سے نجات ملے تم اب فوراً
 میرے باپ کے پاس جاؤ اور اُسے مع اپنے پورے گھرانے
 کے میرے پاس لے آؤ۔ میں اُسے جن کی زمین میں رکھوں گا
 (پیدائش ۱۲: ۴۵)

تورات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب فرعون کو معلوم
 ہوا۔ یوسف کے بھائی آئے ہیں تو وہ بہت خوش ہوا اور
 اُس نے یوسف کو کہا اپنے بھائیوں سے کہہ۔ اپنے باپ
 اپنے گھرانے کو میرے پاس لے آئیں۔ میں انہیں مصر کی
 ساری اچھی چیزیں دے گا۔ نیز حکم دیا کہ اُن کے لانے کے لیے
 مصر کے رتلے اپنے ساتھ لے جائیں، اور جو اسباب دہاں چھوڑ
 جائے، اُس کا افسوس نہ کریں۔ مصر کی ساری خوشیاں اُن
 کے لیے ہوں گی (۱۶: ۳۵)

(د) چنانچہ کنعان سے حضرت یعقوب کا گھرانہ روانہ ہو
 گیا۔ تورات میں ہے کہ وہ سب ۷۰ تھے، اور اگر یوسف اور
 اُس کے لڑکوں کو جو مصر میں پیدا ہوئے تھے، ملا لیا جائے
 تو خاندان کی پوری تعداد ستر ہو جاتی ہو (پیدائش ۴۶: ۲۶)
 (۵) جب قافلہ مصر کے قریب پہنچا، تو حضرت یوسف نے
 اُن کا استقبال کیا۔ اُس زمانہ میں مصر کا دارالحکومت
 رمیس تھا، اور اسے جن کا شہر کہتے تھے۔ کیونکہ سالانہ شہر
 دیہی ہوا کرتا تھا پس یہ لوگ دارالحکومت میں آئے جہاں
 حضرت یوسف نے دربار منعقد کیا، اور اپنے والدین کے
 لیے ہنہ مند بچائی۔ اب وہ وقت آگیا تھا جس کا مرقع سامنا
 سال پہلے حضرت یوسف نے خواب میں دیکھا تھا۔ جو نبی حضرت

۱۰۸ وَمَنْ أَتَّبَعْنِي وَسُجِنَ اللَّهُ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُسْرِكِينَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا
تُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
۱۰۹ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا اسْتَأْذَنَ الرُّسُلُ وَ
۱۱۰ خَلَّتْ الْأَشْوَاقُ فَلَدَّ بِبُؤْسِهِمْ نَصْرُونَا فَفُتِحْ مَنَازِلُنَا وَلَئِنْ تَبَايَسْنَا عَنْ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ لَهَذَا كَانَ

۱۰۸ گزشتہ واقعہ کی حکایت ہے۔ اسلامی احکام کی تشریح نہیں ہے۔
(۱) اس طرح یہ سرگزشت جس خواب کے ذکر سے شروع ہوئی
تھی، اسی کی تفسیر کے طور پر ختم ہو گئی؛
(۲) حضرت یوسفؑ نے اس موقع پر جو کچھ فرمایا، اور اس کے
بعد دعا فرمائی وہ ان کی سیرت مطہرہ کا سب سے زیادہ اہم
مقام ہے، اور اس کی مختصر تشریح آگے آئیگی۔
(۳) سورۃ کا خلاصہ۔

سرگزشت ختم ہو گئی۔ اب آیت (۱۰۲) سے خطاب بغیر اسلام
کی جانب ہے، اور دعوت حق کی بعض جہات واضح کی ہیں:
(۱) اس سرگزشت میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، یہ سرتاسر
غیب کی باتیں ہیں۔ اگر وحی الہی کا فیضان نہ ہوتا، تو ممکن نہ
تھا کہ اس واقعہ کی ایک ایک جزئیات پر تم مطلع ہوتے اور
دنیا کے آگے اس طرح پیش کر دیتے۔ یہ ظاہر ہے کہ واقعہ تم سے
دو ہزار سال پہلے کا ہے، اور دنیا میں گزشتہ واقعات کے ظلم
و سامت کے جتنے وسائل ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی
دلیل بھی تمہارے لیے موجود نہیں، اور اگر موجود بھی ہو تو قطعی
ہے کہ اس باب میں کچھ مفید نہیں ہو سکتا۔

(۲) لیکن کیا منکرین حق تمہاری سچائی کی یہ دلیل واضح
دیکھ کر ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، تم کتنا ہی چاہو، جو ماننے والے
نہیں ہیں، وہ کبھی ماننے والے نہیں۔

(۳) خدا کی کائنات تو سرتاسر حقیقت کی نشانی پر آسان
وزمین کا کون گوشہ ہے جو اس کی نشانیوں سے خالی ہے۔
اور شب و روز انسان کو دعوتِ فکر و عبرت نہیں دے رہا ہے؟
بائیں ہر بندہ گارِ غفلت کا کیا حال ہے؟ یہ ہے کہ ان پر سے گزر
جاتے ہیں، اور بچھاؤ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں!

قرآن نے یہاں اور دوسرے مقامات میں آسمان و زمین
کی نشانیوں پر توجہ دلائی ہے، اور ان کے مطالعہ و تفکر کو
معرفتِ حق کا سرچشمہ ٹھہرایا ہے، اور یہی بات اس کے تمام
استدلال کا سہارا ہے۔ چنانچہ پہلی صدیوں کے نوؤں
میں اس صراحت اشاراتِ گزشتہ کے لیے تفسیرِ فائدہ

میں نہیں ہوں!
اور (اے پیغمبر!) تم نے تم سے پہلے کسی رسول کو
نہیں بھیجا ہے، مگر اسی طرح کہ وہ باشندگانِ شہری
میں سے ایک آدمی تھا اور تم نے اس پر وحی آجائی
تھی (ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آسمان سے فرشتے اترے

ہوں) پھر کیا یہ لوگ (جو تمہارے اعلانِ رسالت پر
متعجب ہو رہے ہیں، زمین میں چلے پھرے نہیں کہ
دیکھتے، ان لوگوں کا انجام کیسا کچھ ہو چکا ہے جو پہلے
گزر چکے ہیں؟ اور جو لوگ (برائیوں سے) بچتے ہیں،
تو یقیناً آخرت کا گھرانہ کے لیے کہیں بہتر ہے۔ پھر

۱۰۹ (اے گروہِ مخاطب!) کیا تم سمجھتے ہو جتنے ہمیں؟
(اور ان گزری ہوئی قوموں پر فوراً عذاب

نہیں آگیا تھا۔ انہیں مہلت ملتی رہی) یہاں
تک کہ جب اللہ کے رسول (ان کے ایمان
لانے سے) مایوس ہو گئے، اور لوگوں نے خیال
کیا، ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا تھا، تو (پھر
اچانک) ہماری مدد ان کے پاس آپہنچی، پس
ہم نے جسے بچانا چاہا، بچا لیا، اور (جو مجرم تھے، تو)
ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ مجرموں سے ہمارا عذاب
ٹل جائے!

۱۱۰ یقیناً ان لوگوں کے قصص میں دانشمندوں

فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي
بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

ع ۱

کے لیے بڑی ہی عبرت ہے۔ یہ کوئی جی سے گڑبی
ہوئی بات نہیں ہے بلکہ اُس کتاب کی تصدیق
ہے جو اس سے پہلے آپکی ہے نیز اُن لوگوں کے
لیے جو یقین رکھتے ہیں (ہدایت کی) ساری باتوں
کی تفصیل ہے (یعنی الگ الگ کر کے وضع کر دینا
ہے) اور رہنمائی ہے اور رحمت ہے!

کا مطالعہ کرنا چاہیے۔
(۱۰۶) آیت کے پانچ چھ فقرہ ہیں وہ سب کچھ بیان
کر چکا جو باب توحید میں دعوت قرآنی کا حاصل ہے۔ فرمایا۔
اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ خدا کی ہستی یقین بھی رکھتے ہیں،
اور ساتھ ہی دوسروں کو اُس کا شریک بھی ٹھہراتے ہیں نیز
اُن کا خدا کو ماننا ایسا ماننا نہیں ہے جو شرک سے انہیں باز
رکھے۔
دنیا کی تمام قوموں کی دینی ذہنیت کی کیسی مکمل تصویر
جو چند فقرہ کے اندر بیان کر دی گئی ہے؟ نزول قرآن کے

وقت دنیا کی تمام خدا پرست جماعتوں کی خدا پرستی کا یہی حال تھا اور اب بھی دیکھ لو یہی حال ہے۔ وہ خدا پر ایمان لے کر
تھے، لیکن اُن کا ایمان طرح طرح کے مشرکانہ عقائد و اعمال سے آلودہ ہو گیا تھا۔ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ ایمان صحیح کے
ساتھ شرک جمع نہیں ہو سکتا۔ عرب کے بت پرستوں کو بھی اس سے انکار نہ تھا کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا
کے سوا کوئی نہیں: وَلَقَدْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَاغْنِي
يَوْمَ ذِكْرُنَا؟ (۷۱: ۲۹) لیکن یہ بات اُن کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ کہ یوں صرف اُسی کی ایک ہستی ہر طرح کی ہندگیوں کی
مستحق سمجھی جائے! کیوں دوسری ہستیوں کی بھی بندگی نہ کی جائے؟ کیوں خدا اور بندے کے درمیان کوئی
درمیانی قوت و سہلہ تقرب و تزلف نہ ہو!

تسوان کی
دعوت توحید

لیکن قرآن کی دعوت توحید یہ بھی کہ اس طرح کی خدا پرستی سچی خدا پرستی نہیں ہے۔ سچی خدا پرستی یہ ہے کہ نہ صرف
اُسے مانا جائے، بلکہ جو کچھ اس کے لیے مانا جائے، اُس میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کیا جائے۔ اُس نے کہا
ہر طرح کی بندگی و نیاز کی مستحق صرف اُسی کی ذات ہے۔ پس اگر تم نے عابدانہ عجز و نیاز کے ساتھ کسی دوسری ہستی
کے سامنے سر جھکا دیا، تو سچی خدا پرستی باقی نہ رہی۔ اُس نے کہا۔ دعا، استعانت، رکوع و سجود، عجز و نیاز، اعتماد و توکل
اور اسی طرح کے تمام عبادت گزارانہ اور نیاز مند اعمال، وہ اعمال ہیں جو خدا اور اُس کے بندوں کا باہمی رشتہ
قائم کرتے ہیں۔ پس اگر ان اعمال میں دوسروں کو بھی شریک کر لیا، تو خدا کے رشتہ عبادت کی یکجہالت باقی نہ رہی
اور جب یکجہالت باقی نہ رہی، تو سچی خدا پرستی بھی نہ ہوئی۔ اسی طرح عظمتوں، کبریائیوں، کارسازوں، اور بے نیازوں
کا جو تصور تھا اُسے اندر خدا کا اعتقاد پیدا کرتا ہے، وہ صرف خدا ہی کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ اگر تم نے ویسا ہی
اعتقاد کسی دوسری ہستی کے لیے پیدا کر لیا، تو تم نے اُسے خدا کا شریک بنا دیا، اور جب شریک بنا دیا، تو صرف اُسی
کو نہیں مانا۔ دوسروں کو بھی ملن لیا، حالانکہ اُس کے ماننے کے معنی تو یہ تھے کہ صرف اُسی کو مانا جائے!

دعوت دی
علم بصیرت

(۵) آیت (۱۰۸) میں جو بات کہی گئی ہے، قرآن کے مہمت معارف میں سے ہے۔ فرمایا تم اعلان کر دو
میری راہ یہ ہے کہ علم و یقین کی بنا پر خدا پرستی کی دعوت دیتا ہوں، اور کتابوں میری راہ شرک کرنے والوں کی راہ
نہیں ہے۔ برخلاف اس کے تھا حال یہ ہے کہ شرک کے داعی ہو، اور دنیا و دعوت علم و یقین نہیں ہے۔ جملہ
کلمن ہے۔ اچھا فیصلہ اللہ کے ہاتھ ہے ہاؤنا یہی فیصلہ پچھلی قوموں کے لیے بھی ہو چکے ہیں۔

یہاں ”بصیرۃ“ کا لفظ فرمایا بصیرۃ کے معنی علم، معرفت اور یقین کے ہیں، اور اسی لیے دیسمل و حجت پر بھی اس
کا اطلاق ہوتا ہے۔ پس قرآن کہتا ہے، میں جس راہ کی طرف بلاتا ہوں اُن کے لیے میرے سامنے علم و یقین ہے پھر
کیا تمہارے پاس بھی علم و یقین میں سے کچھ ہے؟ اگر نہیں ہے، تو اہل یقین و عرفان کا کرنا چاہیے۔ جملہ کوئی اور شرک و

گمان کا ۱۱: اس مقام کی تشریح پچھلی سورتوں کی تشریحات میں بار بار گزر چکی ہے۔
 دوسری آخری آیت میں فرمایا: قرآن انسان کی بناوٹ نہیں ہے، بلکہ وحی الہی کی سچائی ہے، اور پھر اس کے چاروں
 بیان کیے ہیں جو کبھی کذب و افتراء کے اوصاف نہیں ہو سکتے؛
 اولاً، وہ پچھلی صدائقوں کی تصدیق ہے۔ اگر بناوٹ ہوتی تو پچھلی کڑیوں کے ساتھ اس طرح نہ جڑ جاتی، گویا ایک
 زنجیر کی مختلف قدرتی کڑیاں ہیں، اور ہر کڑی دوسری کڑی کو سہارا دے رہی ہے۔
 ثانیاً، ارباب یقین کے لیے اس میں دین کی ساری باتوں کی تفصیل ہے۔ یعنی ہر بات اس طرح الگ الگ
 کیے بیان کر دی گئی ہے کہ فیہ التباس کی کوئی گنجائش نہیں رہی ہے۔
 ثالثاً، ارباب یقین کے لیے سزا سر رہنمائی ہے۔ یعنی انسان کو کامیابی و سعادت کی منزلوں تک پہنچاتی،
 اور ہر طرح کی گمراہیوں سے بچاتی ہے۔
 رابعاً، ارباب یقین کے لیے رحمت ہے۔ یعنی ہر طرح کی شقاوتوں اور نامرادیوں سے نجات دلانے والی ہے۔

(۲۳) سورت کی ضروری تشریحات ختم ہو چکی ہیں لیکن ضروری ہے کہ اب حضرت یوسف کی سرگزشت پر چھپت
 مجموعی ایک نظر ڈال لیجائے، تاکہ اس کی موقعیتیں اور عبرتیں پوری وضاحت کے ساتھ واضح ہو جائیں۔ اس سلسلہ
 میں حسب ذیل امور قابل غور ہیں؛

(۱) حضرت مسیح (علیہ السلام) سے تقریباً دو ہزار سال پہلے دنیا کے نقشہ کا یہ حال تھا کہ سرزمین مصر وقت کے
 تہذیب و تمدن کا مرکز بن چکی تھی، لیکن اس کے اطراف و جوانب کی قومیں ابھی تمدن و حضارت سے آشنا نہیں ہوئی
 تھیں اور صحرائی و بدویت کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ مصر سے ایک قریب تر علاقہ وہ تھا جو آج کے چل کر فلسطین کے
 نام سے مشہور ہوا، اور جسے خاکستان سینا نے سرزمین افریقہ سے ملا دیا ہے۔ اس علاقہ کی تمام پچھلی قبیلوں میں چلی
 تھیں۔ اب محض ایک صحرائی علاقہ تھا جو مویشی کے لیے چراگاہوں کا کام دیتا تھا، اور مختلف بدوی قبائل وہاں بود
 باش رکھتے تھے۔ انہی قبائل میں ایک چھوٹا قبیلہ حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے خاندان کا بھی تھا۔

حضرت ابراہیم کا طوطہ تمدن قدیم کے ایک دوسرے مرکز یعنی سرزمین دجلہ و فرات میں ہوا تھا۔ انہوں نے وہاں
 سے ہجرت کی اور کنعان میں مقیم ہو گئے۔ کنعان سے مقصود وہ علاقہ ہے جو بحریت کی مغربی جانب واقع ہے، اور
 دریائے یردن سے سیراب ہوتا ہے۔ تورات میں ہے کہ انہوں نے یہ علاقہ وحی الہی سے منتخب کیا تھا، اور اللہ نے
 فرمایا تھا ”تو جس جگہ کھڑا ہے، اس کے چاروں طرف دیکھ۔ یہ تمام ملک میں تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل
 کو میں خاک کے ذروں کی مانند بنا دوں گا۔ اگر کوئی خاک کے ذروں کو گن سکتا ہے، تو تیری نسل بھی گن لی جائیگی“
 پیدائش (۱۳: ۱۵) قرآن نے بھی جا بجا اس بشارت کی طرف اشارہ کیا ہے۔

جب حضرت ابراہیم یہاں مقیم ہو گئے، تو وقتاً فوقتاً انہیں اور بشارتیں بھی ملتی رہیں۔ ان تمام بشارتوں کا حاصل
 یہ تھا کہ اللہ نے انہیں امتوں کا پیشوا، نسلوں کا مورث، اور پادشاہوں کا جد بنایا ہے، اور ان کی نسل کو اپنی
 برکتوں کے لیے چن لیا ہے۔ جب تک ان کی نسل ظلم و ضلالت سے آلودہ نہ ہوگی، وعدہ کی برکتوں کی تسبیح ہوگی۔
 یہ بشارتیں اس خاندان میں اللہ کا ”عہد“ سمجھی جاتی تھیں۔ یعنی اللہ کا وعدہ جو کبھی ٹل نہیں سکتا۔ خاندان کا ہر
 بزرگ اسے محفوظ رکھتا، اور پھر اپنے وارث کو اس کی وصیت کرتا۔ یہ ”عہد“ دو باتوں پر مشتمل تھا۔ ایک یہ کہ نسل
 ابراہیمی اللہ کے دین پر قائم رہے گی اور اس کی دعوت دیگی۔ دوسری یہ کہ اللہ اسے برکت دیگا، اور اس کی دعوت
 کامیاب ہوگی۔ قرآن نے ان تمام بشارتوں کا جا بجا ذکر کیا ہے، چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت (۱۲۳) اور ہود کی آیت (۱)
 میں دو بشارتیں گزر چکی ہیں۔

تورات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایک موقع پر حضرت ابراہیم کو ایک خاص واقعہ کی خبر دی گئی تھی۔ یعنی
 یہ کہ تیری اولاد ایک ایسے ملک میں جائیگی جو ان کا ملک نہ ہوگا۔ وہاں لوگ اسے غلام بنالینگے، اور وہ چار سو برس

قرآن کے
 اوصاف ابراہیم

سورہ یوسف
 کے ملاحظہ حکم

مصری تمدن
 کا عروج

حضرت ابراہیم
 کا قبیلہ اور
 عبد الہی

تک ملان بیگی (پیدائش ۱۵:۱۳)

حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحق پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل حجاز میں بس گئے اور حضرت اسحق کنعان میں خاندان کے جانشین ہوئے۔ حضرت اسحاق سے یعقوب پیدا ہوئے۔ یہ پہلے حاران گئے تاکہ اپنی خالہ زاد بہن سے نکاح کریں پھر وہیں برس کے بعد کنعان واپس آئے، اور وہیں مقیم ہو گئے۔ تو رات میں ہے کہ اللہ نے نسل ابراہیمی کا "حمد" اُن سے تازہ کیا تھا، اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے۔

فلسطین کے تمام علاقہ کی طرح حضرت یعقوب کے خاندان کی زندگی بھی بالکل بدویانہ زندگی تھی۔ بویسی چرتے تھے، اور اُن کے گوشت، اون، اور دو دھپر گرزبان کرتے تھے۔

لیکن اس علاقہ سے تھوڑے فاصلہ پر مصر کی سرزمین تمدن و حضارت میں مشہور اتفاق ہو رہی تھی، اور ایک بڑی مملکت کی پائیگاہ تھی۔ اس کا دار الحکومت رئیس وقت کے علوم و صنائع کا مرکز تھا، اور وہاں کے باشندوں میں شہرتِ امارت کی خصوصیتیں نشوونما پا چکی تھیں۔ جیسا کہ قاعدہ ہے، مصر کے لوگ اپنے آپ کو تمدن اور ترقی یافتہ سمجھتے، اور اطراف و جوانب کے بدویوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے۔ خصوصاً کنعانی اور عربانی اُن کی نگاہوں میں بڑے ہی ذلیل تھے۔ وہ انہیں "چرواہا" کہہ کر پکارتے، اور اس قابل نہ سمجھتے کہ اپنی مجلسوں میں جگہ دیں۔ یہ بات بھی اُن میں عام تھی کہ کوئی مصری کنعانی کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نہ کھاتا (پیدائش ۳۲:۳۳) اور مصر کے دیہاتی بھی انہیں اس درجہ برا سمجھتے کہ اپنی آبادیوں میں اُن کا بسنا گوارا نہ کرتے (پیدائش ۳۶:۳۴)

مصریوں کا غرور و تمدن

قدرت الہی کی کرشمہ سازی

(ب) لیکن قدرت الہی سے ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ کنعان کے اس بدوی قبیلہ کا ایک کم سن لڑکا یوسف اپنی خواہش اور مرضی کے معرکہ پیچ گیا، اور کچھ عرصہ کے بعد دینا نے دیکھا کہ اس عظیم الشان مملکت کی حکومت کی ہانگ سی کنعانی کے ہاتھوں میں ہے، اور پادشاہ سے لیکر مصر کی ادنیٰ رعایا تک سب اس کی لطف و نصیحت کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اگوا وقت کی سب سے بڑی پر شوکت، سب سے بڑی تمدن، سب سے بڑی مغرور مملکت کے تختِ حکمرانی پر اچانک کون بیٹھ گیا؟ اسی بدوی قبیلہ کا ایک چرواہا جسے اس تمدن آبادی کا ہر فرد نفرت و حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا! اور پھر یہ عجیب و غریب معاملہ کن حالات میں ظور پذیر ہوا؟ ایسے حالات میں جو اصل معاملہ سے بھی کمزور زیادہ عجیب و غریب تھے!

اُسے سوچنے بھائیوں نے ہلاک کرنے کے لیے کنوئیں میں ڈال دیا۔ کنواں خشک تھا اور شاہراہ سے الگ۔ اس لیے انہیں یقین تھا کہ کوئی انسان وہاں نہیں پہنچ سکیگا۔ لیکن اتفاق سے ایک قافلہ راہ بھول کر وہاں آ نکلتا ہے، اور پانی کے لیے ڈول ڈالتا ہے۔ لڑکا سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں کو رگم آگیا۔ اب مجھے نکالنے کے لیے ڈول ڈال رہے ہیں۔ وہ اس میں بیٹھ جاتا ہے، اور اس طرح اُس کی رہائی کا سامان ہو جاتا ہے!

کنعانی غلام!

لیکن کیسی رانی؟ ایسی رانی جس میں ایک ہلاکت سے جو تھوڑی دیر کی تھی نہات لگ گئی۔ لیکن دوسری ہلاکت جو عمر بھر جاری رہنے والی ہلاکت تھی خود ادا ہو گئی۔ یعنی بھائیوں نے اُسے اپنا بھائی کا ہوا غلام ظاہر کر کے قافلہ والوں کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ وہ اسے کسی دوسرے گاہک کے ہاتھ بیچنے کے لیے مصر لے آئے۔

اس طرح مصر میں اُس کا داخلہ، ایک غلام کا داخلہ تھا۔ اور غلام بھی ایسا جو کم سے کم قیمت میں خرید گیا، اور اب کم سے کم قیمت پر فروخت کیا جا رہا ہے۔ نہ تو بیچنے والے اس کی قدر و قیمت بڑھانے کے خواہشمند تھے۔ نہ اب بازار مصر میں اس شخص کی گزائی کا کوئی سامان ہے!

لیجائیے دکھانے اُسے مصر کا بازار خواہاں نہیں پر کوئی وہاں نہیں گراں کا

بہر حال ایک خریدار کی نظر پڑ جاتی ہے۔ یہ اس کے گھر میں ایک نو خرید غلام کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے، مگر اپنے حق عمل سے خواہش کی واقفائی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ انقلاب حال بجائے خود عجیب و غریب تھا، لیکن اس سے بھی عجیب تر معاملہ وہ تھا جب اس زرخیز غلام کے سامنے یہ ایک وقت دو باتیں پیش کی گئیں کہ دونوں میں سے

غلامی کا خواہش و آقائی ہو جانا!

امتحان صحت!

جسے چاہے، اپنے لیے پسند کرے، و لکن لم یفعل ما أمرہ لیسبحن ولیکونان من الصالحین (۳۲) فضائی زندگی کی سب سے بڑی عشرت و کامرانی، اور انسانی زندگی کی سب سے بڑی عرومی و نامرادی پہلی میں نفس کی عشرت و مرحمت کی مصیبت تھی۔ دوسری میں نفس کی عرومی و مرحمت کی ملامت تھی۔ وہ پہلی سے بھاگتا ہے، اور دوسری کے لیے آرد میں کرتا ہے۔ پہلی سے اس طرح بھاگتا ہے گویا اس سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں، دوسری کے لیے اس طرح التماس کرتا ہے، گویا اس سے بڑھ کر کوئی محبوب شے نہیں: رب السعین احب الی معابد عننی الید! (۳۳)

تمنت سلیبی ان غوت بجهها ۛ واهون شعی عندنا، ما تمنت!

قید خانہ اور تخت مصر!

مصر میں کسی انسان کی ذلت و نامرادی کے جتنے سامان ہو سکتے تھے، اب وہ سب جمع ہو گئے۔ اول تو عبرانی قید خانہ کا ایک فرد۔ پھر کیسا فرد؟ زرخیز غلام۔ کیسا غلام؟ جسے اُس کے آقا نے ایک بڑے جرم کا مرتکب پایا اور سزا کا مستحق تصور کیا کیسی سزا؟ قید خانے میں ڈالے جانے کی سزا، جو ذلت و خاری اور تعذیب و غنوت کی بڑی سے بڑی سزا سمجھی جاتی تھی۔ اب وہ مصریوں کی نگاہ میں قابلِ نفرت عبرانی بھی ہے۔ غلام بھی ہے مجرم بھی ہے۔ اور قیدی بھی! لیکن پھر غور کرو دنیا کی کوئی بات اُس سے زیادہ عجیب ہو سکتی ہے کہ اسی قیدی کے لیے اچانک قید خانے کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور کھولنے والا کون ہوتا ہے؟ خود مصر کا پادشاہ۔ اور پھر کیوں کھولتا ہے؟ اس لیے کہ ایک عبرانی قیدی کو قید خانے سے نکلے، اور مصر کے تختِ فرماں والی پر بٹھائے۔ گویا مصر کے قید خانے اور مصر کے تختِ حکومت کا درمیانی فاصلہ ایک قدم کو زیادہ نہ تھا۔ اُس نے قید خانہ کو قدم اٹھایا، اور اُس نے تختِ فرماں والی پر قدم رکھ دیا۔ طوطی شود ایں رہ بہ درخیدن برتنے ۛ ما بے خراں منتظر طبع و چرخ نیم!

پھر اس عجیب و غریب انقلاب کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایسا کہ ان ساری باتوں سے بھی زیادہ عجیب ہی، اور جسے قرآن کی ایجازِ بلاغت نے صرف ایک جملہ میں واضح کر دیا ہے: و کذلک مکننا یوسف فی الارض! یتوّاٰ منہا حیث یشاء (۵۶) اللہ نے سرزمینِ مصر میں اُس کے قدم اس طرح جمادیے کہ اُس کے جس حصے کو چاہے اپنے کام میں لائے چنانچہ اُس نے اپنے تمام خاندان کو کنعان سے مصر بلالیا، اور عین دار الحکومت میں کہ جشن کی سرگرمی تھی عزت و احترام کے ساتھ وہ بسائے گئے۔ اب وہی صحرائے بدوی جو مصر میں قابلِ نفرت سمجھے جاتے تھے، مصری دار الحکومت کے معزز باخشدے ہو گئے، اور وہاں ان کی نسل میں اس درجہ برکت ہوئی کہ جب چار سو برس کے بعد مصر سے نکلے تو کسی لاکھ تک تعداد پہنچ چکی تھی!

کئی لاکھ انسانوں کی یہ قوم جو مصر سے نکلی، کن لوگوں کی نسل سے بنی تھی؟ اُسی لوگ کے کی نسل سے جو غلام بن کر آیا تھا، اور فرماں روا بن کر چمکا تھا، اور اُس کے گیارہ بھائیوں کی نسل سے، جنہوں نے اُسے ہلاک کرنا چاہا تھا، لیکن اُس نے انہیں زندگی اور زندگی کی کامرانی بخش دی۔

(۷۰) اس طرح اُس عہد کی کرشمہ ساز یوں کا ظہور شروع ہو گیا جس کی بشارتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھیں، اور پھر حضرت اسمٰعیل اور حضرت یعقوب سے بھی اُن کی تجدید ہوئی تھی۔

روحانی صداقت

اورادی ترقیات

کامعنا ابرا!

(د) سب سے پہلی بات جو اس سلسلے میں سامنے آتی ہے، وہ روحانی صداقت اورادی ترقیات کا مقابلہ ہے۔ حضرت یعقوب کا گھرانہ دینِ حق کی امانت رکھتا تھا۔ وحیِ الہی کی برکتوں سے فیض یاب تھا، لیکن مادی ترقیوں اور دنیوی شوکتوں میں سے کوئی بات بھی اُسے میسر نہ تھی۔ حتیٰ کہ شہری زندگی کی ابتدائی خصوصیات کو بھی آتشِ نیر نہیں ہوا تھا۔ اس کے تمام افراد صحرا میں رہتے تھے، مویشی چرتے تھے، اور قدرتی زندگی کی سادگی پر قانع ہوا تھا، لیکن مصر کی حالت بالکل اس سے مختلف تھی۔ وہ دینِ حق کے علم و عمل اور وحیِ الہی کے فیضان سے محروم تھا، لیکن وقت کی تمام مادی ترقیوں کا سرمایہ دار تھا۔ اس کے دار الحکومت کے لوگ لکھنے پڑھنے میں ماہر تھے، اُس کے امراء و اشراف حکمرانی و دانشوری میں ترقی یافتہ تھے۔ اُس کے مندروں کے کاہن خالقِ اشیاء کے مجید بننے والے تھے، اور اس کے حکیم علوم و صنائع کے عجائب و غرائب سکھانے والے تھے۔ آج اشریت مصر نے ایک مدونِ مسلم کی

حیثیت اختیار کر لی ہے اس کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عہد کا فرعون غالباً وہ شخص تھا جسے انگریزی میں "پوتی" کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس کے عہد میں مصری تمدن پوری طرح ترقی کر چکا تھا۔

لیکن جب عجیب و غریب اتفاقات نے اس صحرائی گھرانے کے ایک فرد کو مصر پہنچا دیا، اور ایسی حالتوں میں پہنچا دیا جو کسی حال میں بھی عزت و کامرانی کا ذریعہ نہیں ہو سکتی تھیں، تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ یہ نکلا کہ دونوں قوتوں میں مقابلہ ہوا اور بالآخر دین حق کے علم و عمل اور وحی الہی کے فیضان نے وقت کی تمام مادی فضیلتوں کو مسخر کر لیا!

حضرت یوسف کے پاس دین حق کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ مصریوں کے پاس دین حق کے سوا اور سب کچھ تھا۔ یہ صرف دین حق کی فضیلت سے آراستہ تھے۔ وہ ہر طرح کی مادی فضیلتوں میں حقوق رکھتے تھے۔ باہیں ہمہ ہر مقابلہ میں فتح مندی حضرت یوسف ہی کی سیرت و عمل کو پہنچی، اور قدم قدم پر مادی فضیلتوں کو اپنے حقوق سے دست بردار ہونا پڑا۔ حتیٰ کہ جب مملکت کی سلامتی خطر میں پڑ گئی، تو اس کی نجات کے لیے مادی فضائل کی کوئی پیداوار بھی کام نہ آئی۔ اسی عبرانی نوجوان کے آگے مصر کو جھکنا پڑا کہ اس کی سلامتی کی راہ نکال دے!

جب حضرت یوسف نے پادشاہ مصر سے کہا تھا: اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم (۵۰) تو اس نے اسے دین حق اور فیضانِ وحی کا ایک اعلان تھا جو وقت کے سب سے بڑے مرکز تمدن کے مقابل میں کیا گیا تھا۔ اپنے راج مملکت کی نجات کے لیے ایسے شخص کی ضرورت ہے جو علم و کارروائی کے ساتھ حفاظت کرنے والا ہو لیکن ایسا شخص پیش کرنے سے مصر کی پوری مدنیت عاجز ہو گئی۔ اس کا عظیم الشان دار الحکومت، جو کار فرماؤں، دانشمندیوں، اور کاہنوں سے بھر رہا ہے، ایک فرد بھی پیش نہ کر سکا جو یہ بوجھ اٹھانے کا اہل ہو لیکن میں طیار ہوں کہ یہ بوجھ اٹھاؤں۔ میں دنیا کی سب سے بڑی مملکت کو اس کی ہلاکت کی گھڑیوں میں پھاؤں گا۔ کیونکہ میں حفاظت کرنے والا، علم رکھنے والا ہوں!

تمدن مصر نے کھانا کے صحرائی کا یہ اعلان سنا، اور اس کے آگے سرینا زخم کر دیا: یہی منی ہیں اس آیت کے، کہ وکلنا ملکاً مکننا یوسف فی الارض، یتبوا منها حیث یشاء، نصیب بوحسنا من نشاء، ولا تضیع اجر الحسنین۔ ولاحقر الاخر فی خیل الذین امنوا وکانوا یتقون! (۵۱)

(۵۰) لیکن یہ معاملہ کتنا ہی عجیب معلوم ہوتا ہو، اور کیسی ہی عجیب حالتوں میں پیش آیا ہو، قرآن کتنا ہی کہ تو اس الہی کے قدرتی نتائج کا ظہور تھا، اور حقیقت شناسوں کے لیے اس میں کوئی اچھٹے کی بات نہیں۔ یہ سب کچھ ٹھیک اسی طرح ہوا جس طرح آگ کے جلانے سے گرمی نکلے، یا پانی پینے سے پیاس بجھ جائے۔ کیونکہ اللہ نے انبیاء کی طرح اعمال کے بھی خواص و نتائج ظہور دیے ہیں، اور جب کبھی ایک خاص طرح کا عمل و جدوجہد میں آتا ہے، ایک خاص طرح کا نتیجہ بھی ضرور ظہور میں آتا ہے۔ یہاں ہر گوشے میں علت کے ساتھ معلول کا دامن باندھ دیا گیا ہے۔ بھائیوں نے جو کچھ یوسف کے ساتھ کیا، وہ اس کے سوا کیا تھا کہ ایک خاص طرح کا انسانی عمل تھا اور جب خاص طرح کا عمل تھا، تو خاص طرح کا نتیجہ نکلا ہی تھا اور نتیجہ نکلا۔ حضرت یوسف زندگی کی مختلف آزمائشوں میں جو کچھ کرتے رہے، اس کی حقیقت بھی اس کے سوا کچھ تھی کہ ایک خاص سیرت کے خاص اعمال تھے، اور جب اعمال تھے، تو ضروری تھا کہ جیسے کچھ اعمال ہوں، ویسا ہی نتیجہ بھی نکلے، اور ویسا ہی نتیجہ نکلا رہا۔ اسی طرح سرگزشت کی تمام سیرتوں پر نظر ڈالو۔ ہر سیرت ایک خاص طرح کے عمل میں لگی ہوئی ہے، اور ہر عمل ایک خاص طرح کا نتیجہ طیار کر رہا ہے۔ سب نے اپنے اپنے نتیجے دیے تھے، اس لیے سب کو اپنے اپنے عمل ملنے تھے، اور سب نے اپنے اپنے پھل پائے۔ پس جہاں تک اعمال نتائج کا تعلق ہے، یہ تاریخ انسانیت کا کوئی مستثنیٰ حادثہ نہ تھا، بلکہ سنت الہی کی وہی کار فرمائی تھی، جو ہمیشہ سے کار فرما ہے اور ہمیشہ کار فرما رہی گی جب کبھی ایسے احوال و ظروف میں ایسے اعمال ظہور پذیر ہو سکیں، ضروری ہے کہ اسی طرح کے نتائج بھی ظہور میں آئیں، سنۃ اللہ فی الذین خلوا من قبل، ولن تجد لسنة اللہ تبدیلاً! (۳۱: ۴۳)

تو اس میں عمل
نتائج عمل

بلاشبہ حادثات کی نوعیت عجیب تھی، اور نتائج بھی عجیب طرح کے نکلے، لیکن سنت الہی کی کرشمہ ساز دیوں کا تو

ہیشہ ایسا ہی حال رہتا رہتا۔ وہ اپنی کس بات میں عجیب نہیں؟ وہ تو سزا سرجو ہے۔ تم جب چاہو، اپنے حسن عمل کی کثرت سے ہر طرح کے کٹھن اور اچھے پیدا کر دے سکتے ہو، لیکن شکل یہی ہے کہ تم چاہتے ہی نہیں، اور اسی لیے قانون عمل کے کڑی قہر کھٹے ہی نہیں دنیا میں یوسف کی سرگزشت ایک ہی مرتبہ گزری لیکن یوسف کے حسن عمل کی سرگزشت ایک ہی مرتبہ کے لیے نہ تھی۔ بلا حصر کا بازار اب باقی نہیں رہا، لیکن دنیا کا بازار کس نے بند کیا ہے؟ آج بھی جس کا جی چاہے، شانِ یوسفیت پیدا کر کے دیکھ لے۔ دنیا کے تحت عظمت و اجلال اس کا استقبال کرتے ہیں یا نہیں!

ہر کس نے شانِ سدا را دست، و گردن این اہمہ را دست کہ معلوم عوام است!

یہی وجہ ہے کہ صورت میں جا بجا اس حقیقت کی طرف اشارات کیے گئے کہ اباب دانش کے لیے اس میں عبرتیں ہیں، موعظتیں ہیں، نشانیاں ہیں۔ سرگزشت کی ابتدا ہی اس اعلان سے ہوتی ہے کہ لحد کان فی یوسف واخو لہ آیات للساآئین (۷)، پھر فائدہ بھی اسی پر ہوتا ہے کہ لحد کان فی قصصہم عبود لا ولی الا اباب (۱۱) نیز جا بجا اہم واقعات کے ظہور کے بعد وضاحت کر دی ہے کہ کن لک بغزی المحسنین (۲۲) انہ لا یفطم الظالمون (۲۳) انہ من یتق ویصبر، فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین (۹۰) یعنی سب کچھ ظہور میں آیا، عمل کا نتیجہ ہے بدلہ ہے، مکافات ہے۔ اور جب نتیجہ ہے تو ضروری ہے کہ ہیشہ ظہور میں آئے۔ جب بدلہ ہے، تو ضروری ہے کہ ہیشہ کام کرنے والوں کو ملے!

حد و فض کا نتیجہ وہی ہے جو بھائیوں نے پایا۔ راست بازی اور نیک عملی کا نتیجہ وہی ہے جو حضرت یوسف کو ملا۔ صبر و تحمل بھی اس نتیجہ سے محروم نہیں رہ سکتا جو حضرت یعقوب کے جتنے میں آیا تھا۔ مصیبت کے بیچ ہیشہ وہی پھل پیدا ہو گا جو امیرۃ العزیز کو نصیب ہوا تھا۔ جھوٹ کتنا ہی سوچ بچ کر بنایا گیا ہو سچ نہیں ہو جا سکتا۔ سچ کتنے ہی ناموافق حالات میں اپنے کو پائے لیکن جھوٹ نہیں ہو جا سکتا۔ علم فضیلت ہر حال میں ایک حکمران قوت پر سب کو اس کے آگے جھکا دے گا۔ حین عمل ہر حال میں ایک نفع مند حقیقت ہے۔ سب کو اس کا لہذا ماننا پڑے گا!

سرگزشت کی
قصص میں اور

ان کی سیرت

سب سے پہلے حضرت یعقوب (علیہ السلام) کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے۔ اس میں درد و غم کی انتہا ہے مگر ساتھ ہی صبر اور یقین کی روح بھی چھائی ہوئی ہے، اور اس طرح چھائی ہوئی ہے کہ معلوم ہوتا ہے، درد و غم کے طوفان اٹھ رہے ہیں، لیکن صبر و یقین سے ٹکرا کر بجاتے ہیں۔ اس پر غالب نہیں آ سکتے۔ اور یہی صورت حال اس سیرت مقدس کا اسوہ حسنہ ہے۔

حضرت یعقوب
علیہ السلام

قرآن کی مجازہ بلاغت یہ ہے کہ وہ داستان سرائی نہیں کرتا۔ ایک دو لفظوں کے اندر سب کچھ کہہ دیتا ہے پس غور کرو صورت حال کے یہ تینوں عنصر کس طرح اپنی انتہائی اور کامل صورتوں میں نمایاں ہوئے ہیں؟ درد و غم کی شدت جب نمایاں ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے۔ آتش فراق کے شعلوں کا دھواں آنکھوں سے بہے اختیار بہہ رہا ہے، اور جسم کا ایک ایک ریشہ اس طرح محل گیا ہے، گویا سرتاپا جاں گدازی و طاقت کی تصویر ہے؛ و تولى عنہم وقال یا اسفی علی یوسف! و ابیضت عیناہ من الحزن فهو کظیم! (۸۴) اور یہ حالت ایک دن کی حالت نہ تھی بلکہ اس مدت فراق کی ہر صبح اور ہر شام اسی عالم میں بسر ہوتی تھی، قالوا تالله لقد آذینک یوسف، حتی تکن حرضا و تکن من الہا لکین! (۸۵)

یذکر فی طلوع الشمس صبحاً واذکرہ بکل غروب شمس

لیکن پھر جب یقین کی روشنی چمکتی ہے، تو اس کی نمود کا یہ حال ہے کہ دنیا کے سارے سہلے جواب دے چکے ہیں، امید کے سارے بے نتیجے یک فلم لوٹ چکے ہیں، ہر طرف سے صدا اٹھ رہی ہے کہ یوسف کی باب کوئی امید نہیں، لیکن ان کے دل کے ایک ایک ریشے کی صدا یہ ہے کہ انما اشکوا بثی وحنی فی الی اللہ واعلم

من اللہ ما لا تعلین (۸۶) اور اذہوا ففحسوا من یوسف واخیدہ، ولا تایشوا من مروح اللہ! (۸۷) حتی کہ ہر زبان جھلارہی ہے اور ہر نگاہ دیوانہ سمجھ رہی ہے، لیکن انکی زبان سے بے اختیار نکل رہا ہے: اے یوسف! (۹۳) مجھے یوسف کی ملک آ رہی ہے!

تفاوت است میان شنیدن من و تو: تو بستن در و من فتح باب می شنوم! پھر دیکھو۔ جب صبر کا مقام نمایاں ہوتا ہے، تو اس کی مضبوطی کسی غیر متزلزل، کیسی اٹل ہے؟ جب یوسف کے فراق کا دلخ لگا، تو اس وقت بھی زبان سے یہی نکلا کہ بل سولت لکھ انفسکم امرا، فصبر و جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون! (۱۸) اور پھر جب بن ہین کی جدائی کی خبر سنی تو اس وقت بھی اس کے سوا کچھ زبان سے نہ نکلا کہ نصبر و جمیل۔ عسی اللہ ان یا قینی بجمعہ جمیعاً۔ اللہ ہو العلیم الحکیم! (۸۳) پھر باوجود کہ بے خبر نہ تھے۔ علم و یقین کے ساتھ کچھ چپکے تھے کہ یوسف کے خلاف سازش کی گئی ہے، لیکن پوری سرگزشت میں ہمیں کوئی اشارہ اس کا نہیں ملتا کہ دو باتوں سے زیادہ اس باب میں کچھ زبان سے نکلا ہو۔ ایک تو یہ کہ بل سولت لکھ انفسکم امرا اور دوسرا وہ، جو اس وقت زبان سے نکل گیا، جب بھائیوں نے بن ہین کو ساتھ لجا لیا ہوا ہل امنکم علیہ لاکما! امتنکم علی الخیدہ من قبل! (۶۳) اور ان دونوں جملوں میں بھی نہ تو ملامت کی سختی ہے نہ شکایت کی تیزی۔ بلکہ صورت حال کی ایسی تفسیر ہے، جس سے زیادہ نرم اور دینی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی۔ پہلے جملہ میں صرف اس کا اظہار تھا کہ حیات کہہ رہے ہو، اصلیت اس کے خلاف ہے لیکن خیر، صبر کے سوا چارہ نہیں۔ دوسرے میں صرف پہلے واقعہ کا نتیجہ یاد دلایا ہے۔ کسی طرح کا الزام نہیں دیا ہے۔ یعنی مجھے بھروسہ کرنے کے لیے کہتی ہو، لیکن اگر بھروسہ کروں تو کیا اسی طرح کروں جس طرح پہلے کر چکا ہوں اور اس کا جو نتیجہ نکل چکا ہے تبس معلوم ہو؟ اتنا ہی نہیں بلکہ اگر غور کیا جائے، تو پہلے جملہ کا اسلوب ایسا واقع ہوا ہے کہ سرزنش سے کہیں زیادہ رحم و تأسف پر مبنی ہے، اور غیظوں کے لیے ایک طرح کی مہذرت کا پہلو پیدا کر رہا ہے یعنی یہ میں فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یا تم نے یوسف کے خلاف سازش کی ہے۔ بلکہ کہا۔ تمہارے جی نے تمہارے لیے ایک بات بنائی ہے، اور اسے تمہارے خیال میں خوشنما دکھا دیا ہے۔ کیونکہ "تسویل" کے معنی یہ ہیں کہ کسی بات کا جاما دینا، خوشنما کر دینا دینا، اور اس کے لیے طبع و خواہش کا پیدا ہو جانا۔ پس گویا یہ ایک ہمدرد دل کا تأسف تھا کہ افسوس، تم نفس کے دم میں پھنس گئے، اور اس کے دھوکے سے بچ نہ سکے۔ پھر ساتھ ہی ان کے اس طرز عمل کے لیے مہذرت کے پہلو کا بھی اعتراف ہے کہ طبع نفس میں اگر ایسا کر بیٹھے ہو، اور انسان نفس کے ہاتھوں بے بس ہو جاتا ہے!

ایک ایسے صدمہ جانکا میں جیسا کہ حضرت یعقوب کو ناگہاں پہنچا تھا، اور کسی طرح کی بات کا زبان پر نہ آنا صرف اسی جملہ کا ٹکنا، صبر کا ایسا عظیم الشان مظاہرہ ہے؟ یہ ممکن ہے کہ صدمہ کے فوری تاثر کے بعد ایک ضابطہ اور تحمل آدمی اپنے دل و زبان کی نگرانی کر لے، لیکن میں اس وقت جب صدمہ کی پہلی چوٹ لگ رہی ہو، اور دل کی بے تابیاں بے اختیار زبان کی طرف اٹھنے لگی ہوں، ممکن نہیں کہ دل و زبان کی نگہداشت کی جا سکے ضابطہ سے ضابطہ دل بھی اس عالم میں پہنچ اٹھتا ہے۔ مضبوط سے مضبوط طبیعتیں بھی بے اختیار متزلزل ہو جاتی ہیں لیکن حضرت یعقوب کا مقام صبر ایسا نہ تھا جو کسی حال میں بھی متزلزل ہو سکے۔ اس عالم میں بھی زبان ہلکتی ہے تو ایسا سنبھلا ہوا جملہ نکلتا ہے، گویا بے حالی و جانکاہی کا کوئی معاملہ پیش ہی نہیں آیا ہے!

یہ وہ صبر ہے جسے "صبر جمیل" فرمایا۔

بظاہر خیال ہوتا ہے کہ یہ تینوں باتیں یہ یک وقت جمع نہیں ہو سکتیں۔ اگر صبر کا دل ہے، تو پھر درد و غم کی شدت کیوں ہوں؟ اور اگر یقین موجود تھا، تو درد و غم کو محو ہو جانا چاہیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض مفسرین نے اس مقام میں مشکلات محسوس نہیں، اور طرح طرح کی توجیہوں کی جستجو میں نکلے۔ لیکن اگر دقت نظر سے کام لیا جائے تو معاملہ بالکل واضح ہے اور کسی ایسی توجیہ کی ضرورت نہیں جو بتکلف پیدا کی جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب

کا مقام صبر کا مقام تھا، اور صبر جیسی صبر ہو سکتا ہے، جب بے صبری کے اسباب موجود ہوں اور زیادہ سے زیادہ موجود ہوں۔ اگر درد و غم کی ٹیس نہیں اٹھ رہی ہے، تو قسم کیسے کہہ سکتے ہو کہ جھیلنے اور آف ذکر کے کی حالت موجود ہے؟ جھیلنا تو ایسی کا جھیلنا ہو گا جو برابر آگ کی مین محسوس کر رہا ہو، لیکن پھر بھی زبان سے آف نہ نکالے۔ اگر حضرت یعقوب کا درد و غم اس طرح محو ہو جاتا کہ اس کی جلن باقی ہی نہ رہتی، یا رہتی تو بہت دینی دہائی رہتی، تو یہ مقام صبر کا مقام نہ ہوتا۔ جو جات غم سے متاثر نہ ہونے کا مقام ہوتا۔ اور ایسی حالت یا تو فرشتوں کی ہی مخلوق کی ہو سکتی ہے، یا اسوہ انسان کی جس کے احساسات معطل ہو چکے ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب انسان تھے۔ فرشتہ نہ تھے، اور ایسی حیثیت سے قرآن نے انکا اسوہ حسنہ پیش کیا ہے۔ اُن کی روح صبر و یقین پر مبنی تھی۔ وہ یوسف کے خواب میں اُس کا مستقبل دیکھ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کسی نہ کسی دن یہ جدائی ختم ہونے والی ہے تاہم دل کے ہاتھوں مجبور تھے جن کی جدائی ایک گھڑی کے لیے شاق تھی، وہ برسوں کے لیے ان سے جدا ہو گیا تھا۔ یہ جانتے پر بھی کہ وہ زندہ و سگاتا موجود ہے، اُس کے فراق کا زخم بھر نہیں سکتا تھا بلکہ اس بات کے تصور نے کہ وہ زندہ موجود ہے مگر مجھ کو دور ہے، درد و فراق کی چھین اور زیادہ کر دی تھی؛

بلائے بھر دار و انتظار پر کونفانی وہ کسواں کہ جوں یوسف غریب و مسرور دارو! فی حقیقت اس صورت حال کی ساری عظمت اسی میں ہے کہ یہ ایک ماوراء انسانیت سیرت نمودار نہیں کرتی، بلکہ ایسی حالتوں میں ایک کامل صابر و مومن کی زندگی کی جو تصویر ہو سکتی ہے، وہ سامنے آگئی ہے۔ دل آتش فراق میں ٹھنکا جا رہا ہے اور ہزار کوشش کی جائے لیکن یہ آگ اس طرح بجھنے والی نہیں، لیکن ساتھ ہی روح ایمان یقین سے معمور ہے، اور دماغ صبر و جہل کا غم کر چکا ہے پس غم کو دیکھا جائے تو وہ اپنی جگہ ہے۔ صبر و یقین کو دیکھا جا تو وہ اپنی جگہ ہے۔ اگر دل اپنی بے قرار یوں میں کبھی کی نہیں کرتا، تو دماغ بھی اپنے شیوہ صبر و رضائیں کبھی متزلزل نہیں ہو سکتا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کی بے تائیاں حد سے گزر جاتی ہیں اور دماغ یا اسفی علی یوسف تھے اختیار زبان سے نکل جاتا ہے لیکن یہ بھی نکلتا ہے تو کس کے آگے نکلتا ہے؟ اُس کے آگے، جس کے آگے پناہ درد و غم پیش نہ کیجیے، تو یہ بھی شان عبودیت کے خلاف ہے! انما اشکوا بثی و حزنی الی اللہ، واعلم من اللہ ما لا تعلمون! (۸۶)

مکن قائل ازین سیرت کہ می ترسم گماں پرند کہ این بندہ بے خداوند است! پھر حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف (علیہ السلام) کی شخصیت نمایاں ہوتی ہے، اور یہی سرگزشت کی اصلی شخصیت ہے۔ یہاں پہنچتے ہی ایک خاص حقیقت کی جلوہ نمائی شروع ہو جاتی ہے، اور جس رخ کو دیکھیے، اور جہاں کہیں دیکھیے، اسی کی نمود سامنے آتی رہتی ہے۔ یعنی انسان کی سیرت (کیریکٹر) کی فضیلت، اور اس فضیلت کی اٹل کامرانیاں۔ ان کی سیرت کا مطالعہ ہیں بتاتا ہے کہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی قوت اُس کی سیرت کی فضیلت ہے، اور اگر یہ فضیلت موجود ہو، تو پھر اس کے لیے فتح و کامرانی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی ساری روکاوٹیں اس کی راہ روک لیں، جب بھی وہ اپنی راہ نکال لگا۔ دنیا کے سارے سمندر اور سہارا اُس کی راہ میں حائل ہو جائیں، جب بھی اُس کی رفتار میں رکاوٹیں، حوادث و فتنے اُس پر قابو نہیں پاسکتے۔ احوال و ظروف اُس پر غالب نہیں آسکتے۔ افراد و جماعات کی کوششیں اسے مسخر نہیں کر سکتیں۔ اُس کے لیے ہر حال میں کامرانی ہے۔ اُس کے لیے ہر گوشہ میں فتح مندی ہے۔ اس کے لیے ہر طاقت پر فرماں روائی ہے۔ وہ اعمال و فتوح کی اس امتحان گاہ میں صرف اسی لیے ہے کہ سر بلند ہو جو غنہ در ماندگی کی آلودگی کبھی اسے چھو نہیں سکتی!

سرد برس کا ایک کم سن لڑکا باپ کی آغوش محبت سے جبراً چھین لیا جاتا ہے، اور اچانک اپنے آپ کو کون لوگوں میں پاتا ہے؟ اُن میں، جو چند سکوں کے بدلے اُسے غلام بنا کر بیچ رہے ہیں۔ دنیا کی ایک اہم انسانی شخصیت ایسی حالت

میں کیا کرتیں؟ مگر خود کرو۔ اُس نے کیا کیا؟ اچانک ایسا معلوم ہوتا ہے، جیسے ایک تجربہ کار ماہر انجمن کی طرح اُس نے مصروف حال کا پورا جائزہ لے لیا ہو، اور پھر فیصلہ کر لیا ہو کہ جو حالت بھی پیش آجائے، اُسے مبروہ کو سکون کے ساتھ سہیل لینا چاہیے، اور اُسی کے مطابق کام کیے جانا چاہیے۔ قافلہ والوں نے انہیں غلام کی حیثیت میں پیش کیا۔ وہ ایک غلام کی طرح پیش ہوئے۔ عزیز مصر نے غلام کی طرح خرید کیا۔ انہوں نے غلام کی طرح اُس کی خدمت شروع کر دی، اور اُس کے ساتھ اُسی طرح پیش آئے جس طرح ایک طاقت شعار اور وفادار غلام کو اپنے آقا کے ساتھ پیش آنا چاہیے کہیں سے بھی کوئی ایسی بات مترشح نہیں ہوتی کہ ایسا کرنے میں انہیں کوئی تامل ہوا ہو۔ گویا یہ ناگہانی مصیبت جو ہزاروں لاکھوں انسانوں کے لیے پوری زندگی کی سوگوار ی بن جاتی، ان کے لیے کوئی مصیبت ہی نہ تھی۔ باپ کے آخری وصیت سے نکل کر اچانک ایک اجنبی ملک میں ایک اجنبی کا غلام بن جانا، اُن کے لیے ایسی ہی بات ہوتی جیسے اپنی مرضی سے زندگی کا ایک عیش چھوڑ کر دوسرا عیش اختیار کر لینا۔ لیکن کھلی حالت کا ماتم پر نہ موجود حالت سے بھجک۔ نگذشتہ کی یادیں سوگوار ی ہوئی۔ دُآئندہ کے اندیشہ میں بد حالی۔ اُس عازم اور بے پروا طرح کی طرح، جسے نہ تو کن رہ چھوٹنے کا غم ستا ہے، نہ آنے والے طوفان کا اندیشہ، اُس نے اپنی کشتی چلائی شروع کر دی، اور دیکھو، بالآخر ساحل مقصود تک پہنچ کر رہی۔ حوادث و انقلاب کے ترکش ہیں اس سے بڑھ کر اور کون ترش تر کتا ہے جو اُس پر چلا گیا تھا! لیکن اس کے مبروہ غم نے اسے پرکاش کے برابر بھی نہ سمجھا، اور اس طرح بے دریغ نکل گیا، گویا گردل حوادث کا دائرہ اُس کے غلات اٹھا ہی نہ تھا!

جس پر جیس زنجبش ہر خس غمی اسدہ دریا دلاں چو موج گہر آرمیدہ اند!

خود کرو۔ ہر اُس انسان کے لیے جو دنیا کی مصیبتوں اور مہم افقتوں میں اپنی راہ نکالنی چاہتا ہو، اس معاملہ میں کیسی عظیم الشان عبرت ہے؟ اگر حضرت یوسف نے مصائب و محن کی پہلی ہی منزل میں مبروہ، عزم، اعتماد و قس، اور توکل علی اللہ کی یہ روح عظیم اپنے اندر نہ پیدا کر لی ہوتی، تو کیا ممکن تھا کہ اُس منزل مقصود تک پہنچ سکے جو بالآخر اُن کی منزل مقصود ثابت ہوئی؟

پھر دیکھو۔ زمانہ کی گردشیں کس طرح آزمائشوں پر آزمائشیں پیدا کرتی رہیں، اور ان کی غیر متزلزل اور بے دریغ سیرت کس طرح فتح مند یوں پر فتح منداں حاصل کرتی تھی؟

سب سے پہلے عزیز مصر کے ساتھ ان کا معاملہ سامنے آتا ہے۔ اُس نے جثیت غلام کے انہیں خرید کیا تھا، اور مصر کے آثار و نعمتوں میں تیار ہے ہیں کہ مصریوں کا سلوک غلاموں کے ساتھ کیسا ہوا کرتا تھا۔ وہ غلاموں کے لیے اتنے ہی سنگدل تھے جتنی شکال دنیا کی تمام پرانی قومیں رہ چکی ہیں۔ تاہم انہوں نے تھوڑے ہی عرصہ کے اندر اپنے حسن سیرت سے اُس کا دل ایسا سحر کر لیا کہ غلامی کی جگہ آقا کی کرنے لگے، اور اُس نے اپنی پیوی سے کہا اکر می مثولہ عسی ان ینفعنا او ینفخذہ ولد (۲۱)

خود کرو۔ یہ انقلاب حال کیونکر پیدا ہوا ہوگا؟ وہ کیسی وفاداری و دیانت اور راست بازی و امانت شعاری ہوگی جس نے ایک مصری امیر کو اس درجہ متاثر کر دیا کہ ایک عبرانی غلام کو اپنے فرزند کی طرح چاہنے لگا، اور اپنے تمام گھربار اور علاقہ کا محتار کل بنادیا؟

پھر امرأۃ العزیز کا معاملہ رونما ہوتا ہے۔ پہلی آزمائش ذہن و دماغ کی آزمائش تھی۔ یہ جذبات کی تھی، اور انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش جذبات ہی کی آزمائش ہوتی ہے۔ وہ سمندر کی موجوں سے ہراساں نہیں ہوتا۔ پہاڑ کی چٹانوں سے نہیں گھبراتا، آسمان کی بجلیوں سے نہیں لرزتا، درندوں کے مقابلے سے نہ نہیں مڑتا۔ تلواروں کے سایہ میں کھینے لگتا ہے، لیکن قس کی ایک چھوٹی سی ترغیب اور جذبات کی ایک ادنیٰ سی کشش کا بھی مقابلہ نہیں کرتا۔ لیکن حضرت یوسف کی سیرت کی چٹان یہاں بھی متزلزل نہ ہوئی۔ اُن کی بے دریغ فضیلت پر نفس انسانی کا سب سے بڑا فتنہ بھی وجہ نہ لگا سکا۔

قرآن کی حیرانہ بحث نے چند فطوں کے اندر صورت حال کی پوری تصویر کھینچ دی ہے، اور اگر ان اشاروں کو تشریح و بیان کا پورا جامہ پہنایا جائے تو کئی مضمون کی داستان بن جائے۔ تم چشم تصور سے کام لو، اور دیکھو ترغیب کی قہر و سلطانی کا کیا حال تھا، اور عیش نفس کی یہ دعوت کیسے شکیب آزماسا مانوں اور صبر و باعالتوں کے ساتھ پیش آئی تھی؛ عمر میں عروج شباب کی عمر، اور معاملہ محبت کا نہیں محبوبیت کا، طلب کا نہیں مطلوبیت کا پھر طلب بھی ہوئی تو کسی طلب؛ دیوانگی کی طلب اور دل بانگی کا تقاب۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ موافقہ پر کلی مرفوع ہو گئے۔ کوئی انسانی آنکھ دیکھنے والی نہیں۔ کوئی پردہ حجاب حاصل ہونے والا نہیں۔ کون ہے جو ایسی حالت میں بھی اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہے؛ عفت و پاک کا کھانا ہمارے جوان بچوں کی تاب لا سکتا ہے؛ لیکن ایک ہمارے تھا جسے یہ بھلیاں بھی جنس میں نہ لاسکیں۔ یہ حضرت یوسف کی سیرت تھی جو کسی حال میں بھی ستر نزل نہیں ہو سکتی تھی۔ خود امراۃ العزیز کے فطوں میں (اور اس سے بڑھ کر اس معاملہ کا کون شاہد ہو سکتا ہے) انا راودتہ عن فہسہ فاستعصم (۳۲) وہ اس حال میں بھی اپنی جگہ سے بے جگہ نہ ہوا۔ اس کو عصمت کے لیے ذرا سی بھی خدش نہ تھی؛

پھر دیکھو۔ امراۃ العزیز کی دعوت عیش کے جواب میں جو کچھ ان کی زبان سے نکلا، وہ کیا تھا؛ معاذ اللہ اندلی احسن متوا (۳۳) تیرا شوہر میرا آقا ہے۔ اُس نے مجھ پر اعتماد کیا۔ عزت و احترام کے ساتھ رکھا۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اُس کے حسن سلوک کا بدلہ میں یہ دوں کہ اُس کی امانت میں خیانت کرنے لگوں؛ غور کرو۔ یہ بڑائی ایسی بڑائی تھی کہ اسے بڑائی دکھلانے کے لیے کتنی ہی باتیں کسی جا سکتی تھیں، لیکن اُن کا ذہن اسی بات کی طرف گیا، اور اسی کو قرآن نے بھی نمایاں کر کے دکھایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انکی سیرت کا اصلی جوہر یہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ امانت داری، راست بازی اور اعلیٰ فرض کی روح اس طرح اُن پر چھائی ہوئی تھی کہ ہر موقع پر سب سے پہلے وہی سامنے آتی تھی۔

پھر اس کے بدلہ لانا کا معاملہ پیش آتا ہے۔ اب صرف ایک امراۃ العزیز کا فتنہ نہ تھا۔ دار الحکومت مصر کے نام فتنہ گردان جن جمع ہو گئے تھے کہ ان کی متبرع ضبط و تحمل کی غارتگریوں میں حصہ لیں؛

دلے برصید کر یک باشندو صیباے چندا

گر مریاں بھی کیا تیجہ نکلا؛ قلن حاش للہ؛ ما هذا بشرا۔ ان هذا الا مملک کریم (۳۱)

ہزار دام کر نکلا ہوں ایک خدش میں؛ جسے غرور ہو، آنے کرے شکا کچھے؛

پھر دیکھو۔ راست بازی و حق پرستی کی آزمائش نے اچانک کسی صورت اختیار کر لی؛ دنیا میں انسانوں کو سزا نہیں اس لیے جھکتی پڑتی ہیں کہ جرم و مصیبت سے اپنے کو نہیں روک سکتے، لیکن اب حضرت یوسف کے سامنے قید کی سزا اس لیے لائی جا رہی ہے کہ جرم و مصیبت سے کیوں اپنے آپ کو روک رہی ہیں مالموگوں کو قید و بند کی مصیبت اس لیے برداشت کرنی پڑتی ہے کہ مصیبت جات ڈھونڈتے ہیں اور جب نہیں ملتا تو جبراً لینا چاہتے ہیں لیکن حضرت یوسف کو اس لیے قید خانے کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ عیش جات نے اپنی ساری دھڑکیوں اور رعنائیوں کے ساتھ انہیں دعوت دی اور انہوں نے اس سے منہ موڑ لیا؛

یہ حضرت یوسف کی سیرت کا سب سے زیادہ عظیم مظاہر ہے۔ عیش حق کا نوز ہے۔ یہ رستاری صدق کا دستور ہے۔ یہ ایمان کا کال کا میاں ہے جب ان کے سامنے دو باتیں پیش کی گئیں؛ زندگی کا عیش مگر مصیبت حق کی راہ میں۔ زندگی کے خداوند گر راست بازی کی راہ میں۔ تو ان کا فیصلہ قطعی اور بغیر کسی تامل کے یہ تھا کہ الصبح احب الی معاید عونی الیہ (۳۴) قید خانہ مجھے محبوب ہے مگر وہ بات نہیں جس کی بجھے دعوت دی جا رہی ہے؛

ہمارے مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف کی بدشگونی تھی کہ خود قید خانہ کی بات بول اٹھے۔ اگر حلدی میں کر ایسا نہ کہہ دیتے تو یہ ابتلا پیش نہ آتی۔ افسوس کس در حقیقت فراموشی ہے؛ حضرت یوسف کی جو بات انکی پاکی و عظمت کا سب سے بڑا جوہر تھی، وہی ان حقیقت نا آشناؤں کی نظر میں ان کی نظر میں چھوٹی ہو گئی۔ گو اب حضرت یوسف کا قید خانہ کو مصیبت پر ترجیح دینا، اور اسے خوشی خوشی اختیار کر لینا، کوئی ایسی بات تھی جو نہ ہونی چاہیے تھی، اور صرف اس لیے چھوٹی

کہ حضرت یوسف نے بدشگونی کی بات کدی تھی؛ غور کرو قرآن کہاں ہے اور اس کے شایع کہاں پہنچ گئے ہیں!
تَزَلُوا بِمَكَّةَ فِي قُبَاتِلِ هَاشِمٍ وَنَزَلَتْ بِالْبَيْدَاءِ ابْعَثْ مُنْزِلًا!

پھر دیکھو حضرت یوسف کی یہی سیرت ہے جو قید خانہ کی تنگ تار تک کوٹھری کو بھی اسی طرح روشن کر دیتی ہے جس طرح عزیز مصر کے ایوان عزت و اقبال کو اس نے روشن کر دیا تھا، کیونکہ چراغ جہاں کہیں بھی رکھ دیا جائے، روشنی ہی دینگا، اور ہر سے کی جگہ اس سے کم نہیں ہو جائیگی کہ جو امیر خاندان ہی میں رہنے کی جگہ کوڑے کرکٹ میں ڈال دیا گیا۔ تو رات کی تصریح پڑھ چکے ہو کہ قید خانہ کا انسراں کا مستعد ہو گیا تھا، اور قید خانہ میں انہی کی افسری تم ہو گئی تھی۔ پھر دیکھو عین قید خانہ کی زندگی میں دعوت حق کا داعی ان کے قلب مبارک میں اٹھتا ہے۔ اس وقت تک انہوں نے مصر میں دین حق کی تبلیغ نہیں کی تھی اگرچہ خود اسی پر قائم تھے لیکن اب وقت آگیا تھا کہ خاندانی نبوت کا این میں نمود ہو۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اب یکا یک اپنے قلب کو دلولہ تبلیغ سے معمور پایا لیکن یہاں کون تھا جو اس تبلیغ کا غلطیہ تھا؟ صرف قید خانہ کے چند ساتھی تھے جو طرح طرح کے جرموں کی پاداش میں یہاں پہنچا دیے گئے تھے۔ مگر غور کرو انہوں نے راہی کا انتظار نہیں کیا۔ انہی قیدیوں میں تبلیغ حق شروع کر دی، اور اب مھر کا قید خانہ دعوت حق کی تعلیم و تربیت کی ایک درس گاہ بن گیا!

پھر دیکھو۔ تبلیغ حق کے جوش و طلب کا کیا حال ہے؛ دو نئے قیدی آتے ہیں جو بادشاہ کے خاص پیش خدمتوں میں سے تھے، اور اپنا اپنا خواب بیان کرتے ہیں۔ خواب سن کر حضرت یوسف معلوم کر لیتے ہیں کہ ایک کی راہی قریب پر۔ دوسرے کی موت قریب ہے۔ پس چاہتے ہیں کہ فرصت کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، اور تعلیم حق سے انہیں آشنا کریں ممکن ہے کہ جو راہی ہونے والا ہے وہ حق کا فایز اپنے ساتھ لے جائے اور دربار شاہی میں نعم و برکت کی بے گنجی کی موت قریب ہے، ممکن ہے کہ سچائی قبول کر لے اور دنیا سے چلے تو راہ حق پر جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے خواب سن کر ہی اس کی تفسیر نہیں بتلا دی، بلکہ ان کی توجہ و رجوع سے ناغہ نہ تھا کہ ایک دوسرا ہی بیان شروع کر دیا، انی تو کتلتہ قوم لا یومنون باللہ وھم بالآخرۃ ھم کافرون (۳۷)

ان کی سیرت کے اس مقام سے ہم معلوم کر لے سکتے ہیں کہ دعوت حق کا فریضہ کیونکر ادا کرنا چاہیے اور داعی حق کے جوش و طلب دعوت کا کیا حال ہوتا ہے؛ قید خانے کی زندگی بھی ادواء فرض، دعوت سے مانع نہ ہوئی۔ اس حالت میں بھی فکر اس کی نہ تھی کہ میں کیونکر قید سے راہی پاؤں۔ بلکہ تمام تر اس کی تھی کہ خدا کے بندے چل و گھڑی سے کیونکر نجات پائیں؟ مہلت جب کبھی ملی اور جس حال میں ملی، مگر اسی مقصد کے لیے کام میں لائی گئی، اور جس طرح اُس آدمی کی ہدایت میں جلدی کی جو ابھی مدتوں زندہ رہنے والا تھا، اسی طرح اُس کی ہدایت کے لیے بھی صبر نہ کر سکتے تھے کہ سر پہ چل کی تلوار لٹک رہی تھی۔ کیونکہ ہدایت پانا ہر انسان کا قدرتی حق ہے، اور زندہ رہنے والا ہو یا مرنے والا ہو، اُسے اُس کا حق فوراً ملنا چاہیے!

پھر دیکھو۔ معاملہ صرف اتنے ہی پر ختم نہیں ہو جاتا بلکہ حتی الوسع کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک پہنچا سکتے ہیں، پہنچا دیں۔ جو نبی یہ بات معلوم ہوئی کہ ان میں ایک آدمی بادشاہ کے ساتھیوں کا سردار ہے اور پھر اسی منصب پر مامور ہونے والا ہے، مگر ان کا ذہن اس طرف چلا گیا کہ ایسے آدمی کو جو خلوت و خلوت میں بادشاہ کے حضور رہنے والا ہے، کتنا اچھا موقع حاصل ہو گا کہ پیام حق بادشاہ کے کانوں تک پہنچا دے؟ چنانچہ تفسیر بیان کرنے کے بعد اس سے فرمایا: اذکثر فی عذرہا بک (۳۸) اپنے آقا کے پاس جائیو تو مجھے یاد رکھیو۔ یعنی میری تعلیم و دعوت یاد رکھیو اور اپنے آقا سے بعنوان مناسب اس کا تذکرہ کر دیجیو۔ ممکن ہے کہ پیام حق کام کر جائے۔

عام طور پر حضرت یوسف کے اس قول کا مطلب یہ سمجھا گیا ہے کہ انہوں نے اپنی راہی کے لیے کہا تھا۔ یعنی اپنے آقا سے میری سفارش کیجو۔ لیکن جس مجلس میں یہ بات کہی گئی ہے، اس سے اس کی تائید نہیں ہوتی۔ قیدیوں سے جو کچھ بھی ان کی گفتگو ہوئی ہے، یا تو تفسیر کے بارے میں ہے یا دین حق کے بارے میں ہے۔ اس کا کوئی اشارہ نہیں

پایا جانا کہ انہوں نے اپنے قید گن کے مصائب کا کوئی ذکر کیا ہو۔ پس اس بات کا دہری مطلب موزوں معلوم ہوتا ہے جو اوپر بیان کیا گیا ہے۔

یہ بات بھی صاف ہو گئی کہ قیدیوں کا خواب سن کر آپ نے تفسیر فرمائی کیوں بیان نہیں کر دی تھی مفسرین کہتے ہیں، بلکہ اس لیے کی کہ وحی کا انتظار تھا۔ لیکن اگر آپ انتظار کی حالت میں ہوتے تو اس فوق کے ساتھ کیونکر وعدہ کر لیتے کہ لا یتکما طعام تو زقائہ، الا نبأ نکما بتاویلہ (۲۴)؛ اور فیضان وحی سے تو آپ کا قلب معمور ہو رہا تھا تفسیر کے لیے انتظار کرنے کی کیوں ضرورت پیش آتی؟ صاف بات یہی ہے کہ تاخیر قصد کی تھی، اور اس خیال سے کہ تھی کہ تفسیر کی احتیاج نے ان دونوں کو میری طرف متوجہ کر دیا ہے۔ چاہے کہ اس توجہ سے فوراً فائدہ اٹھایا جائے اور دین حق کی دعوت پھیر دی جائے۔ چنانچہ اس کا ذکر اس مناسبت سے شروع کر دیا کہ: ذلکما مما علمنی ربی۔ انی ترکت صلتہ قوم کا یؤمنون باللہ وہم بالاحسۃ ہم کوفون (۲۴)۔ یعنی خواب کی تفسیر میں بہت جلد بتلا دوں گا۔ کیونکہ میرے پروردگار نے مجھے اس کا علم دیا ہے لیکن میرے علم کو اس طرح کا علم نہ سمجھنا جس طرح اپنی کاجیوں اور جادو گروں کا سمجھا کرتے ہو۔ میری راہ دوسری ہے میں تمہارے طریقہ پر کار بند نہیں۔ پھر اس طرح بات میں سے بات نکالتے ہوئے دین حق کی دعوت شروع کر دی کہ یا صاحبی السبحن! اذ رباب متعرقون خیرام الواحد القہار؟ (۳۹)

پھر دیکھو۔ اس سیرت کی فضیلت کا کیسا عجیب منظر سامنے آ جاتا ہے جب پادشاہ مصر خواب دیکھتا ہے، اور سردار ساتی اگر یہ معاملہ انہیں سناتا ہے۔ دنیا کا ہر انسان ایسے موقعہ پر کیا کرتا؟ دنیا کا ہر وہ قیدی کیا کرتا ہے بغیر کسی جرم و گناہ کے قید خانے میں ڈال دیا گیا ہو اور سالہا سال سے اس حالت میں بے یار و مددگار پڑا ہو؟ یقیناً اسے تائبہ نبی سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا، اور کہتا۔ میں یہ مشکل حل کر دے سکتا ہوں۔ مجھے یہاں سے نکلنے اور پادشاہ کے حضور حاضر ہونے کا موقعہ دیا جائے، مگر ہم دیکھتے ہیں، حضرت یوسف کی جانب سے کوئی اس طرح کی خواہش ظاہر نہیں ہوئی۔ انہوں نے خواب سننے ہی اس کی تفسیر بیان کر دی۔ اس کا خیال بھی انہیں نہیں گزرا کہ انہی مطلب براری کی یہ نہایت قیمتی بات تھوڑی دیر کے لیے بھی روک لوں۔ پھر صرف اتنا ہی نہیں کیا کہ جتنی بات پوچھی گئی تھی، بتلا دی، بلکہ اس سے بھی زیادہ علم و فضل کی بخشش سائل کے دامن میں ڈال دی۔ یعنی خواب میں ایک کئے والی ہوناس کی خبر دی گئی تھی۔ انہوں نے تفسیر کے ساتھ یہ بھی بتلادیا کہ اس ہونا ک مصیبت کو بچنے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے۔ سوال پادشاہ کی طرف سے تھا لیکن دیکھو جس نے جواب دیا، وہ قید خانہ کی کوٹھری میں بیٹھا ہوا، اپنے علم و فضیلت کی بخشش میں پادشاہوں سے بھی زیادہ فیاض تھا:

مدل بہت ساتی ست فطرت عربی یہ کہ قائم دگراں و گدائے خوشنست!

حضرت یوسف نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کہ دینے اُن کے ساتھ کچھ ہی کیا ہو، وہ دنیا کی خدمت و ہدایت کے سوا اور کوئی شے اپنے سامنے نہیں رکھ سکتے تھے۔ جب انہوں نے خواب سنا، اور خواب کا حل اُن کے علم و بصیرت نے معلوم کر لیا تھا، تو وہ ایک لمحہ کے لیے بھی علم و ہدایت کا فیضان انسانوں پر نہیں روک سکتے تھے۔ اُن کا فرض تھا کہ جب کسی طلب امانت کا اٹھ اُن کے آگے بڑھے، وہ اس کی دستگیری کریں۔ اور انہوں نے دستگیری کی۔ اگر نہ کرتے تو داعی حق نہ ہوتے۔ اُن کا بے لوث جذبہ خدمت اس خود غرضانہ مطلب براری کا تحمل نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک انسان کی مشکل اور احتیاج کو اپنی رانی کا ذریعہ بنائیں۔

پھر جب پادشاہ ملاقات کا مشتاق ہوا اور اپنا پیام بھیجا، تو چاہے تھا کہ جوش مسرت سے اس پیام کا استقبال کرے کیونکہ اب خود بخود رانی سامنے آگئی تھی، اور ایسی حالت میں آئی تھی کہ پادشاہ وقت مشتاق زیادہ ہو رہا تھا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف کی نگاہوں میں معاملہ نے دوسری ہی شکل اختیار کی۔ انہوں نے قید خانہ چھوڑنے اور پادشاہ کی ملاقات سے انکار کر دیا، اور کہلایا کہ پہلے میرے معاملہ کی تحقیقات کرنی جائے۔

اب یہاں پھر بے اختیار یہی سوال سامنے آتا ہے کہ دنیا کا یہ مظلوم قیدی ایسی حالت میں کیا کرتا اور اس پر کیسے دھمکانے کیا کیا؟ غور کرو۔ اُن کی سیرت کیسے جوہروں سے گوندھی گئی تھی، اور کس طرح صبر و ضبط کی حدیم انطیس قوتوں کے ساتھ خود داری اور عزت نفس کی روح اس کے ایک ایک ذرہ میں پچی ہوئی تھی؟ حضرت یوسف کے اس انکار و امتناع میں اُن کی اخلاقی ذہنیت کی ایک پوری دنیا پوشیدہ ہے۔ گویا وہ زبان حال سے کہہ رہے تھے کہ قید سے بانی بلاشبہ ایک خوشخبری ہے، لیکن ایسی رانی مجھے کیا خوش کر سکتی ہے جو میری بے جبری کی وجہ سے ظور میں نہ آرہی ہو، بلکہ محض پادشاہ کا ایک عطیہ اور بخشش ہو؟ میں تھا تو مجرم، لیکن چونکہ پادشاہ نے خواب دیکھا، کسی سے بصر برتن آئی، میں نے بتلا دی، اس لیے خوش ہو کر پادشاہ نے راکر دیا پس یہ پادشاہ کا احسان ہوا حق و انصاف کا فیصلہ نہ ہوا انیس میں اپنی رانی بطور ایک احسان کے قبول نہیں کر سکتا۔ اگر میں مجرم ہوں تو سزا کا سزاوار ہوں۔ یکوں مجھ کوئی بخشے؟ اگر مجرم نہیں ہوں، تو میری بے جبری کا اعتراف کرنا چاہیے، اور اس لیے راکرنا چاہیے کہ سزا کا مستحق نہ تھا۔ اس لیے نہیں کہ کسی نے بخش دیا۔

عزت نفس اور استقامت حق کا کیسا بلند مقام ہے؟ اور اخلاقی سیرت کی کیسی عجیب مضبوطی ہے۔ جس میں کہیں سے بھی کوئی چمک پڑتی دکھائی نہیں دیتی؟ جس رخ سے دیکھو اور جہاں کہیں دیکھو، اُس کی بے دریغ خصوصیتیں بچل طور پر نمایاں ہیں، اور اس سوچ کی روشنی بھی دم نہیں پڑ سکتی!

كانه علمه في سراسه نارا

فی تحقیق جمال یوسف کی یہی رعنائیاں تھیں جنہوں نے ایک ہی نظارہ میں پادشاہ کا دل سحر کر لیا تھا، اذک الیوم لدینا مکین امین! (۵۴)

پھر ص سے آج اُس موقع کا مطالعہ کرو جب حضرت یوسف کے بھائی اُن کے سامنے آکر کھڑے ہوئے تھے۔ کون بھائی؟ جنہوں نے قتل کا سامان کیا اور پھر غلام بنا کر اجیبوں کے ہاتھ بیچ ڈالا کس کے سامنے؟ اُسی مظلوم کے ساتھ جو اُن مظلوم نہیں ہے بلکہ وقت کی سب سے بڑی مملکت کا مالک اور قہر سال کی سب سے بڑی مصیبت میں اُن کی زندگی کا بخشے والا ہے۔ کیسا عجیب موقع تھا، اور نفس انسانی کے لیے ولولہ انتقام کی کیسی مبر آواز آ رہی تھی؟ تاہم غور کرو۔ اقل سے لیکر آخرا تک حضرت یوسف کا طرز عمل کیسا رہا ہے؟ کہیں بھی کوئی بات ایسی دکھائی دیتی ہو کہ کہہ سکو، بغض انتقام کے جذبہ کی کوئی چمکی سی بھی پڑھائیں پڑ ہی ہے؟ انتہائی نہیں، بلکہ وہ تو ان کے لیے سرتاپا شفقت و رحمت چوڑا تھے۔ انتقام و سرزنش کا کیا ذکر ہے۔ اُن کی زبان سے تو ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکلا جس سے بھائیوں کے دلوں کو ذرا سی بھی شمس لگتی۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ اُن کی شرمندگی و پشیمانی کا خرم اُن سے کہیں زیادہ خود ان کے دل پر لگ رہا ہے، اور اب فکر ہے تو اس بات کی کہ کس طرح اُن کے دلوں کے لیے تسکین خاطر کے سامان پیدا کر دیں!

جب تیسری مرتبہ بھائی آئے اور اپنی مصیبتوں کی داستان سنائی: مسنا و اهلنا الضی، اور پھر دست حال بڑھایا کہ تصدق علینا۔ ان اللہ یغفری المنصذ قین! (۸۸) تو جو شجرت سے ہر قرار ہو گئے۔ اُس وقت اُن کے سامنے اور کوئی بات نہ تھی۔ صرت یہ تھی کہ میرے بھائی تقرباً قاتل ہیں میں صبر عزت پر بیٹھا ہوں، اور وہ دیوڑھ گردوں کی طرح دست سوال دراز کیے ہوئے ہیں۔ بے اختیار اُن کا جی چاہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیں۔ حل علمتوما فعلتہم یوسف و اخیه؟ انہیں وہ بات بھی یاد ہے جو یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کی تھی؟ کہنے کو تو یہ کہہ گئے، اور یہ کہے بغیر چارہ بھی نہ تھا، کیونکہ یاد دلانا تھا کہ میں مھر کو نہ بکری، لیکن متخیال چو کا اس معاملہ کی یادیں اُن کے لیے سرتاسر سرزنش و بخلت ہے۔ اس لیے فوراً ایک ایسی بات بھی کہہ دی کہ اُن کے لیے ایک سعادت کا پہلو نکل آئے اور شرمندگی کا بوجھ محسوس نہ کریں: اذ انتعجا اهلون (۸۹) یہ اُس وقت کی بات ہے جب تمہاری نادانیوں کا زمانہ تھا۔ یعنی اس معاملہ پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ نادانیوں کے زمانے کی ایک بات ہے، اور دنیا میں کون ہے جس پر کوئی نہ کوئی زمانہ نادانیوں کا نہ گزرا ہو!

یہ سنتی جب انہوں نے پہچان لیا اور عز و امت کا سر جھکا کر بولے۔ تَاللّٰہُ لَہْدَا اٰثَرُ اللّٰہِ عَلَیْنَا وَاَنْ کُنَّا لِحٰطِیْنِ! (۹۱) تو بلا تامل جواب ملا کہ لا تغریب علیکم الیوم۔ یفسر اللہ لکم و هو ارحم الراحمین: (۹۲) نہیں اُن کا دن پھڑپھڑے ہوؤں کے لئے اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کے جڑنے کا دن ہے۔ ملاست ۱۲ الزام کی باتوں کا یہاں گزند نہیں۔ میرا دل تو ہر طرح کی رنجشوں سے صاف ہے۔ باقی رہا خدا کا معاملہ، تو اس کے لیے بھی میری دعائیں قتائے ساتھ ہیں۔ وہ تمہارے سامنے حضور بخشیدے۔ اور وہ ضرور بخش دیا، کیونکہ اس سے بدلہ کر رحم کرنے والا اور کون ہے!

پھر آگے چل کر جب وقت آیا کہ اللہ کے فضل و کرم کا فکرا داکرتے ہوئے گزربے ہوئے واقعات کی طرف اشارہ کریں، تو دیکھو، اس معاملہ کی طرف کیونکر اشارہ کرتے ہیں؟ من بعد ان نزع الشیطان بینی و بین اخوتی (۱۰۰) جب ایسا ہوا تھا کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں اختلاف ڈال دیا تھا یعنی اول تو اس معاملہ کو شیطان کی طرف منسوب کر دیا کہ بھائیوں پر اس کا بوجھ نہ پڑے۔ گویا شیطان کا ایک فتنہ تھا ورنہ میرے بھائی ایسا کیوں کرتے۔ پھر سامنے معاملہ کو محض ایک طرح کے اختلاف سے تعبیر کیا تاکہ اصل واقعہ کی شناخت کم ہو جائے۔ پھر چٹنا کچھ بھی ہونا ظاہر کیا، وہ اس طریقہ پر کیا کہ مجھ میں اور میرے بھائیوں میں اختلاف پڑ گیا تھا گویا یہ بھائیوں کا بلا وجہ جو رد و تم نہ تھا۔ کوئی ایسی بات تھی جیسے بھائیوں میں باہد گرویش آجایا کرتی ہے، اور دونوں جانبوں کو اختلاف کے وجہ میں دخل ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کسی ایک ہی جانب کا قصور تھا خود کرو عفو و بخشش کا وہ کیا مقام ہے، بہت نکادہ کیسا ملو ہے، طرف کی وہ کیسی پہنائی ہے؟ غلطی کی وہ کیسی عظمت ہے، ہوشی کوئی نہ والوں کے ساتھ ایسا سلوک کر سکتی ہے! اور جس سیرت کا یہ حال ہو، اس کے لیے فیصلت کی آؤ کو کسی بات باقی رہ گئی!

فندیم کہ مردان براہ خدا دل نشاں ہم ذکر دزد تنگ
ترا کے میر شود این مقام کہ باد و ستان غلاف است جنگ

مظلومی وجہ چارگی کی حالت میں صبر کر لینا بلاشبہ ایک بڑائی ہے، لیکن طاقت و اختیار کی حالت میں بڑ زلینا اور بخش دینا سب سے بڑی بڑائی ہے، ولعن صبرہ عفر، ان ذلک لمن عزم الھود (۱۰۱) اور اس سیرت کی عظمت میں دونوں مقام جمع ہوئے۔ جب بچا رگی تھی، تو اُن تک نہ کی۔ جب طاقت ملی تو انتقام کا دم و گمان بھی نہ گزرا، اور بلاشبہ اس زندگی کا سب سے بڑا اسوہ حسنہ ہے!

سب کے آخر میں اُن کی دعا نمایاں ہوتی ہے، اور یہ فی الحقیقت ایک موقع ہے جس میں ان کی سیرت کا ایک خیال و خطا دکھایا جاسکتا ہے۔ عظمت و کامرانی کے اس مقام پر پہنچ جانے کے بعد بھی جو صدائے دل و دماغ سے نکل سکتی تھی وہ یہی تھی کہ فاطمہ السعویۃ و الامرین: انت ولی فی الدنیا و الاخرۃ۔ تو فنی مسلماً و الحقنی بالصالحین! (۱۰۱) یعنی زندگی کی ساری کامرانیوں کا آخری حاصل جس کی طلب و آرزو سے کبھی دل خالی نہیں ہو سکتا، یہی ہے کہ اخلافت حق پر خاتمہ ہو، اور الحاق اُن کے ساتھ جو جو تیرے صلح بندے ہیں!

امراۃ العزیز

حضرت یوسف کے بعد سرگزشت کی نمایاں شخصیت امراۃ العزیز کی شخصیت ہے۔ کیونکہ حضرت یوسف کی مصری زندگی کے حادثہ میں بڑا حصہ اسی کا ہے۔ اس شخصیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ عشق و ہوس کے مختلف مراتب کے بعد دیکھ گئے نمایاں ہوئے ہیں، اور قرآن حکیم نے ایک عجیب اسلوب بلاغت کے ساتھ انہیں ہر جگہ اُجھلا دی اور ہر قسم کی خصوصیت واضح کر دی ہے۔

سب سے پہلے وہ موقع سامنے آتا ہے جب اُس نے حضرت یوسف کو دعوت عیش و دی اور ناکام رہی۔ وہ لحد حمت بہ و ہمہ حال کو لا ان دا برھان سر بہ (۱۲۳) اور جب پردہ فاش ہو گیا اور ظہور سامنے کھڑا نظر آیا، تو اپنی ذلت و رسوائی برداشت نہ کر سکی۔ جھٹ اپنا جو دم دوسرے کے سر ڈال دیا، اور پھر کس دوسرے کے سر ڈالی

کے سرو جس کی محبت و شفقت کی مدعی بنی تھی، قالت ماجزاء من اداد باءلک منہ الا ان لیجن اوعدل فی الیم
(۲۵) اس سے معلوم ہوا کہ محبت میں ابھی کچھ تھی۔ اور یوسف سے معاملہ کئے نہیں ہو چکا تھا۔ کیونکہ اگر محبت کامل ہوئی
تو محبت کی راہیں ذلت و رسوائی سے نہ ڈرتی، اور خود اپنے محبوب کے سر جھوٹا الزام نہ لگاتی۔

لیکن پھر جب کچھ دن گزر گئے تو معلوم ہوتا ہے اس حالت نے دوسرا رنگ اختیار کیا۔ اب اس لڑکی کے
سامنے تو اقرار محبت میں عار نہ آیا۔ لیکن دنیا کے کئے استمرار نہ کر سکی: انا راودتہ عن نفسه فاستصم
(۳۲) ساتھ ہی محبت ابھی اس درجہ تک نہیں پہنچی تھی کہ اپنے نفس کی کامیابیوں پر محبوب کی مرضی کو ترجیح دیتی
قبول خاطر معشوق شہرہ دیدار است بذکر منقوش تا شاکن کہ بے ادبی است!

اس لیے دھکیاں دیکر رام کرنا چاہا: ولئن لم یفعل ما امرت لیسجن ولیکو نامن الصباغ بن (۳۲)
لیکن پھر جب وہ وقت آیا کہ عشق کی خامیاں نکلیں و کمال تک پہنچ گئیں، تو اب ذلت و تنگ و ناموس کی جھجک باقی رہی
تھی، نہ زور و طاقت سے کام نہ لے لے کا گھنڈہ جو بنی بنا کر یوسف کے معاملہ کی پوچھ گچھ ہو رہی ہے، بے پردہ اور صریح اعلان
لر دیا، الا ان حصص الحق۔ انا راودتہ عن نفسه، وانه لمن الصادقین: (۳۷) وہ تو ستراسر سچا ہے۔ جو کچھ بھی قصداً
تھا، میرا تھا۔

ہاں، بانگ بلند است اس، پوشیدہ نمی گویم!

اب اقرار محبت میں نہ تو کسی طرح کا عار محسوس ہوتا تھا۔ عشق کی ذلت و رسوائی ذلت و رسوائی رہی تھی۔ اب تو ہر بات جو
محبوب کی راہ میں پیش آئے، محبوب ہی کی طرح محبوب ہو گئی تھی:

اجل الملامۃ فی ہوالہ لذیذۃ حباً للذکر، فیلمنی اللہ!

محبت کی خامی و ننگی کے یہ مراتب قدرتی ہیں، اور عام ہیں جب کبھی اور جہاں کہیں بھی آئیں گی، ان میں حالتوں میں
سے کوئی حالت ضرور ہوگی:

فام بودم، بختہ شدم، سو خستہ!

(۱) حضرت یوسف کے حالات میں جا بجا "تأویل الاحادیث" کا لفظ آیا ہے، اور اس طرح آیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے
یہ ایک علم تھا جو انہوں نے انہیں سکھا دیا تھا۔ پس معلوم ہونا چاہیے کہ اس علم سے مقصود کونسا علم ہے؟
عربی میں تأویل کے معنی کسی بات کے نتیجہ اور مال کا رے ہیں، اور باتوں کے مطلب و مقصد پر بھی اس کا اطلاق
ہوتا ہے۔ چنانچہ سورہ یوسف کی آیت (۳۹) کے نوٹ میں اس کی تشریح گزری چکی ہے۔ "احادیث" یعنی باتیں۔ پس
تأویل الاحادیث کا مطلب یہ ہوا کہ باتوں کا مطلب و نتیجہ، اور مال کو سمجھ لینے کا علم یعنی انسان میں علم و بصیرت
کی ایسی قوت کا پیدا ہونا کہ ہر بات کے مطلب اور مال کا شناسا ہو جائے۔ معاملات کی تہ تک پہنچ جانا، امور
و محلات کے بھیدوں کا رمز شناس ہو جانا۔ ہر بات کی بھینچ بھان لینا، ہر واقعہ کا مطلب پا لینا، کوئی بات غلطی ہی
الچی ہوئی ہو، لیکن اس طرح سمجھا لینا کہ ساری باتوں کی کل ٹھیک بیٹھ جائے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا ظہور کنعان کے صحرائیں ہوا تھا، اور ایک ایسے خاندان میں جو پستہا پشت کر
صحرا کی بددیوانہ زندگی بسر کر رہا تھا۔ پیدائش سے لیکر عنوان شباب تک اسی عالم میں زندگی بسر ہوئی۔ نہ تو
کسی طرح کی خارجی تعلیم و تربیت کا موقع ملا۔ نہ شہری زندگی کے رسم و رواج سے آگاہ ہو سکے۔ جب شہری زندگی ہی سے
آشنا نہ تھے، تو ظاہر ہے، اجتماعی زندگی کی تمدنی خصوصیات سے کیونکر باخبر ہو سکتے تھے؟ علمی معاملات اور انتظامی

لہ اس آیت کے بعد کی آیت ذلک لیعلمہ انی لم اخذہ بالقیب الخ اور بعد ابدی نفس الخ امراۃ الخ کے
قول کا بغیر صحیحی ہو سکتا ہے، اور حضرت یوسف کا قول بھی ہو سکتا ہے۔ سیاق بیان پہلی بات کے حق میں ہے،
اور بعض وجوہ قرائن دوسری کے حق میں۔ عام طور پر مفسرین نے دوسری صورت اختیار کی ہے لیکن ہم نے پہلی کو ترجیح دی،
کیونکہ ظاہر سیاق یہی ہے۔

تأویل الاحادیث

مہات کی تو ان کے کانوں میں بھنک بھی نہ پڑی ہوگی۔
 بسا اوقات خاندان کے موروثی اثرات خارجی اثرات سے بے نیاز کر دیتے ہیں، لیکن حضرت یوسف کا خاندان
 در ثنوت تھا۔ شہر بادی و ملک داری نہ تھی۔ اور حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کے توطن گنغان کے بعد سے تو
 شہری زندگی کا علاقہ بھی یک قلم مفقود ہو گیا تھا۔

ہاں ہم جب گردشِ حوادث نے انہیں مصر جیسی تمدن سر زمین میں پہنچا دیا، تو وہ نہ صرف اس کے نظم و نسق کے لیے
 سب سے بہتر مکران ثابت ہوئے، بلکہ ان کی کار دانی و حقائقِ علمی نے مملکت کو اس کی سب سے بڑی ہونٹاں
 بربادی سے بچا لیا اور ان کے فضل و کمال کے آگے سب نے سر جھکا یا خود پادشاہ وقت کو اپنے مجرور رمانگی کا احترام کرنا پڑا۔
 ایک ایسے شخص میں جو بھی چند سال ہوئے، صحرائے ویرانوں سے نکل کر آیا تھا، یہ قوتِ علمی کیسے پیدا ہوگئی کہ تمام باتوں کا مبعض
 شناس اور تمام معاملات و مہات کی کل جھانے والا ہو گیا؟ یقیناً مبدیٰ فیاض کے کوثر فیضان ہو لیکن اس کوثر فیضان کا نام کیا ہے؟ علم تاویل
 الاحادیث کا سکھا دینا۔ اب جبکہ صنایعِ علوم کی تدوین اور فنی مصطلحات کی بناؤں نے جس طرح کی تفسیرات سکھا دی
 ہیں، ہم اس طرح کے علم و بصیرت کے لیے بہت سے مصطلحہ الفاظ بولیں گے۔ لیکن قرآن کی زبان صنایعِ مصطلحات کی زبان
 نہیں ہے۔۔۔ علمی مصطلحات سے اس وقت عربی زبان آشنا ہوئی تھی۔ اس نے ان ساری باتوں کے لیے ایسی
 ترکیب استعمال کی جو ادائیہ مطلب کا قدرتی اور سیدھا سادھا اسلوب ہو سکتا ہے۔ یعنی باتوں کے مطلب اور
 ماں پالنے کا علم، تعلیم کی ساری کاوشیں، تربیتِ ذہنی کی ساری محنتیں، تجربہ و اختیار کی ساری کوششیں کس
 غرض سے ہوتی ہیں؟ اسی لیے کہ باتوں کا مطلب و مال بوجھ لینے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ علم و دانش کا تمام
 تر حاصل و مقصود کیلئے ایسی کہ باتوں کی کل بھائی آجائے جس مطلب کے لیے ہم نے بے شمار علمی اصطلاحیں
 بنائی ہیں، قرآن نے اسی کو بغیر کسی پیچ و خم کے اس طرح کم دیا، جو ادائیہ مطلب کا ایک صاف اور قدرتی طریقہ
 ہو سکتا ہے، اور یہ اس کی بلاغت کی مجزانہ خصوصیت ہے۔

چونکہ حضرت یوسف نے خواب کی تفسیر بتلائی تھیں، اس لیے مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ یہ خواب کی سچی
 تفسیر معلوم کر لینے کا علم تھا۔ بلاشبہ خواب کی بات بھی احادیث میں داخل ہے، اور اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ ایک گوشہ
 اس کا یہ بھی تھا لیکن یہ بات درست نہیں معلوم ہوتی کہ براہِ راست علم تفسیر نام پر اس کا اطلاق ہوا ہو۔ یہ ظاہر ہو
 کہ خواب کی سچی تفسیر معلوم کر لینا نبوت کے عام خصائص میں سے ہے اور ہر نبی و وحی الہی سے مطلع ہو کر خواب کی حقیقت
 معلوم کر لیتا ہے۔ خود حضرت یعقوب نے حضرت یوسف کا خواب سننے ہی حقیقت معلوم کر لی تھی اور حضرت انیل
 اور عزرا وغیرہ کی سرگزشتیں ہیں معلوم ہیں۔ پس اگر یہی بات مقصود ہوتی، تو اس کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ خصوصیت
 کے ساتھ تاویل الاحادیث کا ذکر کیا جاتا۔ یہ نبوت کے اعمال و خصائص میں سے تھی، اور جب نبوت کا مقام مل رہا
 تھا، تو لازمی طور پر اس طرح کی تمام باتوں کی قابلیت بھی مل رہی تھی لیکن حضرت یعقوب نے خواب سن کر کہا: و
 کنّا لک یحبیبک ربک و یحلمک من تاویل الاحادیث، و یتم نعمتہ علیک و علی آل یعقوب کما اتمھا
 علی ابویک من قبل (۶) یعنی اللہ تجھے برگزیدگی عطا فرمائے گا، تاویل الاحادیث کا علم سکھائے گا، اور جس طرح تیرے
 بزرگوں پر اپنی نعمتیں پوری کر چکا ہے، اسی طرح تجھے پر اور آل یعقوب پر بھی کرے گا۔ اس بیان میں برگزیدگی سے مقصود
 امتیاز و توفیق ہے اور اتمامِ نعمت سے مقصود نبوت ہے پس تاویل الاحادیث کی تعلیم سے مقصود کوئی تیسری چیز ہونی
 چاہیے۔ اگر تفسیر خواب ہی کی بات ہوتی، تو وہ حصولِ نبوت کی بشارت میں آگئی تھی خصوصیت کے ساتھ الگ الگ
 نہ دکھائی جاتی۔

علاوہ بریں، ایک نبی کے لیے تفسیر خواب کا ملکہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں کہ خصوصیت کے ساتھ اسے اللہ
 کا ایک خاص عطیہ قرار دیا جاتا۔

پھر اگر ان تینوں مقامات پر غور کیا جائے جہاں تاویل احادیث کا ذکر کیا گیا ہے تو یہ حقیقت اور نیا

غیاں ہو جاتی ہے، لیکن اس کی تفصیل بیان میں ٹپکی۔

عزیز مصر کا بیوی کے ساتھ
عزیز مصر کا بیوی کے ساتھ

(م) عزیز مصر کا بیوی کے ساتھ معاملہ مفسرین کے لیے ایک حیرت انگیز معاملہ رہا ہے، اور بعض مجبور بہت ہیں کہ طبع صحیح کے دو راہکار تو جیس کر لیں۔ وہ کہتے ہیں، اس بیوی کی بدلتی باطل واضح ہوئی تھی، اس نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اذہ من کید کن، ان کید کن عظیم (۲۸) لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں، اس نے اس معاملہ کو اس سے زیادہ اہمیت نہ دی کہ بیوی سے کہا: استغفری لذنبک۔ انک کنت من الخاطئین (۲۹) اور پھر اسی طرح مختار و آزاد چھوڑ دیا جس طرح پہلے تھی۔ چنانچہ شہر کی عورتوں کی دعوت، مجلس شرب کی آراستگی، اور حضرت یوسف کی طلبی، سب بعد کے واقعات ہیں۔ نیز اس کا اختیار و تصرف اس سے ظاہر ہے کہ قید کرنے کی دھمکی دیتی ہے، اور اسے پورا کر کے دکھا دیتی ہے۔ گویا بیوی کی بدلتی کوئی ایسی بات نہ تھی جو عزیز کو استغفری لذنبک کہنے سے زیادہ کسی سرزنش اور محض افغانہ اقدام پر آمادہ کرتی۔ کیونکہ ممکن ہے کہ ایک شریف اور معزز آدمی اس بارے میں اس قدر بے حس اور بے ہمد واقع ہو!

لیکن اگر مفسرین کے سامنے اس عہد کی مصری معاشرت کی تفصیلات ہوتیں، تو اس معاملہ پر انہیں ذرا بھی استغناء نہ ہوتا۔ انہوں نے وہ ڈھائی ہزار پیشتر کی مصری معاشرت، اور اس کے اخلاقی احساسات کو اپنے وقتوں کی معاشرت و احساسات پر قیاس کیا، اور اسی کے مطابق قویہات کے جلے تراشنے لگے۔

اس بارے میں ہم کے پاس معلومات حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں ایک براہ راست اسی زمانے کے مقلق رکھنے۔ دوسرا بعد کے عہدوں سے پہلا اثر بیات مصر (اجیشیا لو جیاسے) ماخوذ ہے۔ دوسرا بعض یونانی تحریریں جو مسیحی سے کچھ عرصہ پیشتر لکھی گئی ہیں۔ اور یہ دونوں ذریعے اس بارے میں متفق ہیں کہ اس عہد کی مصری معاشرت کی حالت ٹھیک ٹھیک ویسی ہی تھی جس کی تصویر اس موقع پر قرآن نے بھیج دی ہے۔ یعنی امرا کے طبقہ کی معاشرتی اور ازدواجی حالت عامۃ الناس سے بالکل مختلف تھی۔ ان کی عورتیں اپنے اعمال و تصرف میں بالکل آزاد تھیں۔ مردوں کے دباؤ میں رہنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ ازدواجی زندگی میں پلہ انہی کا بھاری رشتہ اخلاقی حیثیت سے معاملہ نے اسی صورت اختیار کر لی تھی کہ عصمت و بے عصمتی کا معاملہ علما غیر اہم ہو گیا تھا۔ لوگ بچے جانتے تھے، اور پھر اسے ناگزیر حالت سمجھ کر برداشت کر لیا کرتے تھے۔ گویا اس اعتبار سے، ہندو مت قبل مسیح مصری سوسائٹی کا حال ٹھیک ٹھیک ایسا ہی تھا، جیسا ایک ہزار سال بعد رومنہ الگبری کے دار الحکومت میں ہونے لگا تھا۔ دیتا ہے، اور جس کا نمونہ خود جو لیس ہزار کی بیویوں کی زندگی میں ہم دیکھ لے سکتے ہیں۔ انہیں شک و شبہ سے اس لیے بالاتر کہا گیا تھا کہ شک و شبہ کا سب سے بڑا عمل انہی کی زندگی تھی! دراصل یونان اور روم کا تمدن وادبیت ہی باتوں کی طرح اس بات میں بھی باطل اور مصری کے نقش قدم پر چلا تھا۔

مصر کی یہ حالت برابر رہی۔ امراۃ العزیز کے عہد سے لیکر کلیو پٹر تک، وہ صرف نسوانی حسن و جمال ہی ہیں نہیں، بلکہ ازدواجی زندگی کی بے باکیوں اور مطلق العنانیوں میں بھی شہوا آفاق رہا۔

خود اس سرگزشت میں بھی اس کی اندرونی شہادت موجود ہے۔ عزیز پر جب معاملہ کھل گیا، تو جوابات اس کی زبان پر بے اختیار آ گئی، غمگینہ کہ وہ کیا تھی! انہن من کید کن۔ ان کید کن عظیم! (۲۸) اس معلوم ہو گیا ہے کہ عورتوں کا چہرہ ہے۔ تم لوگوں کے چہرے پر ٹپکی چہرے پر تپتے ہیں! اس سے معلوم ہو گیا کہ اس وقت عورتوں کی نسبت سوسائٹی کے عام خیالات کیا تھے، اور کس طرح یہ بات دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ مرد و عورت میں طاق ہیں۔ ان کے فریضے عہدہ براہونا آسان نہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا، تو ممکن نہ تھا کہ اس موقع پر اس طرح کی بات بے اختیار عزیز کی زبان سے نکل جاتی۔ چہرہ جو کچھ بھی کیا تھا، اس بیوی نے کیا تھا۔ تمام عورتوں نے نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ وقت کی معاشرتی زندگی عام طور پر ایسی ہی چوری تھی، اس لیے جب ایک عورت کا معاملہ سامنے آیا، تو بے اختیار زبان سے نکل گیا۔ تم سب کو یہی حال ہے۔ تمہارے مرد و عورتوں سے خدا کی پناہ!

پھر یہ کہ جو معاملہ میں آیا، اس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس بارے میں وقت کے نوانی اخلاق کا میار کیا تھا؟ شرکی امیرزادیوں نے جو بی بی خیر بی کی ایک عبرانی غلام ایسا طرہ سے کہ امراۃ العزیز جان دینے لگی ہے، اور وہ قابو میں نہیں آتا، تو بے اختیار اس سے لٹنے کی مشاق ہو گئیں، اور پھر جب مجلس ضیافت آراستہ ہوئی، اور سونے بٹائے گئے، تو کوئی نہ تھا جس نے اپنی دلربائیوں اور شیوہ طرازیوں کے بے باکانہ تیروں سے انہیں گھلنی نہ کر دینا چاہا ہو۔ ظاہر ہے کہ سوسائٹی کی عورتوں کا اس طرح بے محابا نہ کھل بھلنا، اور نہ کسی جھوک کے ایک پورے مجمع کا اظہار عشق کرنا، بھی ہو سکتا ہے جبکہ لکھنؤ کی اصطلاح میں "خونگینی" وقت کا فیشن ہو گئی ہو، اور شوقین عورتیں پوری طرح آزاد ہوں۔

پس عزیز کے طرز عمل کے لیے اس کے سوا اور کسی توجیہ کی ضرورت نہیں کہ مصر کے ایک امیر کا طرز عمل تھا، اور اسے ایسا ہی ہونا تھا۔ اس نے بیوی کو ملامت کر دی کہ قصور تیرا ہی ہے۔ یوسف سے کہا اس بات کو اور آگے نہ بڑھانا، اور معاملہ ختم ہو گیا۔ اس سے زیادہ نہ وہ کچھ کر سکتا تھا، اور نہ وقت کے احساسات تھا حتیٰ تک کہ کرے۔

تفسیر ان کید
کن عظیم

(ن) عزیز کے اس قول میں کہ "ان کید کن عظیم" (۲۸) جو رے ظاہر کی گئی ہے، وہ ظاہر ہے کہ اپنے وقت اور اپنے شہسبکی عورتوں کی نسبت ہے۔ ذکر دنیا بہان کی تمام عورتوں کے لیے۔ اور پھر جو کچھ بھی ہے، عزیز کا قول ہے۔ خود قرآن کا حکم نہیں ہے۔ لیکن انفس سے کہ لوگوں نے اس مہولہ کا اس طرح استعمال شروع کر دیا۔ گویا عورتوں کے جنسی اخلاق کے لیے یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اور اس کے نزدیک عورتوں کی جنس مردوں کے مقابلہ میں زیادہ مکار اور بے عصمتی کی گھاتیں نکالنے میں زیادہ ہشیار ہے۔ چنانچہ عام طور پر ہمارے مغربوں نے اس کا ایسا ہی مطلب قرار دیا ہے۔ اور پھر حسب عادت وجہ و مباحث کی دور دراز وادیوں میں گم ہو گئے ہیں۔ پہلے عورتوں کی جنس کی نسبت قرآن کا عام و مطلق حکم قرار دیتے ہیں۔ پھر حیرانی میں پڑتے ہیں کہ شیطان کے کید کو تو ضعیف کہہ لیں؛ ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ عورتوں کا کید کیسے "عظیم" ہو گیا؟ پھر توجیہوں کی وادیوں میں قدم اٹھاتے ہیں اور جہاں تک نکل جاسکے ہیں نکل جاتے ہیں۔ بعضوں کو مان لینا پڑتا ہے کہ شیطان کے کید سے بھی عورتوں کا کید بڑا ہے۔ کیونکہ آیت اس بارے میں نص قطعی ہے؛ بعضوں کی دقیقہ سمجھی اس پر مطمئن نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، علی الاطلاق نہیں ہو سکتا۔ صرف جنسی تعلقات کے معاملہ میں ہے۔ اس میدان میں مردان سے بازی نہیں لے جاسکتے؛ حالانکہ نہ تو قرآن کا یہ حکم ہے۔ نہ عزیز کا تیل ایسے محل میں ہے کہ اطلاق و عموم کے یہ سوالات پیدا ہوں۔ بحث و تفسیر کی یہ پوری عمارت بنیاد سے لیکر چوٹی تک، بالکل بے اصل ہے۔ بلاشبہ مردوں نے اپنی ظالمانہ خود غرضیوں سے عورتوں کے بارے میں ہمیشہ ایسے ہی فیصلے کیے ہیں

لیکن قرآن کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ اس نے ہر حکم مرد اور عورت، دونوں کا مساویانہ حیثیت سے ذکر کیا ہے، اور فضائل و خصائل کے لحاظ سے وہ دونوں میں کسی طرح کی بھی تفریق نہیں کرتا۔ سورہ نسا میں جہاں ازدواجی زندگی کے احکام کی تشریح ہے، وہاں صاف صاف تصریح کر دی ہے کہ فضائل و محاسن کے لحاظ سے دونوں یکساں طور پر اپنی اپنی راہیں رکھتے ہیں اور دونوں کے لیے ایک ہی طرح پر فضیلتوں کا دروازہ کھل دیا گیا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ ان الله کان بکل نصیب مما اکتسبوا، وللنساء نصیب مما اکتسبن، وسئلوا الله من فضله۔ ان الله کان بکل شیء علیا (۳: ۳۲) چنانچہ جس طرح وہ نیک مردوں کے فضائل و مدارج بتلاتا ہے، اسی طرح نیک عورتوں کے بھی بتلاتا ہے، اور جس طرح بد نیک مردوں کی برائیاں بتلاتی ہیں، اسی طرح بد نیک عورتوں کی بھی بتلاتی ہیں کہیں بھی دونوں میں کسی طرح کا امتیاز اس نے جائز نہیں رکھا ہے۔ مردوں کے لیے اگر فرمایا: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الزاکون، الساجدون، الأمر من بالمعروف، والنہی عن المنکر، وہاں حفظون لحدود الله (۱۲: ۹) تو عورتوں کے لیے بھی فرمایا: مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات (۵: ۶۶) منافقون کا ذکر کیا، تو صرف مردوں ہی کا نہیں کیا، دونوں جنسوں کا کیا: المنافقون والمنافقات بعضهم

من بعض یا مردن بالمنکرو ینہون عن المعروف (۶۴: ۹) مومنوں کا ذکر کیا، تو مرد مردوں ہی کا نہیں کیا، دونوں کا کیا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یا مردن بالمعروف ینہون عن المنکر (۱: ۹) مردوں اور عورتوں کی یہ اخلاقی مساوات اس کا عام اسلوب ہے۔ ہر جگہ تم دیکھو گے کہ وہ دونوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کرتا، ایک ہی درجہ میں رکھتا، اور ایک ہی طرح پر ذکر و خطاب کرتا ہے: ان للمسلمین وللمسلمات، والمؤمنین والمؤمنات، والقانتین والقانتات، والصادقین والصادقات، والصابرین والصابرات، والمخاشعین والمخاشعات، والمتصدقین والمتصدقات، والصابغ الصائمات، والمخاضین فرجہم وللمخاضات، والذاکرین للذکر، والذاکرات، اعدا اللہ لہم مغفرۃ واجر اعظیما (۳۵: ۳۳) یعنی جس طرح مردوں میں مسلم و مومن ہیں، اسی طرح عورتوں میں بھی مسلمہ و مومنہ ہیں جس طرح مردوں میں قانت مردہیں، اسی طرح عورتوں میں بھی قانتہ عورتیں ہیں جس طرح مردوں میں صادق مردہیں، اسی طرح عورتوں میں بھی صادقہ عورتیں ہیں۔ جس طرح مردوں میں اللہ کا خوف رکھنے والے اور کثرت اس کا ذکر کرنے والے ہیں، اسی طرح عورتوں میں بھی اللہ کا خوف رکھنے والی عورتیں ہیں، اور کثرت اس کا ذکر کرنے والی عورتیں ہیں۔ اسی طرح عورتوں میں بھی ایسی پاکباز عورتیں ہیں جو اپنی حفاظت کو کبھی غفلت میں نہیں ہوتیں، عورتوں میں بھی عفت و تقویٰ نہیں، کسی فیصلہ میں بھی امتیاز نہیں، کسی بڑائی میں بھی عدم مساوات نہیں۔ پھر کیا ممکن کہ قرآن نے مردوں اور عورتوں کی اخلاقی مساوات اس درجہ غلط کی ہو، اسی قرآن کا یہ فیصلہ ہو کہ عورتوں کی ہر مردوں کے مقابل میں زیادہ باخلاق ہے؟ اور مرد بڑی پاکباز عورتیں کہ بخت عورتیں ہیں جو نفس پرست اور مکاریوں کی تفسیر قرآن کی کج فہمی تھی ہے کہ ایک مصری بت پرست کے قول کو اللہ کا فرمان سمجھ لیا گیا، اور اس سے اس طرح استدلال کیا جا رہا ہے، گویا عورتوں کی جنسی سستی و بداخلاقی کے لیے کتاب اللہ کا قطعی فیصلہ موجود ہے!

حقیقت یہ ہے کہ اگر پاکبازی و عصمت کے لحاظ سے دونوں جنسوں میں تفریق ہی کرنی ہو، تو ہر طرح کی قس پرستیوں اور مکاریوں کی حیوانیت مرد کے حصہ میں آئے گی، اور ہر طرح کی پاکبازیوں اور عفتوں کی فرشتگی عورت کے لیے ثابت ہوگی۔ یہ مرد ہی ہے جس کی حیوانیت پر عورت کی فرشتگی شاق گزرتی ہے۔ وہ چاہتا ہے، اسے بھی اپنی ہی طرح کا حیوان بنا دے۔ اس لیے اپنے کید عظیم کے سارے فتنے کام میں لانا اور برائیوں کی ایک ایک راہ سے اسے آشنا کر کے چھوڑتا ہے۔ پھر جب وہ اس کے پیچھے قدم اٹھا دیتی ہے، تو اس سے گردن موڑ لیتا ہے، اور کہنے لگتا ہے، اس کا کید تو سب سے بڑا کید اور اس کی بڑائی تو سب سے بڑی بڑائی ہے! فی الحقیقت سب سے بڑا کید تو مرد ہی کا کید ہے جو پہلے اسے اپنی کج جوئیوں کا آلہ بناتا ہے، اور جب بن جاتی ہے، تو خود پاک بننا اور ساری ناپاکیوں کا بوجھ اس معصوم کے سر ڈال دیتا ہے!

دنیا میں کوئی عورت بُری نہ ہوتی اگر مرد اسے برکتیہ پر مجبور نہ کرتا۔ عورت کی بُرائی کتنی ہی سخت اور کڑی صورت میں نمایاں ہوتی ہو لیکن اگر جستجو کرے تو بہتہ میں ہمیشہ مرد ہی کا ہاتھ دکھائی دیکھا، اور اگر اس کا ہاتھ نظر نہ آئے تو ان برائیوں کا ہاتھ ضرور نظر آئے گا جو کسی نہ کسی شکل میں اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔

تورات میں ہے کہ شجر ممنوعہ کے پھل کھانے کی ترغیب آدم کو حوا نے دی تھی، اس لیے نافرمانی کا ہلکا قدم جو انسان نے اٹھایا وہ عورت کا تھا۔ اسی بنا پر یہودیوں اور عیسائیوں میں یہ اعتقاد پیدا ہو گیا کہ عورت کی نفرت میں مرد سے زیادہ بُرائی اور نافرمانی ہے اور وہی مرد کو سیدھی راہ سے بھٹکانے والی ہے۔ لیکن قرآن نے اس قصہ کی کہیں بھی تصدیق نہیں کی، بلکہ ہر جگہ اس معاملہ کو آدم اور حوا، دونوں کی طرف منسوب کیا۔ انہیں جو حکم دیا گیا تھا، وہ بھی یکساں طور پر دونوں کے لیے تھا: ولا تقربا هذه الشجرة فتکونان من الظالمین (۲: ۳۵) اور نفرتیں بھی ہوتی تو ایک ہی طرح پر دونوں سے ہوتی: فازلها الشیطان عنها، فاخرجهما مما کانان فیہ (۲: ۳۶) شیطان نے دونوں کے قدم ڈنگا دیے، اور دونوں کے ٹکے کا باعث ہوا۔ یعنی جو نفرتیں ہوتی، اس میں یکساں طور پر دونوں کا حصہ تھا۔ یہ بات نہ تھی کہ کسی ایک پر دوسرے سے زیادہ ذمہ داری ہو۔

بہر حال یہ بات یاد ہے کہ سورہ یوسف کی اس آیت سے جو استدلال کیا جا رہا ہے، وہ قطعاً بے اصل ہے، البتہ جہاں تک عورتوں کے جنسی افلاک کا تعلق ہے، قرآن میں کہیں کوئی ایسی بات موجود نہیں جس سے مترشح ہوتا ہو کہ عورت کی جنس مرد سے فروتر ہے، یا بے عصمتی کی راہوں میں زیادہ مکار اور شاطر ہے۔

احوال الغریز
کا نام

(ن) تورات میں ہے کہ مصر کے جس امیر نے حضرت یوسف کو خرید لیا تھا، اُس کا نام فوطی فار تھا (پیدائش ۳۶: ۳۶) لیکن اُس کی بیوی کا نام نہیں لکھا ہے۔ نہیں معلوم ہے کہ مفسرین نے کہاں سے یہ بات معلوم کر لی کہ اُس کا نام زلیخا تھا؟ بہر حال اس کی کوئی قابل اعتنا اصلیت پائی نہیں جاتی۔ البتہ مفسرین کا یہ بیان بالکل صحیح ہے کہ اُس وقت مصر کا حکمران خاندان عمالقمہ میں سے تھا۔ یہ عمالقمہ وہی ہیں جنہیں مصر کی تاریخ میں ہیوس کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے اور جن کی اصلیت یہ بتائی گئی ہے کہ چرواہوں کی ایک قوم تھی۔ یہ چرواہوں کی قوم مصر میں کہاں سے آئی تھی؟ جدید تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ عرب سے آئی تھی، اور یہ دراصل عربی قبائل عاربہ ہی کی ایک شاخ تھی۔ قدیم قطعی اور عربی زبان کی مشابہت ان کے عرب ہونے کی ایک مزید دلیل ہے۔

حضرت یوسف
کا انتقال

(س) تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف زندگی بھر مصر کے حکمران و مختار رہے، اور جب اس کا آخری وقت آیا تو اپنے بھائیوں اور اپنی اولاد سے کہا "ایک وقت آئیگا جب خدا تمہیں پھر اُسی زمین کنعان میں لے جائیگا، جس کا ابراہیم، اسحاق، اور یعقوب سے اُس نے وعدہ کیا ہے، تو جب وہ وقت آئے تم میری ہڈیاں اپنے ساتھ لے جانا، اور میرے بندگوں کے پاس دفن کروینا۔ چنانچہ ان کے خاندان کے لوگوں نے ان کی نعش میں خوشبو بھری اور ایک صندوق میں محفوظ کر دی (پیدائش ۵۰: ۲۴)۔

خوشبو بھرنے کا غالباً مطلب یہ ہے کہ مصریوں کے طریقہ کے مطابق می کر کے رکھی گئی تھی۔ جب چار سو برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا اور وہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکلے، تو انہوں نے حضرت یوسف کی نعش بھی اپنے ساتھ لے لی تھی۔ اس طرح حضرت یوسف کی وصیت کی تعمیل ظہور میں آ گئی۔

س، سورہ یوسف کے بصائر و حکم کی طرح اُس کے باعث وسائل کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے۔ لیکن مزید تفصیل کی یہاں گنجائش نہیں۔

سُورَةُ الرَّعْدِ

مکی ۳۳۔ آیات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْمَنْ أَتَىٰ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ
كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُؤْمِنُونَ وَهُوَ
الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رِجَالًا وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ

الف۔ لام۔ را۔

(اے پیغمبر!) یہ کتاب (یعنی قرآن) کی آیتیں

ہیں، اور جو کچھ تیرے پروردگار کی جانب سے تجھ پر نازل ہوا ہے، وہ امر حق ہے (اس کے سوا کچھ نہیں) مگر اکثر آدمی ایسے ہیں کہ (اس پر) ایمان نہیں لاتے۔

یہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو بلند کر دیا، اور

تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی ستون انہیں تھامے ہوئے نہیں

ہے۔ پھر وہ اپنے تخت (حکومت) پر نمودار ہو لائے

مخلوقات میں اس کے احکام جاری ہو گئے، اور

سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا کہ ہر ایک اپنی ٹھہرائی

ہوئی میعاد تک (اپنی اپنی راہ) چلا جا رہا ہے۔ وہی

(اس تمام کارخانہ مخلقت کا) انتظام کر رہا ہے، اور

(اپنی قدرت و حکمت کی) نشانیاں الگ الگ کر کے

یہ سورت بھی مکی ہے، اور خطاب مشرکین کے ہے۔

(۱) تمام مکی سورتوں کی طرح اس میں بھی حق کے خیا دی

عقائد کا بیان ہے۔ یعنی توحید، رسالت، وحی، نبوت اور

عمل، لیکن خصوصیت کے ساتھ جس بات پر زور دیا گیا

ہے، اور جو سورت کی تمام موعظت و تذکرہ کے لیے مرکزی

و خطاب ہے، وہ "حق" اور "باطل" کی حقیقت اور ان کی

باہمی آویزش کا قانون ہے۔ چنانچہ سورت کی ابتدا بھی

اسی اعلان سے ہوئی ہے کہ وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ

دَبْكِ الْحَقِّ (۱) اور خاتمہ بھی اسی پر ہوا ہے کہ قَاتِلُوا أَهْلِيكَ

الْبِلَادِ وَعَلَيْهَا الْحِسَابُ (۳۰)

حق و باطل کے امتیاز کا یہی عالمگیر اور فیصلہ کن قانون

ہی جو دعوتِ قرآنی کی حقانیت اور عدم حقانیت کا فیصلہ

کر دینا چاہتا ہے۔ اگر پیغمبر اسلام کا اعلان رسالت "حق" ہے، تو "حق"

کا خاصہ یہی ہے کہ باقی سب اور قمع مند ہو۔ اگر "باطل" ہے،

تو بلاشبہ "باطل" کے لیے مٹ جانا اور نامرد ہونا ہے یہی

(اللہ کی) شہادت ہی جس پر بڑھ کر کوئی فیصلہ کن شہادت نہیں

ہو سکتی، اور اب اس شہادت کے ظہور کا انتظار کرنا چاہیے۔

بیان کر دیتا ہے کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ ایک دن اپنے پروردگار سے ملنا ہے!

اور (دیکھو) وہی ہے جس نے زمین کی سطح پھیلا دی، اُس میں پہاڑ بنادے، نہریں جاری کیں

اور ہر طرح کے بھلوں کے جوڑے، دود و قسموں کے

غلکرائی کی بناوٹ نہیں ہے، اللہ کی جانب سے اُنزل ہوا ہے کہ قرآن

اگامی ہے۔ اُس نے رات اور دن (کے) بدلتے چاہے

اَشْنَيْنِ مِثْلِي الْيَلِّ الْهَارِمَانِ فِي ذَلِكَ لَا يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ
مُتَجَوِّدٌ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَعْرٌ وَخَيْلٌ صَوْنَانٌ وَغَيْرُ صَوْنَانٍ يُشْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ
وَنُفْضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَفَكَّرُونَ ۝ وَلَنْ نَجْعَلَ لَكُمُ
قَوْلَهُمْ إِذَا انْكَرُوا بَاءً أَوْ أَنَا لَعْنُ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَحْزَلُ
فِي أَعْيُنِهِمْ ۝ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝

ہونے کا ایسا قاعدہ بنادیا کہ دن کی روشنی کو رات
کی تاریکی ڈھانپ لیا کرتی ہے یقیناً اس بات
میں اُن لوگوں کے لیے کتنی ہی نشانیاں ہیں جو
غور و فکر کرنے والے ہیں !

اور دیکھو۔ زمین میں (طرح طرح کے) ٹکڑے
ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ ان میں
انگور کے باغ ہیں، (غلہ کی) کھیتیاں ہیں، کھجور کے
درخت ہیں۔ باہم دگر ملتے جلتے ہوئے اور بعض ایسے
کہ ملتے جلتے ہوئے نہیں ہیں۔ سب ایک ہی پانی
سے سیراب ہوتے ہیں مگر ہم بعض پھلوں کو بعض
مذہب میں برتری دیدیتے ہیں۔ یقیناً اس بات میں
ان لوگوں کے لیے کتنی ہی نشانیاں ہیں جو عقل
سے کام لیتے ہیں !

اور (اے مخاطب!) اگر تو عجیب بات دیکھنی چاہتا
ہو، تو (سب سے زیادہ) عجیب بات ان منکروں کا قیول
ہے کہ ”جب ہم (مرنے کے بعد) گل سرگرمی ہو گئے، تو
پھر کیا ہم پر ایک نئی پیدائش طاری ہوگی؟“ (یہ بات
تو سمجھ میں آتی نہیں!) تو یقین کر دو یہی لوگ ہیں جنہو
نے اپنے پروردگار سے انکار کیا، اور یہی ہیں جنکی
گردنوں میں طوق پڑے ہونگے، اور یہی ہیں کہ

اور امر حق ہے، لیکن غافلین دعوت میں بڑی تعداد ایسے لوگوں
کی ہے جو اسے نہیں مانتے، پس ضروری ہے کہ ان کے مقابلہ
میں اُس کی حقانیت آشکارا ہو جائے۔

پھر اللہ کی ہستی اور آخرت کی زندگی برہانِ مکت ربوبیت
کا استدلال کیا اور یہ حقیقت واضح کی ہے کہ آسمان زمین
کی ہر چیز کسی ایسی ہستی کی موجودگی کی شہادت دے رہی ہے
جس نے جو کچھ بنایا ہے، مصلحتوں اور حکمتوں کے ساتھ بنایا
ہے، اور یہاں کا ذرہ ذرہ اُسی کی تدبیر و انتظام سے چل رہا ہے
پھر فرمایا ان نشانوں کا تفکر دونوں میں یقین پیدا کر دیتا،
کہ انسانی زندگی صرف اتنے ہی کے لیے نہیں ہو سکتی جتنی حیات
دنیوی میں نظر آ رہی ہے۔ ضروری ہے کہ کوئی دوسرا مرحلہ بھی
پیش آنے والا ہو، اور وہ ایسا ہو کہ مخلوق کو خالق کے حضور
پیش کر دے !

اس آیت میں قدرت و حکمت الہی کے تین مرتبے بیان
کیے ہیں :

(۱) سب سے پہلے یہ کہ اجرام سماویہ کو پیدا کیا اور فضاء
میں پھیلا دیا۔ وہ بلند ہیں لیکن کوئی سہارا نہیں جو انہیں تھام
ہوئے ہو بعض جذب و انجذاب کا قانون ہے جس کے توازن
نے انہیں اپنی اپنی جگہ معلق و قائم رکھا ہے۔

(ب) یہ اُن کی پیدائش تھی، لیکن اب ان کے قیام
و اجراء کے لیے ضروری تھا کہ احکام و قوانین ہوں، اور نافذ
ہو جائیں، پس اس تمام کائنات ہستی پر اللہ کی خزاںِ ربوئی
نافذ ہو گئی یعنی اُس کا تحت حکومت چھو گیا۔ اس کے احکام
کے آگے سب جھک گئے !

(ج) یہ احکام و قوانین کس طرح نافذ ہوئے؟ اس طرح کہ
سوچ اور چاند کو دیکھو، احکام الہی نے کس طرح انہیں مسخر
کر رکھا ہے؟ بال برابر ان کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے

وَيَسْتَعِذُّكَ بِالتَّائِبَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ
قَبْلِهِمُ الْمَثَلُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ
الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَكُلُوا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ
قَوْمٍ هَادٍ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا يَغِيضُ الْأَرْحَامَ وَمَا تَرْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ
عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ۝ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ

ان کی سیر و گردش کے لیے جو عبادیں ٹھہرا دی گئی ہیں ٹھیک
ٹھیک اُس کے مطابق چل رہے ہیں۔
پھر اس کے بعد اس معاملہ کی وضاحت کر دی کہ یہ ایک
الامہ اور یہاں ہی بات بناؤ استدلال ہے یعنی یہ سب
کچھ جو ہوا اور ہوا ہے، اس حقیقت کی شہادت ہے کہ یہاں
تدبیر امور کرنے والا ایک ہاتھ موجود ہے، اور نہ ممکن نہ تھا کہ
یہ سب کچھ طواریں آجاتا اور قائم و جاری رہتا، اور اگر تدبیر
امور کی قوت کام کر رہی ہے، تو کوئی نہ ممکن ہے کہ اعمال انسانی
کے لیے اُس نے کوئی انتظام نہ کیا ہو، اور انسانی زندگی ایک
فضل جث کی طرح رائیگاں جائے؟

سزا دینے میں بڑا ہی سخت ہے!
اور جن لوگوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا ہے، وہ کہتے ہیں ”اس آدمی پر اُس کے پروردگار کی جانب
سے کوئی نشانی کیوں نہیں اُترتی؟“ حالانکہ تو
اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ (انکار و بد عملی کے
نتائج سے) خبردار کر دینے والا ایک رہنما ہے، اور
ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہوا ہے۔
(اللہ کے علم کا توبہ حال ہے کہ وہ) جانتا ہے،
ہر مادہ کے پیٹ میں کیا ہے (یعنی کیسا کچھ ہے)
اور کیوں پیٹ گھٹتے ہیں اور کیوں بڑھتے ہیں (یعنی
درجہ بدرجہ حکم مادر میں کسی کسی تبدیلیاں ہوتی رہتی
ہیں) اُس کے یہاں ہر چیز کا ایک اندازہ ٹھہرایا ہوا ہے
وہ غیب اور شہادت (یعنی محسوس اور غیر محسوس

(۱۳) آیت (۲) میں عالم سادہ کا ذکر کیا تھا۔ آیت (۱۳)
میں فرمایا، زمین کو دیکھو۔ وہ ایک گیند کی طرح مدد اور گول ہے
لیکن اُس کی سطح کا ہر حصہ ایسا واقع ہوا ہے کہ گولائی محسوس
ہی نہیں ہوتی۔ ایسا دکھائی دیتا ہے، جیسے ایک سطح فرش
پچھا ہوا ہو۔ پھر اس میں پہاڑ پیدا کر دیے گئے جن کی چوٹیوں
پر برف جمی اور پگھلتی رہتی ہے، اور اس طرح اُن نہروں
کی روانی کا سامان ہوتا رہتا ہے جو میدانِ زمینیوں سے
گزرتی ہیں اور انہیں سیراب کرتی رہتی ہیں!
پھر زمین میں روئیدگی کی کسی عجیب و غریب قوت پیدا
کر دی کہ اس کی تمام سطح طرح طرح کی خوش و افادہ غذاؤں کا خزانہ
نصبت بن گئی ہے؟ ہر طرح کے پھلوں کے درخت ہیں ہر
طح کے دانوں کی فصلیں ہیں۔ سب میں دودھ و دوسروں کو
جوڑوں کا قانون کام کر رہا ہے۔ اس اعتبار سے بھی کہ
نباتات کی کوئی قسم نہیں جس میں حیوانات کی طرح زراعت

لَکَیْزُ الْمَتَعَالِ ۝ سَوَاءٌ فِیْکُمْ مِّنْ أَسْرَ الْقَوْلِ وَمَنْ جَسَّ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَحْفٍ
بِالْغِیْلِ وَسَارِبٍ بِالنَّهَارِ ۝ لَهُ مُعَقِّبٌ مِّنْ یَّأِیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ یَقْفُظُونَ مِّنْ
أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا یَغْیِرُ مَا یَقُومُ حَتَّى یُغْیِرَ وَمَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ
فَلَامَرْدَ لَهُ وَ مَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَائِلٍ ۝ هُوَ الَّذِیْ یُرِیْکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَیُنَشِئُ
السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝ وَیَسْخَرُ الرِّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِکَةُ مِنْ خِیفَتِهِ وَیُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ

کی منہی تقسیم نہ ہو، اور اس اعتبار سے بھی کہ ہر درخت کے پھل دو قسموں کے ضرور ہوتے ہیں مثلاً کھٹے اور میٹھے۔ خوش ذائقہ اور بد ذائقہ۔ اچھی قسم کے اور گری ہوئی قسم کے۔ پھر اُس کی حکمت فرمائی کا یہ کہ نہ دیکھو کہ رات دن کا دائمی انقلاب طاری ہوتا رہتا ہے، جو نباتات کی روئیدگی اور پختگی کے لیے ضروری تھا۔ جب دن کی تپش اُنہیں خوب اچھی طرح گرم کر دیتی ہے۔ تو رات آتی ہے اور زمین کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس کی چادر کے تلے وہ خشکی و برودت کی مطلوبہ مقدار حاصل کر لیتے ہیں!

پھر رو بیت الہی کی یہ کار فرمائی دیکھو کہ زمین کی سطح ایک ہر، مگر اس کے مختلف قطعات یکساں نہیں۔ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، لیکن اپنی روئیدگی اور پیداوار کی مختلف خدمتیں انجام دے رہے ہیں۔ ایک فطرت میں باغ ہیں، ایک میں کھیت ہیں، ایک میں ٹھکان ہیں پھر اگر زمین ایک ہے، اور ایک ہی پانی سے ہر قطرہ سیراب ہوتا ہے، لیکن ہر درخت کا پھل یکساں نہیں کسی جگہ ایک ہی پھل اعلیٰ درجہ کا ہوتا ہے، کسی جگہ ادنیٰ درجہ کا کسی کا مزہ کچھ ہوتا ہے۔ کسی کا کچھ

کائنات ہستی کے ان تمام کارخانوں کا اس نگرانی اور ترقی سخی کے ساتھ نافع و کارآمد ہونا، اور مخلوقات کی ضروریات زندگی کا اس عجیب و غریب کار فرمائی کے ساتھ انتظام پانا کیا اس حقیقت کا اعلان نہیں ہے کہ ایک پرورش کنندہ اور پرہیزگاری موجود ہے، اور یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، کسی مقصد اور منتہی کے لیے ہو رہا ہے؟

دو دنوں کا جاننے والا ہے۔ سب کو بڑا بلند مرتبہ تم میں کوئی چپکے سے کوئی بات کہے، یا پکار کے کہے رات کی تاریکی میں چھپا ہو، یا دن کی روشنی میں راہ چل رہا ہو، ساری حالتیں اس کے لیے یکساں ہیں (اس کے علم سے کوئی بات مخفی نہیں) انسان کے آگے اور پیچھے ایک کے بعد ایک آنے والی قوتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے اُس کی حفاظت کرتی ہیں۔ اللہ کبھی اس حالت کو نہیں بدلتا جو کسی گروہ کو حاصل ہوتی ہے، جب تک کہ وہ خود ہی اپنی صلاحیت نہ بدل ڈالے۔ اور (پھر) جب اللہ چاہتا ہے، کسی گروہ کو (اس کی تعمیر صلاحیت کی پاداش میں) مصیبت پہنچے، تو مصیبت پہنچ ہی کر رہتی ہے۔ وہ کسی کے ٹلے ٹل نہیں سکتی، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اُس کا کار ساز ہو۔

دہی ہے جو ہمیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے۔ وہ دلوں میں ہر اس بھی پیدا کر دیتی ہے اور اُمید بھی۔ اور وہی ہے جو بادلوں کو (پانی سے) بوجھل کر دیتا ہے، اور بادلوں کی گرج اس کی ستائش کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کی دہشت سے سرگرم ستائش کرتے

۱۳ فَيَصْنِبُ لَهُم مِّنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِجَالِ ۝ لَوْ دَعَوْهُ الْحَيُّ
وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطٍ كَفِينِهِ إِلَى الْمَوْتِ وَلَهُمْ
۱۴ فَأَهُم بِمَا فِي الْأَفْئِدَةِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۝ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۝ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

۱۴

ہیں۔ وہ بھلیاں گرا تا ہے، اور جے چاہتا ہے ان کی زد میں لے آتا ہے، لیکن یہ منکر ہیں کلاش کی مدت
و حکمت کی ان ساری نشانیوں سے آنکھیں بند کیے ہوئے، اُس کی مہتی و یگانگت کے بارے میں
جھگڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ (اپنی قدرت میں) بڑی سخت اور اڑل ہے!

۱۳

اُسی کو پکارنا تپا پکارنا ہے جو لوگ اُس کے سوا
دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ پکارنے والوں کی
کچھ نہیں سنتے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک
آدمی رہیاس کی شدت میں (دونوں ہاتھ پانی کی
طرف پھیلائے کہ بس (اس طرح کرنے سے) پانی
اُس کے مُنہ تک پہنچ جائیگا، حالانکہ وہ اس تک
پہنچو والا نہیں۔ اور (یقین کرو) منکرین حق کی پکار
اُس کے سوا کچھ نہیں کہ شریعتوں میں جھٹکتے پھرنا!
اور آسمانوں میں اور زمین میں جو کوئی بھی ہے،
اللہ ہی کے آگے سجدہ میں گرا ہوا ہے (یعنی اللہ کے
احکام و قوانین کے آگے مجھکے بغیر اسے چارہ نہیں)
خوشی سے ہو یا مجبوری سے۔ اور لو کہو! اُن کے سائے
صبح و شام (کس طرح گھٹتے بڑھتے اور کبھی اِدھر کبھی

(۳) آیت (۵) میں فرمایا کائنات ہستی کی ہر بات یقین
دلدار ہے کہ یہ کارخانہ تدبیر و حکمت بغیر کسی مصلحت و مقصد
کے نہیں ہو سکتا، اور ضروری ہے کہ انسان کی زندگی صرف
اپنی ہی نہ ہو کہ پیدا ہوا، کھایا پیا، اور فنا ہو گیا، بلکہ اس کے بعد
بھی کچھ نہ کچھ ہونے والا ہو۔ ورنہ تدبیر و مصلحت کا سارا کافقہ
باطل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس پر بھی لوگوں کی غفلت کا
یہ حال ہے کہ حیاتِ آخرت کی بات اُن کی سمجھ میں نہیں
آتی، تو اس سے زیادہ کوئی بات عجیب ہو سکتی ہے؟
عجیب بات یہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد پھر انسان پر ایک
دوسری زندگی طاری ہوگی، کیونکہ اس کی شہادت تو
دنیا کی ہر چیز دے رہی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ انسان
صرف حیاتِ دنیوی پر قانع و مطمئن ہو جائے، اور سمجھ
لے، اس کی پیدائش سے جو کچھ مقصود تھا، وہ صرف اتنا
ہی تھا کہ ایک مرتبہ پیدا ہوا، اور کچھ دنوں کھاپی کر مر گیا!
عقل و بینش کا مقصد تو یہ تھا کہ اگر کسا جاتا۔ یہ زندگی
صرف دنیا ہی کی زندگی ہے، تو طبیعتیں کسی طرح مطمئن
نہ ہوتیں، اور شک و شبہ میں پڑ جاتیں کہ کیا ایسا ہو سکتا

۱۴

لے پانی کو مٹی میں لینا چاہو تو وہ کسی جھمی ہوئی چیز کی طرح کبھی مٹی میں نہیں آئیگا۔ اس لیے عربی میں کہتے ہیں۔ فلاں آدمی یقین
علی الماد کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی ایسی بات کے دھپے دھپنے والی نہیں۔ اُردو میں بھی کہتے ہیں۔ پانی مٹی میں بند کرنا
چاہتا ہے۔ پس یہاں فرمایا جو لوگ اپنے ہلکے ہوئے معبودوں کو پکارتے ہیں، اُن کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پیاسا مٹی میں
پانی بند کرنا چاہے، حالانکہ یہ بات ہونے والی نہیں۔ وہ کتنی ہی مرتبہ پانی کو مٹی میں لیگا، پانی لگیگا نہیں، اور اس کے لب
نفسہ کے تشنہ ہی رہ جائیگا۔

يُحْدِثُ فِي السَّمَاوَاتِ سُحُوبًا مِّنْ ذُرِّيَّتِهِ لِيُمَاطِرَ النَّاسَ مِمَّا رَزَقَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِحُسْبَانٍ
 لَّكَ الْغَنَاءُ عَنِ الْعَالَمِينَ ۚ فَامَّا الزُّبُرُ فَيُزَجُّ هَبَّ جُنَّاهُمْ وَامَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ
 لَكَ الْغَنَاءُ عَنِ الْعَالَمِينَ ۚ لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ لَأَنفَعَهُمُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۚ لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ لَأَنفَعَهُمُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۚ لَكَ الْغَنَاءُ عَنِ الْعَالَمِينَ ۚ فَامَّا الزُّبُرُ فَيُزَجُّ هَبَّ جُنَّاهُمْ وَامَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ
 لَكَ الْغَنَاءُ عَنِ الْعَالَمِينَ ۚ لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ لَأَنفَعَهُمُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۚ لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ لَأَنفَعَهُمُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۚ لَكَ الْغَنَاءُ عَنِ الْعَالَمِينَ ۚ فَامَّا الزُّبُرُ فَيُزَجُّ هَبَّ جُنَّاهُمْ وَامَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ

عَلَىٰ
 لَكَ الْغَنَاءُ عَنِ الْعَالَمِينَ ۚ

طرح ہم ہی ہدایت کے لیے ظاہر ہوئے ہو۔ تمہارا دعویٰ نہیں ہے کہ میں اپنے دکھانے کے لیے آیا ہوں۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہدایت کی راہ دکھانے آیا ہوں۔ پس طالب حق کو دیکھنا چاہیے کہ تمہاری زندگی، تمہاری تعلیم، تمہارا طور طریقہ واقعی ہدایت کا ہے، یا نہیں ہے! یہی بات آگے مل کر آیت (۲۷) میں بھی فرمائی ہے اور وہاں زیادہ وضاحت ہو گئی ہے۔ فرمایا الذین آمنوا واطقوا قلوبہم ذلک اللہ جوامان لائے ہیں، وہ تو اس طرح آگے ہیں کہ ذکر الہی سے ان کے دلوں کو قرار مل گیا۔ تمام شکوک دور ہو گئے۔ انہیں اس کی ضرورت نہ ہوئی کہ کہ جنہوں کی فرمائش کرتے۔

پھر آیت (۲۸) میں فرمایا اللہ کے علم سے کوئی بات اور کوئی حالت پوشیدہ نہیں، اور اس نے ہدایت کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ اس سے ہر کوئی بات نہیں جاسکتی پس وہ تمہاری نیّتوں اور خیالوں سے بے خبر نہیں، اس نے ہدایت و فقاوت کے معاملہ کے لیے بھی اندازہ مقرر کر دیا ہے۔ جو ہدایت پائیگا اسی کے مطابق پائیگا، جو نہیں پائیگا، اسی کے مطابق نہیں پائیگا۔

مضور اسے بطور فدیہ کے دیدیں (کہ کسی طرح عذاب نامرادی سے بچاؤ مل جائے، مگر انہیں ملنے والا نہیں) یہی لوگ ہیں جن کے لیے حساب کی سختی ہے، اور ٹھکانا جہنم، اور جس کا ٹھکانا جہنم ہو تو کیا ہی برا ٹھکانا ہے!

(اس کے غیر یہ) کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں آدمی برابر ہو جائیں؟ وہ جو یہ بات جان گیا ہے کہ جو بات تجھ پر تیرے پروردگار کی جانب سے اتاری نہیں بدل، جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل ڈالے۔

۱۸

۱۹ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْيُنُهُمْ أَشِدُّ رَأْيًا كَرُوًّا أَلَا الْبَنَابُ ۖ الَّذِينَ يُؤْفِقُونَ بَعْدَ اللَّهِ وَلَا
 ۲۰ يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ۖ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
 ۲۱ وَيَخْفَوْنَ سُوءَ الْحِسَابِ ۖ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
 ۲۲ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۚ جَعَلْتُ
 عَنْ يَمِينِهِمْ قُلُوبَهُمْ لَمْ يَخْلُفْهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ

اپنے اصل اس بارے میں خدا انسان کا عمل ہے۔ وہ جیسا کرتی ہے، حق ہے، اور وہ جو اس حقیقت کے
 چاہے، اپنے عمل اور صلاحیت میں سے حاصل کر لے سکتا ہے۔
 اگر ایک قوم بد حال ہے، اور وہ اپنے اندر ایسی تبدیلی پیدا
 کر لیتی ہے جس سے خوشحالی پیدا ہو سکتی ہے، تو خدا کا قانون
 یہ ہے کہ یہ تبدیلی فوراً اس کی حالت بدل دیگی۔ اور بد حالی
 کی جگہ خوشحالی میں آجائے گی۔ اسی طرح خوشحالی سے بد حالی کا
 تیسری تبدیلی ہوگی۔

پھر فرمایا جب ایک قوم نے اپنی عملی صلاحیت کھودی، اور
 اس طرح تبدیل حالت کی سختی ہو گئی تو ضروری ہے کہ اسے
 بُرائی پہنچے۔ یہ بُرائی کبھی ٹل سکتی نہیں کیونکہ یہ خود خدا کی
 جانب سے ہوتی ہے۔ یعنی اس کے ٹھہرائے ہوئے قانون
 کا نفاذ ہوتا ہے، اور خدا کے قانون کا نفاذ کون ہے جو روک
 سکے، اور کون ہے جو کسی کو اس کی زد سے بچا سکے؟

(۸) لیکن یہ بُرائی جو پہنچتی ہے، تو کیا اس لیے پہنچتی ہے کہ
 اُس نے بُرائیوں کا سامان کر دیا ہے؟ آیت (۱۲) میں فرمایا
 کہ نہیں، اُس نے تو جو کچھ بھی کیا ہے، وہ جزا چھائی اور خوبی
 کے آدے کچھ نہیں ہے لیکن اچھائی اور خوبی کی بڑی سے بڑی
 بات بھی تمہاری عاجز اور درماندہ نگاہوں کے لیے خوف و
 دہشت کی ہون کی بن جاتی ہے۔ تم اپنی حالت اور اضافت
 کے لحاظ سے سمجھنے لگے ہو کہ بُرائی ہے، اور تمہارے لیے بُرائی
 ہو بھی جاتی ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ فی نفسہ بُرائی ہے
 بلکہ اس لیے کہ تمہاری حالت اور اضافت کے لحاظ سے
 بُرائی ہو گئی،

کفر ہم نسبت بہ خالق حکمت ست
 چوں بہ نسبت کنی، کفر اُفت ست
 یہ مقام تشریع طلب ہے، اور تشریع کے لیے تفسیر فاعل کا محض
 ترجمان رحمت و دیکھنا چاہیے۔

ہوئے، اور ان کے آباء و اجداد، بیویوں، اور
 اولاد میں سے جو نیک کردار ہوئے، وہ بھی جگہ پائے گی
 اور لوگوں کی زندگی ایسی ہوگی کہ ہر دروازہ سے

عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ۝ وَالَّذِينَ يَبْتُغُونَ
عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مُتَابَعِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَفْعِلُونَ فِي الْأَمْرِ
أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ۝ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۝ وَفَرَحُوا
بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْوَيْلَ لَنَا
عَلَيْهِ آيَةٌ مِنَ رَبِّهِمْ قُلْ إِنْ اللَّهُ يُضِلُّ فَمَا لِيُضِلَّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنَاصِبُ

۲۳۳

۲۵

۲۶

فرشتے اُن پر آئینے اور کینے ”یہ جو تم نے (دنیا کی زندگی میں) صبر کیا، تو اس کی وجہ سے (آج) تم پر سلامتی ہو، پھر کیا ہی اچھا عاقبت کا ٹھکانا ہے جو ان لوگوں کے حصہ میں آیا!

اور جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ کا عہد مضبوط کرنے کے بعد پھر اُسے توڑ دیتے ہیں، اور جن رشتوں کے جوڑنے کا حکم دیا ہے، انہیں قطع کر ڈالتے ہیں، اور ملک میں مشر و فساد برپا کرتے ہیں، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے لعنت ہو، اور اُن کے لیے برا ٹھکانا!

اللہ جس کی روزی چاہتا ہے، فراخ کر دیتا ہے، (جس کی چاہتا ہے) نبی ٹہلی کر دیتا ہے۔ لوگ دنیا کی (چند روزہ) زندگی (اور اس کے عارضی فوائد) پر شادمانیاں کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا کی زندگی تو آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے، محض تھوڑا سا برت لینا ہے!

چنانچہ اس حقیقت کی وضاحت کے لیے ایک ایسی مثال بیان کی جو ہر انسان کے علم و مشاہدہ میں ہمیشہ آتی رہتی ہے فرمایا: کبھی کبھانہا یوں کے لیے پیام امید ہوتا ہے، اگر بچے کو باران رحمت کے ظہور کا پیام بھی ملے لیکن تمہارے لیے یہ معاملہ خوف و امید کا معاملہ بن گیا۔ بارش کی امید سے خوش ہوتے ہو لیکن ساتھ ہی کبھی کی تیزی سے ڈرنے لگتی ہو پھر وہی کبھی جو زمین کے لیے زندگیوں کا پیام ہے جب کسی انسان پر گرتی ہے، تو اُس کے لیے موت کا پیام بن جاتی ہے۔ اسی طرح بادل کا گر جانا تمہارے لیے سزا سزا ہونے لگی ہے، حالانکہ وہ فی الحقیقت ہونے کی نہیں ہے۔ سزا ہر خدا کی محمودیت کا اعلان ہے۔ وہ گرج گرج کر اُس کی تائید کا اعلان کرتا، اُس کی تقدیر و تسبیح میں رطب اللسان ہوتا ہے۔ فرشتے اُس کے خوف سے نہیں ڈرتے، خدا کے خوف سے ترساں رہتے ہیں۔ برتاؤ کے لیے وہ کائنات جو کی بجائے بڑی ہونے کی ہوتی ہے!

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، وہ کہتے ہیں ”ایسا کیوں نہ ہوا کہ اس شخص پر اُس کے پروردگار کی طرف سے کوئی رنجیب و غریب (نشانی) اُترتی؟“ (اے پیغمبر!) تم کہدو۔ اللہ جسے چاہتا ہے (کامیابی و سعادت کی) راہ میں گم کر دیتا ہے، اور جو اُس کی طرف رجوع ہوتا ہے، تو اُسے اپنی طرف بڑھنے کی راہ دکھا دیتا ہے۔

۲۷

۲۸ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
 ۲۹ الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا فِي كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا
 ۳۰ أُمَمٌ لَقِيتُوا عَلَيْهِمُ الذِّكْرَ أَوْ حِينًا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ يَا رَحْمَنُ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا
 هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ

(جو اُس کی طرف جمع ہوئے تو یہ) وہ لوگ
 (ہیں) کہ ایمان لائے، اور اُن کے دل اللہ کے
 ذکر سے مطمئن ہو گئے۔ اور یاد رکھو یہ اللہ کا ذکر ہی
 ہے جس سے دلوں کو چین اور قرار ملتا ہے (اور
 شک و شبہ و ر خوف و غم کے سارے کانٹے ٹھل
 جاتے ہیں)!

جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، تو
 اُن کے لیے خوش حالیوں ہیں، اور (بالآخر)
 بہت اچھا ٹھکانا!

اور (بے پیغمبر) اسی طرح یہ بات ہوئی کہ ہم نے
 تجھے ایک اُمت کی طرف بھیجا جس سے پہلے بہت
 سی اُمتیں گزر چکی ہیں (اور ان سب میں سچائی کے
 پیغام پہنچانے والے وقتوں میں ظاہر ہو چکے ہیں) اور

اس لیے بھیجا کہ جو بات تجھ پر تاری ہے، وہ ان لوگوں کو پڑھ کر مٹا دے، اور ان کا حال یہ ہے کہ سرے
 سے خدا کے رحمن ہی کے قائل نہیں۔ تم (ان سے)
 گند و وہی میرا پروردگار ہے، کوئی معبود نہیں ہے
 مگر وہی۔ اُسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف
 میں رجوع ہوتا ہوں!

اور (دیکھو) اگر ایسا ہو سکتا کہ کسی قرآن سے پہاڑ
 چلنے لگتے، یا زمین کی زبری زبری ہل سکتی ہے

(۹) قرآن کا عام اسلوب بیان یہ ہے کہ توحید و یوہیت و
 خالقیت و توحید الوہیت پر استدلال کرتا ہے، چنانچہ یہاں بھی
 آیت (۱۳) سے سلسلہ بیان اسی طرف پھر گیا ہے۔ فرمایا
 کی بھی پکار دی ہے جس کا خطاب اللہ سے ہو۔ جو لوگ اُس کے
 سوا دوسروں کو پکارتے ہیں، اُن کی مثال ایسی ہے جیسو کوئی
 مٹھی میں پانی بند کرنا چاہے اور اُسے اپنے تشہ لہوں تک لیجا
 چلے۔ معلوم ہے کہ وہ اپنی کوشش میں کبھی کامیاب نہ ہوگا
 اس کی کوششیں بھٹک بھٹک کر رہ جائیں گی!

آیت (۱۵) میں فرمایا۔ تمام مخلوقات اسی کے نگہ چار
 ہوتی ہیں۔ کوئی ماننے یا نہ ماننے، لیکن ہر اکھ دیکھ لے
 سکتی ہے کہ حقیقت اس کے سوا کون ہے۔ تم جو احکام الہی سے
 سربازی کرتی چلتے ہو، خود اپنے سایے ہی کو دیکھ لو۔ جو اندازہ
 اس بارے میں بنا دیا گیا ہے اُس سے کبھی وہ باہر نہیں جاسکتا
 صبح کو پڑھتی دھوپ میں اس کا ایک خاص ڈھنگ ہوتا ہے
 شام کو دھلتی دھوپ میں ایک خاص ڈھنگ۔ اگر غور کرو
 تو قدرت الہی کے احکام و قوانین کے کسے ٹھیک اسی طرح
 بتا رہی ہیں اسی سحر میں خواہ تمہیں اقرار ہو، خواہ انکار۔

(۱۰) آیت (۱۷) حیات معارف میں سے ہے، اور سورۃ
 کے تمام مواضع کے لیے مرکزی موعظت ہے۔ فرمایا یہ جو کچھ
 بھی ہے حق اور "باطل" کی آویزش ہے لیکن "حق" اور
 "باطل" کی حقیقت کیا ہے؟ کونسا قانون الہی جو اس کے
 اندر کام کر رہا ہے؟ یہاں واضح کیا ہے کہ "بقا رافع" کا قانون
 ہی ہے اللہ نے کائنات ہستی کے قیام و اصلاح کے لیے یہ
 قانون ٹھہرا دیا ہے کہ یہاں وہی چیز باقی رہ سکتی ہے جس میں
 جو جس میں نفع نہیں، وہ ٹھہر نہیں سکتی۔ اُسے نابود ہو جاتا ہے۔

۳۱

أَوْ كَلِمَةٍ الْمَوْتِ بَلَّ اللَّهُ الْأَمْرَ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِشِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تُوْثِقَ اللَّهُ لَهُمْ
النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ
حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ وَلَقَدْ أَسْتَهْزِئُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلَيْتُ
لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَخِذُوا بِالْغَلَبَةِ

اس نازک اور دقیق حقیقت کے لیے کسی صاف اور عامر لفظ میں مثال بیان کر دی جس کے سامنے سے کوئی انسانی نگاہ بھی محروم نہ ہو سکتی؛ فرمایا جب پانی برستے اور زمین کے لیے شادابی و گل ریزی کا سامان مہیا ہونے لگتا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ تمام وادیاں نہروں کی طرح رواں ہو جاتی ہیں، لیکن پھر کیا تمام پانی ترک جاتا ہے؟ کیا میل پھیل اور گڑا گڑا اپنی اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے؟ کیا زمین کی گوداں کی حفاظت کرتی رہتی ہے؟ نہیں، زمین کو اپنی نشوونما کے لیے جس قدر پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جذب کر لیتی ہے، ہندی نالوں میں جس قدر ساقی ہوتی ہے، آتش پانی وہ روک لیتے ہیں، باقی پانی جس تیزی کے ساتھ گرا تھا، وہی ہی تیزی سے برہمی جاتا ہے۔ میل پھیل کوڑا گڑا جھاگ بن کر مشت اور ابھرتا ہے۔ پھر پانی کی روانی اسے اس طرح اٹھا لے جاتی ہے، کہ تھوڑی دیر کے بعد وادی کا ایک ایک گوشہ دیکھ جاؤ کہیں ان کا نام و نشان بھی نہیں ملے گا! اسی طرح جب چاندی سونا یا اور کسی طرح کی دھات لگ پڑتا ہے، تو کوٹ الگ ہو جاتا ہے، خالص دھات لگ چکی آتی ہے۔ کوٹ کے لیے نابود ہو جاتا ہے۔ خالص دھات کے لیے باقی رہنا!

ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں بقاء و انفع کا قانون کام کر رہا ہے۔ یہاں باقی رہنا اسی کے لیے ہے جو نفع ہو جو نفع نہیں وہ چھانٹ دیا جائیگا۔ یہی حقیقت ”حق“ اور ”باطل“ کی ہے۔ ”حق“ وہ بات ہے جس میں نفع ہے، پس وہ کبھی ٹٹنے والی نہیں ہوگا، ثابت ہونا، باقی رہنا، اس قدرتی خاصہ ہے، اور ”حق“ کے معنی ہی قیام و ثبات کے ہیں۔ لیکن ”باطل“ وہ ہے جو نفع نہیں اس لیے اس کا قدرتی خاصہ ہی یہ ہوا کہ مٹ جائے، محو ہو جائے، ٹٹ جائے۔ ازل الباطل کان ثم هوق! (۱)

۳۱

۱: ۷۸

موجب تیں، یا مردے بول اٹھتے، (تو ضرور اس قرآن سے بھی ایسا ہی ہوتا) مگر نہیں، ساری باتوں کا اعتبار اللہ ہی کو ہے (اور اس کی یہ سنت نہیں کہ ایسا کرے۔ وہ اپنا کلام ارشاد و ہدایت کے لیے نازل کرتا ہے۔ نہ کہ عجب آفرینیوں کے لیے) پھر جو لوگ ایمان لائے ہیں، کیا وہ (اس بات سے) مایوس نہ ہو گئے کہ (نہ ملنے والے کبھی ملنے والے نہیں؟ کیا انہوں نے یہ بات نہیں پائی کہ) اگر اللہ چاہتا، تو تمام انسانوں کو (ایک ہی) راہ حق دکھا دیتا؟ (مگر اس نے ایسا نہیں چاہا۔ اس کی حکمت کا فیصلہ ہی ہوا کہ یہاں استعداد و عمل کی آزمائشیں ہوں) اور جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے (وہ یوں ماننے والے نہیں) انہیں ان کے کرتوتوں کی پاداش میں کوئی نہ کوئی سخت عقوبت پہنچتی ہی رہے گی، یا ایسا ہو گا کہ ان کے ٹھکانے کے قریب ہی آنازل ہوگی یہاں تک کہ وہ وقت آجائے جب اللہ کا وعدہ ظہور میں آنے والا ہے۔ بلاشبہ (اس کا وعدہ سچا ہی) وہ کبھی وعدہ نلانی نہیں کرتا!

اور (یہ بغیر ہر) حق سے پہلے ہی ایسا ہی ہو چکا، کہ پیغمبروں کی ہنسی اڑانی گئی، اور ہم نے اپنے مقرب قانون کے مطابق پہلے انہیں ڈھیل دی پھر گرفت

اسی حقیقت کا ایک گوشہ ہے جسے ہم نے ”بقاء و انفع“ کی شکل میں دیکھا ہے لیکن قرآن نے ”انفع“ نہیں کہا۔ ”انفع“

۳۲ کَیْفَ كَانَ عِقَابِ اَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ
۳۳ قُلْ سَمُّوهُمْ اَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْاَرْضِ اَمْ يَبْطِغُوهَا مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زَيْنٌ لِّلَّذِينَ
۳۴ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝ اَلَمْ نَعْلَمْ اَنْ فِي
۳۵ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا لَعَذَابٌ اٰخِرٌ ۝ اَشَقُّ ۝ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّاقٍ ۝ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي قَدْ

۳۲ کہا کیونکہ صالح وہی ہے جو نافع ہو۔ کارخانہ ہستی کی فطرت
۳۳ میں بناوٹ اور تکمیل ہے، اور تکمیل بھی ہو سکتی ہے جبکہ صرف
۳۴ نافع و نفع دہی باقی رکھی جائیں۔ غیر نافع چھانٹ دی جائیں
۳۵ یہی حقیقت ہے جسے قرآن نے جاری و مقننہ و باقی و موعود
۳۶ تعبیر کر رکھا ہے۔ یعنی حق کا فیصلہ۔ مزید تشریح کے لیے تفسیر خاتمہ
۳۷ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

۳۲ پھر آیت (۱۸) میں وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اسی
۳۳ قانون کا یہ نتیجہ ہے کہ جو لوگ احکام حق قبول کرتے ہیں اُن
۳۴ کے لیے خوبی ہوتی ہے۔ جو نہیں کرتے، اُن کے لیے عرومی
۳۵ ہوتی ہے۔ کیونکہ جنہوں نے قبول کیا، اُن کے اعمال نافع ہو
۳۶ گئے۔ اب نافع عمل مٹ نہیں سکتا۔ جنہوں نے انکار کیا وہ غیر
۳۷ نافع ہو گئے۔ غیر نافع باقی نہیں رہ سکتا!

۳۲ (۱۱) آیت (۱۹) میں فرمایا: جسے حق کا علم و عرفان حاصل
۳۳ ہو گیا اور جس نے جان لیا کہ یہ بات سچائی ہے، یہ سچائی ہنر
۳۴ کیا اُس کا اور اُس آدمی کا ایک ہی علم ہو سکتا ہے جو تاریکی پر
۳۵ ہے اور حق کے مشاہدہ سے اندھا ہو رہا ہے۔ یعنی پہلا تو علم و
۳۶ بصیرت پیش کر رہا ہے۔ دوسرے کے پاس اس کے سوا کچھ
۳۷ نہیں کہ کہتا ہے مجھے دکھائی نہیں دیتا پس پہلے کی جگہ علم ہی
۳۸ ہوتی۔ دوسرے کی جمل و کوری کی ہوتی۔ دونوں کیسے برابر
۳۹ ہو سکتے ہیں؟ انما یبذلکم اولاہا اب۔ نصیحت بذریعہ
۳۰ ہوسکتے ہیں جو صاحب دانش ہیں جنہوں نے دانش و فہم
۳۱ سے منہ موڑ لیا، اُن سے کوئی توقع نہیں۔

۳۲ (۱۲) اس کے بعد ان لوگوں کے اعمال گناہے ہیں جنہوں
۳۳ نے احکام حق قبول کیے، اور دنیا کے لیے نافع ہو گئے یہ اعمال
۳۴ کیا کیا ہیں؟

۳۲ (۱) اللہ کی بندگی کا عہد پورا کرتے ہیں۔ اپنی مبودیت
۳۳ میں سچے اور کامل ہیں
۳۴ (۲) اللہ نے جو شے جوڑ دی ہے، انہیں ظلم و
۳۵ نا انصافی سے توڑتے نہیں، بلکہ ہر وقت کا پاس کرتے، اور

۳۲ میں آیا؟
۳۳ پھر جس ہستی کے علم و احاطہ کا یہ حال ہے کہ ہر حال
۳۴ پر نگاہ رکھتی ہے کہ اُس نے اپنے عملوں سے کیسی کمائی
۳۵ کی؟ (وہ کیا اُن ہستیوں کی طرح سمجھ لی جاسکتی ہے
۳۶ جنہیں ان لوگوں نے مبود بنا رکھا ہے؟) اور اُنہوں
۳۷ نے اللہ کے لیے شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ (اے پیغمبر!)
۳۸ ان سے پوچھ "وہ کون ہیں؟ اُن کے اوصاف بیان
۳۹ کرو۔ یا پھر تم اللہ کو اسی بات کی خبر دینی چاہتی ہو جو
۴۰ خود اُسے بھی معلوم نہیں کہ زمین میں کہاں ہے؟ یا
۴۱ پھر محض ایک ٹکڑا کے کی بات ہے جس کی تاثیر
۴۲ کوئی اصلیت نہیں؟ اصل یہ ہے کہ منکروں کی
۴۳ گناہوں میں اُن کی مکاریاں خوشنما بن گئیں اور
۴۴ راہ حق میں قدم اٹھانے سے روک گئے، اور جس پر اللہ
۴۵ (کا میابی کی) راہ بند کر دے، تو کون ہے جو اُسے راہ
۴۶ دکھانے والا ہو سکتا ہے؟
۴۷ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہو اور
۴۸ آخرت میں بھی، اور آخرت کا عذاب یقیناً بہت زیادہ
۴۹ سخت ہوگا۔ اور کوئی نہیں جو انہیں اللہ کے قوانین
۵۰ کی پکڑ سے بچا سکے!
۵۱ متقی انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے

الْمُسْتَقِيمُونَ فَخَرَّ مِنْ حَتَمِهَا الْأَنْهَارُ أَكَلَهَا دَاوُدُ وَطَلَهَا دَاوُدُ عِصَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّقَوْا عِصَى الْكَافِرِينَ النَّارَ ۝ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يُفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أَمْرُهُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ إِلَهًا آدَعُوا وَإِلَيْهِ مَابٍ ۝ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ بَعْضِهِمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ

۳۵

۳۶

۳۷

اُس کی مثال ایسی ہے، جیسے ایک بلخ ہے اور اُس کے تلے نہریں رواں ہیں (جن کی آبیاری آپؐ ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھتی ہے) اُس کے پھل دائمی ہیں (کبھی ختم ہونے والے نہیں) اُس کے درختوں کی پھلاؤں بھی ہمیشگی کی (کبھی بدلنے والی نہیں) یہ ہے ان لوگوں کا انجام، جنہوں نے تقویٰ کی راہ اختیار کی، اور کافروں کا انجام اگ ہے!

اور (اے پیغمبر!) جن لوگوں کو ہم نے کتاب (ہدایت) دی ہے (یعنی یہود و نصاریٰ) وہ اس بات سے خوش ہوتے ہیں جو تجھ پر اتاری گئی ہے، اور ان جماعتوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اسکی بعض باتوں سے انکار ہے، تو تم کہہ دو ”مجھے تو پس یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی بندگی کروں اور کسی ہستی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں۔ اسی کی طرف تمہیں بلاتا ہوں، اور اُمس کی طرف میرا رخ ہوا“ اور اسی طرح یہ بات ہوئی کہ ہم نے اُسے (یعنی قرآن کو) ایک عربی فرمان کی شکل میں اتارا (یعنی عربی زبان میں اتارا) اگر حصولِ علم کے بعد تو نے

اور ہر علاقہ کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس میں ہر تمام حقوق الہی آگے، جس طرح پہلی بات میں حقوق اللہ آگے ہیں۔ (ج) اُمت کی فکر سے بے بہد نہیں ہوتے جو کچھ کرتے ہیں، اس میں خوفِ اللہ کی کٹکٹ موجود ہوتی ہے۔ وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کسی کے کلمے ایک دن حسابینا ہے، اور حساب کی سختی پیش آنے والی ہے۔ (د) اللہ کی محبت میں ہر طرح کی ناگوار حالتیں صبر و ثبات کے ساتھ جھیل لیتے ہیں۔ شدتوں اور محنتوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ آزمائشوں کو پیشہ نہیں دکھاتے۔

(۴) نماز اُس کی ساری شرطوں کے ساتھ قائم رکھیں (۵) جو کچھ کلمے ہیں، اسے صرف اپنے فتنے ہی پر حشر نہ کریں۔ دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور ہر حال میں خرقہ کرتے ہیں۔ کھلے طور پر بھی۔ پوشیدہ طور پر بھی۔

(۶) بدی کے بدلے بدی کرنا ان کا شیوہ نہیں۔ کوئی اُن کے ساتھ کبھی ہی بُرائی کرے، یہ بھلائی ہی کو پیش آئے گا! (۱۳) آیت (۳۱) میں یہ حقیقت واضح کی کہ اللہ کی کتاب ہدایتِ خلق کے لیے نازل ہوتی ہے۔ عجایبِ آفرینوں کے لیے نازل نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کتاب اس لیے نازل ہوئی ہو تو کہ بہاڑوں کو چلا دے اور مردوں سے صدائیں نکال دے تو تم پر بھی ایسی ہی چیز اترتی، لیکن نہ ایسا ہوا ہے نہ اب ہوگا۔ اس طرح کی عجایبِ آفرینوں کی فرمائش اس بات کی دلیل ہے کہ دلوں میں سچائی کی طلب نہیں۔ اگر طلب ہوتی تو بہاڑوں کے چلنے کا انتظار نہ کرتے۔ یہ دیکھتے کہ انسانوں کے دلوں کو کس راہ چلاتی ہے اور مردہ جسموں کی جگہ مردہ رعوں کو کس طرح زندہ کر دیتی ہے؟

۳۵

۳۶

ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی کی، تو سمجھ لے کہ پھر اللہ کے مقابل میں نہ تو تیرا کوئی کارساز ہوگا نہ بچانے والا!

۳۷

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ آزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرُسُلِكِ أَنْ
 ۳۸ تَأْتِي بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ لِكُلِّ آجَلٍ كِتَابٌ ۝ يَهُودُ اللَّهِ مَا شَاءَ وَيُثَبِّتُ مِنْهُ وَعِنْدَهُ أُمُّ
 ۳۹ الْكِتَابِ ۝ وَإِنْ مَا تُؤْتِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَوَفَّيْتَهُمْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا
 ۴۰ الْحِسَابُ ۝ أَوَلَمْ يَدْرُوا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّهُ يَحْكُمُ لِمَنْ يَشَاءُ لِمَنْ يَحْكُمُ لِمَنْ يَحْكُمُ لِمَنْ يَحْكُمُ
 وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے تجھ سے پہلے بھی (بے شمار) پیغمبر قوموں میں پیدا کیے، اور (وہ تیری ہی
 طرح انسان تھے، ہم نے انہیں بیویاں بھی دی تھیں اور اولاد بھی اور کسی پیغمبر کے لیے یہ بات نہ ہوئی
 ۳۸ کہ وہ (خود) کوئی نشانی لا دکھاتا، مگر اسی وقت کہ اللہ کا حکم ہوا ہو۔ ہر وقت کے لیے ایک کتاب ہے۔

(۱۳۲) آیت (۳۸) میں فرمایا: لکل آجل کتاب۔ اس
 کا ایک مطلب تو وہ ہے جو ہم نے ترجمہ میں اختیار کیا ہے۔ دوسرا
 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر بات کے مقررہ وقت کے لیے ایک نشانی
 ۳۹ ہے۔ یعنی طے شدہ میعاد ہے، اور وہ اس سے پہلے طور میں
 نہیں آ سکتی۔

(۱۵) آیت (۳۹) سے آخر سورت تک، سورت کے تمام
 مواظ کا خلاصہ ہے۔ فرمایا۔ تمنا ہے دے جو کچھ ہے، وہ تو ہے
 کہ پیام حق پہنچا دو محاسبہ اللہ کا کام ہے، اور وہ حساب بیکر
 رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جن جن باتوں کا وعدہ کیا گیا ہے، تمہاری
 زندگی ہی میں ظاہر ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے بعد طور
 میں آئیں۔ یہ بات کہ ان نتائج و عواقب کا طور تمہارے سامنے
 نہ ہوا، موجد الہی کی صداقت پر کچھ اثر نہیں ڈال سکتی۔
 یہ بات مختلف سورتوں میں بار بار کی گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے
 اس سے تصور صرف ہی نہیں تھا کہ مستقبل کی خبر دیدی جائے
 بلکہ حقیقت بھی واضح کرنی تھی کہ کوئی شخصیت کتنی ہی اہم ہو
 ۴۰ لیکن پھر شخصیت ہے، اور کار و باجی کا معاملہ اس کی موجودگی
 و عدم موجودگی پر موقوف نہیں۔ جو کچھ ہونا چاہیے اور جو کچھ ہونے
 والا ہے، بہر حال جو کہ رہے گا۔ غرض پیغمبر نبی زندگی میں اس کا طور
 دیکھ لے، یا نہ دیکھ سکے۔

پھر غور کرو نتائج کا طور بھی ٹھیک ٹھیک اسی طرح ہوا جن
 باتوں کی خبر دی گئی تھی، ان کا بڑا حصہ تو خود پیغمبر اسلام کی زندگی
 ہی میں ظاہر ہو گیا۔ لیکن انہوں نے دنیا چھوڑنے سے پہلے
 تمام جزیرۂ عرب کو حلقہ بگوش اسلام پایا۔ البتہ بعض باتوں
 کا طور آپ کے بعد ہوا۔ مثلاً منافقوں کا استیصال، بیرونی فوجوں کا
 ۴۱

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا كَيْسَبُ كُلِّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ
لِمَنْ يَجْعَلُ الْكَاذِرُ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسَتْ مُرْسَلَةٌ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَ
بَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ

۴۲

۴۳

کا حصول، اور خلافت ارضی کے وعدہ کی تکمیل۔
آیت (۴۱) میں خبر دی گئی ہے کہ ہر طرح اکھاب ہو،
اس لیے ظہور نتائج کا وقت دور نہیں۔ نیز یہ کہ دعوت حق
کی فتح مندی اس طرح ظہور میں آئیگی کہ بہ تدریج کے طرف
وجواب، قریش کے تسلط سے کٹے جائیں گے، اور بالآخر کے لیے ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہر انسان کیا کمائی کر
کر بھی فتح ہو جائیگا۔
آخری آیت میں واضح کر دیا کہ حق و باطل کی موجودہ
آویزش کا نقطہ نزاع کیا ہے؟ فرمایا۔ تمہارا دعویٰ ہے کہ
اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہو۔ منکر کہتے ہیں، نہیں تم
بھیجے ہوئے نہیں۔ اب قانون قصا و باحق کے مطابق فیصلہ
اللہ کے ہاتھ ہے، اور اس کی شہادت بس کرتی ہے۔
اللہ کی شہادت سے مقصود بھی قصا و باحق اور بقا
انفع کے قانون کا نفاذ ہے، جو ظاہر ہو کر بتلا دیتا ہے کہ کتاب کا علم ہے!
حق کس کے ساتھ تھا، اور باطل کا کون پرستار تھا۔ مزید
تشریح کے لئے تفسیر سورہ فاتحہ کا مطالعہ کرو۔

۴۲

۴۳

سُورَةُ اِبْرٰهٖمَ

مکی۔ ۵۲۔ آیات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱ اَلرَّحْمٰنُ کَتَبَ اَنْزَلْنٰهُ اِلَیْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی التَّوْحِیْدِ اِذْ یَقُوْمُ الصُّرٰطُ
۲ الْعَزِیْزُ الْحَمِیْدُ ۱ اللّٰهُ الَّذِیْ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَوَعْدُ لَیْلَ الْکَافِرِیْنَ مِنْ عَذَابٍ
۳ شَدِیْدٍ ۱ الَّذِیْنَ یَسْتَحْبِبُوْنَ الْحَیْوةَ الدُّنْیَا عَلٰی الْاٰخِرَةِ وَیَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَ
۴ یَعْبُوْهُا عِوَجًا ۱ اُولٰٓئِکَ فِی ضَلٰلٍ عَمِیْدٍ ۱ وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا یَلْسٰنًا قَوِّیْمًا لِّیُبَيِّنَ لَکُمْ
۵ فِیضُ اللّٰهِ مِنْ یَّشَآءُ وَیَهْدِیْ مَنْ یَّشَآءُ ۱ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ ۱ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوْسٰی

الف۔ لام۔ را

یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تم پر اتاری ہے،
تاکہ لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم کی تعمیل میں
تاریکیوں سے نکالے اور روشنی میں لائے کہ غالب
اور ستودہ خدا کی راہ ہے۔ وہ اللہ، کہ جو کچھ آسمانوں
میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اُسی کا ہے
(اور سب اُسی کے احکام کے آگے جھکے ہوئے ہیں)
اور عذاب سخت کی خرابی ہے ان منکروں کے
لیے، جنہوں نے آخرت چھوڑ کر دنیا کی زندگی پسند
کر لی۔ جو اللہ کی راہ سے انسانوں کو روکتے ہیں،
اور چاہتے ہیں، اس میں کبھی ڈالیں۔ یہی لوگ ہیں
کہ بڑی گمراہی میں جا پڑے۔

اور ہم نے کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں بھیجا، مگر

اس طرح، کہ اپنی قوم ہی کی زبان میں پیام حق پہنچانے والا تھا تاکہ لوگوں پر مطلب واضح کرے پس
اللہ جس پر چاہتا ہے (کا میابی کی) راہ گم کر دیتا ہے جس پر چاہتا ہے کھول دیتا ہے۔ وہ غالب ہو
حکمت والا!

اور دیکھو یہ واقعہ ہے کہ ہم نے اپنی نشانوں کے ساتھ موسیٰ کو بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں

(۱) اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انبیاء کے
ظہور اور اس کے احوال و ظہور اور تنبیہ کو مجموعی طور پر
پیش کیا گیا ہے۔

بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی ہے یعنی اس
باب میں ان کی موعظت نقل کی گئی ہے۔ پھر سلسلہ بیان
دعوت قرآن کے ظہور پر توجہ ہو گیا ہے، اور واضح کیا ہے کہ
جو تنبیہ ہمیشہ عمل کی ہے، ویسے ہی کتاب اب بھی نکلیں گے۔

آخر میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دعوت
قرآن دراصل دعوت ابراہیمی کی تجدید ہے، اور اسی عہد
الہی کا ظہور ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا گیا تھا۔
ایک خاص بات یہ بھی نمایاں ہے کہ خطاب کا رخ زیادہ
تردو سا، قریش کی طرف ہے جن کے ہاتھ میں ملک کی ریاست
و پیشوائی کی باگ تھی۔

(۲) ہدایت روشنی ہے اور ضلالت تاریکی، سنت الہی
یہ ہے کہ جب تاریکی پھیل جاتی ہے، تو وہ ہدایت دہی کے
ذریعہ انسانوں کو تاریکی سے نکالتا اور روشنی میں لاتا ہے
چنانچہ قرآن کا ظہور اسی روشنی کا پیام ہے، اور ایسا ہی پیام
حضرت موسیٰ نے بھی دیا تھا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَخْرِجُوا قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيُّمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَلَئِذَا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِذْ كُنْتُمْ عَلَيْهِ كُفْرًا تَعْبُدُونَ آلَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُمْسِكُونَ بِأَبْنَاءِكُمْ وَيَسْتَفِيضُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ لِّقَوْمٍ رَبُّكُمُ عَظِيمٌ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

(۳۳) سورہ ہود کے آخری نوٹ میں یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ کون گزشتہ اقوام کے واقعہ و ایام کو "ایام اللہ" سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں فرمایا کہ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کو وحی الہی سے ایسا ہوا تھا کہ اپنی قوم کو "ایام اللہ" کی عبرتیں اور بصیرتیں یاد دلان۔ کیونکہ ان میں صبر و شکر کرنے والوں کے لیے فتح و کامرانی کی بڑی بڑی نشانیاں پوشیدہ ہیں۔

بنی اسرائیل مصر میں عرصہ تک مظلومی و مقہوری کی زندگی بسر کر چکے تھے۔ اس لیے طبیعتوں میں باپوسی و بے ہمتی ترا گئی تھی مستقبل کے فتح و اقبال کی باتیں سننے، کرانے دل میں عزم و ثبات کے دلولے نہیں پاتے تھے پس حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ انہیں "ایام اللہ" کے تذکرے سناؤ۔ ان تذکروں میں قوانین حق کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی بڑی بڑی دلیلیں ہیں۔ یہ دلیلیں واضح کر دی گئی کہ جو لوگ معصا و عن کے مقابلہ میں ہمت نہیں ہار دیتے۔ سچائی کی راہ میں جے رہتے ہیں، اور سعی و عمل سے گھبرائے نہیں۔ ان کی کامیابی قطعی اور اٹل ہوتی ہے، اور ہریشہ ایسے ہی لوگ فتح و مراد سے ہم آغوش ہوئے ہیں!

یہی وجہ ہے کہ آیت (۵) میں فرمایا۔ اس تذکرہ میں صبر و شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

(۳۴) "صبر" کے معنی یہ ہیں کہ مشکلوں و مصیبتوں کے مقابلہ میں جے رہنا۔ شکر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنا، اور انہیں ٹھیک ٹھیک کام میں لانا۔ آیت (۷) میں فرمایا۔ خدا کا یہ مقررہ قانون ہے کہ جو قوم شکر کرتی ہے، میں نے خدا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی قدر بجالاتی ہو اور انہیں ٹھیک طور پر کام میں لاتی ہے، خدا اسے اور زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن جو کفران نعمت کرتی ہے، میں قدر شناسی نہیں کرتی، وہ محرومی و خمارادی کے مذا میں

سخت آزمائش تھی؟

"اور کیا وہ وقت بھول گئے جب تمہارے پروردگار نے (اپنے اس قانون کا) اعلان کیا تھا کہ اگر تم نے شکر کیا، تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں بخشا

اور اگر ان شکر کی، تو میرا دھوکہ میرا عذاب بھی بڑا

سے نکالے اور روشنی میں لائے۔ نیز یہ کہ اللہ کے (فیصلہ کن) واقعات کا تذکرہ کر کے وعظ و نصیحت کرے۔ کیونکہ ہر اس انسان کے لیے جو صبر و شکر کرنے والا ہے اس تذکرہ میں (عبرت و معصیت کی بڑی ہی نشانیاں ہیں!

اور پھر جب ایسا ہوا تھا کہ موسیٰ نے اپنی قوم کو وعظ و نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا: "اللہ نے تم پر جو احسان کیے ہیں، انہیں نہ بھولو۔ اس نے تمہیں خاندان فرعون (کی غلامی) سے نجات دی (اور یہ اس کا کتنا بڑا احسان ہے!) وہ تمہیں کیسے جانکاہ عذابوں میں ڈالتے تھے؟ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے (تاکہ تمہاری تعداد بڑھنے نہ پائے) تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے (کہ انکی باندیاں بن کر زندگی بسر کریں) دیکھو اس صورت حال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے لیے کیسی

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَكَفُورٌ مُّنْ فِي الْأَرْضِ مِمَّا عَمِلَ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ حَسِيدٌ ۝ الْقُرْيَانُ لَكُمْ نَبُؤًا
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَقَوْمُ عَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ ۝
جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَعْيُنَهُمْ فِي آفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
هَذَا لَكُم مِّنْ شَيْءٍ فَمَا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ ۝ قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنِّي شَيْءٌ قَاطِرٌ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوا إِنَّ أُنْتُمْ إِلَّا
بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُزِيدُنَا أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَقُلْنَا بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ۝
قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ خُنُّوا إِلَّا بِشَرِّ مِثْلِكُمْ

سخت عذاب ہے!

گرفتار ہو جاتی ہے اور یہ اللہ کا سخت عذاب ہے جو کسی
انسانی گروہ کے حق میں آتا ہے۔

اور موسیٰ نے کہا "اگر تم اور وہ سب جو زمین
میں رہتے ہو، کفرانِ نعمت کریں، تو اللہ کو اس
کی کیا پروا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی ذاتِ قویٰ بے نیاز
اور ستودہ ہے (لیکن عرومی و ہلاکت خود تمہارے
لیے ہوگی)"

غور کرو حقیقتِ حال کی کتنی سچی تصویر ہے؟ جو فرمایا جو گروہ
ہذا کی بخشی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتا ہے۔ مثلاً خدا نے اسے قوی
و کامرانی عطا فرمائی ہے، وہ اس نعمت کو بچانا، اسے ٹھیک
طور پر کام میں لانا اور اس کی حفاظت سے خاقل نہیں ہوتا۔
وہ آؤں زیادہ نعمتوں کے حصول کا سحق ہو جاتا ہے یا نہیں؟
جواب نہیں کرتا، کیا اس کی نامرادی و تباہی میں کوئی شک
ہو سکتا ہے؟

"پھر کیا تم تک اُن لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جو تم

سے پہلے گذر چکے ہیں؟ قومِ نوح، قومِ عاد، قومِ ثمود، اور وہ قومیں جو اُن کے بعد ہوئیں، اور جن کا حال
اللہ ہی کو معلوم ہے؟ ان تمام قوموں کے پاس اُن کے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے تھے، لیکن
انہوں نے اُن کی باتیں مٹنی پر لٹا دیں، اور کان دھرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا جو بات لیکر
تم آئے ہو، ہمیں اُس سے انکار ہے، اور جس بات کی طرف تم بلا تے ہو، ہمیں اُس پر یقین نہیں۔ ہم
شک و شبہ میں پڑ گئے ہیں"

اُن کے رسولوں نے کہا "کیا تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے؟ وہ اللہ کہ آسمان و زمین کا بنانے
والا ہے؟ وہ تمہیں بلارہا ہے کہ تمہارے گناہ بخش دے، اور ایک مقررہ وقت تک (زندگی و کامرانی کی) جلتیں دے"
اس پر قوموں نے کہا "تم اس کے سوا کیا ہو کہ ہماری ہی طرح کے ایک آدمی ہو۔ اور پھر چاہتے ہو جن
مبعوض کو چاہے باپ دادا پوجتے آئے ہیں اُن کی پوجا کرنے سے ہمیں روک دو۔ اچھا۔ اگر ایسا ہی ہے
تو کوئی وضعِ دلیل پیش کرو"

اُن کے رسولوں نے جواب میں کہا "ہاں، ہم اس کے سوا کچھ نہیں ہیں کہ تمہاری ہی طرح آدمی ہیں"

مع
الذین

۹

۱۰

۸

۹

۱۰

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمُ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدٰنَا سَبْلَنَا ۚ
لِتُصْهِرَ عَلٰی مَا أَذِيقُوا ۚ وَمَا عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلرَّسُولِ
لَنُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ ۚ ذٰلِكَ لَمِنَ خَافٍ مَّقَامِي ۚ وَخَافَ وَعِيدِ ۚ وَاسْتَغْفِرُ
وَحَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ۝

لیکن اللہ جس بندہ کو چاہتا ہے، اپنے فضل و احسان کے لیے چن لیتا ہے۔ اور یہ بات ہمارے اختیار میں نہیں کہ ہمیں کوئی سدا دکھائیں، مگر ہاں یہ کہ اللہ کے حکم سے ہو، اور اللہ ہی ہے جس پر ایمان رکھنے والوں کا بھروسہ ہے!

”اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ پر بھروسہ نہ کریں؟ حالانکہ اسی نے ہماری (زندگی و معیشت کی) راہوں میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ ہم ان ایذاؤں پر صبر کرینگے جو تم ہیں دے رہے ہو، بس اللہ ہی ہے جس پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے!“

اور منکروں نے اپنے رسولوں سے کہا: ہم تمہیں اپنے ملک سے ضرور نکال باہر کرینگے، یا پھر تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔

(جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا) تو ہم نے رسول پر وحی بھیجی: ”اب ایسا ضرور ہو گا کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر ڈالیں، اور ان کے بعد تمہیں اس سر زمین میں جگہ دیں۔“ پس ہر نبی جو ہماری (حکومت و عدالت کی) جگہ سے ڈرائیز یا دانش عمل کی تنبیہ!

غرض کہ پیغمبروں نے فتح مندی طلب کی، اور ہر سرکش مندی جس نے حق کا مقابلہ کیا تھا، ماحول ہوا۔

(۵) سورہ ہود کے آخری نوٹ میں ایام و وقائع کا مبحث گزر چکا ہے۔ اُسے پیش نظر رکھو، اور دیکھو، یہاں تین ایام و وقائع کے مجموعی نتائج و سنن کس طرح بیان کیے جا چکے ہیں، اور کس طرح ان کے جزئیات کو ایک کلی حقیقت کی صورت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی سب کا ظہور ایک ہی طرح ہوا تھا، سب کے ساتھ ان کی قوموں نے ایک ہی طرح کا سلوک کیا تھا، سب کی دعوت ایک ہی تھی، سب کو جوابات ایک ہی طرح کے ملے تھے، اور پھر نتیجہ بھی ہر واقعہ میں ایک ہی طرح کا نکلا۔ ہر رسول اور اس کے ساتھی کا میاب چوٹے ہر سرکش اور مقابل نامراد ہوا۔

قرآن کے یہی مقامات ہیں جنہوں نے ایام و وقائع کے سنن و بصائر و صفات واضح کر دیے ہیں، اور اس باب میں ہم نے جو مبادی و اصول مرتب کیے ہیں، وہ تمام تر انہی تصریحات سے ماخوذ ہیں۔

(۶) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: کیا پچھلے قوموں کے ایام و وقائع تم تک نہیں پہنچے؟ یعنی تم نہیں سن چکے ہو؟ پھر عین قوموں کا ذکر کیا جن کے حالات سے نہ تو بنی اسرائیل نے خبر لی تھی، نہ مصر کے باشندے نے خبر لی تھی، نہ یہاں ان کی نشوونما ہوئی تھی۔ بیتہ قوموں کا حال چونکہ اس درجہ مشہور و متداول ہے کہ اس لیے صرف اشارہ کر کے چھوڑ دیا۔ واللہ من بعدہم ولا یعلمہم الا اللہ۔ لا یعلمہم

۱۷ مِّنْ ذُرِّيَّتِهِ جَهَنَّمَ يُشَقِّى مِنْ لَّدُنْهِ صِدْقٌ ۚ يَجْعَلُ لَكَ ذُرِّيَّتَهُ وَيُؤْتِيكَ الْمَوْتَ
 ۱۸ مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمُعَيَّنٍ ۚ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۚ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بَيْنَهُمْ
 ۱۹ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ مُّشْتَدٍّ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ ۚ
 ۲۰ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ يَئْسَ
 ۲۱ لَدُنْهُ بُكُورِيَاتٌ يَخْلَقُ جَدِيدٌ ۚ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۚ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ

۱۶ اس کے پیچھے دوزخ ہے (یعنی دنیا کی نامرادی کے بعد آخرت کی نامرادی پیش آنے والی ہے) وہاں خون اور پیپ کا پانی پلایا جائیگا وہ ایک ایک گھونٹ کر کے منہ میں لیگا اور گلے سے اتار نہ سکیگا۔ ہر طرف سے اس پر موت آئیگی گر مریگا نہیں۔ اس کے چھو ایک سخت عذاب لگا ہوا ہے!

۱۸ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، تو ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے، جیسے راکھ کا ڈھیر کہ آدمی کے دن ہوائے اڑے۔ جو کچھ انہوں نے اپنے اعمال کے ذریعہ کیا ہے، اس میں سے کچھ بھی ان کے ہاں نہ آئیگا۔ یہی مگرابی کی حالت ہے جو بڑی ہی گہری مگرابی ہے!

۱۸ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو ایک فعل عبث کی طرح نہیں بنا دیا ہے۔ کسی مصلحت سے بنایا ہے، اگر وہ چاہے تو تم سب کو ہٹا دے اور ایک نئی پیدائش نمودار کر دے۔ ایسا کرنا اس پر

۱۹ کچھ دشوار نہیں!

اور (دیکھو، قیامت کے دن) سب لوگ اللہ کے روبرو حاضر ہو گئے پس ناتوانوں نے سرکشوں سے کہا ”ہم (دنیا میں) تمہارے پیچھے چلنے والے تھے پھر کیا آج تم ایسا کر سکتے ہو کہ اللہ کے عذاب سے کچھ

۱۷ اللہ میں یہ پہلو بھی موجود ہے کہ بہت سی قومیں جن کا شمار انہی کو معلوم ہے۔ تم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔

(۷) آیت (۱۰) پر جو ذکر قوموں کا پیشتر ہی جواب رہا ہے ہمیں تمہاری دعوت کی سچائی میں شک ہے۔ ہم نہیں سمجھتے لیکن پیغمبروں کی پکار بھی یہی رہی کہ انی اللہ شک فاطم السموات والارض! کس بارے میں تمہیں شک ہو رہا ہے! اللہ کے بارے میں جو آسمان و زمین کا بننے والا ہے! اسے اس ہستی کے بارے میں جس کا اعتقاد تمہاری عظمت کے غیر میں موجود ہے اور تمہارے دل کا ایک ایک ریشہ کہہ رہا ہے کہ ایک فاطر السموات والارض ہستی موجود ہے؟ دنیا کی ہر بات میں تم شک کر سکتے ہو لیکن اس بارے میں تم شک نہیں کر سکتے۔ تم کو نہ جرات کر سکتے ہو کہ اپنے دل کے حقین سے انکار کر دو، اپنی روح کے اعتقاد سے منکر ہو جاؤ اور اپنی نسبت شک کرنے لگو!

یہ قرآن کی حجازانہ بلاغت ہے کہ صرف ایک چھوٹے سے جملے اور استغنام تقریری میں وہ سب کچھ بیان کر دیا، جو زیادہ سے زیادہ اس بارے میں کہا جاسکتا ہے، اور جو استدلال کی انتہا، اثبات کی تکمیل، اور سب کے برائوں اور مجتہدوں کا جامع و مانع خلاصہ ہے۔ یعنی انی اللہ شک، فاطر السموات والارض! (تفصیل کے لیے دیکھو تفسیر سورہ فاتحہ)

(۸) آیت (۱۲) میں پیغمبروں کا قول نقل کیا ہے کہ وہ اننا الان توکل علی اللہ وقد هذا ناسبنا! اس آیت میں ہدایت اور سبیل سے مقصود ہدایت وحی اور سبیل دین نہیں ہے جیسا کہ مفسرین اور مفسرین نے سمجھا ہے، بلکہ ہدایت ربوبیت کا عام فیضان ہے، اور اسی میں اسلوب خطاب کا استدلال ہونا چاہیے۔

الضَعْفَاءُ الَّذِينَ اسْتَبَدُّوا اَنَا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَاذْهَبْ اَنْتُمْ مُغْنَوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا تَوْفَعْتُمْ اَوْلَادَنَا لِلَّهِ لَهْدَيْنِكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجْرُ عَنَّا اَمْ صَدَقْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحْضٍ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْاَمْرُ اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَاخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَكُونُوا مِمَّنْ اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا مُضِرٌ بِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ مُضِرٌّ خِيَّ اِنِّي كُنْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمْ مِنْ قَبْلِ اِنْ

بچاؤ کرو؛ "انہوں نے کہا" اگر اللہ ہم پر بچاؤ کی کوئی راہ کھولتا تو ہم بھی نہیں کوئی راہ دکھاتے۔ (ہم تو خود ہی عذاب میں پڑے ہوئے ہیں) خواہ میل لیں، خواہ روئیں بیٹھیں، ہمارے لیے دونوں حالتیں برابر ہو گئیں۔ ہمارے لیے آج کسی طرح چھٹکارا نہیں ہے

اور (دیکھو) جب فیصلہ ہو چکا تو شیطان بولا بلا شبہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ سچا وعدہ۔ (اور وہ پورا ہو کر رہا) اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا مگر اسے پورا نہ کیا مجھے تم پر کسی طرح کا تسلط نہ تھا (کہ تم میری پیروی پر مجبور ہو گئے ہو) جو کچھ پیش آیا، وہ صرف یہ ہے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میرا بلا واقبول کر لیا۔ پس اب مجھے ملامت نہ کرو۔ خود اپنے آپ کو ملامت کرو۔ آج کے دن نہ تو میں تمہاری فریاد کو پہنچ سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ تم نے اب سے پہلے (دنیا میں) جو مجھے (اللہ کا شریک ٹھہرایا تھا) کہ اس کے احکام کی طرح میری حکموں کی بھی اطاعت کرنے لگے تھے، تو میں اس سے بیزار ہی ظاہر کرتا ہوں۔ بلاشبہ ظلم کرنے والوں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے!"

اور (دیکھو) جو لوگ ایمان لائے تھے اور جنہوں نے

ہے میں تمہارے ظلم و تشدد سے کیوں ہراساں ہوں؟ کیوں اللہ کی تائید و نصرت پر مجبور نہ کریں؟ جس جہنمی نے زندگی معیشت کی تمام راہوں میں ہماری رہنمائی کا سامان کر دیا ہے، کیا حق و باطل کی اس آویزش میں ہم پر راہ نجات نہ کھول دی گئی ہے؟ وجہ ہے کہ اس کے بعد کہا: وَلَنُصَبِّرَنَّ عَلَى مَا تَذِيقُونَا۔ ہم ضرور صبر کریں گے، اور ضرور ایسا ہو گا کہ صبر کا نتیجہ ہلکے حد میں آئے۔

اگر یہاں "ہدایت" کو "ہدایت وحی" سمجھا جائے تو خطاب کا سارا ذور اور استدلال مغفود ہو جاتا ہے۔

(۹) آیت (۱۸) پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وعظ اور ایام اللہ کا تذکرہ ختم ہو گیا۔ آیت (۱۹) سے نیا خطاب شروع ہوتا ہے۔ البتہ یہ خطاب بھی پچھلے بیان ہی کا تہ ہے۔ فرمایا کیا تم تخلیقِ باطن کی حقیقت پر غور نہیں کرتے؟ میں نے اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کائنات جہنمی کی ہر چیز اس طرح واقع ہوئی ہے کہ ممان نظر آتا ہے، یہ سب کچھ کسی خاص مصلحت و مقصد سے بنایا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی سوچ و جوئے مقصد اور غمراہی ہوئی مصلحت کے ویسے ہی ظہور میں آ گیا ہو۔ پھر اگر تم دیکھ رہے ہو کہ آسمان و زمین کی ہر چیز کی مصلحت کے ساتھ بنائی گئی ہے تو کیونکر ممکن ہے کہ خود تمہاری جہنمی کی پیدائش میں کوئی خاص مصلحت پوشیدہ نہ ہو، اور کہ رضی کی یہ سب سے بڑی اور اشرف مخلوق محض بیکار و عبث بنادی گئی ہو؟

اگر وہ چاہے تو ہمیں چھانٹ لے، ادب ایک نئی قوم کی تخلیق کا سامان کر دے، کیونکہ اس کا ٹھہرایا ہوا قانون یہی ہے کہ جو جماعت غیر نافع ہو جائے، اسے مٹ جائے، اور اس کی جگہ نافع و اصل جماعت کو ظہور میں آنا ہے۔ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ؟

۲۲ الظالمین لہم عذاب الیم ○ وَاَدْخِلِ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ مِّنْ تَحْتِهَا اَنْهَارٌ مَّيْمَنًا يَّادَانِ سَرَابٍ مِّنْ تَحْتِهَا نَاقُورٌ مَّيْمَنًا ○ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ صَرَّبَ
۲۳ اللّٰهُ مُثَلًّا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَتَبَهَا طَيِّبَةً اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفُرْعَاهَا فِي السَّمَاءِ ○ تُنْزِلُهَا عَلٰهَا
۲۴ كُلَّ حِينٍ يَّادَانِ سَرَابٍ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ○ وَمِثْلُ
۲۵ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَتَبَهَا خَبِيثَةً لِّجَنَّتْ مِنْ فَوْقِ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ○ يَتَّبِعُ اللّٰهُ
۲۶ الَّذِينَ اٰمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ○ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِمِيْنَ ○

نیک کام کیے تھے، وہ (نعم ابدی کے) باغوں میں داخل ہو گئے، اُن کے تلے نہریں بہہ رہی ہیں۔

۲۳ پروردگار کے حکم سے ہمیشہ انہی میں رہیں گے اُن کی راحتوں کے لیے کبھی زوال نہیں۔ وہاں اُن کے لیے (ہر طرف سے) دعاؤں کی پکار یہی ہے کہ تم پر سلامتی ہو!

۲۴ کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کس طرح ایک مثال بیان کی؟ ایک اچھی بات کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھا درخت۔ جڑ اُس کی جڑی ہوئی اور شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئیں۔ اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل پیدا کرتا رہتا ہے۔ اُس کی شاخیں کبھی بغیر پھل کے نہیں رہ سکتیں، اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ سمجھیں! سمجھیں!

۲۵ اور کبھی بات کی مثال کیا ہے؟ جیسے ایک نکما درخت۔ زمین کی سطح پر اُس کی جڑ کھوکھی جیب چاہا اُٹھا اٹھینکا۔ اُس کے لیے جہاں نہیں۔

(۱۰) آیت (۲۱) میں جماعتوں کی گمراہی کی ایک سبب بڑی علت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اپنے اپنے گمراہ سرداروں اور پیروکاروں کی اور بیٹواؤں کی اندھی تقلید و اطاعت کرنا، اس قدر اپنی عقل و بصیرت کو کام نہ لینا۔ کیا تم نے یہ بیٹا نہیں سنا؟ اعمال کی گرفت سے بچا سکتے ہیں؟ قیامت کے دن جماعتوں کے گمراہ افراد لیے عوام اپنے اپنے پیروکاروں اور سرداروں سے کہیں گے۔ دنیا میں ہم نے تمہاری پیروی کی تھی۔ آج عذاب الہی کی پکڑ سے ہمارا بچاؤ کر دو۔ وہ کہیں گے۔ ہم خود اپنے کو نہیں بچا سکتے۔ ہمیں کس طرح بچائیں؟ آیت میں قریش مکہ کی طرف اشارہ ہے جو قوم کے سردار و پیشوا تھے۔ اور نہ صرف قبائل مجاز بلکہ تمام باشندگان عرب اُن کے طور طریقہ کی پیروی کرتے تھے جب انہوں نے دعوت اسلام کی مخالفت میں قدم اٹھایا، تو تمام قبائل عرب نے اُن کی پیروی کی۔

(۱۱) قرآن نے ہر مکر ایمان کی خصوصیت یہ بتلائی ہے کہ سزا سے سلامتی ہے۔ اور کفر کی پہچان یہ بتلائی ہے کہ سزا سے سلامتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنت کی زندگی کے مرتبہ میں بھی سب سے زیادہ نمایاں بات یہی نظر آتی ہے۔ وہ سلامتی کی زندگی ہوگی، اور وہاں ہر طرف سلامتی ہی کی پکاریں سنائی دینگیں!

اللہ ایمان والوں کو جہنم اور مضبوط رہنے والی بات کے ذریعہ جہاں اور مضبوطی دیتا ہے۔ دنیا کی

زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ اور تافرانوں پر (جہاں کور مضبوطی کی) راہ گم کر دیتا ہے

(۱۲) آیت (۲۳) قرآن کے ہمت معارف میں سے ہے، لیکن انہوں نے ہمارے مفردوں کو اس کی مصلحت

وَفَعَلَ اللَّهُ مَا يَشَاءُ مِنَ الْأَنْزِلِ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قُلُوبَهُمْ دَارًا
الْبُورِ ۚ فَهُمْ يَصَلُّونَ نَهَاءً وَيَنْسَوْنَ الْقُرْآنَ ۚ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ
قُلْ تَسْتَغْفِرُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ ۚ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ
يُؤْتُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا يَبْعَثُ فِيهِ وَلَاحِلٌ ۚ اللَّهُ

۲۷

۲۸-۲۹

۳۰

۳۱

اور وہ جو چاہتا ہے، کرتا ہے (اُس کی حکمت کا فیصلہ
یہی ہوا کہ ایسا کرے)!

(اے پیغمبر!) کیا تم نے اُن لوگوں کی حالت پر
نظر نہیں کی جنہیں اللہ نے نعمت عطا فرمائی تھی مگر
انہوں نے کفرانِ نعمت سے اُسے بدل ڈالا اور
اپنے گروہ کو ہلاکت کے گھر میں جا اتارا؟ میں نے دوزخ
میں جا اتارا جس میں وہ داخل ہو گئے؟ (پھر جس کا
ٹھکانا دوزخ ہوا تو) کیا ہی برا ٹھکانا ہے!

اور انہوں نے اللہ کے لیے اُس کے ہم درجہ
بنائے کہ لوگوں کو اُس کی راہ سے بھٹکائیں۔

(اے پیغمبر!) تم کہہ دو ”اچھا، (زندگی کے چند روزہ)
فائدے برت لو۔ پھر بالآخر تمہاری راہ آتش دوزخ
ہی کی طرف ہے!“

(اے پیغمبر!) میرے بندوں کو جو ایمان لائے
ہیں، یہ پیام پہنچا دو ”اُس سے پہلے کہ وہ (ہولناک)
دن آنودار ہو جبکہ (نجات کے لیے) نہ تو کسی طرح
کالین دین کام دیگا نہ کسی طرح کی دوستی (اپنے لیے)
نجات کا سامان کر لیں۔ (یعنی) نماز قائم کریں، اور
ہماری دی ہوئی روزی میں سے ظاہر و پوشیدہ
خرچ کرتے رہیں۔“

دلی کہ اس کے حقائق کی وسعت کا شاہدہ کر سکے۔
فرمایا۔ عجیب آباد بہتی کا کوئی گوشہ دیکھو ہمیں دو طرح
کی باتیں نظر آئیں گی۔ ایک کو قرار ہے۔ دوسری کو قرار نہیں۔
ایک میں جاؤ ہے۔ دوسری میں جاؤ نہیں۔ ایک اس لیے
ہے کہ پھلے پھولے۔ دوسری اس لیے ہے کہ پال ہوا پھل
کل رہا ہے۔ دوسری کلہ خبیثہ ہے۔ یعنی پہلی اچھائی ہے
پاکیزگی ہے، نفع و فیضان ہے۔ دوسری بڑائی ہے گندہ
ہے، ضرر و نقصان ہے۔

پہلی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھا درخت اچھے
درخت کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ جڑ کی مضبوطی کہ
اگھڑنے والی نہیں۔ شاخوں کی بلندی کہ جھکنے والی نہیں۔
دوسری کی مثال ایسی ہے جیسے ایک نکمہ درخت زمین
میں جگر نہیں سکتا۔ ٹہنیاں معدوم، پھل نابود، جب
چاہو پکڑ کے کھینچ لو، جڑ سمیت اگھڑ آئے۔

اس کے بعد فرمایا۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو ایمان
لائے ہیں، وہ انہیں جہنم والی اور مضبوط باتوں کے
ساتھ جہاد دیتا ہے۔ اُن کی یہ خصوصیت دنیا کی زندگی
میں بھی نمایاں ہوتی ہے، اور آخرت میں بھی نمایاں ہوگی
لیکن جو لوگ ظلم و نافرمانی کی راہ اختیار کرتے ہیں، انہیں
یہ بات نہیں مل سکتی۔ اُن پر جہاد اور استقرار کی راہ بند ہو جاتی
ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کی خصوصیت یہ ہے
کہ اُن کی ساری باتیں جہاد اور مضبوطی کی باتیں ہوتی ہیں
ٹٹنے والی، اگھڑ جانے والی، اور اپنی جگہ سے ہل جانے
والی نہیں ہوتیں۔ اُن کا اعتقاد، اُن کا عمل، اُن کا طرز
طرہ، اُن کے دلائل و ثبوت، اُن کے تمام کام، اقوال
الثبت ہوتے ہیں، اور اُن کی مثال شجرہ طیبہ کی ہوتی ہے

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا
لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَاحَ الْيَمْرَىٰ فِي الْبَحْرِ يَأْكُرُهُ وَخَسَّحَ لَكُمُ الْأَرْضَ وَخَسَّحَ لَكُمُ الشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَأَشْكُرُ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا
نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۝ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ
هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۝ رَبِّ إِنَّهُمْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ۝ قُلْ إِنَّا نَسُوا

۳۲
۳۳
۵
ج
۱۴

یہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور زمین پر ماں پر سے پانی برسایا جس کی آبیاری سے طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں کہ تمہارے لیے غذا کا سامان ہیں اور جہاز تمہارے لیے سحر کر دیے کہ اس کے حکم سے (یعنی اُس کے ٹھہرائے ہوئے قانون کے تحت) سمندر میں چلنے لگیں۔ نیز دریا بھی تمہارے لیے سحر کر دیے۔ اسی طرح سولج اور چاند بھی سحر کر دیے ہیں کہ ایک خاص دستور پر برابر چلے جا رہے ہیں، اور رات اور دن کا ظہور بھی سحر ہے۔ غرض کہ تمہیں (اپنی زندگی کی کار براریوں اور کامرانیوں کے لیے) جو کچھ مطلوب تھا، سب اُس نے عطا فرما دیا۔ اگر تم اللہ کی نعمتیں گنتی چاہو، تو وہ اتنی ہیں کہ کبھی اُن کا احاطہ نہ کر سکو۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی ناقص و بڑا ہی ناشکر ہے!

۳۴

اور (یاد کرو) جب ایسا ہوا تھا کہ ابراہیم نے دعا مانگی تھی ”اے میرے پروردگار! اس شہر کو امن

۳۵

کی جگہ بنا دیجو، اور مجھے اور میری نسل کو اس بات سے دور رکھو کہ بتوں کی پوجا کرنے لگیں“

پروردگار! ان بتوں نے بہت سے آدمیوں کو راہِ حق سے ہٹکا دیا ہے، تو جو میرے پیچھے چلا (اور بت پرستی کی گمراہی میں نہ پڑا) وہ میرا ہوا جس

لیکن جو لوگ ایمان حق سے محروم ہیں اُن کی کوئی بات بھی اقوالِ الثابت کی بات نہیں ہو سکتی۔ اُن کی مثال شجرہ خبیثہ کی ہوتی ہے کہ مٹا کر من قنار۔

(۱۳۲) اس کے بعد آیت (۲۸) میں قریش کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ملک کی ریاست و پیشوائی نبی باگ اہنی کے ہاتھ میں تھی، اور عامۃ الناس اہنی کے پیچھے چلتے تھے۔ فرمایا اُن کی محرومی دیکھو کہ کس طرح اللہ کی نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں، اور کلمہ طیبہ کی جگہ کلمہ خبیثہ کو اپنا شعار بنا لیا ہے! اللہ نے انہیں قوم کی پیشوائی دی تھی پس اُن کا فرض تھا کہ دعوتِ حق کی قبولیت میں سب سے آگے ہوتے، اور قوم کی سچی رہنمائی کرتے، مگر انہوں نے استبدالِ نعمت کی راہ پسند کی۔ خود بھی گمراہ ہوئے اور اپنی قوم کو بھی گمراہی میں دھکیل دیا۔

قریش کے کفرانِ نعمت کے ذکر کے بعد ہی روئے سخن مومنوں کی طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ آیت (۳۱) میں فرمایا۔ ”انہیں چاہئے، نعمتِ الہی کی قدر بجالائیں اور ناشکری سے بچیں۔ اس شکر گزارِ نعمت کے سب سے بڑے اعمال کو نئے ہیں! فرمایا۔ ”قیامِ صلوة اور افاقِ فی سبیل اللہ۔ ان دو عملوں میں سرگرم رہیں۔“

(۱۳۳) آیت (۳۲) میں برہانِ ربوبیت کا استدلال ہے۔ فرمایا۔ ”اپنی زندگی کی احتیاجوں کو دیجو، اور پھر بتائیے کہ ان کی بخششوں اور کار فرمایوں پر نظر ڈالو۔ زندگی کی کوئی قدرتی احتیاج ایسی نہیں ہے جس کا قدرتی انتظام

فَمَنْ يَمْنَعُنِي فَإِنَّهُ مَنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ
ذُرِّيَّتِي بَوَادِي غَيْرِي ذُرِّيَّتِي عِنْدَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ رَبَّنَا لِيَقْمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً
مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْتُفِعْ مِنْهُمْ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ
مَا نَخْفَىٰ وَمَا تَعْلِنُ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ لِيْ

نے میرے طریقہ سے نافرمانی کی، (اُس سے میرا
کوئی رشتہ نہیں، اور) تو بخشے والا، رحمت فرمانے
والا ہے! اے ہم سب کے پروردگار! (تو دیکھ!)
ہے کہ ایک ایسے میدان میں جہاں کھیتی کا نام و
شان نہیں، میں نے اپنی بعض اولاد تیرے محترم
گھر کے پاس لاکر بسائی ہے، اور خدایا! اس لیے
بسائی ہے کہ نماز قائم رکھیں (تاکہ یہ محترم گھر عبادت
گزارانِ توحید سے خالی نہ رہے) پس تو اپنے فضل

و کرم سے ایسا کر کہ لوگوں کے دل اُن کی طرف
مائل ہو جائیں، اور اُن کے لیے زمین کی پیداوار و
سامانِ رزق مہیا کرے تاکہ بے آب و گیاہ نہ رہیں
میں رہ کر بھی ضروریاتِ معیشت کو محروم نہ رہیں
(اور) تیرے شکر گزار ہوں!“

”اے ہمارے پروردگار! ہم جو کچھ چھپاتے ہیں،
وہ بھی تو جاننا ہے جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، وہ بھی
تیرے علم میں ہے۔ آسمان اور زمین کی کوئی چیز
نہیں جو تجھ سے پوشیدہ ہو“

(اور ابراہیم نے کہا) ”ساری ستائش اللہ کے
لیے ہے جس نے باوجود بڑھاپے کے مجھے اعمال
اور اسحاق رد و فرزند عطا فرمائے۔ بلاشبہ میرا پروردگار

نہ کر دیا گیا ہو، اور کارخانہ عالم کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے
جو تمہارے لیے افادہ و فیضان نہ رکھتا ہو۔ حتیٰ کہ معلوم ہوتا
ہے، دنیا کی ہر چیز صرف اسی لیے بنی ہے کہ تمہاری کوئی
نہ کوئی ضرورت پوری کرے، اور کسی نہ کسی شکل میں
خدمت و فخر رسانی کا ذریعہ ہو۔ پھر کیا ممکن ہے کہ یہ سب
کچھ بغیر کسی ارادہ کے ظہور میں آگیا ہو، اور کوئی ربوبیت
رکھنے والی ہستی موجود نہ ہو؟ اور اگر ایک ایسی ہستی موجود ہے
تو ہر طرح کی عبادتوں کی مستحق اس کی ذات ہو یا اُن کی
جو اپنی احتیاجوں میں خود کسی پروردگار کی پروردگاریوں
کے محتاج ہیں؟

اس مقام میں اتنا کہ من کل ماسا لنعوم وان
تعبوا انعمہ اللہ لا تمصوھا کہ جس حقیقت کی طرف
اشارہ کیلئے، وہ نہایت اہم اور تشریح طلب ہے تشریح
اس کی سورہ فاتحہ میں ملے گی۔

(۱۵) پچھلی آیت میں انسان کی اس غفلت کا ذکر کیا
تھا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار نہیں۔ اور یہی گمراہی
اُس کی تمام محرومیوں کا سرچشمہ ہے: ان الا انسان
لظلم کفارا۔ اب آیت (۲۵) میں اس ناشکری کی
ایک مناسب مقام مثال بیان کر دی۔ فرمایا۔ اس سے
بڑھ کر ناشکری اور کیا ہو سکتی ہے جو قریش کے لئے ہے؟
وہ دلیل کے ایک ایسے گوتہ میں سکونت رکھتے ہیں جو
انسانی آبادی کے لیے زیادہ سے زیادہ ناموزوں مقام
تھا۔ کیا بے آب و گیاہ و ریختان، جہاں درخت

بھی بھٹ نہ بنائیں، اور پرند بھی جو امیں اڑنا پسند نہ کریں
لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اسے ایسا دلچسپ اور
معمور مقام بنا دیا کہ انسانی گردنوں کے دل بے اختیار
اُس کی طرف پھٹنے لگے اور زمین کی ساری پیداواریں جو

۳۰-۳۹ لَسِيعُمُ الدَّاعِيَ ۝ رَبِّ اجْعَلْ لِي مَقِيْمًا صَالِحًا ۝ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۝ رَبَّنَا وَتَقَاتِلْ دُعَاؤَنَا
 رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِلَّذِي فِي يَدَيْكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ۝ وَلَا تَحْسِبَنَّ اللّٰهُ عَاوِلًا عَمَّا
 ۳۱ يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ ؕ اِنَّمَا يُؤَخِّسُهُمْ لِيَوْمٍ تَخْصُ فَيُنَالُ الْبَصْمَ ۝ مَهْطِعِيْنَ مُقْنِعِيْ
 ۳۲ رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ ۝ وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمْ
 الْعَذَابُ فَيَقُوْلُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيْبٍ نَّحْبِ دَعَوَتِكَ وَنَشْتَبِعِ
 الرُّسُلَ ۚ أَوْ لَمْ نَكُوْنُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ ۚ قَوْلًا

۳۹ کسی سرسبز و شاداب ملک میں مل سکتی ہیں، اس بغیر سبزیں میں میا ہو گئیں۔ یہ انقلاب حال کیونکر ظہور میں آیا؟ اس طرح کہ حضرت ابراہیم نے یہاں دین حق کی عبادت گاہ بنائی، اور اس کی پاسبانی اپنی اولاد کے سپرد کی۔ انہوں نے دعائیں بھی کہی کہ خدایا! اس دیرانے کو آباد کر دیجو، چنانچہ ان کی دعا مقبول ہوئی اور یہ ویرانہ اس طرح آباد ہو گیا کہ تمام عرب اطراف عرب کے سالانہ اجتماع کا مرکز بن گیا۔

۳۰ رؤسا و قومین مہنی کی نسل سے ہیں اور انہی کی برکتوں کا ظہور میں، لیکن انہوں نے اس نعمت کا حق کس طرح ادا کیا؟ یوں ادا کیا کہ امت ابراہیمی سے مغرور ہو گئے، ظلم و مکاری کو اپنا شیوہ بنالیا، وہ دین حق جس کے قیام کے لیے یہ عبادت گاہ بنائی گئی تھی انعام پرستی سے بدل گیا اور اب اپنی تمام طاقتیں اس دعوت کی مخالفت میں جمع کر رہے ہیں، جو اسی ملت ابراہیمی کی تجدید ہے۔

۳۱ (اپنے بندوں کی) دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہوا "خدایا! مجھے توفیق دے کہ میں نماز قائم کروں" اور میری نسل کو بھی اس کی توفیق ملے! پروردگار! میری یہ دعا تیرے حضور قبول ہو!"

۳۲ "پروردگار! جس دن اعمال کا حساب لیا جائیگا تو مجھے اور میری ماں باپ کو، اور ان سب کو جو ایمان لائے (اپنے فضل و کرم سے) بخش دیجو (اور حساب کی سختی میں نہ ڈالیو)"

اور (اپنے پیغمبر!) ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ ان ظالموں کے کاموں سے غافل ہے (یعنی رؤسا و حکماء کے کاموں سے) دراصل اللہ نے ان کا معاملہ اس دن تک کے لیے پیچھے ڈال دیا ہے جب (مناجیہ عمل کی ہلاکتیں ظہور میں آئیں گی) اس دن ان لوگوں کا یہ حال ہو گا کہ شدت خوف و حیرت سی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جائیں گی۔ حیران، سرسیدہ، نظریں اٹھائے ہوئے، دوڑ رہے ہونگے۔ بچا ہوں ہیں کہ لوٹ کر آنے والی نہیں، اور دل ہیں کہ (خوف و حیرانگی کے سوا ہر خیال سے) خالی ہو رہے ہیں!

اور (اپنے پیغمبر!) لوگوں کو اس دن کی آمد سے خبردار کر دو جبکہ ان پر عذاب خود اہم ہو جائیگا اس دن ظلم کرنے والے کہیں گے "پروردگار! تھوڑی سی مدت کے لیے ہمیں مہلت دیدے۔ ہم (اب ہرگز انکار و سرکشی نہیں کریں گے) تیری پکار کا جواب دینگے اور پیغمبروں کی پیروی کریں گے" (لیکن انہیں جواب ملے گا) "مکیا تم وہی نہیں ہو کہ اب سے پہلے تمہیں کھا کھا کر کھا کرتے تھے، ہیں کسی طرح کا زوال نہ ہو گا؟"

وَسَكَنْتُمْ فِي مَسْكَنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ
 الْأَمْثَالَ ۝ وَقَدْ فَكَّرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ
 الْجِبَالُ ۝ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ فَخْلَفَ وَعِدُهُ رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝ يَوْمَ يُبَدِّلُ
 الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝ وَتَرَى الْجِبْرَيْنَ يَوْمَئِذٍ
 مُقْتَرِنَيْنِ فِي الْأَصْفَادِ ۝ سِرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرٍ أَوْ تَغْشَى وَجُوهَهُمُ النَّارُ لِكَيْفَ
 اللَّهُ مَكْلَ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلَيْتُمْ ذَمُّوا
 بِهِ وَلَيَعْلَمُوهُ إِلَّا تَمَازُؤُا ۝ وَاحِدٌ لَيْلٌ كَرَأَوْا وَلَا لَيْلٌ ۝

تم انہی لوگوں کی بستیوں میں بسے تھے جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ نا انصافی کی تھی، اور تم
 پر اچھی طرح واضح ہو گیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا، نیز تمہیں سمجھانے کے لیے طرح طرح کی
 مثالیں بھی ہم نے بیان کر دیں (پھر بھی تم سرکشی سے باز نہ آئے) ان لوگوں نے اپنی ساری تدبیریں
 کر ڈالی تھیں، اور اگرچہ انکی تدبیریں ایسی تھیں کہ پہاڑوں کو جگہ سے ہلا دیں، مگر اللہ کے پاس ان کی
 ساری تدبیروں کا جواب تھا۔ ان کی کوئی تدبیر بھی ظور تلخ کو نہ روک سکی!
 پس ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے جو وعدہ کر چکے ہے، اُس کے خلاف کرے گا (ایسا
 ہونا ممکن نہیں) وہ (سب پر) غالب ہے، اور (اعمال بد کی) سزا دینے والا ہے!

وہ دن، کہ جب یہ زمین بدل کر ایک سری
 ہی زمین ہو جائیگی، اور آسمان بھی بدل جائیگے
 اور سب لوگ خدائے یگانہ و غالب کے حضور
 حاضر ہونگے!

(۱۶) آیت (۲۸) سے معلوم ہوا کہ جس حادثہ کو قرآن نے
 قیامت سے تعبیر کیا ہے، وہ اجرام سماویہ کا کوئی ایسا حادثہ
 ہو گا جو کرہ ارضی کو بالکل بدل دیگا۔ نہ تو زمین وہ زمین
 رہے گی جیسی کہ اب ہے۔ نہ آسمان ویسا آسمان ہو گا جیسا
 اب نظر آ رہا ہے۔

تم اُس دن مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ان کے کرتے گندھک
 کے ہونگے اور چہرے آگ کے شعلوں سے ڈھنپے ہوئے۔ یہ اس لیے ہو گا کہ اللہ ہر جان کو اُسکی کمائی
 کے مطابق بدلہ دیدے۔ بلاشبہ وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے!

یہ انسانوں کے لیے ایک پیام ہے، اور اس لیے بھیجا گیا ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے، اور وہ
 (۱) آخری آیت میں فرمایا۔ یہ سورت ایک پیام حق ہے، اور
 یہ پیام اس لیے بھیجا گیا ہے کہ:
 (ا) لوگ فساد و بد عملی کے نتائج سے توبہ کیے جائیں۔
 (ب) یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
 اس لیے کہ سمجھ بوجھ والے اس کو نصیحت نہ کریں!

سُورَةُ الْحَجَرِ

مکی - ۹۹ آیات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ۝ رَبِّمَا يُؤَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۝
 ذَرَهُمْ يَا كَلُوا وَيَكْمَثُوا وَلَا يَهْمُكُمْ أَلَا مَلُوسُونَ يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِ
 إِلَّا وَلَهُ الْكِتَابُ مَعْلُومٌ ۝ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝

الف - لام - را -

یہ آیتیں ہیں کتاب کی، اور قرآن کی، جو اپنی

ساری باتوں میں واضح اور روشن ہے!

جن لوگوں نے (اس کتاب کی سچائی سے)

انکار کیا ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ آرزوئیں

کریں گے، کاش ہم ماننے والوں میں ہوتے!

(اے پیغمبر!) انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔

کھائیں پییں، بیش آرام کریں، (باطل) امیدوں

پر بھولے رہیں لیکن وہ وقت دور نہیں کہ انہیں

معلوم ہو جائیگا (وہ کیسے دھوکے میں پڑے ہوئے

تھے)!

ہم نے کبھی کسی بستی کے باشندوں کو ہلاک نہیں

کیا، مگر اسی طرح کہ اُس کے لیے ایک ٹھہرائی ہوئی

بات تھی (یعنی ایک مقررہ قانون تھا کہ جب کئی

حالت اس طرح کی ہوگی، اور اس مقدار میں ہوگی، تو ایسا توبہ ضرور نکلیگا) کوئی اُمت نہ تو اپنے وقت سے

اگے بڑھ سکتی ہے، نہ پیچھے رہ سکتی ہے!

(۱) قرآن نے جا بجا اپنے اس صفت پر زور دیا ہے کہ وہ

"مبین" ہے۔ جسی ظاہر ہے، نمایاں ہے، روشن ہے۔

لیکن کس بات میں!

اپنے مطالب میں، اپنی دعوت میں، اپنے دلائل آیات

میں۔ یعنی اس کی کوئی بات نہیں جو ابھی ہوئی ہو مشکل ہو،

یا قابل فہم ہو۔ ہر ذہن کے لیے سمجھ سکتا ہے، ہر دل کے

قبول کر لے سکتا ہے، ہر روح اُس پر مطمئن ہو جا سکتی ہے۔

وہ زیادہ سے زیادہ سیدھی سادی بات ہے جو انسان کے

دل و دماغ کے لیے ہو سکتی ہے۔ کیونکہ وہ سچائی ہے اور سچائی

کی کوئی بات مشکل اور ابھی ہوئی نہیں ہو سکتی!

یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اپنے کو "النور" بھی کہا ہے۔ یعنی

روشنی۔ روشنی کا خاصہ ہے کہ ہر بات کو نمایاں کر دیتی ہے۔

کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ اگر وضاحت اور نمود نہیں ہے

تو پھر اجالا بھی نہیں۔ اُجالا جب بھی ہوگا، نمود و وضاحت

اپنے ساتھ لایا جائیگا!

(۲) جن لوگوں نے اس کے خلاف انکار و رکشی کی راہ

اختیار کی ہے، وہ اپنی ہلاکت کا اپنے ہاتھوں سامان کر رہے

ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں ایک دن آنے والا جو جب

وہ حسرت و اُمت کے ساتھ کیسے کاش ہم نے انکار نہ کیا

ہوتا!

(۳) اباب فہم و دافش کے لیے سراپا نصیحت ہو۔

(بقیہ ذیل صفحہ ۲۹۴) اب سموت کے تمام مطالب پر از سر نو نظر فرمادو اور دیکھو ان تینوں قصاص پر مشتمل ہی یا نہیں!

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۖ لَوْ مَا نَأْتِينَا بِالْمَلَكِ كَذَّابًا كُنْتَ
 مِنَ الضَّالِّينَ ۚ مَا نُنْزِلُ الْمَلَكَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذْ مُنْظَرِينَ ۚ إِنَّا نَحْنُ
 نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۚ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعَرِ الْأَوَّلِينَ ۚ وَمَا
 يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۚ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۚ
 لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۚ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا
 فِيهِ يَعْرَجُونَ ۚ لَقَالُوا إِنَّمَا سَكِرَاتُ آبِصَارِنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَقْصُودُونَ ۚ وَلَقَدْ
 جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا

اور (اے پیغمبر!) ان لوگوں نے تم سے کہا اے وہ آدمی کہ تجھ پر نصیحت اُتری ہے، تو دہاے
 خیال میں (یقیناً دیوانہ ہے۔ اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ فرشتے اُتار کر ہیں
 دکھائے؟“

ہم فرشتے بیکار کو نہیں اُتار کرتے جبھی اُتارتے ہیں کہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور (جب فرشتہ
 اُترینگے) تو اُس وقت انہیں صلیت مل نہیں سکی (وہ تو فیصلہ عمل کا دن ہوگا)
 بلاشبہ خود ہم نے الذکر (یعنی قرآن کہ سرتاپا نصیحت ہے) اُتایا ہے، اور بلاشبہ خود ہم ہی اس کے
 نگہبان ہیں۔

اور (اے پیغمبر!) یہ واقعہ ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی پھلے گروہوں میں پیغمبر بھیجے لیکن ایسا کبھی خیر
 ہوا کہ کسی گروہ میں کوئی پیغمبر آیا ہو اور لوگوں نے اُس کی ہنسی نہ اُڑائی ہو یہ پہلے سے ہوتا آیا ہے، اور
 اب بھی ہوتا ہے)

تو دیکھو، اس طرح ہم مجرموں کے دلوں میں کلام حق کی مخالفت بٹھا دیتے ہیں (یعنی ہمارا اٹھرایا ہوا
 قانون ایسا ہی ہے کہ جن دلوں میں جرم ہوتا ہے، ان میں حق کی مخالفت بھی جم جاتی ہے) وہ اس
 پر ایمان لانے والے نہیں، اور جو پہلے گزر چکے ہیں، اُن کا بھی ایسا ہی دستورہ چکے۔

اگر ہم ان پر آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں اور یہ دن دھاڑے اُس پر چڑھنے لگیں،
 جب بھی نہیں مانینگے۔ یہ کہنے لگیں ”ضرور ہماری آنکھیں متوالی ہو گئی ہیں، یا ہم پر جادو کر دیا
 گیا ہے“

اور (دیکھو) یہ ہماری ہی کار فرمائی ہے کہ آسمان
 میں کج بنادے (یعنی روشن کو اکب پیدا کر دیے)

(۱۳) یہاں آیت (۱۶) میں نیز وہ اور مقامات میں
 بھی، قرآن نے ”برج“ کا لفظ استعمال کیا ہے اب تک

وَرَبِّهَا لِلظَّالِمِينَ ۝ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِمْ ۝ إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ
فَاتَّبَعَهُ فَيَهَابُ مَبِينٌ ۝ وَالْأَرْضُ مَدَدُ ذَرْوَاهَا وَالْجِبَالُ فِيهَا كُحْلٌ ۝ وَابْتِثْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ
شَيْءٍ مَوْزُونٍ ۝ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ ۝ وَمَنْ نَسْتَعِذْهُ بِرِزْقَيْنَ ۝ وَلَوْلَا مَنَ شَيْءٌ
لَا أَخَذْنَا كُفْرًا تَنْزِيلًا ۝ وَالْأَرْضُ قَدْ كُنَتْ مَعْلُومَةً ۝ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاحِجًا مُتَنَزِّلًا ۝ السَّمَكُ

الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقرنا
منیلا (۲۵: ۷۱) و السماء ذات البروج (۱۱۸۵) چونکہ
کو عربی زبان میں "برج" کا لفظ ستاروں کی ان بارہ زمینی
اشکال کے لیے مستعمل ہو گیا جو قدیم زمانے میں دورہ شمسی کے انجمن
کے لیے قرار دی تھیں، اس لیے سوال پیدا ہوا کہ قرآن میں
بھی یہ لفظ اسی مصلوٰہ معنی میں بولا گیا ہے، اور مقصود بارہ
برج ہیں؟ یا غویٰ معنی میں استعمال ہوا ہے، اور مقصود برجے
برجے روشن ستارے ہیں جو بحر و برکی غلطیوں میں مسافروں
کی رہنمائی کرتے ہیں؟
بارہ برجوں کی تقسیم سب سے پہلے اہل بابل نے کی۔ پھر
سریانی اقوام ان کے آشنا ہو گئے، اور بالآخر یونانیوں نے
اقتیاد کر لیا۔ عربی زبان اپنی ابتدائی شکلوں میں عراق، مصر
اور شام کی مکمل زبان رہ چکی ہے، اور ان جہاں کے سائنس
عربوں کے قدیم تجارتی تعلقات بھی معلوم و مسلم ہیں پس اگر
چاند کی منزلوں کی طرح سورج کے بارہ برجوں کے بھی عربی
زبان آشنا ہو چکی ہو، تو یہ کوئی عجیب بات نہ دہو گی، لیکن اس
میں شک نہیں کہ عرب جاہلیت کے کلام سے اس کا کوئی
ثبوت نہیں ملتا۔ عبدالرحمن بن عمر انصاری نے انکوائی و
الفتوٰی میں ان تمام کو اکب کے نام جمع کر دیے ہیں جو عرب
جاہلیت میں مشہور تھے اور جن کی قدا ڈھائی سو کے قریب
ہے، لیکن ان میں بارہ برجوں کی صورتوں کا کوئی ذکر نہیں
ہے، اور تبریزی نے ابو العلاء کا قول نقل کیا ہے "لو تکن
العرب قریباً فی القدم" لہ
پس زیادہ صاف بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہاں
برج سے مقصود روشن کو اکب ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس

اور اُسے دیکھنے والوں کے لیے خوشنما کر دیا۔ نیز ہر
پچھلے ہوئے شیطان سے اُس کی حفاظت
کر دی۔ الایہ کہ کوئی گن سن لینا چاہے تو پھر ایک
چمکتا ہوا شعلہ ہے جو اُس کا قناب کرتا ہے۔
اور (دیکھو) ہم نے زمین (کی سطح) پھیلا دی (تقریباً)
ایسی بنادی کہ تمہارے لیے پچھے ہوئے فرش کی طرح
ہو گئی، اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے نیز جتنی چیزیں
اس میں آگائیں سب وزن کی ہوئی آگائیں،
اور تمہارے لیے معیشت کا سارا سامان مہیا کر دیا،
اور ان مخلوقات کے لیے بھی کر دیا جن کے لیے تم
روزی مہیا کرنے والے نہیں ہو!
اور (دیکھو) کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ اُس کے
ذخیرے ہمارے پاس نہ ہوں، مگر ہم انہیں ایک
ٹھکانے ہوئے اندازہ کے مطابق ہی بھیجتے ہیں۔
اور (دیکھو) ہم نے ہوائیں چلائی ہیں کہ پانی کے
دروں سے) بار بار اتریں۔ پھر آسمان سے پانی
برسایا، اور وہ تمہارے پینے کے کام آیا، اور
تم نے اُسے ذخیرہ کر کے نہیں رکھا

لے شرح التبریزی علی التمام جلد ۲ - صفحہ ۱۳۵ - طبع مصر - قس بن ساعدۃ الایادی کی طرف جو خط مشوبہ ہے، اس میں
پا مشبہ "برج" کا لفظ آیا ہے، میل دلیج، و سائر ذات البروج۔ لیکن اول تو اس کی محنت بہت مشکوک ہے، ثانیاً اس
میں بھی "برج" کا استعمال غویٰ معنی میں ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ مصلوٰہ و ظلیقین جو عربی میں "برج" کے اصل معنی
معلوم ناخن کے ہیں اور اسی سے متوجہ ہے پینے و ذہن کی ناخن کرتا۔ پھر اس کا اطلاق قصر محل، منزل اور شاہلو
پر بھی ہونے لگا۔ تمام چیزیں ظاہر و باطن ہوتی ہیں۔

مَا يَفْقَهُنَّ كُمْ وَ مَا أَنْتُمْ بِمُجَارِبِينَ ○ وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُنْحَرُونَ ○
 وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِينَ مِنْكُمْ ○ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ○ وَإِنْ تَبَكَ هُوَ خَيْرٌ مِنْ
 أَنْتُمْ ○ وَ تَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ○ وَ
 الْجَانِ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ○ وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي خَالِقٌ
 بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ○ فَإِذَا أَسْوَيْتَهُ وَفَضَّيْتَهُ مِنْ مَرْحَى نَقُورٍ

۲۲-۲۳

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

۲۷

۲۸

۲۹

۳۰

۳۱

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

۴۶

۴۷

سے ایسی ہی تفسیر منقول ہے، اور ترجمہ میں ہم نے اسی کو نتیجہ نکالا۔

اور یہ ہم ہی ہیں کہ جلاتے ہیں اور موت طاری

کرتے ہیں، اور ہمارے ہی قبضہ میں سب کی کمائی آتی ہے۔

اور بلاشبہ ہم نے اُن لوگوں کو بھی جانا جو تم
 میں پہلے آنے والے تھے، اور انہیں بھی جو پیچھے
 آنے والے ہیں!

اور (اے پیغمبر!) یہ تیرا پروردگار ہی ہے جو ان
 سب کو قیامت کے دن اپنے سامنے جمع کرے گا
 وہ حکمت والا، علم والا ہے!

اور بلاشبہ یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو غیر
 اٹھ ہوئے گارے سے بنایا، جو سوکھ کر بجے لگتا ہے،
 اور ہم جان کو اس سے پہلے جلتی ہوئی ہوا کی گرمی
 سے پیدا کر چکے تھے۔

اور (اے پیغمبر!) جب ایسا ہوا تھا کہ تیرے
 پروردگار نے فرشتوں سے کہا تھا "میں غیر اٹھ
 ہوئے گارے سے جو سوکھ کر بجے لگتا ہے، ایک
 بشر پیدا کرنے والا ہوں (یعنی نوع انسانی پیدا
 کرنے والا ہوں) تو جب ایسا ہو کہ میں اُسے درست
 کر دوں (یعنی وہ وجود تکمیل کو پہنچ جائے) اور
 اُس میں اپنی نوع پھونک دوں، تو چاہیے کہ تم سب

(۴۲) اس آیت میں فرمایا: وَزَيْنَاهَا لِلنَّاطِلِينَ
 ہم نے اس فضا کو جو تمہارے اوپر پھیلی ہوئی ہے، اس
 طرح بنادیا کہ دیکھنے والوں کے لیے اس میں خوشنمائی
 پیدا ہوگئی۔ یہ مقام بھی من جملہ اُن مقامات کے ہے جو ان
 قرآن نے جہاں فطرت سے استدلال کیا ہے۔ لیکن اس
 بات سے استدلال کیا ہے کہ کائنات ہستی کے تمام مظاہر
 اس طرح واقع ہوئے ہیں کہ اُن میں حسن و جمال کی کیفیت
 پیدا ہوگئی ہے، اور یہ اس حقیقت کا ثبوت ہے کہ رحمت
 فیضان کا کوئی ارادہ یہاں ضرور کام کر رہا ہے جو چاہتا
 ہے کہ جو کچھ بنے حسن و خوبی کے ساتھ بنے، اور اس
 میں رحوں کے لیے سرور اور نگاہوں کے لیے عیش و
 نشاط ہو!

اگر ایک صاحبِ رحمت ہستی کی یہ کار فرمائی نہیں
 ہے، تو پھر کس کی ہے؟ نہیں، تنہا ہی فطرت کہہ رہی ہے
 کہ یہ سب کچھ کسی ایسی ہستی کی کار فرمائی ہے جو حسن و جمال
 ہے، اور جس نے چاہا ہے کہ حسن و جمال کا فیضان ہوا
 یہاں فرمایا کہ آسمان کو دیکھو۔ عربی میں "سماؤ کے معنی
 بندی کے ہیں۔ مکان کے لیے اُس کی چھت اُس کی
 "سماؤ" ہوتی ہے۔ پس یہ جو بندی نہیں نظر آرہی ہے،
 کس طرح دیکھنے والوں کے لیے حسین و جمیل بنا دی گئی
 ہے؟ چاندنی راتوں میں چاند کی شب افروزیاں دیکھو۔
 اندھیری راتوں میں ستاروں کی جلوہ ریز بزمیں کا نظارہ
 کرو، صبح جب اپنی ساری دھڑکیوں کے ساتھ آتی ہے،
 شام جب اپنی ساری دھڑکیوں کے ساتھ چھٹی ہے، اگر میں

۲۲

۲۳

۲۴

۲۵

۲۶

٣٢-٣٩
 ٣٧
 ٣٣-٣٣
 ٣٤-٣٦-٣٥
 ٣٨
 ٣٧-٣٩

مُسْتَقِيمٌ ۝ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغٰوِيْنَ ۝
 اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدٌ لَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ لَهَا سَبْعَةُ اَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُوْمٌ ۝
 اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنَّتٍ وَعَمِيْرٌ ۝ اَدْخَلُوْهَا سَلٰمٌ اٰمِيْنَ ۝ وَنَزَعْنَا مَا فِيْ صُدُوْرِهِمْ
 مِنْ غُلٍّ اَوْ كَانَا عَلٰی سُرُرٍ مُّقْنِبِيْنَ ۝ لَا يَمَسُّهُمْ فِيْهَا نَصَبٌ ۚ مَا هُمْ فِيْهَا بِمُخْجَبِيْنَ ۝
 نَبِيٌّ عِبَادِيْ اِنِّیْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝ وَاَنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ۚ وَتَبَّ لَهُمْ
 عَنْ صٰغِيْرٍ اٰزْهٰیهِمْ ۝

۴۲-۴۱

۴۲-۴۳

۴۶-۴۵

۴۸-۴۷

۵۰-۴۹

۵۱-۵۰

والی ہے۔ جو میری (مخلص) بندے ہیں، اُن پر
 تیرا کچھ زور نہیں چلیگا۔ صرف اُنہی پر چلیگا جو
 (بندگی کی) راہ سے بھٹک گئے، اور اُن سب کے
 لیے جہنم کے عذاب کا وعدہ ہے (جو کبھی ملنے والا
 نہیں) اُس کے سات دروازے ہیں۔ اُن کی
 ہر ٹولی کے حصہ میں ایک دروازہ آئیگا، جس سے
 جہنم میں داخل ہونگے۔

بلاشبہ متقی انسان (اُس دن) باغوں اور
 چشموں (کے عیش و راحت) میں ہونگے۔ (انہیں
 کہا جائیگا) سلامتی کے ساتھ بہ اطمینان ان باغوں
 میں داخل ہو جاؤ۔ اُن کے دلوں میں جو کچھ (باہمی)
 رنجش تھیں، سب ہم نے نکال دیں۔ وہ بھائیوں
 کی طرح ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے
 ہونگے۔ وہاں کسی طرح کا صدمہ اُنہیں چھو نہیں سکیگا،

چاہے اندھے کاوش میں رہیں یا نابالغ۔
 (۶) زمین گند کی طرح گول ہے، لیکن حکمت الہی نے اس کی
 گردیت کا نشیب و فراز اس طرح پھیلا دیا ہے کہ کوئی آنکھ اوج
 پنج محسوس نہیں کر سکتی، اور اُس کا ہر گوشہ اپنی جگہ ایک نیچے
 ہوئے فرش کی طرح مسطہ ہے۔ اگر سطحیت کی یہ حالت پیدا نہ
 جوتی، تو وہ تمام ارضی خصوصیات بھی ظہور میں نہ آتیں،
 جنہوں نے زمین کو زندگی و معیشت کے لیے خوشگوار بنا
 دیا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن جا بجا اُس کی سطح کے پھیلاؤ پر زور دیتا
 ہے، اور کہتا ہے، خدا نے اسے فرش کی طرح پکھا دیا یہاں
 بھی آیت (۱۹) میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
 لیکن زمین کے قابلِ معیشت و سکون ہونے کے لیے صرف
 اسی قدر کافی نہ تھا۔ اس کی بھی ضرورت تھی کہ اس میں جا بجا
 ایسی بلندیاں ہوتیں جو پانی کے خزانے جمع کریں، اور پھر ہندی
 سے اس طرح گرائیں کہ سینکڑوں کوسوں تک بہتا ہو چلا جاتا
 اور میدانی علاقوں کو سرسبز و شاداب کر دیتا۔ پس فرمایا، و
 الفیض فیہا من اسی۔ ہم نے اس کی سطح پھیلا دی۔ پھر اُس
 میں پہاڑ پیدا کر دیے، جو اس لحاظ سے بھی کہ طرح طرح کی سوانہاں
 کا سرچشمہ ہیں، اور اس لحاظ سے بھی کہ دریاؤں کی روانگی
 کا منبع ہیں، زمین کی افادی وقعت کے لیے کوئی ضروری عنصر نہ

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۶

۴۶

۴۷

نہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔

۴۸

(اے پیغمبر!) میرے بندوں کو آگاہ کر دے کہ بلا
 شبہ میں ہی ہوں کہ خشوع والا، رحمت والا ہوں، اور بلا
 شبہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہوتا ہے!
 اور انہیں ابراہیم کے ممانوں کا معاملہ بھی یاد

(۷) آیت (۱۹) میں زمین کی نسبت تین باتیں ہیں۔ پہلی
 یہ کہ کبھی ہوتی ہے۔ دوسری یہ کہ پہاڑوں کی بلندیاں ہیں۔
 تیسری یہ کہ جتنی چیزیں اس میں آگتی ہیں، سب موزوں
 ہیں۔
 "موزوں" یعنی وزن کی ہوئی۔ اگر کسی چیز کو ٹھیک ٹھیک

۴۹

۵۰

۵۱

۵۲ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا ۖ قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ ۝ قَالُوا لَا تَوَجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ
۵۳ بِعِلْمٍ عَلِيمٍ ۝ قَالَ اَبَشِّرْهُمُوْنِ عَلٰی اَنْ يَّسْتَفِنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَا نُبَشِّرُهُمْ ۝ قَالُوا ابَشِّرْكَ بِاِثْمٍ
۵۴ فَلَا تَكُن مِّنَ الْفَاطِلِيْنَ ۝ قَالَ وَمَنْ يَقْظُمُ رِجَّةَ رَبِّهِ اِلَّا الضَّالُّونَ ۝ قَالَ فَمَا
۵۵ خُطْبَتُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۝ قَالُوا اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ۝ اِلَّا اَل لُّوطُ ۙ اِنَّا
۵۶ لَمُتَّوْنَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝ اِلَّا اَمْرًا تَدَّ

کسی خاص اندازہ پر رکھنا ہوتا ہے، تو اُسے کانٹے میں تول
لیا کرتے ہیں کہ رتی بھر بھی اور دھردھ ہوجائے۔ پس ہر چیز
کے سوزوں ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ زمین میں جتنی نباتات
آگتی ہیں، سب کے لیے حکمت الہی نے ایک خاص اندازہ
نظم فرمایا ہے۔ ہر چیز اپنی نوعیت، اپنی کمیت، اپنی کیفیت
میں ایک جہتی حالت رکھتی ہے، جس سے کبھی باہر نہیں
جاسکتی، لیکن ہمیں کھانسی کی ایک شرح بھی ایسی آگ آئے
جو کھانسی کے مقررہ اندازہ اور تناسب کے خلاف ہو۔
طرح طرح کے غٹے، طرح طرح کے پھول طرح طرح کے پھل
طرح طرح کی سبزیاں، طرح طرح کے دھت، طرح طرح کی گھاس
ہر طرف آگ رہی ہیں، اور ہمیں معلوم کب سے آگ رہی
ہی، لیکن کوئی چیز ہی ان میں ایسی نہیں جس کی شکل، ڈیل ڈول
رنگت، خوشبو، مزہ، اور خاصہ ایک خاص مقررہ اندازہ
پر نہ ہو؟ اور ٹھیک ٹھیک کانٹے کی تول نہ ہو؟ گیوں کا
ایک دانہ اٹھاؤ، پھول کی ایک کٹی تو ڈلو، گھاس کی ایک
پتی سلنے رکھ لو، اور دیکھو، ان کی ساری باتیں کس طرح ملی
ہوں اور کس دقیقہ سنجی کے ساتھ سانچے میں ڈھلی ہوں ہیں؟ اگر
جسم ہے تو اُس کا ایک مقررہ اندازہ ہے۔ لاکھ مرتبہ لو۔ کرور
مرتبہ ہو۔ اس اندازہ میں فرق آنے والا نہیں بلکہ شکل ہے تو
اُس کا ایک خاص اندازہ ہے۔ وہ چیز جب آگئی اُسی شکل میں
آگئی۔ اگر رنگت ہے، خوشبو ہے، مزہ ہے، خاصہ ہے، توبہ
کا ایک مقررہ اندازہ ہے، اور یہ اندازہ کلی ہے، دائمی ہے، اصل
ہے، اسٹے ہے، اور ہمیشہ اس حیثیت کے ساتھ ظہور میں
آتا ہے، گویا مٹی کے ایک ایک ذرہ میں ایک ایک ترازو رکھ
دیا گیا ہے اور وہ ایک ایک دانے، ایک ایک پتی، ایک ایک
پھل کو تول تول کر باٹ رہا ہے لیکن ہمیں اس تول میں
کبھی غور ہی نہیں!

جب یہ ہمان اس کے پاس آئے، تو کہا تم
پر سلامتی ہو۔
ابراہیم نے کہا ”ہمیں تم سے اندیشہ ہے“ کہ
تم کون لوگ ہو؟
انہوں نے کہا ”ڈروست ہم تو تمہیں ایک علم
والے فرزند کی پیدائش کی خوش خبری سناتے ہیں“
ابراہیم نے کہا تم مجھے اس بات کی خوشخبری
دیتے ہو حالانکہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، کوئی
امید اب رہ گئی ہے کہ یہ خوشخبری مجھے سناؤ“
انہوں نے کہا ”ہم نے تمہیں سچائی کے ساتھ
خوشخبری سنائی پس تمہیں ناامید نہ ہونا چاہیے“
ابراہیم نے کہا ”نہیں، میں اللہ کی رحمت سے
ناامید نہیں ہوں۔ کیونکہ گمراہوں کے سوا کون ہے
جو اپنے پروردگار کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے؟“
پھر اُس نے پوچھا ”تم لوگ جو پیچھے ہوئے آئے
ہو، تو تمہیں (اور کوئی ہم درمیش ہے؟“
انہوں نے کہا ”ہم ایک مجرم گروہ کی طرف بھیج
گئے ہیں کہ ہلاک ہونے والا ہے) مگر (ہاں) ایک
خاندان وہاں لوط کا ہے۔ اُس کے تمام افراد کو ہم
بچا لینگے۔ البتہ اُس کی بیوی نہیں بچائی۔ اس کے لیے

سوزوں میں مناسب اعتدال کا مفہوم بھی داخل ہے۔

قَدْ نَادَوْنَا لِمَنِ الْغَيْرِينَ ۖ فَلَمَّا جَاءَ آلُ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۖ قَالَ إِنَّمَا أَنتُم مِّنكُمْ مَّنْكَرُونَ
قَاتُوا بِلِجْنَتِكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَسْتَمِرُونَ ۖ وَآتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَلَئِنَّا لَصُدُّوا قَتُونَ ۖ فَآسِرْ
بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ الْبَلِّ ۖ وَاشْعُرْ أَذْبَارَهُمْ وَلَا يَلْقَئُ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَأَمْضُوا حَيْثُ
تُؤْمَرُونَ ۖ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهُمْ لَظَمُوتٌ مَّقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ۖ وَجَاءَ

۶۶-۶۵

یسے جتنی چیزیں آگتی ہیں، اپنی ساری باتوں میں مناسب
اعتدال کی حالت رکھتی ہیں۔ کوئی شے نہیں جو اپنی بکیت
و کیفیت میں غیر مناسب اور غیر معتدل ہو۔

پھر جب ایسا ہوا کہ نبی بھی ہوئے (فرشتے) غافلان

لوٹ کے پاس پہنچے، تَطْلُوعِ نے کہا ”تم لوگ اجنبی آدمی معلوم ہوتے ہو“

۶۲-۶۱

تَطْلُوعِ نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، بلکہ
ہم تمہارے پاس وہ بات لیکر آئے ہیں جس میں لوگ
شک کیا کرتے تھے (یعنی ہلاکت کے ظہور کی خبر
جس کا لوگوں کو یقین نہ تھا) ہمارا آنا ایک امر حق
کے لیے ہے، اور اپنے بیان میں سچے ہیں پس چاہیو
کہ کچھ رات رہے اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر نکل جاؤ
اور ان کے پیچھے قدم اٹھاؤ، اور اس بات کا
خیال رکھو کہ کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ جہاں جانے
کا حکم دیدیا گیا ہے، (اُسی طرف رخ کیے) چلا جائیں،
غرض کہ ہم نے لوط پر حقیقت حال واضح کر دی
کہ ہلاکت کا ظہور ہونے والا ہے اور باشندگان شہر
کی بیخ و بنیاد صبح ہوتے ہوتے اکھڑ جانے والی ہے۔
اور (اس اثناء میں ایسا ہوا کہ) شہر کے لوگ

(۸) تفسیر سورہ فاتحہ میں نظام ربوبیت کی بحث گزر چکی
ہے۔ آیت (۲۰) کا اسی روشنی میں مطالعہ کرو، اور دیکھو، کتنی
مختصر اور کیسے سیدھے سادے لفظوں میں کتنی بڑی حقیقت
بیان کر دی گئی ہے؟ فرمایا جملنا الکھ فیہا معاشیں۔ ہم نے
زمین میں تمہارے لیے زندگی و معیشت کے سارے سروسا
میا کر دیے لیکن کس طرح مہیا کیے؟ اس طرح کہ اگرچہ ہر چیز کے
ہمارے پاس ذخیرے ہیں، لیکن اُن کی بخشش ایک مقررہ
اندازے ہی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کسی
اندازہ اور نظام کے تمام چیزیں بکیر دی ہوں۔ اور یہ جو ایک
مقررہ اندازہ کا نظام ہے یعنی تقدیر یا شیار کا، تو یہی ہے
جو بتلارہا ہے کہ یہاں کوئی اندازہ مقرر کرنے والی اور اس
قائم رکھنے والی ہستی ضرور ہے کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا، تو ممکن نہ
تھا کہ اس اندازہ شناسی اور انضباط کے ساتھ ہر ضروری
چیز کی بخشش کا نظام قائم ہو جاتا۔

۶۳

۶۴

۶۵

۶۶

پھر اس کے بعد بارش کی مثال دے کر مزید وضاحت
فرمادی۔ فرمایا۔ بارش زمین کی شادابی اور روئیدگی کا ذریعہ
ہے۔ اگر یہ دھوپ تو زمین کی روئیدگی بھی نہ ہو۔ لیکن دیکھو کیسے
طرح یہ معاملہ ظہور میں آتا ہے، اور کس طرح مقررہ اندازوں اور

پیمانوں کا ایک پورا نظام کام کر رہا ہے؟ پہلے سمندر سے بھاپ اٹھتی ہے۔ وہ پانی کے ذروں سے بار دار بن کر پڑنے
آئیں اپنے اندر لے کر بجدی کی طرف پڑھتی ہے۔ پھر ہندی میں ابر کی چادریں بنتی ہیں، اور چادریں خضار میں پھیل جاتی
ہیں۔ پھر وہی چادریں بارش کے قطرے بن کر گرنے لگتی ہیں، اور زمین کے ایک ایک ذرے کو شاداب کر دیتی ہیں۔ پھر
پانی کے ذخیرے جمع کر کے نہیں رکھے تھے، لیکن آسمان جمع کرتا رہتا ہے، اور پھر ٹھیک ٹھیک تمہاری احتیاج کے
مطابق مطلوبہ مقدار میں ٹپس دیتا ہے!

أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبِشِرُونَ ۚ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضُعَفَاءُ فَأَخَذْتُ صُبْحِي فَأَنَاقُوا اللَّهَ وَ
لَا تُخْزَوْنَ ۚ قَالُوا أَوَلَمْ نَكُنْ مِنْكَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۚ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنِيَّ إِنْ كُنْتُمْ فَعِلَيْتُمْ ۚ
لَعَنُوكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ۚ فَأَخَذَ تَهُمُ الصَّبِيَّةَ مُشْرِقِينَ ۚ فَجَعَلْنَا
عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حَبَارَةً مِنْ سُحُبٍ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُتَوَسِّمِينَ

- ۶۸-۶۷ یہ بات کہ پانی کے جمع ہونے اور ایک خاص ترتیب اور اندازہ کے ساتھ بہتے رہنے کا ایک پورا کارخانہ بنا ہوا ہے اور وہ زمین کی احتیاج کے ٹھیک ٹھیک مطابق ہے، یہاں استدلال کا اصلی نقطہ ہے۔ کیونکہ تقدیر و قلم کی یہ حالت پھر اس کے نہیں ہو سکتی کہ رو بیت کا کوئی ارادہ پس پردہ کام کر رہا ہو۔ اسی حقیقت کو ہم نے تفسیر سورہ فاتحہ میں ”نظام ربوبیت“ سے تفسیر کیا ہے، اور ضروری ہے کہ اس پر نظر ڈال لی جائے۔
- ۶۸ اس کے بعد فرمایا۔ ہم ہی ہیں کہ چلاتے ہیں اور موت ملای کرتے ہیں، اور اس کاظم رکھتے ہیں کہ کون پہلے آنے والوں میں ہوئے، کون پیچھے آنے والوں میں۔ یعنی جس طرح ہم نے قسم چیزوں کی تقدیر کر دی ہے۔ یعنی مقررہ اندازہ ٹھہرا دیا ہو کسی طرح موت و حیات کا بھی ایک خاص اندازہ ٹھہرا دیا ہے، اور قوموں کے قدم و تاخیر کے لیے بھی مقررہ اندازہ ہے، ہر جہتی جو پیدا ہوتی ہے، اپنے مقررہ اندازہ کے مطابق پیدا ہوتی ہے اور ہر جہتی جو مرنی ہے، مقررہ اندازہ کے مطابق مرنی ہے۔ تقدیر اشیاء و اجسام کا قانون عالمگیر قانون ہے۔ ہستی کا کوئی گوشہ نہیں جو اس سے باہر ہو۔
- ۶۹ لوط نے کہا ”اگر ایسا ہی ہے، تو دیکھو، یہ میری بیٹیاں رکھڑی ہیں (یعنی باشندگان شہر کی بیویاں جن کی طرف وہ ملتفت نہیں ہوتے تھے) انکی طرف ملتفت ہو۔“
- ۷۰ (تب فرشتوں نے لوط سے کہا) ”تمہاری زندگی کی قسم، یہ لوگ تو اپنی بدستیوں میں کھوئے گئے ہیں“ (تمہاری باتیں ماننے والے نہیں)،
- ۷۱ غرض کہ سو بیچ نکلتے نکلتے ایک ہولناک آواز نے انہیں آیا پس ہم نے وہ بستی زیر و زبر کر ڈالی اور یہی ہوئی مٹی کے پتھروں کی مٹن پر بارش کی۔ بلاشبہ اس واقعہ میں ان لوگوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں جو (حقیقت کی) پہچان رکھنے والے ہیں!
- ۷۲ (۹) اس کے بعد آیت (۲۵) میں فرمایا: اِنَّا نَدَبُكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اِنَّهٗ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ یعنی ایسا ضرور ہونے والا ہے کہ تمہارا پروردگار جزا و نسل کے لیے انہیں اپنے حضور جمع کرے کیونکہ تمام باتوں کی طرح اس بات کے لیے بھی اُس نے ایک اندازہ ٹھہرا دیا ہے۔ وہ عظیم و عظیم ہے۔ اور جب وہ حکیم ہے، تو ممکن نہیں کہ اُس نے انسان کے اعمال کے لیے کوئی اندازہ نہ ٹھہرا دیا ہو، اور جب وہ عظیم ہے، تو ممکن نہیں کہ انسان کے اعمال اُس کی نظر سے پوشیدہ رہ سکیں۔

هَذَا السَّبِيلُ مُقِيمٌ ۝ اِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَهْدِي لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ وَذَانِ كَانَ اصْحَابُ الْاَشْجَرِ
الْمُسْلِمِينَ ۝ فَاتَّقِنَا وَمَنْهُمْ وَذَانِ الْاِيْمَانِ مُبِينٌ ۝ وَلَقَدْ كَذَّبَ اصْحَابُ الْحِجَابِ
الْمُسْلِمِينَ ۝ وَاتَّقِنَا اَيْنَا فَكَانُوا اَعْدَاءَ مُصِيبِينَ ۝ وَكَانُوا يَنْجُوْنَ مِنَ الْجِبَالِ
مُؤْتَا اَمِينٍ ۝ فَاخَذَهُمُ الصَّيْحَةُ مُصِيبِينَ ۝ فَمَا اَعْنَى عَنْهُمْ فَاكَانُوا اَيْكِسَابُ

۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴

اور قوم لوط کی بستی (کسی غیر معروف گوشہ
میں نہ تھی وہ) ایسی راہ پر واقع ہے جہاں آدم و ہوت
کا (اب بھی) سلسلہ قائم ہے (اور تم اپنی آنکھوں
سے دیکھ لے سکتے ہو) بلاشبہ اس (بستی کی حالت)
میں ایمان رکھنے والوں کے لیے ایک بڑی نشانی
ہے!

اور (اسی طرح) گئے جنگل کے باشندے بڑے
ظالم تھے (یعنی قبیلہ مدین کے لوگ) انہیں بھی ہم
نے (ظلم و سرکشی کی) سزا دی، اودیہ دونوں بستیاں
(یعنی قوم لوط کی اور قبیلہ مدین کی) شارع عام پر
سب کو دکھائی دیتی ہیں۔

اور (دیکھو) حجر کے لوگوں نے بھی رسولوں
کی بات جھٹلائی۔ ہم نے اپنی نشانیاں انہیں دکھائیں
مگر وہ روگردانی ہی کرتے رہے۔ وہ پہاڑ تراش کے
گھر بناتے تھے کہ محفوظ رہیں۔ لیکن (یہ حفاظتیں کچھ
بھی کام نہ آئیں) ایک دن جمع کو اٹھے تو ایک جو لڑکا
آواز نے اُپر کرا تھا۔ اور جو کچھ انہوں نے اپنی سعی و
عمل سے کمایا تھا، وہ کچھ بھی اُن کے کام نہ آیا۔

(۱۰) اُس کے بعد حقیقت واضح کی کہ قدرت الہی نے کس
طرح ایک حقیر ترین چیز سے جو ہر شہ ہمارے قدموں سے پیال
ہوتی رہتی ہے، شکاری بستی پید کی، اور اسے اس درجہ تک بلند
کیا کہ طائر کی جود ہو گئی، اور دنیا کی تمام قومیں اُس کے انبیا
و تصرف میں دیدی گئیں، البتہ ایک وقت تک اُس کے
نہیں سمجھی۔ وہ انہیں کی بھی یہ تھامے اُسے جھکتی نہیں،
بلکہ انہیں اپنے اُسے جھکا جاتی ہے۔ فرمایا جو انسان اس سے
مطلوب ہو گیا، اُس نے راہِ سعادت گم کر دی، جو مطلوب نہیں
ہوا بلکہ اُسے اپنے سے مطلوب رکھا، وہ اللہ کا سچا بندہ ہوا۔
پس اُس نے الہانیت کا وہ بلند ترین مقام پایا، جو حکمت
الہی نے اُسے عطا فرمایا ہے۔

نیز فرمایا جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، اُن پر ابلیس کا
داؤ چلنے والا نہیں۔ مغلوب وہی ہوتے ہیں جو راہِ وجودت
سے ہٹ چکے گئے۔

قرآن حکیم نے مختلف صورتوں میں نفع انسانی کی سیدر
کا ذکر کیا اور ضروری ہے کہ ان تمام مقامات پر بحیثیتِ توحیدی
نظر ڈالی جائے، اور معلوم کیا جائے کہ اس بارے میں اُن
کی تصریحات کیا کیا ہیں، چونکہ اُسے حل کر سورہ صحت میں
یہ بیان پھر لے دالا ہے، اس لیے یہاں صرف ربط مطالب
کی تشریح پر اکتفا کرتے ہیں۔ باقی تمام تشریحات سورہ
مذکورہ کے تشریحی نوٹ میں پیش کی گئی ہیں۔

اس آیت میں تاجان کی پیدائش کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔
”جان“ اور ”جن“ کے لیے سورہ جن کا نوٹ دیکھنا چاہیو۔
(۱۱) پھر آیت ۴۹ میں واضح کر دیا کہ اس بارے میں
قانون الہی کیا ہے؟ فرمایا۔ بخشش اور رحمت ہے، لیکن
جو لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو اُن کے لیے عذاب
بھی ہے، اور یہ عذاب بڑا ہی دردناک عذاب ہوتا ہے۔

۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴

اس کے بعد گرفتہ قوموں کے ایمان و فلاح کی طرف توجہ دلائی ہے کہ انکار و بدعملی اور شرارت و سرکشی کا نتیجہ
کیسے عذاب کی شکل میں ظاہر ہوا؟ اس سلسلہ میں صرف تین قوموں کا ذکر کیا ہے جن کی آبادیوں پر عرب
کے قافلے گزرتے رہتے تھے، اور اُن کی چوٹاں ہلاکتوں کے مناظر اُن کی نگاہوں پر آدھل نہ تھے۔ یعنی قوم لوط جس کی
بستیاں عرب اور فلسطین کے درمیان شاہراہ عام پر واقع تھیں، قبیلہ مدین جس کی بستی بحرِ عظیم کے کنارے تھی، اور

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَئِن السَّاعَةَ لَا تَنتَهِیْ فَاصْبِرْ
الْصَّفْحَةَ الْجَبِيلَ ۝ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِیْمُ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ
الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِیْمَ ۝ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلَا
تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفَضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ ۝ وَقُلْ إِنِّیْ أَنَا النَّذِیْرُ الْمُبِیْنُ ۝

ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے، کسی مصلحت ہی سے بنایا ہے (بیکار کو نہیں بنایا ہے) اور یقیناً مقررہ وقت آنے والا ہے پس (اے پیغمبر!) چاہیے کہ حسن و خوبی کے ساتھ (خفا) کی مخافتوں سے) درگزر کرو۔ تمہارا پروردگار ہی ہے جو (سب کا) پیدا کرنے والا اور (سب کی حالت) جاننے والا ہے!

اور بلاشبہ ہم نے تمہیں دہرائی جانے والی آیتوں میں سے سات آیتوں کی سورت عطا فرمائی ہے (یعنی سورۃ فاتحہ) اور قرآن عظیم (اور اس کا دہراؤ) کرنا میں پڑھنا تمہارے لیے کفایت کرتا ہے (اور یہ جو ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو عطا کیا ہے) بہرہ مند کر دیا ہے، تو تم (رفیق کی نظر سے) انہیں نہ دیکھو، اور نہ ایسا ہو کہ ان کی حالت پر بیکار کو غم کھانے لگو۔ تم مومنوں کے لیے اپنے بازو پھیلا دو (یعنی انہی کی طرف ہمد تن متوجہ ہو جاؤ) اور اعلان کر دو کہ میں (انکار و بدعتی کے نتائج سے) خبردار کرنے والا ہوں۔ آتشکارا۔

ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے، کسی مصلحت ہی سے بنایا ہے (بیکار کو نہیں بنایا ہے) اور یقیناً مقررہ وقت آنے والا ہے پس (اے پیغمبر!) چاہیے کہ حسن و خوبی کے ساتھ (خفا) کی مخافتوں سے) درگزر کرو۔ تمہارا پروردگار ہی ہے جو (سب کا) پیدا کرنے والا اور (سب کی حالت) جاننے والا ہے!

اور بلاشبہ ہم نے تمہیں دہرائی جانے والی آیتوں میں سے سات آیتوں کی سورت عطا فرمائی ہے (یعنی سورۃ فاتحہ) اور قرآن عظیم (اور اس کا دہراؤ) کرنا میں پڑھنا تمہارے لیے کفایت کرتا ہے (اور یہ جو ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو عطا کیا ہے) بہرہ مند کر دیا ہے، تو تم (رفیق کی نظر سے) انہیں نہ دیکھو، اور نہ ایسا ہو کہ ان کی حالت پر بیکار کو غم کھانے لگو۔ تم مومنوں کے لیے اپنے بازو پھیلا دو (یعنی انہی کی طرف ہمد تن متوجہ ہو جاؤ) اور اعلان کر دو کہ میں (انکار و بدعتی کے نتائج سے) خبردار کرنے والا ہوں۔ آتشکارا۔

(۱۳) آیت (۸۴) سے آخر تک سورت کا خاتمہ ہے اور اس کی تمام موعظت و ارشاد کا خلاصہ خطاب الہی پیغمبر اسلام سے ہے، مگر فی الحقیقت مومنوں کی وہ ابتدائی جماعت مخاطب ہے جو مکہ میں ایمان لائی تھی اور

كَلَّا اَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْسِمِينَ ۝ الَّذِيْنَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ ۝ لَوْ يَكُنْ لَهُمْ فِئَةٌ مِّنْ عِشْرٍ ۝ فَاصْبِرْ لِمَا تُؤْمَرُ وَاصْبِرْ لِمَا يَكُنْ ۝ اِنَّا كُنْزُكَ الْمُسْتَفْزِعِينَ ۝ الَّذِيْنَ يَجْعَلُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اٰخَرَ ۝ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ ۝

۹۱-۹۰

۹۳-۹۲-۹۱

۹۶-۹۵

مظلومی دے سر سامانی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ فرمایا تم دیکھتے ہو کہ مخالفوں کے پاس ہر طرح کی دنیوی سائیں اور دنیوی طاقتیں ہیں۔ تمہارے پاس ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں، لیکن تم بھولتے ہو۔ تمہارے پاس بھی ایک چیز ہے جس سے تمہارے مخالف ایک قلم نسی دست ہیں۔ اور وہ اللہ کا کلام ہے، و لقد اٰتٰیٰکَ سَبْعًا مِّنَ الْمُثٰنٰی وَالْقُرْآنَ الْعَظِیْمَ۔ اور اگر یہ نعمت ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ تم مخالفوں کی موجود خوشحالیوں کو حسرت و رشک کی نظر سے دیکھو۔ یہی ایک نعمت تھیں دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز کر دیتے والی ہے۔

مظلومی دے سر سامانی کی زندگی بسر کر رہی تھی۔ فرمایا تم دیکھتے ہو کہ مخالفوں کے پاس ہر طرح کی دنیوی سائیں اور دنیوی طاقتیں ہیں۔ تمہارے پاس ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں، لیکن تم بھولتے ہو۔ تمہارے پاس بھی ایک چیز ہے جس سے تمہارے مخالف ایک قلم نسی دست ہیں۔ اور وہ اللہ کا کلام ہے، و لقد اٰتٰیٰکَ سَبْعًا مِّنَ الْمُثٰنٰی وَالْقُرْآنَ الْعَظِیْمَ۔ اور اگر یہ نعمت ہمارے پاس موجود ہے، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ تم مخالفوں کی موجود خوشحالیوں کو حسرت و رشک کی نظر سے دیکھو۔ یہی ایک نعمت تھیں دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے سرفراز کر دیتے والی ہے۔

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

۹۴

۹۵

۹۶

احادیث سے ثابت ہو کہ یہاں سبعا من المثنیٰ سے مقصود سورہ فاتحہ ہے۔ یہاں خصوصیت کے ساتھ سورہ فاتحہ کا اس پر ذکر کیا کہ وہ قرآن کی تمام تعلیم کا خلاصہ اور ایمان و عمل کی زندگی کا روزانہ دستور العمل ہے، اور جس فرد اور جماعت کی زندگی ان سات آیتوں کی درود و مامت میں بسر ہو رہی ہو، ممکن نہیں کہ وہ دینی و دنیوی سعاد توں محروم رہے۔ نیز اس کے اس وصف پر زور دیا کہ وہ دہرائی جانے والی چیز ہے۔ یعنی ایک مومن زندگی کے لیے شب و روز کا ورد و داسی میں ہے۔ وہ ہر روز اپنی نمازوں میں اور نماز کی ہر رکعت میں اپنے دہرائی ہوئے اس پر صبح آتی ہے تو اسی کی صدائیں پھیلتی ہے، شام ہوتی ہے تو اسی کی صدائیں اٹھتی ہیں اس کی دوپہر کا تہجد بھی یہی ہوتا ہے، اور اس کی راتوں کا ترانہ بھی اس کے سوا کوئی نہیں: جز فخریٰ بحمت سادوم لوانہ داردا

اس آیت سے سورہ فاتحہ کی بڑی ہی خصوصیت اور تفصیلت ثابت ہوتی ہے۔ لیکن تشریح کی یہاں ضرورت نہیں کیونکہ یہ بحث تفسیر فاتحہ میں گزر چکا ہے۔ (۱۴) اس آیت سے یہ بات بھی متحقق ہو گئی کہ سورہ فاتحہ کی سات آیتیں ہیں، اور اس کے کلمات کی کوئی ایسی تقسیم صحیح نہیں ہو سکتی جس سے آیتوں کی یہ تعداد گھٹ جائے یا بڑھ جائے چنانچہ جب اس اعتبار سے دیکھا جاتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے، یا تو ہم اسد الرحمن الرحیم بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی اس کی پہلی آیت ہے، یا پھر صراط الذین انعمت علیہم اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دو آیتیں ہیں، ایک آیت نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ اس کے سات آیتوں کی تعداد بنتی نہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ و تابعین کی ایک بڑی جماعت اس طرف گئی ہے کہ ہم اللہ اس کی پہلی آیت ہے۔ بفضل بحث البیان میں ملے گی۔

وَلَقَدْ فَعَلْنَا لَكَ ذِيئًا يَصِفُ صَدُّكَ بِمَا يَفْعَلُونَ ۚ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ۝
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝

اور پھر ہی وجہ ہے کہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، آنحضرت
میں اس سے بے خبر نہیں کہ ان لوگوں کی باتوں
سے تمہارا دل رُکنے لگتا ہے۔ سو چاہیے کہ اپنے
پہرہ و نگار کی ستائش کو (شب و روز) ورد زبان
کر لو، اُس کے حضور سجدے میں گرے رہو، اُس
کی بندگی میں لگے رہو۔ یہاں تک کہ یقین تمہارے
سامنے آجائے!

راوی نے صرف اتنی ہی تصریح برقاعت نہیں کی ہے، بلکہ آیتیں پڑھ کر بتلا بھی دیا ہے کہ آپ اس طرح ہر آیت
الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، اور اس طرح ہر آیت پر وقفہ کرتے تھے۔ یعنی الحمد للہ رب العالمین (وقف)، الرحمن
الرحیم (وقف)، مالک یوم الدین (وقف)، ایاک نعبد و ایاک نستعین (وقف)، اھدنا الصراط المستقیم
اور فی الحقیقت سورۃ فاتحہ کے پڑھنے کا قدرتی اور صحیح طریقہ یہی ہو سکتا ہے۔ سورۃ فاتحہ ایک جملہ ہے، اور اُس
کی ہر آیت سائل کی زبان سے نکلی ہوئی طلب و احاح کی ایک صدا کا حکم رکھتی ہے جب ایک سائل کسی کے آگے
کھڑا ہوتا ہے، اور اس کی مدح و ثنا کے حوت مطلب زبان پر لاتا ہے، تو ایسا نہیں کرتا کہ ایک خطیب کی طرح مسلسل
تقریر کرنا شروع کرے، اور ایک ہی سانس میں سب کچھ کہ جائے۔ بلکہ طلب و نیاز کے بعد میں ٹھہر کر، ایک
ایک بات کہیگا۔ طلب و نیاز اور عجز و احاح کی حالت اُسے ملت ہی نہ دے گی کہ ایک مرتبہ میں سب کچھ کہ جائے
مثلاً کہیگا۔ آپ فیاض ہیں۔ آپ کریم ہیں۔ آپ کی جو دوسخا کی دھوم ہے۔ اگر آپ سے نہ مانگوں تو کس کو مانگوں
اور ان میں سے ہر بول دوسرے بول سے ملا کر نہیں کہیگا، الگ الگ کر کے اور ٹھہر ٹھہر کر کہیگا۔ بلاشبہ ان میں
سے ہر جملہ بہ اعتبار مطلب کے دوسرے سے ملا ہوا ہے۔ بات ایک ہی جملہ میں پوری نہیں ہو جاتی۔ لیکن وقف
و اتصال کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی نہیں ہے۔ طریق خطاب و کلام کا ادراک اس چاہتا ہے کہ زور کلام اور
حسن خطاب کے لیے کہاں وقفہ کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے۔

یہ حقیقت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے جب قرآن کے اُن تمام مقامات پر نظر ڈالی جائے، جہاں آنحضرت
میں کادوقف کرنا روایات سے ثابت ہوتا ہے۔ ان میں متعدد مقامات ایسے ہیں جہاں متاخرین قراء کے نزدیک
وقف نہیں ہونا چاہیے، لیکن آنحضرت کاوقف کرنا ثابت ہے، اور اگر مقام کی نوعیت پر غور کر دے تو واضح ہو جائیگا
کہ طریق کلام کا خلیبانہ اسلوب یہی چاہتا ہے کہ یہاں وقفہ ہو۔ بغیر اس کے زور کلام ابھرتا نہیں۔ اور گو آیت میں
بات پوری نہیں ہوئی ہے لیکن موقعہ کا قدرتی اسلوب خطاب یہی ہے کہ وقفہ کیا جائے۔ اتصالی صوت نہ ہو۔

سُورَةُ الْفُلِّ

مکی - ۱۲۸ - آیات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اِنِّیْ اَمْرًا مِّنْ لَّدُنِّیْ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْهُ سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ۝ یُنَزِّلُ الْمَلَائِکَہٗ بِالرُّحِّ
مِّنْ اَمْرِہٖ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِہٖ اَنْ اَنْزِلَ لَہٗ کِتَابًا ۝ اِنَّا فَتَقُوْا خَلْقَ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَبِالْحَمْدِ تَعَالٰی عَمَّا یُشْرٰکُوْنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفٰتٍ ۝ اِنَّا
ہُوَ خَصِیْمٌ مُّبِیْنٌ ۝ وَالْاَنْعَامَ خَلَقَ بِالْکُوْءِ

اللہ کا حکم آپہنچا پس اُس کے لیے جلدی بچاؤ
(اور انتظار کرو) (اے مخاطب!) اُس کی ذات اُن
باتوں سے پاک اور بلند ہے جو یہ لوگ شرک کی کر
رہے ہیں!

وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے،
اس غرض سے چن لیتا ہے کہ اپنے حکم سے فرشتے
الروح کے ساتھ اُس پر بھیجے (یعنی وحی کے ساتھ
بھیجے) اور اُسے حکم دے کہ لوگوں کو اس حقیقت سے
خبردار کر دو۔ "میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے پھر
مجھ سے ڈرو" (اور انکار و بدعملی سے باز آ جاؤ)

اُس نے آسمان و زمین کا یہ تمام کارخانہ تدبیر و
مصلحت سے پیدا کیا ہے۔ (بیکار کو نہیں بنایا) اُس
کی ذات اس بات سے (پاک) بلند ہے جو یہ لوگ
شرک کی کر رہے ہیں!

اُس نے انسان کو نطفہ (کے ایک قطرہ) سے
پیدا کیا۔ پھر دیکھو، وہ ایک جھگڑنے والا اور ابھرنے
والا وجود ہو گیا!

اور دیکھو، اُس نے چار پائے پیدا کیے۔ اُن

(۱) یہ سورت من جسد اُن سورتوں کے ہے جو کی حد
کے آخری ایام میں نازل ہوئیں۔

"امرا اللہ سے مقصود اللہ کی یہ بھڑائی ہوئی بات ہے کہ
دعوت وحی کا میاب ہوتی ہے، اور اُس کی مخالف قوتیں
ناکام رہتی ہیں۔ اسی حقیقت کو قرآن نے قصداً باحق اور
شہادت الہی سے بھی تعبیر کیا ہے۔ منکر اس بات کی ہستی
آلاتے تھے، اور کہتے تھے، اگر کج کو ایسا ہونے والا ہو
تو کیوں نہیں ہو چکا؟ پس کیوں اللہ کا حکم ظہور میں نہیں
آ جاتا؟ ابتدائی عہد کی سورتوں میں کہا گیا تھا کہ قانون حق
نے ہر بات کے لیے ایک وقت ٹھہرایا ہے اور وہ اپنے
وقت ہی پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس سورت میں فرمایا۔ وہ
وقت آ گیا ہے۔ یعنی اب بالکل قریب ہے۔ کیونکہ اب
مخالفوں کا ظلم و تشدد انتہائی حد تک پہنچ چکا تھا، مومنوں
پر زندگی دشوار ہو گئی تھی، عنقریب ہجرت مدینہ کا معاملہ
ظہور میں آئے والا تھا، اور اُس کا ظہور فیصلہ امر کا اعلان

(۲) قرآن نے جا بجا وحی الہی کو "الروح" سے تعبیر کیا ہے۔
یہاں آیت (۲) میں بھی "الروح" سے مقصود وحی ہے، اور
ظاہر ہے کہ وحی کے لیے اس سے بہتر تعبیر نہیں ہو سکتی۔
وہ نظر نہیں آتی، لیکن جس جسم پر اُترتی ہے، وہ اُس سے
سمور ہو جاتا ہے، اور اُس کے اندر سے اُس کی صدقہ
اُٹھنے لگتی ہیں۔ نیز اس اعتبار سے بھی وہ الروح ہے کہ
انسانی سعادت کی زندگی اُسی سے قائم ہر استعجاب ہوا
قلو للرسول الٰہی عاکھ لما یحییٰ کھ (۲۴:۸)

۶-۵ فِيهَا دَفٌّ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْجَوْنَ وَحِينَ تُسْرَجُونَ ۝
وَتَحْمِلُ أَوْعَادَكُمْ إِلَىٰ بِلَادِكُمْ تَتَكُونُوا أَلِفِيضٍ ۝ لَا يَشِقُ أَلِفِيضٌ إِنْ رَكِبَكُمْ لَرَوْفٌ
۸-۷ تَحْمِلُ أَوْعَادَكُمْ إِلَىٰ بِلَادِكُمْ تَتَكُونُوا أَلِفِيضٍ ۝ لَا يَشِقُ أَلِفِيضٌ إِنْ رَكِبَكُمْ لَرَوْفٌ ۝
عَلَىٰ اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَازٍ ۝ وَلَوْ شَاءَ

حضرت مسیح علیہ السلام نے اسی حقیقت کو ”روح القدس“ میں (یعنی اُن کی کھال اور اُن میں) تمہارے لیے
سے قبیر کیا ہے اور عاریوں نے بھی اسی معنی میں اسے استعمال کر کے کرنے والی پوشش ہے نیز طرح طرح کے فائدے
کیلئے۔ اگرچہ بعد کو اس کی حقیقت میسائیوں پر مشتبہ ہو گئی۔ اور انہی میں ایسے جانور بھی ہیں جن کا تم کو شت

کھاتے ہو۔

اور دیکھو (انہیں کس طرح پیدا کیا کہ) اُن میں تمہاری نگاہوں کے لیے خوش نمائی پیدا ہو گئی ہے جب تم

(۳) آیت (۲) میں فرمایا تھا کہ یہ اللہ کی مقررہ سنت ہے کہ وہ ہایت خلق کے لیے کسی بندہ کو جن لیتا ہے اور اسے حقی
کی طرح سے سمور کر دیتا ہے۔ اور اس ہایت وحی کی دعوت کیا
ہوتی ہے؟ تو حیدر الہی کی تلقین یعنی اللہ کے سوا کوئی صوبہ
نہیں پس صرف اسی کی بندگی کرو۔

اب آیت (۳) کو توحید الہی کے دلائل کا بیان شروع
ہوتا ہے۔ بعد استدلال ”تخلیق باحق“ کی حقیقت ہے جس
کی تشریح پہلے گزری تھی، اور مزید تشریح کے لیے تفسیر فاتحہ
دیکھنی چاہیے۔

(۴) آیت (۴) میں قدرت الہی کی اس کثرت سازی پر
توجہ دلائی ہے کہ لفظ کے ایک قطرہ بھر سے ایک ایسا حقیقی
و عظیم جد پیدا ہو جاتا ہے جس میں جث و نزاع کی قوت
ہوتی ہے، اور جو بال کی کھال نکلنے لگتا ہے۔ پس یہاں
فاذا اهو خصیصہ مبین سے مقصود بیان واقعہ ہے، نہ
کہ مذمت و لامت، جیسا کہ بعض دوسرے مقامات میں ہے۔
(۵) پہلے تخلیق باحق کی حقیقت پر توجہ دلائی کہ کار خدا
ہستی کی ہر چیز کسی سوچنی بھی ہوئی مصلحت سے بنائی گئی ہو
بیکار و عبث نہیں بنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا انسان و غنای

ہستی کو دیکھے اور اپنے چاروں طرف نظر ڈالے کس طرح ہر
شے بول رہی ہے کہ مجھے کسی رب و رحیم ہستی نے بنایا ہے
چہرہ میں کنا چاہتی ہے، مثلاً چہرہ چاہتی ہے، ساری
اور (دیکھو) گھوڑے، بچھر اور گدھے پیدا کر لیے
ہیں کہ تم اُن سے سواری کا کام لو اور ویسے اُن
میں خوشنمائی اور رونق بھی ہے۔ وہ آؤ بہت سی
چیزیں بھی پیدا کرتا ہے، جن کی تمہیں خبر نہیں۔
اور یہ اللہ کا کام ہے کہ راجح و واضح کرے
اور اہوں میں ٹیڑھی راہیں بھی ہیں۔ وہ اگر چاہتا
تو تم سب کو (ایک ہی) راہ دکھا دیتا (اور مختلف
راہیں یہاں پیدا ہی نہ ہوتیں، لیکن تم دیکھ رہے ہو

لَهَذَا كُمْ أَجْمَعِينَ ۝ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ خُجْرٌ
فِيهِ سِيمُونَ ۝ بَنَيْتُ لَكُمْ فِيهِ الزَّرْعَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ مِنْ كُلِّ
الشَّجَرِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَنَحْنُ لَكُمْ الْيَلِيلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّعْرَ
وَالْقَمَرَ وَالنَّجْمُ مَسْخَرَاتٌ بِأَمْرٍ ۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۝ وَمَا ذَرَأَا
لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ خَتِلَعٍ أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَكِّرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي
نَحْنُ الْبَحْرَيْنَا كُلًّا مِمَّا طَرَأَ وَأَسْتَفْخِرُوا مِنْ حُلِيَّةٍ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ

احتیاج میں اور ضرورتیں پوری کر رہی ہے، اور سرتار۔
بخشش، فضل، احسان، اور رحمت ہے؟
پھر اگر ایک ایسی ربوبیت و رحمت رکھنے والی ہستی

موجود ہے، تو ہر قسم کی برائیوں کا ستمی اُسے ہونا
چاہیے، یا انہیں جو خود اپنی پرورش کے لیے اُس کی
پروردگاری کے محتاج ہیں؟ اور اگر وہ پروردگار ہستی
تمہاری تمام جسمانی ضرورتوں اور آسائشوں کا انتظام
کر رہی ہے، تو کیا ضروری دیکھا کہ تمہاری روحانی سعادت
و زندگی کا بھی سدوسان کر دیتی ایسی سدوسان ہے
جو ہدایت و وحی اور ترسیل رسل کی صورت میں ظاہر ہوتا
ہے۔ پھر کیوں نہیں اس پر انکار و عجب ہو؟

انگور، اور ہر طرح کے پھل۔ یقیناً اس بات میں اُن لوگوں کے لیے ایک بڑی نشانی ہے جو غور و فکر
کرنے والے ہیں!

اور (دیکھو) اُس نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند مسخر کر دیے (کہ تمہاری کار
برائیوں کے لیے کام کر رہے ہیں) اور اسی طرح ستارے بھی اُس کے حکم سے تمہارے لیے مسخر ہو گئے
ہیں۔ یقیناً اس بات میں اُن لوگوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیتے ہیں!

اور زمین کی سطح ہر طرح طرح کے رنگوں کی پیداوار جو تمہارے لیے پیدا کر دی ہیں (اُن پر غور
کرو)۔ بلاشبہ اس میں اُن لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں!

اور (دیکھو) وہی ہے جس نے سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیا کہ اُس سے تر و تازہ گوشت نکالو اور کھاؤ
اور زیور کی (قیمتی اور خوشنما) چیزیں نکالو جنہیں آرائش کے لیے پہنتے ہو۔ نیز تم دیکھتے ہو کہ جہاں پانی
چیرتے ہوئے چل جاتے ہیں، تاکہ اُس کا فضل تلاش کرو (یعنی جہازوں کے ذریعہ تجارت کرو) اور
(اُس کی نعمتوں کی قدر بجالا کر) شکر گزار ہو!

۱۳ مَوَاجِرُهُمْ وَلَبِئْسَ غَوَاةً فِیْهِمْ ۖ وَاعْلَمُوا تَسْکُرُونَ ۝ وَالْقَلْبُ فِی الْاَرْضِ سَرَّاسِی
 ۱۴-۱۵ اَنْ تَسْبُدَّ بِکُمْ وَانْهَرَا وَسُبُلًا اَعْلَمُ تَقْتَدُونَ ۝ وَعَلِمْتَ ۙ وَاِنَّ النِّجْمَ هُمْ یَسْتَدُونَ ۝
 ۱۶ اَقَمْنَ یَخْلُقُ لِمَنْ لَا یَخْلُقُ ۙ اَفَلَا تَذَکَّرُونَ ۝ وَلَنْ نَّعْدُوَ اَعْمَةً ۙ اِنَّ اللَّهَ لَا یَخْصِبُ
 ۱۹-۱۸ اِنَّ اللَّهَ لَکَفُّوْهُ تَرْحِمُهُ ۝ وَاللَّهُ یَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۝ وَالَّذِیْنَ یَدْعُونَ مِنْ
 ۲۰ دُوْنِ اللَّهِ لَا یَخْلُقُوْنَ شَیْئًا وَهُمْ یَخْلُقُوْنَ ۝ اَمْ اَنْتُمْ عَلٰی اَحْصَیْیَةٍ ۙ وَمَا یَشْعُرُونَ اَنْ یَّکُوْنَ
 ۲۱ یَبْعَثُوْنَ ۙ اِنَّ اِلَهُکُمْ اِلٰهٌ وَاحِدٌ ۙ اَلَّذِیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فَاَلَوْ هُمْ مُشْرِکٌ ۙ وَهُمْ

اور (دیکھو) اُسی نے زمین میں پہاڑ قائم کر دیے، کہ وہ ہمیں لے کر کسی طرف کھجک نہ پڑے
 اور اُس نے نہریں رعاں کر دیں اور راستے نکال دیے تاکہ تم (تری اور خشکی کی راہیں قطع کر کے)
 اپنی منزل مقصود تک پہنچو۔

اور دیکھو، اُس نے (قطع مسافت کے لیے طرح طرح کی) علامتیں پیدا کر دیں، اور ستاروں
 سے لوگ رہنمائی پاتے ہیں!

پھر تبارک و تعالیٰ کیا دونوں ہستیاں برابر ہو گئیں؟ وہ جو پیدا کرتی ہے، (یعنی جس نے ربوبیت فیضاً
 کا یہ تمام کارخانہ بنا دیا ہے) اور وہ جو کچھ پیدا نہیں کرتی (بلکہ خود اپنی ہستی کے لیے پروردگار عالم کی
 ربوبیت کی محتاج ہے!) پھر کیا تم بھتے بوجھے نہیں!

اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گنتی جاؤ، تو وہ اتنی ہیں کہ کبھی گن نہ سکو۔ بلاشبہ اللہ بڑا ہی بخشنے والا
 بڑا ہی رحمت والا ہے!

اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ جو کچھ تم چھپاتے ہو، اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، کوئی بات اُس سے
 پوشیدہ نہیں!

اور اللہ کے سوا جن ہستیوں کو یہ پکارتے ہیں، اُن کا تو حال یہ ہے کہ وہ کوئی چیز پیدا نہیں
 کر سکتے۔ خود کسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔

وہ مردے ہیں نہ کہ زندگی رکھنے والے۔ انہیں اس کی بھی خبر نہیں کہ کب (موت سے) اٹھائے
 جائیں گے!

تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے (اُس کے سوا
 کوئی نہیں)، پھر جو لوگ آخرت کی زندگی پر یقین
 نہیں رکھتے، تو ضرور اُن کے دل انکاریں گے

(۶) آیت (۲۰) اور اس کے بعد کی آیتوں میں دلائل
 سے نتیجہ نکلا ہے۔ ایسا جو جن خود بخود ابھرا اور ہر نگاہ کے
 سامنے آ رہا ہے جس پروردگار نے اپنی پروردگاری کی
 کا یہ تمام کارخانہ پیدا کر دیا ہے، کیا کوئی دوسری ہستی اس کے

مُسْتَكْبِرُونَ ۝ لَّا جَرَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُمْسِرْنَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ
وَاِنَّا قَبِلْنَا لَهُمْ تَاٰذَانَ اَنْزَلْنَا لَهُمْ اَسَاطِيْرَ الْاَوَّلِيْنَ ۚ لِيَعْمَلُوْا اَوْزَارَهُمْ كَامَلَةً
يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُصْلَوْنَ عَنْهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اِلَّا سَاءَ مَا يَزِدُّوْنَ ۚ قَدْ مَكَرَ
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَاَتَى اللّٰهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْفَوَاحِشِ عَلَيَّهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ
وَاَنْهَمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ ۝ ثُمَّ يَكُوْمُ الْاٰخِرَةُ يُخَرِّجُهُمْ

۲۳۳

۲۴

۲۵

۲۶

ہوئے ہیں۔ وہ (سچائی کے مقابل میں) گمنم کر رہے ہیں۔

بار ہو سکتی ہے! کیا وہ جی سب کچھ پیدا کر رہی ہے، اور وہ جو پیدا نہیں کر سکتی، دونوں برابر ہو سکتی ہیں؟ اگر نہیں ہو سکتیں، تو اس سے بڑھ کر عقل کی کوری اور روح کی توت کیا ہو سکتی ہے کہ تم دوسری ہستیوں کو بھی پروردگارِ عالم کے ساتھ عبودیت میں شریک کر رہے ہو؟

۲۷

یقیناً (اللہ ان کے حال سے بے خبر نہیں) یہ جو کچھ (اپنے دل میں) چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ (زبان پر) ظاہر کرتے ہیں، سب اُس کے علم میں ہے وہ گمنم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

آیت (۱۸) میں فرمایا۔ ان چند اشیاء کی پیدائش ہی پر موقوف نہیں۔ اُس کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ اگر گنا چاہو، تو تمہاری طاقت سے باہر ہے کہ گن سکو تمہاری زندگی کا ہر سانس اُس کی کسی نہ کسی نعمت کا برکت ہے۔ کارخانہ ہستی کا ہر ذرہ کسی نہ کسی بخشش و کرم کی نشانی ہے۔ درختوں کا ہر پھول، دھوپ کی ہر کرن، ہوا کا ہر جھونکا، بارش کا ہر قطرہ، چاند کی ہر نمود، ستاروں کی ہر چمک، پرندوں کی ہر چھاپٹ، اُس کی ربوبیت کی ایک پروردگاری اور اُس کی رحمت کی ایک چارہ سازی ہے۔ تم اگر درختوں کے سبز پتے، پھولوں کے رنگین ورق، اور سورج کی سنہری کرنیں گن سکتے ہو، تو اُس کی نعمتیں بھی گن لو۔ تم درختوں کے ہر پتے سے پوچھو، بارش کے ہر قطرہ سے سوال کرو، سورج کی ہر کرن کا منہ دیکھو نہیں یہی جواب ملیگا کہ ان اللہ لغفقر رحیم! جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، وہ بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی رحمت والا ہے!

۲۸

۲۹

۳۰

اور جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے ”وہ کیا بات ہے جو تمہارے پروردگار نے تمہاری ہے؟“ تو کہتے ہیں ”کچھ نہیں، محض لگے دھتوں کے افسانے ہیں“ ان کے اس کہنے کا نتیجہ کیا ہے؟ یہ کہ قیامت کے دن پورا پورا (اپنے گناہوں کا) بوجھ اٹھائیں، اور ان لوگوں کے بوجھ کا بھی ایک حصہ، جنہیں (اس طرح کی باتیں کہہ کر) یہ بغیر علم و روشنی کے گمراہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھو، کیا یہ بُرا بوجھ ہے جو یہ اپنے اوپر لادے چلے جا رہے ہیں!

ان سے پہلے جو گزر چکے ہیں، انہوں نے بھی (دعوتِ حق کے خلاف) تدبیریں کی تھیں لیکن (کیا نتیجہ نکلا؟) انہوں نے اپنی تدبیروں کی جو عمارت بنائی تھی، اللہ نے اُس کی بنیاد کی لہٹیں لٹک ہلا دیں۔ پس انکے اوپر (امنی کی بنائی ہوئی) پھٹ آگری، اور ایسی راہ سے عذابِ نمودا ہوا جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا!

پھر (اس کے بعد) قیامت کا دن (پیش آنے والا) ہے، جب وہ انہیں رسوائی میں ڈالے گا اور

۳۱

يَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَانَةَ
 ۲۷ الْيَوْمَ وَالسَّوَاءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝ الَّذِينَ تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَائِفَتًا أَنفُسُهُمْ فَالْقَوْمَ
 ۲۸ الشُّكْرَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ شَيْءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ فَادْخُلُوا
 ۲۹ أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ فَبَشِّرْهُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا
 مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ ۚ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَلَئِنَّ الْآخِرَةَ
 ۳۰ خَيْرٌ وَأَنفَعُ دَرَارًا لِّلْمُتَّقِينَ ۝ جَثُتْ عَلَيْنَ يَدَا خُلُوفِهَا

پوچھو گا ”تلاؤ، آج وہ ہستیاں کہاں گئیں جنہیں تم نے میرا شریک بنایا تھا، اور جن کے بارے میں تم
 (اہل حق سے) لڑا کرتے تھے؟“ اُس وقت وہ لوگ جنہیں حقیقت کا علم دیا گیا تھا، پکار اٹھیں گے ”بے
 شک، آج کے دن کی رسوائی اور خرابی سراسر کافروں کے لیے ہے۔ اُن کافروں کے لیے کہ فرشتوں
 نے جب اُن کی رو میں قبض کی تھیں تو اپنی جانوں پر خود اپنے ہاتھوں ظلم کر رہے تھے“
 تب وہ اطاعت کا اظہار کریں گے اور کہیں گے ”ہم نے تو (اپنی دانست میں) کوئی بُرائی کی بات نہیں
 کی تھی۔“ لیکن اہل علم جواب دیں گے ”ہاں، تم نے ضرور کی، اور تم جو کچھ کرتے رہے ہو، اللہ اس پر اچھی
 طرح واقف ہے!“

(۷) برائی اور مصیبت کرنے کو ہر جگہ قرآن نے ظلموں
 انفسہم اور اسر فوا علی انفسہم سے تعبیر کیا ہے۔ یعنی
 انہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ انصافی کی اور اپنی جانوں
 پر زیادتی کی۔ یہاں بھی آیت (۲۸) میں ایسی ہی تعبیر ہے
 اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک کفر و بد عمل کی حقیقت
 اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ خود اپنے ہاتھوں اپنی جانوں
 کو نقصان و ہلاکت میں ڈالنا ہے۔
 اس بات کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی آدمی
 کو ہم شکمیا کھاتے دیکھتے ہیں، تو بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں کہ
 کیوں اپنی جان کے پیچھے چلے ہو؟ اپنے ہاتھوں اپنے کو
 ہلاک کر رہے ہو؟ قرآن کے نزدیک کفر و مصیبت بھی ایسی
 ہی چیز ہے۔ یہ دوسرے بے کی جگہ شکمیا کھانا ہے، اور جو
 کھاتا ہے، وہ خود ہی اپنی جان کے ساتھ نا انصافی کرتا
 ہے، اور خود اپنے کو پرزادتی کرنے والا بناتا ہے۔
 (۸) آیت (۲۳) سے آیت (۳۲) تک دو گروہوں کی
 دو متضاد حالتیں اور متضاد نتیجے بیان کیے ہیں:

”پس اب تمہارے لیے یہی ہے کہ جہنم کو دروازوں
 میں (گردہ گرد ہو کر) داخل ہو جاؤ، تمہیں ہمیشہ کے
 لیے اسی میں رہنا ہے“ تو دیکھو (حق کے مقابل میں)
 ۲۹ گھنڈہ کر کے والوں کا کیا ہی بُرا ٹھکانا ہوا!
 اور (جب) متقیوں سے پوچھا گیا ”وہ کیا بات
 ہے جو تمہارے پروردگار نے نازل کی ہے؟“ تو
 انہوں نے کہا ”سراسر خیر و برکت کی بات“ سو
 (دیکھو) جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی
 کی، اُن کے لیے اچھائی ہی ہے، اور یقیناً (اُن کے
 لیے) آخرت کا گھر بھی خیر و برکت ہی کا گھر ہے پس
 متقیوں کا ٹھکانا کیا ہی اچھا ٹھکانا ہوا!
 ۳۰ دائمی (راحت و سرور کے) باغ جن میں داخل

فَجَرَى مِنْ خِثْمِهَا إِلَى أَفْئِدَتِهَا مَا يُشَاءُونَ ۚ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ
تَتَوَقَّعُهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرٌ بِكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ فَاصْبِرْ لَهُمْ سَيِّئَاتٍ مَا
عَمِلُوا وَاحْصِ لَهُمْ قَاتِلًا كَانُوا بِهِنَّ لَعَنَوا ۝

ایک گروہ منکروں کا ہے۔ ایک متقی انسانوں کا۔
منکروں کے نزدیک وحی الہی کی حقیقت کیا ہے؟ قالوا: کبھی خشک ہونے والے نہیں جو کچھ چاہیں گے وہ
اسطیفاں والا دلیں۔ یہ تو وہی انگوں کے افسانے ہیں۔
اس کے سوا کچھ نہیں لیکن جو لوگ متقی ہیں، ان کے نزدیک
اس کی حقیقت کیا ہے؟ قالوا: سزا سرخیز و برکت!
پہلے گروہ پر جب موت آتی ہے تو اس حال میں آتی
ہے کہ بڑائیوں میں سرگرم ہوتے ہیں: متوفاہم الملائکۃ
ظالمی انفسہم۔ لیکن دوسرے گروہ پر جب آتی ہے تو وہ
ایمان و یقین اور ہر ایک عمل کی روح سے خوش حال ہوتے ہیں
متوفاہم الملائکۃ طیبین!
جزا، عمل کے لحاظ سے بھی دونوں کی حالتیں متضاد
ہوں گی۔ پہلے گروہ کو کہا جائیگا: ادخلوا ابواب جہنم و
سے کہا جائیگا: ادخلوا الجنة
پہلے کے لیے خواری و مذاب کا پیام ہوگا: ان الغزای
اليوم والسوء علی الکافرین! دوسرے کے لیے سلامتی
کا پیام: سلام علیکم ادخلوا الجنة!
پہلے نے ٹھنڈے کیا تھا، تو ٹھنڈے کرنے والوں کا کیا ہی بڑا
ٹھکانا ہوا: فلبئس مثوی المتکبرین! دوسرے نے تقویٰ
کی روش اختیار کی تھی، تو تقویٰ کی راہ چلنے والوں کا کیا
ہی اچھا ٹھکانا ہوا! ولنعم دار المتقین!
پہلے کے لیے عذاب دائمی ہوا: خالدین فیہا دوسرے
کے لیے عیم و سرور کی زندگی دائمی ہوئی: جنات عدن
یدخلونہا!

خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے!

اس صورت حال کا نتیجہ نکلا کہ جیسے کچھ ان کے کام تھے، ویسے ہی بُرے نتیجے بھی ملے، اور
جس بات کی ہنسی اڑایا کرتے تھے، وہی انہیں آگئی!

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا
 أَحْرَمُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ
 إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
 الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَمِنْهُمْ مَنِ اتَّبَعَ مَا فِي الْأَرْضِ
 فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ۝ إِنْ تَخَرَضَ عَلَى هَذَا مُعْقِلًا اللَّهُ لَا يَهْدِي

اور مشرکوں نے کہا "اگر اللہ چاہتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا کہ ہم یا ہمارے باپ دادا اس کے سوا دوسری
 ہستیوں کی پوجا کرتے، اور نہ ایسا ہوتا کہ بغیر اس کے حکم کے کسی چیز کو (اپنے جی سے) حرام ٹھہرا لیتے"

(۹) قرآن نے جاہل مشرکوں کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر شرک بڑی بات ہے، تو خدا کیوں ہمیں بڑائی کرنے دیتا ہے؟
 اگر وہ چاہتا کہ اس کے سوا کوئی کسی کی بندگی نہ کی جائے، تو کبھی ایسا نہ ہو سکتا کہ ہم اور ہمارے آباؤ اجداد ایسی بات کر سکتے
 اگر وہ چاہے تو اب بھی ہمیں روک دے سکتے۔ اس شور
 ہنگامہ کی جگہ جو تم نے بیان کر رکھا ہے، کیوں خدا سے نہیں
 کہتے کہ ہمیں روک دے؟ چنانچہ یہاں بھی آیت (۳۵) ہے
 اُن کا یہی قول نقل کیا ہے، اور پھر اس کا جواب دیا ہے
 فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو انہوں نے کہی۔
 پہلے بھی لوگ ایسی ہی روش اختیار کر چکے ہیں لیکن یہ روش
 گمراہی اور ہٹ دھرمی کی روش ہے۔ اللہ کے رسول
 اس لیے نہیں آتے کہ لوگوں سے بڑائی کرنے کی طاقت
 سلب کر لیں اور انہیں ایسا بنادیں کہ بڑائی گہری نہ لیں
 وہ تو پیام حق پہنچانے والے ہیں، اور پیام پہنچانے والے
 کا کام صرف یہ ہے کہ صاف صاف اور روشن طریقہ پر
 پیام پہنچا دے۔ اب اسے ماننا یا نہ ماننا، یہ سننے والوں
 کا کام ہے۔ پیام پہنچانے والا اس کے لیے ذمہ دار نہیں
 اور جب اللہ کی مشیت یہی ہوئی کہ انسان کو کسی
 ایک حالت پر مجبور کر دیا جائے، بلکہ ہر طرح کی حالت
 اختیار کرنے کی قدرت دی جائے، تو اللہ کے رسولوں
 سے کیوں اس کی توقع کی جائے کہ لوگوں کو یہ قدرت
 سلب کر لیں؟

پہلے ہی روٹن آن لوگوں نے بھی اختیار کی تھی
 جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ پھر (بتلاؤ) پیغمبروں
 کے ذمے اس کے سوا اور کیا ہے کہ صاف صاف
 پیام حق پہنچا دیں؟
 اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے (دنیا کی) ہر امت
 میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور پیدا کیا، (تا کہ اس
 پیام حق کا اعلان کر دے) کہ اللہ کی بندگی کرو،
 اور سرکش تو توں سے بچو۔ پھر ان امتوں میں سے
 بعض ایسی تھیں جن پر اللہ نے (کامیابی کی) راہ
 کھول دی۔ بعض ایسی تھیں جن پر گمراہی ثابت
 ہو گئی۔ پس ملکوں کی سیر کرو اور دیکھو، جو قومیں
 (سچائی کی) جھٹلانے والی تھیں، انہیں بالآخر کیا
 انجام پیش آیا؟

(اپنے پیغمبر) تم ان لوگوں کے ہدایت پانے
 کے کتنے ہی خواہشمند ہو، لیکن (یہ راہ پانے والے
 نہیں۔ کیونکہ اللہ اس آدمی پر (کامیابی کی) راہ
 کبھی نہیں کھولتا، جس پر (اس کے انکار و سرکشی
 کی وجہ سے) راہ گم کر دیتا ہے، اور ایسے لوگوں کے
 پھر فرمایا۔ دنیا کی کوئی امت نہیں جس میں اللہ کا
 رسول نہ آیا ہو، اور اس نے توحید و خدا پرستی کی تعلیم نہ دی

مَنْ يُضِلْ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهِدُوا أَيْمَانَهُمْ فَاغْتَبُوا بِهِ
يَمُوتُ بَلَىٰ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي
يُخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَهَلُمَّكَالًا كَذِبًا ۝ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا
أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِمُ النَّبِيَّ هَاتِمًا
فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَالْآخِرَةِ الْكَبِيرَةِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ۝ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲

۴۳

۴۴

۴۵

۴۶

۴۷

۴۸

۴۹

۵۰

۵۱

۵۲

۵۳

۵۴

۵۵

۵۶

۵۷

۵۸

۵۹

۶۰

۶۱

۶۲

۶۳

۶۴

۶۵

یہ کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا کہ انہیں نتائج
عمل سے بچالے
اور (دیکھو) ان لوگوں نے اللہ کی سخت سزا
سخت قسمیں کھائیں کہ ”جو مر جاتا ہے، اسے اللہ
کبھی دوبارہ نہیں اٹھائیگا“ اس ضرور اٹھائیگا۔ یہ اس کا وعدہ ہے، اور اس کا پورا کرنا اس پر
لازم ہے لیکن اکثر آدمی ہیں جو اس بات کا علم نہیں رکھتے!

جو پھر کسی نے مانا، اور اللہ نے فلاح و سعادت کی راہ اس
پر کھول دی۔ کسی نے نہیں مانا، اور مگر ایسی بات ثابت
ہو گئی۔ اور مگر ایسی کچھ بیش آگیا پس اللہ کا قانون ہوتا ہے
و شقاوت ایسا ہی چلا آیا ہے۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ لوگوں
کو حیرت دیتا یا قہر بنا دیا گیا ہو۔

(اوپر پھر کیوں اٹھائیگا؟) اس لیے کہ جن باتوں
میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، ان کی حقیقت
کھول دے، اور اس لیے کہ منکر جان میں وہ اپنی
روشنی میں پھونٹے تھے۔
جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ کوئی چیز پیدا کریں،
تو اس کے سوا ہیں اور کچھ کہنا نہیں ہوتا کہ کہہ دیتے
ہیں ”ہو جا“ اور بس وہ ہو جاتا ہے!
اور (یاد رکھو) جن لوگوں پر (ان کے ایمان لانے
کی وجہ سے) ظلم ہوا، اور ظلم سننے کے بعد انہوں نے
اللہ کی راہ میں ہجرت کی، تو ہم ضرور انہیں دنیا میں
اچھا ٹھکانا دیں گے اور آخرت کا بدلہ تو کہیں بدلہ کر رہے
اگر یہ لوگ جان لیتے!

(۱۰) یہ اعتقاد کہ انسان کی زندگی صرف اتنی ہی نہیں
ہے جتنی دنیا میں بسر کرتے، بلکہ اس کے بعد بھی ایک زندگی
ہے، اور اس زندگی میں جزا و جمل کا معاملہ پیش آنے والا ہے
تمام مذاہب عالم کا عالمگیر اعتقاد ہے، لیکن مشرکین عرب
اس سے بے خبر تھے، اس لیے جب قرآن نے آخرت کی
زندگی اور حشر و جساد کا اعلان کیا تو انہیں بڑی ہی عجیب
بات معلوم ہوئی۔ وہ کہتے تھے، جب آدمی مر گیا تو مر گیا
پھر اس کے بعد زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ چنانچہ قرآن نے
جا بجا ان کے اقوال نقل کیے ہیں اور جواب دیے۔ یہاں
آیت (۳۸) میں فرمایا: یہ لوگ یقین کے ساتھ کہتے ہیں
کہ اللہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کریگا، لیکن انہیں
جانتے کہ اللہ کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اس کا
وعدہ ہے، یعنی اس کی عہد داری ہوتی بات ہے، اور ضروری
ہے کہ خدو میں آئے۔
یہ اس کا وعدہ کیونکر ہے؟ اس طرح کہ خود دنیوی زندگی
کی ہر بات کہہ رہی ہے کہ ایسا کرنا ہے، اور وہ ضرور کریگا

یہ لوگ (ہر طرح کی مصیبتوں میں) ثابت قدم
رہے، اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں!

چنانچہ اس کے بعد فرمایا: لیبین لہم الذی یشغلون
فہ، ول یعلم الذین کفہ، انہم کانوا کاذبین۔ تاکر
جن حقیقتوں کا انسان دنیوی زندگی میں فیصلہ نہیں کر سکتا

يَتَوَكَّلُونَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا ظَهَرَ الْبَيِّنَاتِ فَنَسُوا أَهْلَ الدِّينَارِ
 كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتُؤْتُونَ النَّاسَ مَا أَنْتُمْ
 آلِهَتُهُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَقْبَلُون ۝ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْفَىٰ اللَّهُ بِهِمْ
 الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۝ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِيدِهِمْ
 فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ۝

اور اختلافات پیدا ہوتے رہتے ہیں، اُن کا فیصلہ ہو جائے اور حقیقت سب کے سامنے آجائے۔ نیز اس لیے کہ لوگ اور بد عمل اپنی گمراہی و بد عملی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ یعنی دنیوی زندگی میں پروردگار کا دامن ہٹا دینا اور مشاہدہ حقیقت کا نہ ہونا، بتلا رہے کہ کوئی اور زندگی ضرور ہے جہاں بالآخر پروردگار اُٹھیں گے پس یہ صورت حال گویا غائب ہستی کی طرف کی ایک وعدہ ہوئی کہ اب نہیں، لیکن آئندہ ایسا ہونے والا ہے، اور ضروری ہے کہ یہ وعدہ پورا ہو کر رہے۔

۳۳ اور (اپنے پیغمبر) تجھ سے پہلے ہم نے جتنے رسولوں کو بھیجا، تو اسی طرح بھیجا کہ آدمی تھے۔ اُن پر ہم وحی بھیجتے تھے۔ (ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آسمان کے فرشتے اتر آئے ہوں) پس (اپنے منکرین حق!) اگر وہ تمہیں (یہ بات) معلوم نہیں تو اُن لوگوں سے دریافت کر لو جو (آسمانی کتابوں کی) سمجھ بوجھ رکھتے ہیں (یعنی یہودیوں اور عیسائیوں سے)

ہم نے اُن رسولوں کو روشن دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور (اسی طرح) تجھ پر بھی الذکر (یعنی قرآن) نازل کیا، تاکہ جو تعالیم لوگوں کی طرف بھیجی گئی ہے، وہ اُن پر واضح کرے نیز اس لیے کہ وہ غور و فکر کریں (اور ہدایت کی راہ پالیں)

۳۴ وہ کسی چیز کے ظہور میں لانے کے لیے دو کسی سرسلا کا محتاج ہے نہ کسی دوسری ہستی کی موجودگی کا۔ صرف اُس کا ارادہ ہی ہر طرح کی علت ہے ہر طرح کا سرسلا ہے، ہر طرح کا مواد ہے۔ وہ جب چاہتا ہے کہ ایک چیز ظہور میں آجائے، تو بس اُس کا چاہنا ہی سب کچھ ہے۔ جو نہی اُس کی مشیت کا فیصلہ ہوا، ہر چیز ظہور میں آگئی! یاد رہے کہ ان بقول لہ کن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عربی کا لفظ "کن" جو کاف اور نون سے مرکب ہو، بولنے میں کہتا ہے۔ یا کلمہ خطاب و امر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں وجود میں آجاتی ہیں، بلکہ صاف مطلب یہ ہے کہ صرف اُس کا ارادہ تخلیق کے لیے کافی ہے، اور اُس کی قدرت کا یہ حال ہے کہ جس بات کا حکم دیدیتا ہے، وہ مجرور حکم ظہور میں

پھر جن لوگوں نے (اپنے) بُرے مقصدوں کے لیے تدبیریں کی ہیں، کیا وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے؟ یا ایک ایسی راہ سے عذاب آنازل ہو جس کا انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو!

۳۵ یا ایسا ہو کہ عین اُس وقت جب وہ (اپنی) کوششوں میں (انگ دو دو کر رہے ہوں، عذاب الہی انہیں آ کر پڑے؟ کہ وہ اللہ کو (اپنی تدبیروں سے) عاجز نہیں

۳۶

۳۷ اقْبِضْهُمْ عَلَى شَعْرَتِهِمْ فَإِنْ رَجَعُوا لَكُمْ ذُرُوفًا فَجُودًا ۚ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَكَّرُونَ ۚ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ ۚ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبَرُونَ ۚ يُخَافُونَ رَبَّهُمْ مِمَّنْ قُوَّتُهُمْ يَعْلَمُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۚ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا لِلْهَيْئِ اثْنَيْنِ إِتَنَاهَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِذَا تَوَلَّى فَاوْهَبُونَ ۚ وَلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ۚ وَمَا يَكْفُرُونَ نِعْمَتًا فَمِنْ اللَّهِ تَعْلَمُونَ ۚ

۳۸ آجاتی ہے۔ وہ اپنے ارادہ اور حکم کے نفاذ میں کسی دوسری اکر دے سکتے۔

۳۹ چیز کا متوجع نہیں۔
۴۰ پس ہمارے مفسرین نے یہاں جس قدر فلسفیانہ کا ذکر کیا ہے اور خطاب بہ معبود و غیرہ کے سوالات اٹھائے ہیں، سب بے عمل اور بے معنی ہیں، اور دعوے و انتقادات خور کو کس طرح چند لفظوں کے اندر اللہ کی مخالفت و قدرت کی کامل تصویر کھینچ دی ہے؟ ایسی تصویر کہ اس سے زیادہ انسانی تصور نہ تو کچھ سوچی سکتا ہے، نہ سوچ سکنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اُس نے تمام کار خاںہیں کیوں کر پیدا کیا؟ وہ جو کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے کس طرح ظہور میں آجاتا ہے؟ اس طرح کہ اُس کا حکم ہوتا ہے، اور اُس کا حکم ہی ساری مخلوق کی علت اور سببوں کا آخری سبب ہے!

۴۱ اور آسمانوں میں جتنی چیزیں ہیں، اور زمین میں جتنے جانور ہیں، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں۔ نیز فرشتے، اور وہ سرکشی نہیں کرتے۔

۴۲ وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر موجود ہے۔ اور جو کچھ حکم انہیں دیا جاتا ہے، اس کی تعمیل کرتے ہیں!

۴۳ اور اللہ نے فرمایا۔ دُود و معبود اپنے لیے نہ بناؤ۔ حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ وہی ایک معبود ہے۔ تو دیکھو صرف میں ہی ہوں پس صرف مجھی سے ڈرو!

۴۴ اُسی کے لیے ہے، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، اور اُسی کے لیے دین ہے دائمی پھر کیا تم اللہ کے سوا دوسری ہستیوں سے ڈرتے ہو؟

اور نعمتوں میں سے جو کچھ تمہارے پاس ہے، سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب تمہیں کوئی نیک

مَسْكُمُ الضَّرِّ فَإِنَّهُ يُجْزِيَنَّ ۝ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضَّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِحَ مُتَمَكِّمِينَ بِمَقَرِّكُمْ
يُشْرِكُونَ ۝ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمْتَعُوا ثُمَّ قَتَلْتُمُوهُمْ ۝ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا
يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَسْتُ لَكُمْ عَنْكَ تَفَتُّوْنَ ۝ وَيَجْعَلُونَ
لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ قَائِشَتَهُنَّ ۝ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ

۵۳ (۱۲) جب دشمنوں کا ظلم و تشدد اس حد تک پہنچ گیا کہ مسلمانوں پر زندہ رہنا دشوار ہو گیا، تو پیغمبر اسلام نے اجازت دیدی کہ جس (ابی سینا) کی طرف ہجرت کر جائیں چنانچہ پہلے بارہ مرد اور چار عورتوں کا قافلہ مکہ سے نکلا، جس کے سرس حضرت عثمان بن عفان تھے۔ اس کے بعد اور لوگ نکلے جن کی تعداد ۳۳ مردوں اور ۱۸ عورتوں تک پہنچ گئی۔

۵۴ تاریخ اسلام کی یہ پہلی ہجرت ہے۔ دوسری ہجرت ثرب کی ہجرت تھی۔

۵۵ آیت (۲۱) میں جن ہماجرین کا ذکر کیا ہے اُس سے مقصود ابی سینا کے ہماجرین ہیں۔ فرمایا۔ انہوں نے اللہ کی سچائی کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا ہے اور ہجرت کی مصیبتیں برداشت کی ہیں، تو ضروری ہے کہ اللہ ان کا مددگار ہو، اور ان کے لیے دنیا میں اچھا ٹھکانا پیدا کرے۔

۵۴ اچھا، (زندگی کے چند روزہ) قائم رہے اٹھالو۔ پھر ایک وقت آئیگا کہ (اپنی ان ناشکریوں کا نتیجہ) معلوم کر لو گے!

۵۵ اور پھر (دیکھو) ہم نے جو کچھ رزق انہیں عطا کیا ہے، اُس میں یہ ان ہستیوں کا بھی حصہ ٹھہرتا ہے جن کی حقیقت کی انہیں خبر نہیں۔ بعد ازاں سے ضرور اس بارے میں باز پرس ہوگی کہ حقیقت کے خلاف کیسی کیسی افواہیں پھیلایا کرتے رہے ہو!

۵۶ اور یہ اللہ کے لیے بیٹیاں ٹھہراتے ہیں! اگر لیے پاکی ہو! (بھلا اللہ کے لیے بیٹیاں!) اور خود ان کے لیے کیا؟ وہ، جس کے یہ بڑے خواہشمند ہیں! (یعنی بیٹے)

۵۷ (۱۳) میں اس کا ذکر گزرجا ہے۔

۵۷ (۱۳) قوانین الہی کی عجائبات و آفتوں میں سے ایک عجیب و غریب منظر نظر آئے جسے اجسام کے سارے کپڑے نظامِ قہر کے نام گزرتے اس چیز میں ہم دیکھ لے سکتے ہیں۔ یہ

مُسَوِّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِمْ أَيَسْكَرُ عَلَى هُونٍ أَمْ
يَكْدُ سَكْرَتِي التَّرَابِ أَلَا مَسَاءٌ مَا يَحْكُمُونَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مِثْلُ السَّوْءِ
وَلِلَّهِ الْمِثْلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ تَوَخَّاهُ اللَّهُ النَّاسُ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ
عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخْرُونَ
سَاعَتَهُ وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُونُ هُونًا

ہم کے جسم کے ساتھ ساتھ رہتا اور ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ اور وہ غم میں ڈوب جاتا ہے۔
جس بات کی اسے خوش خبری دی گئی ہے،
وہ ایسی بڑائی کی بات ہوتی کہ (شرم کے مالے)
لوگوں سے چھپتا پھرے، (اور سوچ میں پڑ جائے)
کہ ذلت قبول کر کے بیٹی کو لیے رہے یا مٹی کے
تلے گاڑ دے۔ انفسوس ان پر کیا ہی بڑا فیصلہ
ہے جو یہ کرتے ہیں!

حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں
رکھتے، ان کے لیے یہی ہے کہ (اللہ کی صفوں کا)
بڑا تصور کریں، حالانکہ اللہ کے لیے تو (ہر اعتبار سے)
بلند ترین تصور ہے، وہ سب پر غالب ہے، حکمت
والا ہے!

اور اگر ایسا ہوتا کہ اللہ لوگوں کو ان کے ظلم پر
(فورا) پکڑتا، تو ممکن نہ تھا کہ زمین کی سطح پر ایک
حرکت کرنے والی ہستی بھی باقی رہتی، لیکن وہ انہیں
ایک خاص ٹھہرائے ہوئے وقت تک ڈھیل دیتا
ہے۔ پھر جب وہ مقررہ وقت پہنچا، تو نہ تو ایک
ٹھہری پیچھے رہ سکتے ہیں، نہ ایک ٹھہری آگے!
اور (دیکھو) یہ اللہ کے لیے ایسی باتیں ٹھہراتے
ہیں، جنہیں خود (اپنے لیے) پسند نہیں کرتے، اکی

لیکن لاکھوں میل فاصلہ کی خبر دیدیتا ہے۔ سورج کا
ظہور، غروب، زوال، غروب، ساری حالتیں ہم اس
آئینہ میں دیکھ لے سکتے ہیں!
یہ کبھی بڑھتا ہے، کبھی گھٹتا ہے۔ کبھی ابھرتا ہے کبھی
غائب ہو جاتا ہے۔ کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی جھکتا ہے۔ کبھی
دھبے ہوتا ہے، کبھی بائیں۔ اس کی ان تمام حالتوں
کا قانون اس درجہ قطعی، اس درجہ یکساں، اس درجہ
منظم ہے، کہ اس میں فتور پڑنے کا ہیں وہم و گمان بھی
نہیں ہو سکتا جس وقت تک گھڑیاں ایجاد نہیں ہوئی
تھیں، یہی سایہ گھڑی کا کام دیتا تھا، اور اسی کو دھوپ
گھڑی بنی تھی۔ آج کل بھی میدانوں اور دیہاتوں میں جاں
گھڑیاں نہیں ہوتیں، وہ یقیناً سایہ دیکھ کر معلوم کر لیتا ہے
کہ کتنا دن چڑھ چکا ہے، کتنا ڈھل چکا ہے۔ سایہ جب
مساوی ہو جائے تو دوپہر کا وقت ہے۔ جب گھڑی ہو
تو اس کی ہر رفتار گھڑی کی سوئی ہے!

یہی وجہ ہے کہ قرآن قوانین الہی کے احاطہ و نفاذ کا
ذکر کرتے ہوئے سایہ کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور کہتا ہے
یہ تم سے دور نہیں۔ ہر وقت تمہارے جسم کے ساتھ ساتھ
چل رہا ہے، ہمیشہ اس پر ہمداری نگاہیں رہتی ہیں۔ کیونکہ
اسی سے وقت کا اندازہ لگایا کرتے ہو۔ پس غور کرو اس
کی حقیقت کیا ہے؟ کس طرح یہ شہادت دے رہا ہے کہ یہاں
کی ہر چیز کسی مدبر و حکیم مہی کے احکام کے آگے سرسجود ہے۔
اور اس نے جس چیز کے لیے جو حکم نافذ کر دیا ہے، ممکن
نہیں کہ اس کی تعمیل میں بال بابر بھی انحراف ہو یا ہوا
بھی آیت (۲۸) میں اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے
چنانچہ اس کے بعد ہی فرمایا: وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ

تَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ
 تَأْتِيهِمْ أَفْجَاءً مِّنْ لَّدُنَّا فَذُكِّرُوا وَلَٰكِن يَّزِيدُ الْغَافِلِينَ
 الْيَوْمَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَمَا أَزْكُرْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا ثَمِينًا ۝ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا
 فِيهِ ۖ وَهُدًى ۖ وَرَحْمَةً ۖ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَاهُ
 الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُونَ ۝ وَإِن لَّكَ فِي الْأَنْعَامِ

وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ۔

زبائیں جھوٹے دعوؤں میں بے باک ہیں۔ کیتو
 ہیں کہ ان کے لیے (ہر حال میں) اچھائی ہی اچھائی ہے۔ ہاں، البتہ ان کے لیے (دوزخ کی) آگ
 ہے۔ البتہ یہ سب سے پہلے اس میں پہنچنے والے ہیں!

(۱۴) انسان میں مرد اور عورت کا امتیاز ہے۔ لوگوں نے
 خیال کیا کہ اسی طرح روحانی قوتوں میں بھی دونوں جنسیں ہونی
 چاہئیں۔ مرد دیتا ہے۔ عورتیں دیکھتی ہیں۔ چنانچہ دنیا
 کی تمام اہتمام پرست اقوام کی دیوبانیوں میں یہ خیال عام
 طور پر نمایاں رہا ہے۔

مشرکین عرب میں بھی تحمل پیدا ہو گیا تھا۔ قبیلہ خزاعہ
 اور کنانہ کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ وہ فرشتوں کا قصہ
 دیسیوں کی شکل میں کرتے تھے، اور کہتے تھے، یہ خدا کی بیٹیاں
 ہیں۔ قرآن نے جا بجا یہ خیال نقل کیا ہے، اور اس کی مخالفت
 پر توجہ دلائی ہے۔ یہاں (۱۵) میں بھی اسی طرف اشارہ
 ہے۔

وہ فرشتوں کو تو خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے، لیکن خود
 عورتوں کی جنس کے لیے ان کے قصورات کیا تھے؟ یہ کہ
 زیادہ سے زیادہ ذلیل و حقیر مخلوق ہے۔ جب کسی کے
 یہاں بیٹی پیدا ہوتی، تو اسے بڑی غمگینی اور پریشانی کی بات
 سمجھتے۔ بعض قبائل جنس اپنے نسلِ شرف کا بڑا گھمندا تھا۔

بیٹی کے باپ ہونے میں ایسی ذلت سمجھتے کہ اکثر حالتوں
 میں اسے خود اپنے اہل سے زندہ گاؤں کا رولالتے۔ جہاں
 میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر ملتی، تو مائے خرم کے
 لوگوں کے سامنے نہ بیٹھا، اور سوچنے لگتا کہ دولت گوارا کر کے
 بیٹی دلا دین جائے، یا ایک باغزت کو کسی طرح اسے زمین میں
 زندہ دفن کر دے!

یہاں ایک طرف تو ان کے عقیدے کی مخالفت

اور بلاشبہ تمہارے لیے چار پایوں میں سوچو

۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰
۱۰۱
۱۰۲
۱۰۳
۱۰۴
۱۰۵
۱۰۶
۱۰۷
۱۰۸
۱۰۹
۱۱۰
۱۱۱
۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴
۱۱۵
۱۱۶
۱۱۷
۱۱۸
۱۱۹
۱۲۰
۱۲۱
۱۲۲
۱۲۳
۱۲۴
۱۲۵
۱۲۶
۱۲۷
۱۲۸
۱۲۹
۱۳۰
۱۳۱
۱۳۲
۱۳۳
۱۳۴
۱۳۵
۱۳۶
۱۳۷
۱۳۸
۱۳۹
۱۴۰
۱۴۱
۱۴۲
۱۴۳
۱۴۴
۱۴۵
۱۴۶
۱۴۷
۱۴۸
۱۴۹
۱۵۰
۱۵۱
۱۵۲
۱۵۳
۱۵۴
۱۵۵
۱۵۶
۱۵۷
۱۵۸
۱۵۹
۱۶۰
۱۶۱
۱۶۲
۱۶۳
۱۶۴
۱۶۵
۱۶۶
۱۶۷
۱۶۸
۱۶۹
۱۷۰
۱۷۱
۱۷۲
۱۷۳
۱۷۴
۱۷۵
۱۷۶
۱۷۷
۱۷۸
۱۷۹
۱۸۰
۱۸۱
۱۸۲
۱۸۳
۱۸۴
۱۸۵
۱۸۶
۱۸۷
۱۸۸
۱۸۹
۱۹۰
۱۹۱
۱۹۲
۱۹۳
۱۹۴
۱۹۵
۱۹۶
۱۹۷
۱۹۸
۱۹۹
۲۰۰
۲۰۱
۲۰۲
۲۰۳
۲۰۴
۲۰۵
۲۰۶
۲۰۷
۲۰۸
۲۰۹
۲۱۰
۲۱۱
۲۱۲
۲۱۳
۲۱۴
۲۱۵
۲۱۶
۲۱۷
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۰
۲۲۱
۲۲۲
۲۲۳
۲۲۴
۲۲۵
۲۲۶
۲۲۷
۲۲۸
۲۲۹
۲۳۰
۲۳۱
۲۳۲
۲۳۳
۲۳۴
۲۳۵
۲۳۶
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۴۰
۲۴۱
۲۴۲
۲۴۳
۲۴۴
۲۴۵
۲۴۶
۲۴۷
۲۴۸
۲۴۹
۲۵۰
۲۵۱
۲۵۲
۲۵۳
۲۵۴
۲۵۵
۲۵۶
۲۵۷
۲۵۸
۲۵۹
۲۶۰
۲۶۱
۲۶۲
۲۶۳
۲۶۴
۲۶۵
۲۶۶
۲۶۷
۲۶۸
۲۶۹
۲۷۰
۲۷۱
۲۷۲
۲۷۳
۲۷۴
۲۷۵
۲۷۶
۲۷۷
۲۷۸
۲۷۹
۲۸۰
۲۸۱
۲۸۲
۲۸۳
۲۸۴
۲۸۵
۲۸۶
۲۸۷
۲۸۸
۲۸۹
۲۹۰
۲۹۱
۲۹۲
۲۹۳
۲۹۴
۲۹۵
۲۹۶
۲۹۷
۲۹۸
۲۹۹
۳۰۰
۳۰۱
۳۰۲
۳۰۳
۳۰۴
۳۰۵
۳۰۶
۳۰۷
۳۰۸
۳۰۹
۳۱۰
۳۱۱
۳۱۲
۳۱۳
۳۱۴
۳۱۵
۳۱۶
۳۱۷
۳۱۸
۳۱۹
۳۲۰
۳۲۱
۳۲۲
۳۲۳
۳۲۴
۳۲۵
۳۲۶
۳۲۷
۳۲۸
۳۲۹
۳۳۰
۳۳۱
۳۳۲
۳۳۳
۳۳۴
۳۳۵
۳۳۶
۳۳۷
۳۳۸
۳۳۹
۳۴۰
۳۴۱
۳۴۲
۳۴۳
۳۴۴
۳۴۵
۳۴۶
۳۴۷
۳۴۸
۳۴۹
۳۵۰
۳۵۱
۳۵۲
۳۵۳
۳۵۴
۳۵۵
۳۵۶
۳۵۷
۳۵۸
۳۵۹
۳۶۰
۳۶۱
۳۶۲
۳۶۳
۳۶۴
۳۶۵
۳۶۶
۳۶۷
۳۶۸
۳۶۹
۳۷۰
۳۷۱
۳۷۲
۳۷۳
۳۷۴
۳۷۵
۳۷۶
۳۷۷
۳۷۸
۳۷۹
۳۸۰
۳۸۱
۳۸۲
۳۸۳
۳۸۴
۳۸۵
۳۸۶
۳۸۷
۳۸۸
۳۸۹
۳۹۰
۳۹۱
۳۹۲
۳۹۳
۳۹۴
۳۹۵
۳۹۶
۳۹۷
۳۹۸
۳۹۹
۴۰۰
۴۰۱
۴۰۲
۴۰۳
۴۰۴
۴۰۵
۴۰۶
۴۰۷
۴۰۸
۴۰۹
۴۱۰
۴۱۱
۴۱۲
۴۱۳
۴۱۴
۴۱۵
۴۱۶
۴۱۷
۴۱۸
۴۱۹
۴۲۰
۴۲۱
۴۲۲
۴۲۳
۴۲۴
۴۲۵
۴۲۶
۴۲۷
۴۲۸
۴۲۹
۴۳۰
۴۳۱
۴۳۲
۴۳۳
۴۳۴
۴۳۵
۴۳۶
۴۳۷
۴۳۸
۴۳۹
۴۴۰
۴۴۱
۴۴۲
۴۴۳
۴۴۴
۴۴۵
۴۴۶
۴۴۷
۴۴۸
۴۴۹
۴۵۰
۴۵۱
۴۵۲
۴۵۳
۴۵۴
۴۵۵
۴۵۶
۴۵۷
۴۵۸
۴۵۹
۴۶۰
۴۶۱
۴۶۲
۴۶۳
۴۶۴
۴۶۵
۴۶۶
۴۶۷
۴۶۸
۴۶۹
۴۷۰
۴۷۱
۴۷۲
۴۷۳
۴۷۴
۴۷۵
۴۷۶
۴۷۷
۴۷۸
۴۷۹
۴۸۰
۴۸۱
۴۸۲
۴۸۳
۴۸۴
۴۸۵
۴۸۶
۴۸۷
۴۸۸
۴۸۹
۴۹۰
۴۹۱
۴۹۲
۴۹۳
۴۹۴
۴۹۵
۴۹۶
۴۹۷
۴۹۸
۴۹۹
۵۰۰
۵۰۱
۵۰۲
۵۰۳
۵۰۴
۵۰۵
۵۰۶
۵۰۷
۵۰۸
۵۰۹
۵۱۰
۵۱۱
۵۱۲
۵۱۳
۵۱۴
۵۱۵
۵۱۶
۵۱۷
۵۱۸
۵۱۹
۵۲۰
۵۲۱
۵۲۲
۵۲۳
۵۲۴
۵۲۵
۵۲۶
۵۲۷
۵۲۸
۵۲۹
۵۳۰
۵۳۱
۵۳۲
۵۳۳
۵۳۴
۵۳۵
۵۳۶
۵۳۷
۵۳۸
۵۳۹
۵۴۰
۵۴۱
۵۴۲
۵۴۳
۵۴۴
۵۴۵
۵۴۶
۵۴۷
۵۴۸
۵۴۹
۵۵۰
۵۵۱
۵۵۲
۵۵۳
۵۵۴
۵۵۵
۵۵۶
۵۵۷
۵۵۸
۵۵۹
۵۶۰
۵۶۱
۵۶۲
۵۶۳
۵۶۴
۵۶۵
۵۶۶
۵۶۷
۵۶۸
۵۶۹
۵۷۰
۵۷۱
۵۷۲
۵۷۳
۵۷۴
۵۷۵
۵۷۶
۵۷۷
۵۷۸
۵۷۹
۵۸۰
۵۸۱
۵۸۲
۵۸۳
۵۸۴
۵۸۵
۵۸۶
۵۸۷
۵۸۸
۵۸۹
۵۹۰
۵۹۱
۵۹۲
۵۹۳
۵۹۴
۵۹۵
۵۹۶
۵۹۷
۵۹۸
۵۹۹
۶۰۰
۶۰۱
۶۰۲
۶۰۳
۶۰۴
۶۰۵
۶۰۶
۶۰۷
۶۰۸
۶۰۹
۶۱۰
۶۱۱
۶۱۲
۶۱۳
۶۱۴
۶۱۵
۶۱۶
۶۱۷
۶۱۸
۶۱۹
۶۲۰
۶۲۱
۶۲۲
۶۲۳
۶۲۴
۶۲۵
۶۲۶
۶۲۷
۶۲۸
۶۲۹
۶۳۰
۶۳۱
۶۳۲
۶۳۳
۶۳۴
۶۳۵
۶۳۶
۶۳۷
۶۳۸
۶۳۹
۶۴۰
۶۴۱
۶۴۲
۶۴۳
۶۴۴
۶۴۵
۶۴۶
۶۴۷
۶۴۸
۶۴۹
۶۵۰
۶۵۱
۶۵۲
۶۵۳
۶۵۴
۶۵۵
۶۵۶
۶۵۷
۶۵۸
۶۵۹
۶۶۰
۶۶۱
۶۶۲
۶۶۳
۶۶۴
۶۶۵
۶۶۶
۶۶۷
۶۶۸
۶۶۹
۶۷۰
۶۷۱
۶۷۲
۶۷۳
۶۷۴
۶۷۵
۶۷۶
۶۷۷
۶۷۸
۶۷۹
۶۸۰
۶۸۱
۶۸۲
۶۸۳
۶۸۴
۶۸۵
۶۸۶
۶۸۷
۶۸۸
۶۸۹
۶۹۰
۶۹۱
۶۹۲
۶۹۳
۶۹۴
۶۹۵
۶۹۶
۶۹۷
۶۹۸
۶۹۹
۷۰۰
۷۰۱
۷۰۲
۷۰۳
۷۰۴
۷۰۵
۷۰۶
۷۰۷
۷۰۸
۷۰۹
۷۱۰
۷۱۱
۷۱۲
۷۱۳
۷۱۴
۷۱۵
۷۱۶
۷۱۷
۷۱۸
۷۱۹
۷۲۰
۷۲۱
۷۲۲
۷۲۳
۷۲۴
۷۲۵
۷۲۶
۷۲۷
۷۲۸
۷۲۹
۷۳۰
۷۳۱
۷۳۲
۷۳۳
۷۳۴
۷۳۵
۷۳۶
۷۳۷
۷۳۸
۷۳۹
۷۴۰
۷۴۱
۷۴۲
۷۴۳
۷۴۴
۷۴۵
۷۴۶
۷۴۷
۷۴۸
۷۴۹
۷۵۰
۷۵۱
۷۵۲
۷۵۳
۷۵۴
۷۵۵
۷۵۶
۷۵۷
۷۵۸
۷۵۹
۷۶۰
۷۶۱
۷۶۲
۷۶۳
۷۶۴
۷۶۵
۷۶۶
۷۶۷
۷۶۸
۷۶۹
۷۷۰
۷۷۱
۷۷۲
۷۷۳
۷۷۴
۷۷۵
۷۷۶
۷۷۷
۷۷۸
۷۷۹
۷۸۰
۷۸۱
۷۸۲
۷۸۳
۷۸۴
۷۸۵
۷۸۶
۷۸۷
۷۸۸
۷۸۹
۷۹۰
۷۹۱
۷۹۲
۷۹۳
۷۹۴
۷۹۵
۷۹۶
۷۹۷
۷۹۸
۷۹۹
۸۰۰
۸۰۱
۸۰۲
۸۰۳
۸۰۴
۸۰۵
۸۰۶
۸۰۷
۸۰۸
۸۰۹
۸۱۰
۸۱۱
۸۱۲
۸۱۳
۸۱۴
۸۱۵
۸۱۶
۸۱۷
۸۱۸
۸۱۹
۸۲۰
۸۲۱
۸۲۲
۸۲۳
۸۲۴
۸۲۵
۸۲۶
۸۲۷
۸۲۸
۸۲۹
۸۳۰
۸۳۱
۸۳۲
۸۳۳
۸۳۴
۸۳۵
۸۳۶
۸۳۷
۸۳۸
۸۳۹
۸۴۰
۸۴۱
۸۴۲
۸۴۳
۸۴۴
۸۴۵
۸۴۶
۸۴۷
۸۴۸
۸۴۹
۸۵۰
۸۵۱
۸۵۲
۸۵۳
۸۵۴
۸۵۵
۸۵۶
۸۵۷
۸۵۸
۸۵۹
۸۶۰
۸۶۱
۸۶۲
۸۶۳
۸۶۴
۸۶۵
۸۶۶
۸۶۷
۸۶۸
۸۶۹
۸۷۰
۸۷۱
۸۷۲
۸۷۳
۸۷۴
۸۷۵
۸۷۶
۸۷۷
۸۷۸
۸۷۹
۸۸۰
۸۸۱
۸۸۲
۸۸۳
۸۸۴
۸۸۵
۸۸۶
۸۸۷
۸۸۸
۸۸۹
۸۹۰
۸۹۱
۸۹۲
۸۹۳
۸۹۴
۸۹۵
۸۹۶
۸۹۷
۸۹۸
۸۹۹
۹۰۰
۹۰۱
۹۰۲
۹۰۳
۹۰۴
۹۰۵
۹۰۶
۹۰۷
۹۰۸
۹۰۹
۹۱۰
۹۱۱
۹۱۲
۹۱۳
۹۱۴
۹۱۵
۹۱۶
۹۱۷
۹۱۸
۹۱۹
۹۲۰
۹۲۱
۹۲۲
۹۲۳
۹۲۴
۹۲۵
۹۲۶
۹۲۷
۹۲۸
۹۲۹
۹۳۰
۹۳۱
۹۳۲
۹۳۳
۹۳۴
۹۳۵
۹۳۶
۹۳۷
۹۳۸
۹۳۹
۹۴۰
۹۴۱
۹۴۲
۹۴۳
۹۴۴
۹۴۵
۹۴۶
۹۴۷
۹۴۸
۹۴۹
۹۵۰
۹۵۱
۹۵۲
۹۵۳
۹۵۴
۹۵۵
۹۵۶
۹۵۷
۹۵۸
۹۵۹
۹۶۰
۹۶۱
۹۶۲
۹۶۳
۹۶۴
۹۶۵
۹۶۶
۹۶۷
۹۶۸
۹۶۹
۹۷۰
۹۷۱
۹۷۲
۹۷۳
۹۷۴
۹۷۵
۹۷۶
۹۷۷
۹۷۸
۹۷۹
۹۸۰
۹۸۱
۹۸۲
۹۸۳
۹۸۴
۹۸۵
۹۸۶
۹۸۷
۹۸۸
۹۸۹
۹۹۰
۹۹۱
۹۹۲
۹۹۳
۹۹۴
۹۹۵
۹۹۶
۹۹۷
۹۹۸
۹۹۹
۱۰۰۰

يَتَفَكَّرُونَ

سمجھنے کی بڑی عبرت ہے۔ ہم اُن کے جسم و خون اور کثافت کے درمیان دودھ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ پینے والوں کے لیے ایسی لذیذ چیز ہوتی ہے کہ بے فتن و غش اٹھا کر پی لیتے ہیں۔

اسی طرح کھجور اور انگور کے درختوں کے پھل میں کہ اُن سے نشہ اور عرق اور اچھی غذا، دونوں طرح کی چیزیں تم حاصل کرتے ہو، بلاشبہ اس بات میں اُن لوگوں کے لیے (فہم و بصیرت کی) ایک نشانی ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں!

اور (دیکھو) تمہارے پھر دو گارے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں، اوٹان ٹہیلوں میں جو اس غرض سے بندی میں بنادی جاتی ہیں، اپنا چھتہ بنائے پھر ہر طرح کے پھولوں سے رس چوستی پھرے، پھر اپنے پروردگار کے ٹھہرائے ہوئے طریقہ پر پوری فرماں برداری کے ساتھ گامزن ہو جائے۔ (تو دیکھو) اُس کے پیٹ سے مختلف رنگتوں کا رس نکلتا ہے۔ اس میں انسان کے لیے شفا ہے۔ بلاشبہ اس صورت حال میں اُن لوگوں کے لیے ایک نشانی

دکھائی ہے کہ جس بات کو خود اپنے لیے ذات کی بات سمجھتے ہیں، اُسے خدا کے لیے تجویز کرنے میں انہیں ہلک نہیں دیتا۔ اس گمراہی کا ابطال کیا ہے کہ عورت کی جنس کو جو مردی کی طرح ایک انسانی جنس ہے، ذلیل و خیر سمجھتے ہیں۔ حتیٰ کہ اپنی اولاد کو خود اپنے اطفال قتل کر دینے کے لیے آگاہ ہو جاتے ہیں! چنانچہ آیت (۵۹) میں فرمایا: **اَللّٰہُ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ** محکموں! دیکھو، کیا ہی بڑا فیصلہ ہے جو انہوں نے اس معاملہ میں کیا!

مردوں کا عورتوں کے ساتھ معاملہ، ظلم و محبت کی ایک مسلسل سرگزشت ہے اور اس سرگزشت کا ایک سب سے زیادہ دہشناہ واقعہ دختر کشی کی رسم ہے۔ اسلام کا جب غور ہوا تو عرب کے اکثر قبیلوں میں یہ رسم اسی طرح جاری تھی جس طرح ہندوستان کی مختلف قوموں میں پہلی صدی تک جاری ہو چکی ہے۔ لوگ اس پر فخر کرتے تھے، اور کہتے تھے: ہمارے قبیلہ کے افراد بیٹی کے باپ ہونے کا تنگ گوارا نہیں کر سکتے لیکن اسلام نے نہ صرف یہ رسم مٹا دی بلکہ وہ ذہنیت بھی مٹا دی جو ان تمام وحشیانہ مظالم کا نذر کام کر رہی تھی۔ اُس نے اعلان کیا کہ مرد اور عورت کا جنسی اختلاف کسی فضیلت اور مردی کی بنیاد نہیں ہو سکتا۔ دونوں کو اُن کے جیست انسان ہونے کے ایک ہی درجہ میں رکھا ہے، اور دونوں کے آگے یکساں طریقہ پر ہر طرح کی فضیلتوں کی راہ کھول دی ہے: **لِلرِّجَالِ نَصِیْبٌ مِّمَّا کَسَبُوْا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیْبٌ مِّمَّا کَسَبْنَ**، وہ ملو! **اَللّٰہُ مَعْنٰی** (۳۲: ۳)

سورہ نکور میں جہاں قیامت کے دن کی بولناکیوں کا نقشہ کھینچا ہے، وہاں پورے اعمال میں صبر کا زیادہ ناپ

۱۵

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَسْمَعُ كُفْرَكُمْ يَرْدُّكُمْ اِلٰى اَرْضٍ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ
 اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا
 بِرِزْقِي يَرْتَفِعُوْنَ عَلَى الْاِيمَانِ ثُمَّ فُضِّلُوْا سَوَاءٌ اَفْنِعْمَةً اللّٰهُ يَجْعَلُ لَكُمْ
 جَعَلْ لَّكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَيْنَيْنَ وَحَفَدَةً وَرَفَقَةً مِّن
 الطَّيِّبَاتِ اَفَبَا لُبَّطِلٌ يُؤْمِنُوْنَ

جگہ ای ظلم کر دی ہے : واذالموءدة مسئلت، باقی ذنب ہے جو غور و فکر کرنے والے ہیں !

قلنت؟ (۸:۸۸)

اور (دیکھو) اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، پھر دی ہے

جو تمہاری زندگی پوری کر دیتا ہے۔ اور تم میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو (بڑھاپے کی) بدترین عمر تک

پہنچ جاتا ہے کہ (ذہن و عقل کی) سمجھ بوجھ رکھنے کے

بعد پھر نادان ہو جائے۔ بے شک اللہ (سب

کچھ) جاننے والا، ہر بات کی قدرت رکھنے والا ہے

اور (دیکھو) اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر

باعتبار روزی کے برتری دی ہے (کہ کوئی زیادہ

کماتا ہے۔ کوئی کم کماتا ہے) پھر ایسا نہیں ہوتا کہ جس

کسی کو زیادہ روزی دی گئی ہے، وہ اپنی روزی

اپنے زیر دستوں کو ٹوٹا دے حالانکہ سب اس میں

برابر کے حقدار ہیں۔ پھر کیا یہ لوگ اللہ کی نعمتوں سے

صریح منکر ہو رہے ہیں؟

اور (دیکھو) اللہ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے

جوڑے پیدا کر دیے (یعنی مرد کے لیے عورت اور

عورت کے لیے مرد) اور تمہارے جوڑوں سے تمہارے

لیے بیٹے اور پوتے پیدا کر دیے (کہ ان سے تمہاری

زندگی ایک وسیع خاندان کی نوعیت اختیار کر لینی

ہے) نیز تمہاری روزی کے لیے اچھی اچھی چیزیں

کر دیں۔ پھر کیا یہ لوگ جھوٹی باتیں تو مان لیتے ہیں

(۱۵) انسان کے لیے اس بات کے تصور سے بڑھ کر اور

کوئی تصور قدرتی اور حقیقی نہیں ہو سکتا کہ ایک خالق پر ہونگا

ہستی موجود ہے، لیکن وہ ہستی کیسی ہے؟ اس کی صفات کا بھی

تصور کیا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر کیا جاسکتا ہے، تو وہ جتنی

کیا کیا ہیں اور کس نوعیت کی ہیں؟ یہاں سے انسانی عقل کی

درازاں گیاں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر کوئی گمراہی ایسی نہیں ہے

جس میں وہ گم ہو جانے کے لیے مستعد نہ ہو جائے اور حتیٰ کہ بعض

اوقات بھٹکتے بھٹکتے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ جس درجہ پر خود کھلا

ہے اس سے بھی خدا کا تصور بچے گرا دیتا ہے : ویجعلون للہ

شراکین عرب کی سخافت تصور کا ذکر کرنے کے بعد آیت (۹۱)

میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

(۱۶) آیت (۹۱) میں قانون اجمال کی طرف اشارہ کیا ہے

جس کی تشریح پہلی سورتوں کے نوٹوں میں گزر چکی ہے، اور

مزید تشریح کے لیے تفسیر فاتحہ دیکھنی چاہیے۔

(۱۷) قرآن نے جا بجا کہا ہے کہ ہدایت وحی کا ٹھکانہ نہیں

حقیقت اور رافع اختلاف کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی جن باتوں

کو انسان اپنی عقل و ادراک سے نہیں پاسکتا، اور اس لیے طرح

طرح کے اختلافات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوئی کچھ سمجھنے لگتا ہے

کوئی کچھ، وحی الہی نمودار ہوتی ہے، تاکہ ان اختلافات کو

دور کر دے، اور بتا دے کہ اصل حقیقت کیا ہے چنانچہ یہاں

بھی آیت (۹۳) میں قرآن کے نزول کا ایک مقصد بتلایا

کہ لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ۔

وَيُغْفِرُ اللَّهُ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝ وَيُعَذِّبُ مَنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ
الْمَمُوتِ وَالْأَرْحَضِ شَيْئًا وَلَا يُسْتَطِيعُونَ ۝ فَلَا تَصْرُوهَا لِلَّهِ الْأَمْثَالُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمِنْ رِزْقِ
مَوْلَاهُ نَفَقًا حَسَنًا فَهُوَ يَتَفَقَّحُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى بِالْبَصِيرِ بَلْ
لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلْهَلٌ
مَوْلَاهُ آيَاتُ اللَّهِ لَا يَأْتِي بَخِيلٌ

۴۲ یہ باتیں کوئی نہیں جن میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں کی حقیقت سے انکار کرتے ہیں؛
۴۳ اور جن کا اختلاف بغیر اس کے دور نہیں ہو سکتا کہ کتاب
الہی آئے اور پردہ اٹھا دے؟ وہ تمام باتیں جو انسان کے
عقل و ادراک کی سرحد سے ماوریٰ ہیں۔ اللہ کی صفات
۴۴ مرنے کے بعد کی زندگی، عالم معاد کے احوال و واردات
جزائے عمل کا قانون، عالم غیب کے حقائق، یعنی وہ ساری
باتیں جن کے اعتقاد و عمل کی درستی سے روحانی سعادت
کی زندگی پیدا ہو سکتی ہے۔ انسان جب کبھی اس راہ میں
۴۵ وحی الہی کی روشنی سے الگ ہو کر قدم اٹھاتا ہے، اختلاف
کی تاریکیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو نبی اس روشنی کی
نمودیں آجاتا ہے، حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اور ہر
طرح کے اختلافات و شکوک معدوم ہو جاتے ہیں؛

آدمی ہے (خود مختار) ہم نے اپنے فضل سے اُسے بھی روزی دے رکھی ہے اور وہ ظاہر و پوشیدہ
(جس طرح چاہتا ہے) اُسے خرچ کرتا ہے۔ اب بتلاؤ،
کیا یہ دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ ساری تائید
اللہ کے لیے ہے! (اُس کے برابر کوئی نہیں) مگر اکثر
آدمی ہیں جو نہیں جانتے!
اور (دیکھو) اللہ نے ایک (اور) مثال بیان
فرمائی: دو آدمی ہیں۔ ایک گویا کہ کسی بات کے
کرنے کی قدرت نہیں اپنے آپ پر ایک بوجھ چلا
کے ہیں، کوئی خوبی کی بات اس کو نہ آئے

(۱۸) آیت (۶۳) میں فرمایا تھا کہ کتاب کا نزول بہت
درجہ ہے۔ آیت (۶۵) میں فرمایا۔ یہ معاملہ ایسا ہی ہے
جیسے باران رحمت کا نزول۔ وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا
ہے۔ یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس اسلوب و عظمت
کی تشریح کچھ سورتوں کے نوٹوں میں گزر چکی ہے نیز
تفسیر فاتحہ میں۔
(۱۹) آیت (۶۶) سے (۶۹) تک ربوبیت الہی کی
مثالوں کا نقشہ کھینچا ہے۔ ساتھ ہی اُس کی صنعت و
حکمت کی کئی مثالیں پر بھی توجہ دلائی ہے، اور یہ
حیثیت مجموعی ربوبیت، رحمت، اور حکمت کا استدلال

۷۶ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمُوتِ
 ۷۷ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
 ۷۸ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝ أَلَمْ يَرْوِ إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا مَسِكُنَ
 ۷۹ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ يَّبُوتِكُمْ سَكَتًا

دوسرا ایسا ہے کہ رگوں کے ہونے کی جگہ لوگوں کو
 عدل و انصاف کی باتوں کا حکم دیتا ہے، اور
 خود بھی (عدل و راستی کے) سیدھے راستے پر
 کیا پہلا آدمی اور یہ، دونوں برابر ہو سکتے ہیں!
 اور آسمانوں اور زمین کی جتنی بھی باتیں ہیں سب
 کا حکم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور (آنے والے) مقرب
 وقت کا معاملہ بس ایسا سمجھو جیسے آنکھ کا چھپکنا،
 بلکہ اس سے بھی جلد تر۔ بے شک اللہ کی قدرت
 سے کوئی بات باہر نہیں!

اور (دیکھو) اللہ نے ہمیں تمہاری ماؤں کے
 شکم سے نکالا، اور اس حال میں نکالا کہ تم کچھ
 بھی نہیں جانتے تھے (یعنی علم و ادراک سے محروم
 تھے) پھر تمہارے لیے شنوائی، بینائی، اور عقل کی
 قوتیں پیدا کر دیں تاکہ تم شکر گزار ہو!

کیا پرندوں کو نہیں دیکھتے جو آسمان کی
 فضا میں مطیع و منقاد (اڑ رہے) ہیں؟ اللہ کے
 سوا کون ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہے؟ بلا
 شبہ ایمان والوں کے لیے اس بات میں (قدرت
 حق کی) بڑی ہی نشانیاں ہیں!

اور (دیکھو) اللہ نے تمہارے گھروں کو

ہو فرمایا۔ تمہاری فطرتیں سب کے لیے مہیا اور لذت
 ہیں: دودھ، پھلوں کا عرق، اور خمد۔ تم میں سے کوئی نہیں
 جو ان تین نعمتوں سے آشنا نہ ہو! تمہاری روزانہ غذا کا جو
 لذت طعم کا ذریعہ، اور جسمانی شفا کا نسخہ ہے:

(۱) لیکن یہ دودھ جو طفولیت سے لے کر بڑھاپے تک
 تمہاری سب سے زیادہ دل پسند غذا ہوتی ہے، کس طرح اور کہاں
 سے پیدا ہوتا ہے؟ تم نے کبھی غور کیا؟ اگر غور کرتے، تو تمہارے
 فم و عبرت کے لیے صرف ہی ایک بات کافی تھی۔ یہ اسی جسم
 میں مبتلا ہے، جس جسم میں غلاظت بنتی ہے، جو طرح طرح کی
 آلائشوں سے بھرا ہوا ہے۔ جس میں اگر کوئی سیال شے
 موجود ہوتی ہے تو خون ہے جسے کبھی ہڈیوں سے لگنا

پسند نہ کرے پھر دیکھو جانوروں میں اس کے اترنے کا عجز
 کہاں ہے! وہیں جس کے قریب ہی بول و بلا کا عجز
 پڑی یعنی ایک ہی کارخانہ میں، ایک ہی مادہ سے، اور ایک
 ہی طرح کے ظروف میں، ایک طرف تو غلاظت بنتی اور نکلتی
 رہتی ہے جو تم دیکھنا بھی پسند نہ کرو۔ دوسری طرف ایک ایسا
 جوہر غذا و لذت بھی بننا اور نکلتا ہے، جسے تم دیکھتے ہی اٹھا
 لو، اور بے قیاس خوش ایک ایک قطرہ پی جاؤ!

کون ہے جس کی حکمت نے یہ عجیب و غریب کارخانہ بنا
 دیا؟ کون ہے جو ایسے عجیب طریقہ سے زندگی کے بہترین مسئلہ
 بخش رہا ہے، اور پھر کیا ممکن ہے کہ قدرت کی یہ کارفرمائی حکمت
 کی صنعت طلائی، ربلو بیت کی یہ چارہ سازی، بغیر کسی قدیم
 حکیم، اور سب عالمین ہستی کے ظہور میں آگئی ہو؟

اب، پھلوں میں طرح طرح کے خوش ذائقہ عرق پیدا ہوتے ہیں
 انہیں مختلف طریقوں سے تم کام میں لاتے ہو۔ مثلاً کھجور اور انگور

وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۝ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ خَلْقِ ظِلَالٍ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سُرَابِیْمَ لَقَدْ يَمَنُّ الْكَافِرُ أَن يُسَلِّمَهُمُ اللَّهُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُبْتَلِیْكُمْ فَعَلَكُمْ تُسْلِمُونَ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَمَا عَلَیْكَ

تمہارے لیے سکونت کی جگہ بنا دیا۔ نیز تمہارے لیے چارپایوں کی کھالوں سے گھر بنا دیے (یعنی خیمے جنہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے پھرتے ہو) کوچ کرو یا اقامت کی حالت میں ہو، دونوں حالتوں میں نہایت سبک۔ اور پھر چارپایوں کی اُون سے اور رُؤوں سے اور بالوں سے کتے ہی سامان اور مفید چیزیں بنا دیں کہ ایک خاص وقت تک کام دیتی ہیں!

اور اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے تمہارے لیے سایے پیدا کر دیے (کہ جنہیں خیمے میسر نہیں ہوتے وہ درختوں، مکانوں، اور پہاڑوں کے سایے میں پناہ لیتے ہیں) اور پہاڑوں میں پناہ لینے کی تکبیر بنا دیں، اور لباس پیدا کرو یا کہ (لوہ کی گرما سے بچاتا ہے۔ نیز آہنی لباس جو ہتھیاروں کی زد سے بچاتا ہے) (سو دیکھو) اس طرح اللہ اپنی نعمتیں پوری طرح بخش رہا۔ ہے تاکہ اس کے آگے (علاقہ میں) ٹھک جاؤ!

پھر (ایسے پیغمبر!) اگر اس پر بھی لوگ اعراض کریں (اوسمجنے بوجھنے کے لیے طیار نہ ہوں) تو (انکی فکر چھوڑ دو) تمہارے ذمے جو کچھ ہے، وہ صرف

درخت ہیں۔ ان کے عرق سے نشہ کی چیز بنالیتے ہو، اور بھی اور جائز غذا میں بھی اس سے ہنتی ہیں لیکن یہ پھل پیدا کس طرح ہوتے؟ گھور اور انگوڑ کا ہر دانہ شیرینی اور غذائیت کی ایک سرسبز شیشی ہے جو درختوں میں لٹکتے لگتی ہے اور تم ہاتھ بڑھا کر لے لیتے ہو، لیکن یہ ہنتی کس کا رخا نہیں ہے زمین اور مٹی میں، یعنی اسی مٹی میں جس کا ایک ذرہ بھی تمہارے منہ میں پڑ جاتا ہے، تو بے اختیار ہو کر تھوکنے لگتے ہو!

تم خشک گھٹلیاں مٹی میں پھینک دیتے ہو مٹی ہی گھٹلی ان نعمتوں کی شکل میں تمہیں واپس دیدیتی ہے! کون ہے جس کی ربوبیت و حکمت مٹی کے ذروں سے یہ خزانے اگوار ہی ہے؟ خوشبو، ذائقہ، اور غذا اُس کے خزانے؟

(ج) پھر شہد کے چشموں کو دیکھو۔ یہ کارخانے ہیں جن میں تمہارے لیے شب و روز شہد طیار ہوتا رہتا ہے۔ تم دنیا کے سارے پھول اور پھل جمع کر کے چاہو کہ شہد ایک قطرہ بنا لو، تو کبھی نہ بنا سکو گے، لیکن ایک چھوٹی سی مٹی بناتی رہتی ہے اور اس نظم و انضباط، محنت و استقلال، تحسین و تدقیق، ترتیب و تناسب، اجتماع و اشتراک، اور یکسانیت و ہم آہنگی کے ساتھ بناتی رہتی ہے کہ اس کی ہر بات ہماری عقلوں کو درما نہ کر دینے والی ہمارے ہاری فکر کی ساری توجہوں اور تعلیوں پر دروازہ بند کر دینے والی ہے!

قرآن کے الفاظ پر غور کرو کس طرح معاملہ کے دقائق واضح کر دیے ہیں! چونکہ شہد کی مکھی کی صنعت گری جو جہد، نظم و انضباط، اور سرگرمی و باقاعدگی کا ایک پورا سلسلہ ہے جو عرصہ تک جاری رہتا ہے، اور یکے بعد دیگرے

الْبَلْعُ الْمُبِينُ ۝ يَرْفَعُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ تَتَذَكَّرُونَ ۝ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَرْفَعُونَ ۝ وَإِذَا رَأَوْا الدِّينَ
ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يَخْشَعُونَ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۝ وَإِذَا رَأَوْا الدِّينَ أَشْرَكُوا أَشْرَكَ كَانُوا
قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شَرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ
لَكَاذِبُونَ ۝ وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْجَنَّةِ وَهُمْ لَا يَخْشَوْنَ ۝

بہت سی چیزوں سے گزر کر مکمل ہوتا ہے، اس لیے اس کے
کاموں کو سب سے پہلے دیکھ لیا۔ یعنی عمل کی راہوں کو سب سے
مکمل سے پہلے دیکھ لیا۔ اور پھر جب اس بات پر توجہ دلا تا مقصود تھا
کہ جو راہ عمل غلط رہی ہے، اس پر ٹھیک ٹھیک چلتی رہتی ہے
کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسی راہ جو ادرہ ہو، اس لیے فرمایا
”ذَلَّلُوا“ حکم الہی کے آگے ٹھیک ہوئی کام کیے جا۔ چنانچہ اس کا
بروز اس طرح حکم الہی کے آگے ٹھیک گیا ہے کہ ممکن نہیں،
کسی کو راہ عمل سے محروم ہوتا ہوا پایا

یاد رہے کہ جس وقت تک ہندوستان کا گناہ دوسرے
لوگوں میں نہیں پہنچا تھا، ایشیائی غذاؤں کے بنانے کا کام تر
دار و مدار شہدی پر تھا۔ یا پھر ایسے پھلوں پر جو بہت زیادہ
بیٹھے ہوتے ہیں جیسے کجور، بکندرا، ظلم جب ہندوستان آیا
تھا اور یونانیوں نے یہاں کی قد کھائی تھی، تو خیال کیا تھا
یہ کجور کی طرح کوئی معدنی چیز ہے جس کا مزہ شہدی طرح میٹھا
ہوتا ہے۔ غالباً سب سے پہلے عربوں نے ہندوستان کی گئی
کاشت مصر میں کی، اور پھر مصر سے ”مصری“ یورپ پہنچی
پس شہد کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا گیا کہ
دنیا کے اکثر حصوں میں مٹھاس کا مادہ اس کے سوا اور کچھ نہ
تھا۔ نیز بعض لذیذ غذا ہی نہیں ہے، بلکہ کتنی ہی بیماریوں کے
لیے نسخہ شفا بھی ہے۔

”دجی“ معنی اشارہ کہہ رہی ہیں، اور یہاں لغوی معنوں میں
مستعمل ہوا ہے۔ فرمایا۔ یہ روایت الہی کی وہی ہے جو تمام مخلوق
کو ان کے کاموں پر لگاتی ہے اور جس نے ایک حقیر سے جانور
میں سہی و عمل کی ایسی حیرت انگیز قوت پیدا کر دی ہے۔

اور اس دن سب اللہ کے آگے سیرا طاعت
بجھا دیں گے۔ وہ ساری افزا پر الہیاں ان سے کھوئی جائیگی جو (دنیا میں) کیا کرتے تھے!

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ
وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ
وَتَوَكَّلْ عَلَىكَ الْكِتَابَ بَيْنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهْدَةٌ وَرَحْمَةٌ وَبَشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ إِنَّ
اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ

جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، تو ان کی خسارتوں کی پاداش میں ہم نے ان کے عذاب پر ایک اور عذاب بڑھا دیا کہ ایک عذاب کفر کا ہوا۔ دوسرا راہ حق سے روکنے کا اور وہ (آنے والا) دن جب ہم ہر ایک امت میں ایک گواہ (یعنی پیغمبر) اٹھا کر اُتریں گے جو انہی میں سے ہوگا (اور جو بتلایگا کہ کس طرح اُس نے پیام حق پہنچایا، اور کس طرح لوگوں نے اُس کا جواب دیا) اور (اے پیغمبر) تجھے ان لوگوں کے لیے (جو تجھے جھٹلا رہے ہیں) گواہ بنائیں گے۔ (یہی بات ہے کہ ہم نے تجھ پر الکتاب نازل کی (دین کی) تمام باتیں بیان کرنے کے لیے، اور اس لیے کہ مسلمانوں کے لیے راہنمائی ہو، اور رحمت، اور خوش خبری!

(مسلمانو! اللہ حکم دیتا ہے کہ (ہر معاملہ میں) انصاف کرو، (سب کے ساتھ) بھلائی کرو اور

(۱۹) دنیا میں انسانی معیشت کا کارخانہ اس طرح چل رہا ہے کہ ہر طرح کے فوائد و وسائل کے حصول کا دروازہ ہر انسان اور ہر گروہ پر کھول دیا گیا ہے، مگر کوئی چیز کسی کو خود نہیں ملتی۔ کسی کو ملتی ہے جو اُس کے لیے جدوجہد کرے اور وہ تمام طریقے کام میں لائے جو حصول مقصد کے لیے ضروری ہیں۔

لیکن ہر انسان کی ذہنی و جسمانی استعداد یکساں نہیں ہوتی، اور چونکہ یکساں نہیں ہوتی، اس لیے وسائل معیشت کے حصول کے اعتبار سے بھی سب کی حالت یکساں نہیں ہوتی۔ کسی نے وسائل معیشت پر زیادہ قابو پایا کسی نے کم کسی کو کمانے کے زیادہ مواقع حاصل ہو گئے کسی کو تھوڑے پہلے جسمانی قوت میں مقابلہ ہوا اور طاقتور نے کمزور کو مغلوب کر لیا۔ پھر ذہن و جسم کا مقابلہ شروع ہوا اور ذہنی قوت نے جسمانی قوت کو مقہور کر لیا۔

آیت (۷۱) بھی قرآن کی ان آیتوں میں سے ہے جن سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ اس بارے میں قرآن کی تعلیم کا رخ کس طرف ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن اس صورت حال سے متوجہ نہیں کرتا کہ معیشت کے اعتبار سے تمام انسانوں کی حالت یکساں نہیں کسی کے پاس زیادہ سامان معیشت ہے کسی کے پاس کم لیکن وہ یہ صورت حال برداشت نہیں کر سکتا کہ حصولِ بَذق کے اعتبار سے لوگوں کی حالت یکساں نہ ہو کسی کو ملے کسی کو نہ ملے۔ وہ کہتا ہے

ہر انسان جدید یا نہیں پیدا ہوا، دنیا کے سامان و رزق سے حد پانے کا یکساں طور پر حقدار ہے اور کسی فرد اور گروہ کو حق نہیں کہ اس سے گتے عروم کفے خواہ وہ طاقتور ہو یا کمزور، تندرست ہو یا بیمار، قابل ہو یا ناقابل، دولت مندوں کے گھر میں ہو یا غیروں کے، لیکن اگر انسان ہے، تو اس کے پیٹ سے وہ یہ حق لے کر آیا ہے کہ زندہ رہے اور زندگی کا سرو سامان پائے!

لیکن ہر فرد زندگی کا سرو سامان کیونکر پاسکتا ہے؟ جو کمزور ہو یا جو بے حالات میں پڑ گیا ہے کہ کمانے کا موقع نہیں پاتا، یا جو معذور اور لاچار ہو گیا ہے، وہ سرو سامان معیشت کہاں سے پائے گا؟ قرآن کہتا ہے، اس طرح کہ جن لوگوں کو

۹۰ اِنْسَانِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْبَغِي عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ وَ
 اَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَقْضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلَهُمُ اللّٰهُ
 ۹۱ عَلَيْكُمْ اٰيَاتًا ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزَاهُمْ مِنْ بَعْدِ
 قُوَّةٍ اَنْكَرَ اَنْ يَخِيَدُوا اِيْمَانَكُمْ دَخَلُوا بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُونُ

کمانی کا زیادہ موقع ملا ہے، اُن کے فتنے ختم کرنے کا فرض بھی زیادہ عائد ہو گیا ہے۔ وہ اپنی کمانی کا ایک حصہ کمزوروں کو لوٹا دیں۔ لوٹا دیں کیونکہ فی الحقیقت کمانی کی یہ زیادہ مقدار اُن افراد کے لیے تھی جو کمزوری کی وجہ سے حاصل نہ کر سکے۔ اب چلی گئی ہے طاقتور افراد کے پاس، اس لیے چاہئے کہ حقداروں کو لوٹا دی جاوے۔ یعنی جو اُن کا حق ہے، وہ انہیں مل جائے۔

۹۰ وہ کہتا ہے، یہ بات کہ تمہیں سالانہ معیشت کے زیادہ کمانے کا موقع مل گیا ہے، تمہیں اس بات کا حقدار نہیں بنا دیتی کہ اپنی ساری کمانی صرف اپنی افرادی زندگی کے لیے روک لو۔ کیونکہ دنیا کے وسائل زندگی کسی خاص انفرادی حقیقی ملکیت نہیں ہو جاسکتے۔ یہاں جو کچھ ہے تمام نوع کے لیے ہے۔ پس اگر ایک فرد نے زیادہ کمایا، تو کمالے سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں سمجھ سکتا کہ ساری کمانی اُسی کی ہو گئی جو کچھ اُس نے کمایا ہے، دراصل نوع انسانی کی ایک امانت ہے اور اُس کے قبضہ میں آگئی ہے۔ وہ اس پر قابض رہ سکتا ہے، لیکن اسے صرف اپنے ہی لیے خاص نہیں کر لے سکتا اُس کا فرض ہے کہ خود بھی کھائے اور اُن کمزوروں کو بھی کھائے جو حصول معیشت سے محروم رہ گئے ہیں۔

۹۱ اور دیکھو تمہاری مثال اُس عورت کی سی ہو جائے جس نے بڑی محنت سے سوت کا تا۔ پھر توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تم آپس کے معاملہ میں اپنی قسموں کو کمزور و فساد کا ذریعہ بناتے ہو۔ اس لیے کہ کے شریک حال ہیں، اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے والے ہیں۔ بلاشبہ ان میں کا ہر فرد اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی استعداد کے مطابق جدوجہد معیشت میں لگا چکے ہیں، اور کوئی زیادہ کامیاب ہوتا ہے، کوئی کم، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک فرد دوسرے فرد کی حالت سے بے پروا ہو جائے۔ جو زیادہ کماتا ہے وہ اپنی کمانی دوسرے کو اٹھا کر نہیں بیٹھا لیکن ایسا بھی نہیں کر سکتا کہ دوسرے کی یک فلم خودی برداشت کر لے، اور اس کے لیے اپنے کو ذمہ دار نہ سمجھے جو زیادہ کماتا ہے، اُس کے پاس زیادہ کمانی رہتی ہے، جو کم کماتا ہے، اُس کے پاس کم رہتی ہے، لیکن کھاتے پیتے سب ہیں۔

أُمَّةٌ مِنْ أُمَّةٍ أُنْمَايَكُمُ اللَّهُ وَلِيَسْتَبِينَ لَكُمْ نَوْمَ الْقَمَةِ مَا كُنْتُمْ تَعْتَقُونَ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُفْضِلُ مَنْ يَشَاءُ وَيُخَلِّصُ
مَنْ يَشَاءُ وَيَكْسِبُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَكْمَلُونَ

کوئی نہیں رہ سکتا۔ کئی میں سب الگ الگ جدوجہد کو کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کی پروہ کی پروہ سے (طاقت میں) بڑھ کر رہیں سب ایک دوسرے کے شریک ہو جائیں گے! دنیا میں نسل و قوارندہ کے قوی رشتوں نے خاندانوں کی بنیاد ڈال دی ہے۔ یہ خاندانی زندگی ٹھیک ٹھیک اُس زندگی کا ایک نمونہ ہے جو قرآن چاہتا ہے کہ تمام نوع انسانی کی ہو جائے۔ ایک خاندان میں مختلف افراد ہوتے ہیں، اور استعداد کار کے لحاظ سے تمام افراد کی حالت یکساں نہیں ہوتی۔ کوئی فرد زیادہ کماد ہوتا ہے، کوئی کم۔ کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ نہیں کما، یا کچھ نہیں کما سکتا جو زیادہ کما رہا ہے، وہ اپنی کمائی اپنے ہی پاس رکھتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا اگر اچھا کر دوسرے کو دیکھ لیکن باہمی رشتہ داری نے باہمی فخر و تعاون کا جو فرض عائد کر دیا ہے، اُسے خاندان کا کوئی فرد نظر انداز نہیں کر سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ خاندان کا ایک فرد خود تو عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے، لیکن دوسرے کو فقر و فاقہ کی حالت میں ہلاک ہونے کے لیے چھوڑ دے۔ کما لے میں سب کی راہیں الگ ہوتی ہیں، اور نتائج بھی سب کے ایک طرح کے پیش نہیں آتے، لیکن کھانے میں سب ایک دوسرے کے شریک ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسرے کی فکر سے فاضل نہیں ہو سکتے۔ اگر خاندان کا ایک فرد زیادہ کما رہا ہے، تو وہ محسوس کرتا ہے کہ خرچ کرنے کی ذمہ داری بھی اُس پر زیادہ عائد ہو گئی ہے، اور دوسرے بھی سمجھتے ہیں، کہ یہ زیادہ کما رہا ہے، تو اُسے ہماری خبر گیری بھی دوسروں سے زیادہ کرنی چاہیے۔

ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی خاندان کے مختلف افراد ہوتے ہیں، مگر باہمی تعاون و اشتراک کا فرض بھلا دیتا ہے۔ ایک بھائی دیکھوں کما رہا ہے۔ دوسرا بھائی بھوکا مرتا ہے۔ لیکن دنیا ایسے آدمی کو طاعت کریں وہ کسی بے شک خاندان ہے۔ اس نے یہ بات کہہ کر گوارا کر لی کہ خود تو عیش و عشرت کی زندگی بسر کرے، اور اُس کا بھائی ایک ایک دانہ کو ترے۔

قرآن چاہتا ہے۔ ایسا ہی اعتقاد نوع انسانی کے تمام افراد میں پیدا ہو جائے۔ وہ کہتا ہے۔ تمام افراد انسانی دراصل ایک ہی مگرانے کے مختلف افراد ہیں۔ انسانیت ان کی نسل ہے اور کرۂ ارضی ان کا وطن ہے۔ بلاشبہ ان میں ہر فرد حق رکھتا ہے کہ اپنی اپنی حالت اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق معیشت کے وسائل حاصل کرے لیکن اس کا حق نہیں رکھتا کہ اپنی کمائی کو صرف اپنے ہی لیے سمجھ لے اور اپنے کمزور بھائی کے لیے کچھ نہ کھالے سکا

هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ مَا عِنْدَ اللَّهِ يُفْعَلُ مَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَجَلٌ ۝
صَابِرُوا لِحُكْمِ اللَّهِ فَإِنْ كُنْتُمْ تَحْسَبُونَ أَنَّكُمْ مُؤْمِنُونَ ۝ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَتَانَتْهُ وَهُوَ
مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝

کی ہوئی نہیں ہے، اور اگر ایک فرد کے قبضہ میں آجاتی ہے، تو یہ ایک اللہ کا فضل ہے، پس چاہیے کہ اس کی فکر گزارا کر لائی جائے۔ نہ یہ کہ کفرانِ نعمت کیا جائے۔ اس کی فکر گزارا کیا ہے؟ ان افراد پر غصہ کرتا جو اس کے حصول سے محروم ہیں۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ سرورِ سامانِ معیشت سب کے پاس یکساں نہیں، اور یہ اختلافِ حال قدرتی ہے۔ اسی لیے اسے اللہ نے براہِ راست اپنی طرف منسوب کیا۔ دوسری یہ کہ رزق کے حقدار ہونے میں سب برابر ہونے۔ خواہ کوئی آقا ہو، کوئی ملوک، کوئی طاقتور ہو، کوئی دیر دست۔ چونکہ یہ دونوں باتیں یک جا ہو کر اس سوال پر روشنی ڈالتی ہیں کہ نظامِ معیشت کے معاملاً قرآن کا رخ کس طرف ہے، اس لیے ضروری تھا کہ مندرجہ صدرِ فقرات اسی محل میں کر دی جائیں۔ اس آیت میں ”فہم فیہ سواء“ کا مطلب قرار دیتے ہوئے بعض مفسرین نے اسے عدمِ تساوی حال پر معمول کیا ہے اور تقدیرِ عبادت یوں قرار دی ہو کہ ”فہم فیہ سواء“؛ بعضوں نے فہم کی فاء کو سخی کے معنوں میں لیا ہے، لیکن جملہ کا صاف صاف مطلب وہی ہے جو ہم نے قرار دیا ہے، یعنی یہ مربعِ تساوی حال کی خبر ہے نہ کہ اس کی فقیہانہ وجہ مطلب ٹھیک ٹھیک ٹھوڑا ہے تو پھر کوئی وجہ کہ جملہ سے ہٹنے کے لیے مضطرب ہوں۔

جس کسی نے اچھا کام کیا، خواہ مرد ہو خواہ عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے، تو (یاد رکھو) ہم ضرور اسے (دنیا میں) اچھی زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں بھی ضرور اُسے اجر دینگے۔ انہوں نے جیسے جیسے اچھے کام کیے ہیں، اُسی کے مطابق ہمارا اجر بھی ہوگا۔

لیے، لیکن جملہ کا صاف صاف مطلب وہی ہے جو ہم نے قرار دیا ہے، یعنی یہ مربعِ تساوی حال کی خبر ہے نہ کہ اس کی فقیہانہ وجہ مطلب ٹھیک ٹھیک ٹھوڑا ہے تو پھر کوئی وجہ کہ جملہ سے ہٹنے کے لیے مضطرب ہوں۔

(۲۰) آیت (۷۲) میں ربوبیتِ الہی کی نعمتوں میں سے تین نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک یہ کہ اس نے انسان کی زندگی کو مختلف جنسوں مرد اور عورت میں تقسیم کر دی۔ اور پھر ایک دوسرے کا ساتھی بنادیا یعنی ازدواجی زندگی کا نظام قائم کر دیا۔ دوسری یہ کہ ازدواجی زندگی سے خاندانی زندگی پیدا ہو گئی۔ اولاد پیدا ہوتی ہے، پھر اُن کی اولاد ہوتی ہے، اور اس طرح ایک دائرہ قریبی رشتہ داروں کا بن جاتا ہے، جس کا ہر فرد دوسرے فرد کو وابستہ ہوتا ہے، اور اسی وابستگی سے اجتماعی زندگی کی ہماری برکتیں اور راحتیں حاصل ہوتی ہیں تیسری یہ کہ اس کی عطا کیے گئے اچھے چیزیں پیدا کر دیں، جو نہ صرف مفید ہیں، بلکہ خوشگوار ہیں، خوش رنگ ہیں، خوشبو ہیں۔ اس مقام کی تشریح کے لیے تفسیرِ فائدہ کا مبحث ”تکلیفِ حیات“ دیکھنا چاہیے۔

(۲۱) آیت (۷۳) میں فرمایا لا تضرہوا اللہ الامثال۔ اپنے جی سے اللہ کے لیے مثالیں نہ گزرو۔ انسان کی ساری دراندگی اس راہ میں یہ ہے کہ اپنے میاں خیال سے اللہ کا تصور آراستہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے

۹۸ قُرْآنَ الْفَرَّانِ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلٰی شَيْءٍ
۱۰۰-۹۹ اٰمَنُوْا عَلٰی رَبِّكُمْ يَتُوْكَفُوْنَ ۝ اِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلٰی الَّذِيْنَ يَتُوْكَفُوْنَ وَالَّذِيْنَ هُمْ يُشْرِكُوْنَ

یہ مثالیں تراشا ہے، حالانکہ اس کے لئے تصور اس کے بارے قیاسات، اس کی ساری مثالیں، اس کے لیے شکر و برکتوں پر مشکو کریں اور اگر ہیوں پر گرا ہیاں ہو جاتی ہیں وہ اپنی سوچی ہوئی مثالوں میں جتنا بڑھتا جاتا ہے، اتنا ہی حقیقت سے دور ہوتا جاتا ہے، کیونکہ وہ جتنی بھی مثالیں بنانا ہے، اپنے ادراک و احساسات کے اندر رہ کر بناتا ہے، اور اس ذات مطلق اس دائرہ کی رسائی سو ماورائی ہے؛

۹۸ لے پردوں از دم و قال و قيل من خاک برفرق من و مشیل من !
۹۹ جہاں تک تصور الہی کی تشریح کا تعلق ہے، قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی آیتوں میں سب کچھ کہہ دیا گیا ہے، جن میں سے ایک آیت یہ ہے، دوسری لیس کشکشدشی (۱۱:۴۲) تشریح کے بارے میں تم جو کچھ بھی کہو، اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے لیے مثالیں نہ گڑھو۔ وہ ان ساری چیزوں میں سے کسی چیز کے بھی مثل نہیں ہے جس کا تم تصور کر سکتے ہو؛ لیکن اگر قرآن کے تصور الہی کی تشریح کا یہ حال ہے، تو پھر کیوں اس نے صفات کا اثبات کیا؟ صفات کے اثبات کا لازمی نتیجہ شخص ہے، اور شخص پیدا ہوا، تو اطلاق باقی نہ رہا، اور اطلاق باقی نہیں رہا، تو تشریح بھی اپنی بندی سے بچنے آترائی۔

اس لیے کہ اگر تشریح کا مطلب یہ سمجھا جائے، تو انسان کے تصور کے لیے کچھ باقی نہیں رہتا۔ خدا کا تصور محض ایک سببی تصور ہو جاتا ہے، اور سببی تصور سے خدا پرستی کی زندگی پیدا نہیں ہو سکتی۔ خدا کا ایسا تصور اس کی فطرت کے لیے ایک ناقابل برداشت بوجھ ہو جائیگا۔ وہ وجدانی طور پر ایک خالق و پروردگار ہستی کا یقین رکھتا ہے، اور جب یقین رکھتا ہے تو ناگزیر ہے کہ اس کا تصور بھی کرے، اور جب تصور کرے گا، تو شخص کے ساتھ ہی کرے گا۔ غیر شخص اور سببی حقیقت کا تصور اس کی فطری طاقت سے باہر ہو، اور اگر یہ تکلف وہ ایسا تصور پیدا بھی کرنا چاہے، تو یہ اس کے لیے کوئی زندہ اور حامل تصور نہیں ہو سکتا۔

یہ بات کہ اس کی فطرت میں ایک ایسی ہستی کا وجدانی اعتقاد موجود ہے، اس بات کا بھی فطری ثبوت ہے کہ اسے اس کا تصور کرنا چاہیے۔ یعنی فطرت کا قاضی ہے کہ وہ تصور کرے، وہ وجدانی طور پر مجبور ہے کہ تصور کرے لیکن جب وہ تصور کرے گا تو یہ ایک انسان ہی کا تصور ہوگا۔ ماورائے انسانیت تصور نہیں ہوگا، اور انسانی تصور شخص کی پرچھائیں سے منزہ نہیں ہو سکتا۔

اس تصور کا ولولہ انسان کی فطرت میں کیوں اُبل رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے معنوی ارتقاء کے لیے ایک نصب العین کی ضرورت تھی، اور یہ نصب العین اللہ کی ہستی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ مخلوقات میں جتنی چیزیں ہیں، ان میں سے یہاں تصور تصور کی وہ نوعیت ہے جسے انگریزی میں پوسٹل گاڈ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اس لیے تصور کے مقصد یہ ہے کہ صرف فنی کی بجائے اثبات نہ ہو۔ یعنی کہا جائے، وہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مگر یہ دیکھا جائے کہ اس میں یہ صفتیں ہیں۔ مخلوقہ درجہ ہے، علیم ہے، پروردگار ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ تَعْلَمُونَ ۚ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى

سب اس سے بہت ہیں۔ بند ہونے کے لیے انکی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ اسے ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو سب سے بلند تر ہو، اور زیادہ سے زیادہ بندیوں تک اسے کھینچنے والی ہو۔ یہ صرف اللہ کا تصور ہے۔ یہی تصور ہے جو اس کے لیے آڑے اور اونچے ہونے کا ایک ایسا نصب العین بہم پہنچا دیتا ہے جس سے بلند تر کوئی نصب العین نہیں ہو سکتا اور یہاں جو کچھ ہے، سب اس کو فروتر ہے۔ یہ اس کے آگے مقام انسانیت کی غیر محدود تر قبول کی شاہراہ کھول دیتا ہے پس ضروری ہے کہ وہ اپنے سامنے ایک تصور رکھے۔ اور تصور رکھے تو یہ ایک ایسا بجا بی تصور ہو جس سے نفی و سلب نہ ہو۔ نفی و سلب اسے کچھ نہیں دے سکتا۔ اسے کھینچ نہیں سکتا، اسے اپنی آغوش میں لے نہیں سکتا۔ اور اس کا وجدان ایک ایسی ہستی کے لیے تشنہ ہے جو دینے والی ہو، بلانے والی ہو، کھینچنے والی ہو، اپنے حسن و جمال کی صفاتوں کے اندر سے بھانکنے والی ہو!

اس کی پیاس صرف اس سے نہیں بجھ سکتی کہ اسے بتلا دیا جائے، خدا کی ذات ایسی نہیں ہے، ایسی نہیں ہے، اس کی طلب امتیاز تو کسی ایسے کو ڈھونڈ رہی ہے جو بتلانے میں ایسا ہوں، اور مجھ میں ایسی ہی صفاتیں ہیں!

پھر تمام کائنات ہستی کی بنیاد پر کیا ہے جو انسان کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے؟ اور خود اس کی ہستی کا ایک ایک لمحہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا ممکن ہے کہ انسان اس کی طرف سے کان بند کر لے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ انگلیں کھولنے سے انکار کرے؟ یہاں کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے کہ کسی بنانے والے میں بنانے اور سنوارنے کی صفاتیں ہیں، اور اس کی صفاتوں کے ہم نقش و نگار میں انسان یہ سارے نقش و نگار دیکھتا ہے، اور ان میں حقیتیں پاتا ہے پس ان کا تصور اسے کرنا ہی پڑیگا۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہاں حسن و جمال ہے، اس لیے اسے تصور کرنا ہی پڑیگا کہ اس میں حسن و جمال ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پروردگاری ہے، اس لیے اسے تصور کرنا ہی پڑیگا کہ وہ پروردگار ہے!

پس اس راہ کی ٹھکانا بات صفات میں نہ ہوئی اس میں ہوتی کہ صفات کیسے ہونی چاہئیں؟ ذہن انسانی نے جب کبھی نقشہ کھینچنا چاہا تو اپنی رسائی فکر کے مطابق تمثیلیں بنائیں، اور اسی میں گمراہ ہوا۔ انبیا اکرام کی دعوت کا مقصد یہ رہا کہ اس گمراہی سے دنیا کو نجات دلائیں اور صفات الہی کا صحیح تصور پیدا کر دیں۔ قرآن کا تصور الہی اس لیے تصور کی تکمیل ہے کہ اس نے تشریہ کا مقصد بھی پورا کر دیا، اور صفات الہی کا کامل نقشہ بھی کھینچ دیا۔ اس نے ایک طرف تو ہر طرح کے نقل و تمثیل کا رد کیا کہ لا تعبروا بالامثال اور ایسے کھٹلے شے سا اور دوسری طرف اس کی صفاتوں سے بھی جسے آشکار دیا جو تمام تر "حسن" ہیں۔ یعنی حسن و خوبی کی صفاتیں ہیں، اور جن میں ہم کائنات ہستی کے ایک ایک ذرہ سے پوچھنے سکتے ہیں اور ایک ایک ذرہ کے منہ سے سن لے سکتے ہیں! شہادۃ اللہ لا الہ الاہو، و

الملائکۃ واولوالعسل، قاضیا بالفسط، لا الہ الاہو العزیز الحکیم! (۱۸:۳)

اس کی تشریح بھی کامل ہے کیونکہ تشبہ اور تمثیل پر چھاپیں بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ انکی بتلائی ہوئی صفاتیں بھی

وَبَشِّرِ الصَّالِينَ ۝ اَلَّذِينَ يَقُولُونَ اٰمَنَّا بِمَا جِئَكَ بِشَرٍّ وَّلَاسَانُ الَّذِي يَخِرُّ مِّنْ
اَلْيَدِ اَتَجْعَبُ ۚ وَهٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ ۝

۱۰۲ اہل ہیں۔ کیونکہ سراسر حق، سراسر کبریا، سراسر عظمت و
جلال ہیں!

۱۰۳ اسی سورت کی آیت (۶۶) میں گزر چکا ہے: لِلَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ، وَلِلّٰهِ الْمَثَلُ الْاَعْلٰی۔
افسوس ہے کہ اس آیت کا مطلب لوگوں نے نہیں سمجھا۔
اس میں بھی یہی حقیقت وضع کی گئی ہے۔ قرآن اس سے
نہیں روکتا کہ انسان خدا کے قصور کے لیے ایک بات بھی
میں لائے، لیکن وہ بات کیسی ہونی چاہیے؟ ہمیں اُسے
ہمیشہ ٹھوکر لگی۔ وہ اُسے نہیں پاسکا۔ وہ حسن و جمال، کبریا
و کمال، اور علو و عظمت کی بات تھی، لیکن اُس نے گمراہی

فکر سے بُری باتیں، گری ہوئی باتیں، ناسزا باتیں گڑھ لیں۔ یعنی ”مثال السوء“ سے کام لیا۔ المثل الاعلیٰ نہ
پاسکا۔ حالانکہ اللہ کے لیے جو بات ہوگی، المثل الاعلیٰ ہی کی ہوگی، مثال السوء کی نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے
اسی ”المثل الاعلیٰ“ کا جمال حقیقت نمایاں کر دیا ہے۔ اور یہی ”المثل الاعلیٰ“ ہے جسے سورہ اعراف میں ”المسکو
الحسنی“ سے تعبیر کیا، اور مثال السوء کے لیے الحادنی الاسماء کی تعبیر اختیار کی: وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا
وَذَرُوا الَّذِیْنَ یَلْحَدُوْنَ فِیْ اَسْمَآئِهِۦ، سَیَجْزِیْکُمْ مَا کَانَ فَا یَعْمَلُوْنَ (۱۸۰:۷)

ایک دوسری جگہ فرمایا: لِاَلْاَسْمَاءِ الْحُسْنٰی، یَسْمِعْ لَہٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، وَہُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ (۱۸۱:۱)
اُس کے لیے حسن و خوبی کی صفات ہیں، اور آسمانوں میں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، سب اُس کی تسبیح کر رہی ہیں
یعنی تمام کائنات ہستی ان صفات کی شہادت دے رہی ہے۔ آسمان و زمین کی ہر چیز ان صفات کا اعتراف ہے،
ان صفات کی نود ہے، اُس کی پاکی و کبریا کی اعلان میں تسبیح کی زبان ہے۔ تو تیس کی پکار ہے!

بہر حال اثبات صفات ایک ایسی حقیقت ہے جس کی وجدانی طلب فطرت انسانی میں موجود ہے، اور اس لیے
اس حد تک شخص کا ہونا فطری مطالبہ پورا کرتا ہے۔ اگر اس سے اعراض کیا جائیگا، تو غیر فطری بات ہو جائیگی اور انسان
کی وجدانی پیاس بھی نہیں بجھیگی۔ ہندوستان کے فلسفہ ویدانت نے اور اس کے بعد بودھ مذہب کے حکماء نے فنی صفات

لے آئیسویں صدی میں جن مستحقین نے بودھ مذہب کی تحقیقات کی، ان میں سے اکثر اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ
گوتم بدھ کے عقیدہ میں خدا کے لیے کوئی جگہ نہ تھی لیکن اب عام طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ یہ مذہب مذہب کی زیادہ سے
زیادہ غلط تفسیر ہے۔ جہاں تک خدا کے اعتقاد و تصور کا تعلق ہے، گوتم بدھ نے بھی وہی راہ اختیار کی جو آپنشد کی ہے،
لیکن اس حقیقت کے اطلاق کا استغراق اس درجہ طاری ہو گیا تھا کہ کوئی مثبت بات اس بارے میں نہ کہہ سکا۔ اُس
کا مسلک انکار و اتکا نہ تھا۔ لہٰذا لفظی صفات کا تھا۔

۱۰۴ خیال بھی صحیح نہیں ہے کہ اُس نے زندگی میں رنج و غماب کے سوا کچھ نہ دیکھا، اور نجات کی راہ اُس کے نزدیک
ترک نماں ہے۔ وہ زندگی کے رنج و غماب کا یقین ضرور پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس لیے کہ رنج و غماب کو غلط طور
طمانیت و سعادت حاصل کرنے کی طلب پیدا کرے۔ اُس نے نجات کی راہ ٹھکانا ہوا نہیں قرار دی ہے بلکہ ”دریائی
راہ“ پر زور دیا ہے۔ یعنی نہ خواہشوں کا استغراق اور نہ ترک بیچ کی راہ۔

میں خود بھی حرمہ تک اسی غلط فہمی میں مبتلا رہا لیکن اب مطالعہ و تحقیق کے بعد اس غلط فہمی کی اصلاح ہو گئی ہے۔

الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَآيَاتِ رَسُولِهِ يُؤْمِنُونَ بِالْكَذِبِ

اصل یہ ہے کہ جو لوگ (دیدہ و دانستہ) اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں کرتے، اللہ انہیں کامیابی کی راہ پر بھی نہیں دکھاتا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوتا ہے۔

اپنے جی سے جھوٹا گڑھنا تو انہی کا کام ہے جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے (اللہ پر ایمان رکھنے والا تو کبھی افرا پر دازی نہیں کر سکتا) یہی ہیں کہ سترتا سر جھوٹے ہیں!

کامسک اختیار کیا اور شخص کو مٹانا چاہا، لیکن مٹا نہیں گیا نکلا؟ یہ نکلا کہ صرف شخص کی بلا جسم تک کی لوگوں کو اجازت دیدینی پڑی، کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ غیر مشخص تصویف خدا پرستی کی پاس بچ نہیں سکتی، اور ضروری ہے کہ فکر انسانی کے سامنے ایک چیز لائی جائے اس کا وجدان بغیر اس کے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ کوئی نہ کوئی صورت سامنے دیکھے۔ اگر صفات کی صورت دہوگی تو پھر کی مورتی تراش لیگا،

کرسے کیا کہہ میں، جو سترتا خانہ سے آگے ہیں تو کوئی صورت بھی ہو، وہاں اللہ ہی اللہ ہے یا تو سترتا میں اس قدر بلند ہوتا چلا تھا کہ اثبات صفات

بھی ان پر شاق گزرا، حتیٰ کہ اس کے بھی روادار نہ ہوئے کہ اس کی طرف "وہ" کہہ کے اشارہ کریں، کیونکہ ہمارا "وہ" کہنا بھی شخص کی آلودگی سے منسوب نہیں ہو سکتا۔ یا پھر ختم کی پستی میں گرے تو ایسے گرے کہ نہ صرف شخص کو اس کی ساری عقلوں اور حیاتیاتوں کے ساتھ جائز کر دیا، بلکہ اس کے سب سے زیادہ ادنیٰ اور افضل درجہ کی بھی اجازت دیدی، یعنی مورتی پوجا کی! چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویدانت کی توحید و جودی کا مسلک اور بودھ مت حکما کے سلب و نفی کا تصور فلسفہ کا ایک مذہب بن گیا، لیکن انسان کا علمی مذہب نہ بن سکا۔ علمی مذہب کے لیے اصنام پرستی ہی اختیار کرنی پڑی۔

نفی صفات اور استغراقی اطلاق کا یہی مسلک ہے جسے اصحاب حدیث نے "تعطیل" سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن کی توحید مزید پر مبنی ہے تعطیل پر نہیں ہے۔

تاریخ اسلام میں سب سے پہلے نفی صفات کی صدا جہم بن صفوان نے بلند کی، جس کی طرف ہمیں منسوب ہیں۔ پھر متکلمین و نظامیہ کے مختلف گروہ اس سے کم و بیش متاثر ہوئے۔ باطنیہ کا مذہب اثبات و نفی بھی اسی پر مبنی تھا۔ یہی وہ اثبات کے ساتھ نفی بھی کر دیتے تھے، اور کہتے تھے "النور لا نور" اور "الحکیم لا حکیم" تو یہ اس کی یہ کرتے تھے کہ اثبات حقیقت صفات کے لیے ہے۔ نفی تنبیہ کے لیے۔

(۲۲) اس آیت کے بعد دو مثالیں بیان کی ہیں۔ ضرب اللہ مثلاً عبد املو کجا اور ضرب اللہ مثلاً جلیلین احدھا ایکم!

دراپہل مثال میں فرمایا۔ مگر تمہیں اختیار ہو، تو تم کس کے پاس جاؤ گے؟ ایک غلام کے پاس جو کسی دوسرے کے اختیار میں ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، یا اس کے پاس جو مالک و محتار ہو اور جس طرح چاہے اپنا مال خرچ کر سکتا ہو؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک بے بس غلام اور ایک مالک مختار؟ اگر نہیں ہو سکتے، تو اس سے بڑھ کر عقل کی طاقت اور کیا ہو سکتی ہے کہ تم اپنی حاجتوں اور مصیبتوں میں مان کے آگے جھکتے ہو جو خود اللہ کے بندے ہیں اور اپنی ساری اختیار میں اس کی بخشش کے محتاج اور اس کی طرف سے گردن موڑ لیتے ہو جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا اتھ پکڑنے والا ہو؟

(ب) دوسری مثال ایمان اور کفر کی مثال ہے۔ فرمایا۔ فرم کرو، دو آدمی ہوں۔ ایک گونگا بھرا، اپنے

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانٍ بِهِ اَكْبَرُ مَقْلَبًا مِّمَّنْ اُولٰٓئِيْنَ اِيْمَانًا وَلٰكِنْ مِّنْ شَرٍّ اِنَّ كُفْرًا صَدْرًا اَعْلٰى لَمْ يَغْضَبِ عَلَيْهِ مِنَ اللّٰهِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

ساتھیوں کے لیے جو جو کوئی کلم بھی اُس سے بن نہ پڑے۔ دوسرا منکرم اور رہنا۔ فلاح و کامیابی کی راہ چلنے والا اور دوسروں کو بھی راہ دکھانے والا۔ تو کیا ان دونوں کی حالت میں تمہیں کوئی فرق نہیں دکھائی دیکھا؟ تمہاری نگاہ میں دونوں کا حکم ایک ہی ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو تم بے اختیار بول اٹھو گے کہ کہاں ایک گونگا برا اور کہاں ایک گویا اور کارفرما، تو پھر نہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان کی زندگی بکفر کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو؟ ایمان کی زندگی کیا ہے؟ عقل و بصیرت کی زندگی جو خدا کے دیے ہوئے حقائق سے کام لیتی، خود بھی سیدھی راہ چلتی اور دوسروں کی بھی رہنمائی کرتی جو کفر کی زندگی کیا ہے؟ ہری گونگی زندگی، عقل و حواس تاریک کو دینے والی جس راہ میں قدم اٹھائے، کوئی غلطی کی بات حاصل نہ کر سکے۔

قرآن ہر جگہ ایمان کو عقل و بصیرت اور ہدایت و رہنمائی کی راہ قرار دیتا ہے، اور کفر کو جہل و کوری اور قفل و پھج کاری سے تعبیر کرتا ہے۔

(۲۳) آیت (۱۷) میں فرمایا۔ وہ کون ہے جس نے عقل و حواس کا چراغ ہمارے منہاں خاندان داغ میں روشن کر دیا ہے؟ جب تم پیدا ہوئے ہو، تو تمہاری تمام ذہنی قوتیں بظاہر عدم ہوتی ہیں، لیکن پھر جوں جوں بڑھتے جاتے ہو، حواس کی قوتیں ابھر کر نکلتی ہیں، اور اک کا جو ہر ابلے لگتا ہے، اور عقل کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ اس آیت اور اس کی ہم معنی آیات میں ربوبیت الہی کی معنوی پروردگاروں سے استدلال کیا ہے، اور حقیقت واضح کی ہے کہ اللہ کی ربوبیت نے انسان کے لیے عقلی ہدایت کا سر و سامان کر دیا، اور یہی ہدایت ہے جس نے انسان کو تمام مخلوقات ارضی میں سب سے بلند مقام پر پہنچا دیا ہے۔ تشریح کے لیے تفسیر فاتحہ کے بحث ”بران ربوبیت“ کا مطالعہ کرو۔

اس کے بعد کی آیات میں بھی ربوبیت الہی کی بحثائشوں پر توجہ دلائی ہے کہ کس طرح کرمہ ارضی کی ہر پیداوار میں تمہارے لیے افادہ و فیضان کی نوعیت پیدا ہو گئی ہے، اور کوئی شے نہیں جو تمہاری کسی نہ کسی کار بر آری کا ذریعہ نہ ہو اس مقام کی تشریح تفسیر فاتحہ کے بحث ”افادہ و فیضان فطرت“ میں لیگی۔

(۲۴) آیت (۱۸) میں سلسلہ ایمان نے بوجھ اختیار کیا تھا کہ لا لعل علیک الکتاب۔ ہم نے تم پر ایک کتاب نازل کی جو دین کی تمام باریں واضح کرتی ہے، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت، اور بشارت ہے۔ لیکن وہ مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت، اور بشارت کیونکر ہوئی؟ اس طرح ہوئی کہ انہیں فلاح و سعادت کی راہ پر چلائی ہے۔ بد عملیوں کی راہوں سے روکتی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ہی سلسلہ ایمان مسلمانوں کی طرف متوجہ ہو گیا، اور فرمایا: ان اللہ یا مہد بالعدل والاحسان۔ اللہ کا تمہارے لیے فرمان یہ ہے کہ عدل کو اپنا شیوہ بنائی نیک کرداری میں سرگرم رہو، قربت والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، غفل کاموں سے بچو۔ ہر طرح کی بد عملیوں

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ ۖ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝
 أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَنَعَمَ عَلَيْهِمْ وَابْتِهَاسَهُمْ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ۝

یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے آخرت چھوڑ کر دنیا کی زندگی سے محبت کی۔ نیز اس وجہ سے کہ اللہ (کا قانون ہے، وہ) منکروں پر (فلاح و سعادت کی) راہ نہیں کھوتا!

یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر، کانوں پر، اور آنکھوں پر مہر کر دی (کیونکہ اُس کا مقرب قانون ہے کہ جو عقل و حواس سے کام نہیں لیتے وہ اُس کی روشنی سے محروم ہو جاتے ہیں) اور یہی ہیں کہ غفلت میں ڈوب گئے ہیں!

سے بے اعتبار کر دے، ظلم و زیادتی سے کبھی آلودہ نہ ہو۔ جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے، ان کے لیے اب آزمائش عطا نہیں تھی، اعمال میں تھی، اس لیے اس آیت میں علیٰ زندگی کی تمام نعمات بیان کر دیں۔ یہ گویا قرآن کے اس مصعب کی تفسیر ہے جو پچھلی آیت میں بیان کیا گیا تھا کہ تبتیاناً لکل شیء۔ اسی لیے مفسرین نے اسے جو امع آیات میں شمار کیا ہے۔

عدل تمام محاسن اعمال کی اصل ہے جس انسان کے اندر بات پیدا ہو گئی کہ جو بات کرنی چاہیے، انصاف کے ساتھ کرنی چاہیے، اس نے سب کچھ پایا۔ احسان سے یہاں خصوصاً حسن عمل ہے جو بات نہ کر چن و خوبی کی کرو، نیکی اور بھلائی کی کر دینے بنیاد عمل بھلائی ہو۔ بُرائی نہ ہو۔ جس نے یہ بات پالی، اُس کے لیے اور کیا باقی رہا؟

پھر جو ہم سے قریب کا رشتہ رکھتے ہیں، وہ ہمارے حسن سلوک کے زیادہ حقدار ہیں، اس لیے ایسا وہی القربی کی رعایت بھی ضروری ہوئی، اور اس حکم پر اور امر کا معاملہ پورا ہو گیا۔ پھر خوشا، منکر اور بُنی سے روک کر نوابی کے سامنے مقاصد پوش کر دیے۔ غرض سے قصود وہ بُرائیاں ہیں جو حدِ حد کے بُرائیاں تسلیم کر لی گئی ہیں۔ مثلاً زنا، کبوتری، اختراہ و بازی۔ منکر میں ہر طرح اور ہر قسم و درجہ کی بُرائیاں آگئیں۔ تبھی میں ہر طرح کی زیادتی آگئی۔ کسی گناہ اور کسی شے کی میں کی گئی ہو۔

جو کتاب ایسے سلیقے لے کر آئی ہو، جس سے ایسے اعمال چھلے ہوں جو ایسی زندگیاں بناتی ہو، اگر وہ بہت رحمت، اور جہالت نہیں ہے، تو اور کس نام سے اُسے پکارا جاسکتا ہے؟

(۲۵) اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ ایک خاص معاملہ پر زور دیا جو عموم طرح طرح کی غرضوں کا باعث ہے، اور مسلمانوں کو بحیثیت ایک جماعت کے سب سے زیادہ اس میں سرگرم و استوار ہونے کی ضرورت تھی۔ یعنی ایضاً بعد از جب تم نے کسی فرد سے یا جماعت سے کوئی قول و قرار کر لیا تو اب یہ قرآن کے نزدیک عہدِ اللہ ہو گیا۔ یعنی ایسا عہد جس کے لیے تم اللہ کے آگے ذمہ دار ہو گئے۔ اگر تم نے اسے پورا نہیں کیا، تو اللہ کے آگے جوابدہ ہو گے۔ چنانچہ فرمایا: **وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَمُعَاهِدٍ**۔

عہد و پیمان کے معاملات میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ نازک معاملہ جماعتوں کے معاملوں کا ہے۔ اور اسی میں اُس کی اہلی آزمائش ہے۔ انفرادی حیثیت فرد کے بہت کم عہد شکنی کرتے ہیں، اور اگر کسی تو اس کے نتائج شخصی دائرہ سے باہر نہیں جاتے، لیکن جماعتیں بحیثیت جماعت کے اکثر عہد شکن ہوتی ہیں، اور اُس کے نتائج سینکڑوں ہزاروں افراد کے حصہ میں آتے ہیں۔ بسالوقاات ایک جماعت کے افراد کبھی گوارا نہیں کر سکتے کہ اپنی انفرادی زندگی کے معاملات میں عہد شکنی کا کارگزار کریں۔ لیکن اگر ان لوگوں کو بحیثیت ایک جماعت، قوم، اور حکومت کے

وَجَعَلْنَا فِي الْآخِرَةِ مِثْقَاتًا لَّكَ ۖ تَمَازُجًا لِّلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا بَعْدَ مَا قُتِلُوا
فَتَجَاهِلُوا أَوْ صَبَرُوا ۚ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَعَلُّهُمُ

بدعہدی کرنی پڑے، تو ایک لمحہ کے لیے بھی اس میں ہل
نہیں کرینگے، اور اسے جماعتی کام جوئی دفعہ مندی کی ایک
ہشیاری اور دشمنی سمجھنے کے لیے اگر بدعہدی کسی
ایسے گروہ کے ساتھ کرنی پڑے جس سے دشمنی اور لڑائی
ہو۔ آج، بیسویں صدی میں دنیا کی تمدن اقوام کا سیاسی
اخلاق ہمارے سامنے ہے۔ ان کے جو افراد چھٹی سی چوٹی
بات میں بھی یہ گوارا نہیں کر سکتے کہ عدل خلاف ثابت ہوں
قومی اور سیاسی معاملات میں طرح کی بدعہدیاں اور غلط
دریاں جائز سمجھتے ہیں، اور تاریخ کے اوراق کو آج تک اس کی مصلحت میں لی ہے کہ سیاسی معاہدوں کی شکست کی
اسناد سرائی سے فارغ ہو جائے!

ایک انگریز، ایک فریج، ایک جرمن کی انفرادی زندگی کی سیرت (کیریکٹر) دیکھو، وہ اپنے وعدوں میں سچا اور اپنے
قول و قرار میں بے دلی ہوگا۔ اس کے لیے اس سے بڑھ کر توہین کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ اس کے وعدہ میں شک
کیا جائے، لیکن انہی افراد کا مجموعہ جب ایک جماعتی ذہنیت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور قومی اور سیاسی معاہدوں
کی پابندی اس کی خود غرضانہ کام جوئیوں کی راہ میں حائل ہونے لگتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ایک لمحہ کے لیے بھی
یہ انفرادی سیرت جماعتی بدعہدی کی راہ روک سکتی ہے؟ نہیں، بلکہ سب سے بڑا برا انسان وہی سمجھا جاتا ہے جو سب
سے زیادہ شکستوں میں بیباک ہو!

جس جماعت کے افراد ایک فرد واحد کے ساتھ بدعہدی کرنا گوارا نہیں کر سکتے، وہ لاکھوں کروڑوں افراد کے ساتھ
بدعہدی کرنے میں کوئی بد اخلاقی محسوس نہیں کرتے!

ہندوستان میں انگریزی اقتدار کی نظم ریزی اس وقت شروع ہوئی، جب کہ انگریزی قوم کی قومی سیرت انگریزوں
سابقوں میں دھل رہی تھی، اور ان کا اخلاقی پیمانہ روز بروز راد چا ہو رہا تھا۔ ایسے اٹھارہویں صدی کے اوائل
میں لیکن ہیں دور جانے کی ضرورت نہیں، ہم صرف ہندوستان کی گزشتہ دو صدیوں کی تاریخ ہی میں دیکھ لے
سکتے ہیں کہ اس باب میں انگریزی قوم کے جماعتی اخلاق کا معیار کیا رہا ہے؟ ہر معاہدہ جو طاقتور فریق کے ساتھ کیا
گیا اور وہ طاقتور رہا، معاہدہ تھا۔ ہر معاہدہ جو کمزور فریق کے ساتھ کیا گیا اور وہ کمزور رہا، معاہدہ نہ تھا۔ اسی چند،
میر جعفر، میر قاسم، شاہ عالم، راجہ چیت سنگھ، ذوالفیض اللہ، سعادت علی خاں، نظام علی خاں، ہار، بے پور،
میران سندھ کے لیے معاہدے کچھ مفید نہ ہو سکے لیکن جید علی بہکر، اور رنجیت سنگھ کے معاہدوں کی اخلاقی قدر
وجہت سے انکار نہیں کیا گیا۔ جماعتی معاہدے اگر پورے کیے جاتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ معاہدے ہیں، اور
معاہدوں کا پورا کرنا ضروری ہے، بلکہ اس لیے کہ طاقتور فریق سے کیے گئے ہیں، اور ان کی شکست مفید ہونے
کی جگہ مضر ہوگی!

عہد جاہلیت میں جویں کا بھی یہی حال تھا۔ وہ وفادار عہد کی اخلاقی قیمت سے بے خبر نہ تھے۔ ان میں ایسی لوگ
بھی تھے جو اپنے قبیلہ کے منافقین سب سے زیادہ نمایاں بلکہ وفادار عہدی کو دیتے تھے، لیکن جہاں تک جماعتی
معاہدوں کا تعلق ہے، وفادار عہد کا عقیدہ کوئی اصلی قدر و قیمت نہیں رکھتا تھا۔ آج ایک قبیلہ ایک قبیلہ کو ساتھ

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ بِجُثَالٍ عَنْ نَفْسِهَا وَتُوْفَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ
وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ

دہ (قیامت کا) آنے والا دن، جب ہر

جان صرف اپنے ہی لیے سوال جواب کرتی ہوئی
آئیگی (یعنی کسی کو کسی کی فکر نہ ہوگی) اور جس دن
ہر جان کو اس کے عمل کا پورا پورا نتیجہ مل جائیگا
کسی کے ساتھ دیا دیتی نہ ہوگی!

اور (دیکھو) اللہ نے ایک مثال بیان کی۔

ایک بستی تھی جہاں ہر طرح کا امن چھین تھا۔ ہر جگہ
سے سامانِ رزق آتا رہتا اور ہر شخص فراغت سے

کرتا تھا۔ کل دیکھا تھا کہ اس کے مخالف زیادہ طاقتور ہو گئے
ہیں، تو بے دریغ ان سے جاملتا تھا، اور معاہدہ و حلیف پر
عمل کر دیتا تھا۔ اگر کسی دشمن فریق کو امن کا معاہدہ کرتے، اور
پھر دیکھتے کہ اس کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا موقعہ پیدا
ہو گیا ہے، تو ایک لمحہ کے لیے بھی معاہدہ کا احترام انہیں عمل
کر دینے سے نہیں روکتا تھا۔ امن و تحیر دشمن پر جا کرتے۔

لیکن قرآن راست بازی کی جو روح پیدا کرنی چاہتا تھا،
وہ ایک لمحہ کے لیے بھی یہ بیاغلائی گوارا نہیں کر سکتی تھی۔ اس
نے وفاء و عہد اور احترام کو انہیں کا جو معیار قائم کیا ہے، وہ
اس درجہ بلند قطعی، بے شک، اور عالمگیر ہے کہ انسانی اعمال
کا کوئی گوشہ بھی اس سے باہر نہیں رہ سکتا۔ وہ کہتا ہے، فرد

ہو یا جماعت، ذاتی معاملات ہوں یا سیاسی، عزیز ہو یا اجنبی، ہم قوم و مذہب ہو یا غیر قوم و مذہب، دوست ہو یا دشمن
امن کی حالت ہو یا جنگ کی، لیکن کسی حال میں بھی عہد شکنی جائز نہیں۔ وہ ہر حال میں جرم ہے، معصیت ہے،
اللہ کے ساتھ ایک بات کر کے اسے توڑ دینا ہے، عذاب عظیم کا اپنے کو مستحق ثابت کرنا ہے۔

چنانچہ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جا بجا وفاء و عہد پر زور دیا ہے، اور جہاں کہیں مومنوں کے ایمانی خصال کی
تصویر کھینچی ہے، یہ وصف سب سے زیادہ ابھرا ہوا نظر آتا ہے۔ وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا عَاهَدُوا (۱۱۰) وَالَّذِينَ
هَمَزُوا لَنَا مِعَادَهمْ وَعَاهَدُوا مَعَنَا (۸۰:۲۳) اور اعاہدہ منافق کی یہ پہچان بتلائی گئی ہے کہ اذا وعدا
اجلعت (مبین) جب وعدہ کر لیا، پورا نہیں کر لیا۔

یہاں خصوصیت کے ساتھ جماعتی عہد و قہار کے احترام پر زور دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا تَعْلِفُونَ اِيْمَانَكُمْ وَحُلَا
بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنُ اِمْتًا مِّنْ اِمْتٍ۔ اگر تم نے ایک گروہ سے معاہدہ کیا ہے، اور کل کو اس کا مخالف گروہ
زیادہ طاقتور نظر آئے، تو محض اس لیے کہ طاقتور کا ساتھ دینا تمہارے لیے زیادہ مفید ہوگا، نہ کہ کمزور کا، بد عہدی
پر آمادہ نہ ہو جاؤ۔ جب تم نے ایک گروہ سے قول و قرار کر لیا تو ہر حال میں اس کا پورا کرنا لازمی ہو گیا۔ خواہ وہ کمزور
ہو گیا ہو، خواہ طاقتور۔ اگر اس کے مخالف طاقتور ہو گئے ہیں، اور ان کے خلاف جانے میں تمہارے لیے خطرات ہیں،
تو تمہارا فرض ہے کہ خطرات برداشت کرو کیونکہ تم عہد کی چکے ہو۔

پھر اس طرح کی بد عہدی کی مثال کی ہے؛ فرمایا اِيْلَاقِي فُضِّتْ غَمِي لَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ اِيْلَاقِي۔ اس عہد
کی سی ہے جس نے بڑی ہافٹناتی سے سوٹ کاٹا، اور پھر خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر کے برباد کر دیا ہے۔ جب ایک شخص
یا ایک گروہ کوئی معاہدہ کرتا ہے، تو اس کی جنگی کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، اور ہر طرح دوسرے فریق کو یقین دلاتا
ہے پھر اگر ایک بات اتنی کوشش کے بعد پڑتی کی گئی ہے، تو کیونکر جائز ہو سکتا ہے کہ جس نے کل پختگی کی تھی، وہی آج گسے اپنے
اتھوں سے توڑ کر کہ دے؟

اس کے بعد آیت (۹۳) میں فرمایا۔ اپنی قسموں کو لوگوں کے لیے شکر کرنا و بناؤ کیونکہ اگر تم نے بد عہدی کی تو لوگوں

۱۱۲ مَكَانٍ فَكَفَرْتُ بِأَنعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ
 ۱۱۳ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۝ فَكُلُوا مِنْ
 ۱۱۴ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا لِنِعْمَتِ اللَّهِ إِنَّ كُفْرَ تَائِبًا عَقْبُهُ ۝ إِنَّمَا حَرَّمَ
 ۱۱۵ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا
 عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ
 وَهَذَا حَرَامٌ لِيُفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يُفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ

کافرتی تم سے اٹھ جائیگا۔ دیکھئے ایسے لوگوں کا دین کیا لکھا تاہم تھا لیکن پھر ایسا ہوا کہ انہوں نے اللہ
 چاہی بات کے پتے نہیں۔ اس طرح تم نہ صرف بد عہدی کی نعمتوں کی ناشکری کی۔ تو اللہ نے بھی ان کے
 کے مجرم ہوئے، بلکہ راہ حق سے لوگوں کو روکے کا باعث ہو
 کاموں کی یادداشت میں انہیں نعمتوں سے محروم

۱۱۲ کر دیا۔ (نعم کی جگہ) فاقہ اور (اطمینان کی جگہ) خوف ان پر چھا گیا!
 اور پھر خود انہی میں کو ایک رسول بھی ان کے سامنے آیا (اور کامیابی و سعادت کی راہ کی دعوت
 دی) مگر انہوں نے اسے ٹھٹھایا۔ پس عذاب میں گرفتار ہو گئے، اور وہ (خود اپنے اوپر) ظلم کرنے والے
 ۱۱۳ تھے!

پس چاہیے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے، اسے شوق سے کھاؤ۔ حلال اور پاکیزہ چیزیں
 ۱۱۴ ہیں۔ اور (ساتھ ہی) چاہیے کہ اللہ کی نعمت کا شکر بھی بجالاؤ، اگر فی الحقیقت تم صرف اسی کے
 پجاری ہو۔

جو کچھ تم پر حرام کیا گیا ہے، وہ تو صرف یہ ہے کہ مردار جانور، لہو، سور کا گوشت، اور وہ جانور
 جسے خدا کے سوا کسی دوسری ہستی کے لیے پکارا جائے۔ پھر جو کوئی (حلال غذا نہ ملنے کی وجہ سے)
 ناچار ہو جائے، اور نہ تو (حکم الہی سے) سرتابی کرنے والا ہو۔ نہ (مذہب و ملت سے) گزر جانے والا (اور)
 ۱۱۵ وہ جان پکانے کے لیے کچھ کھائے، تو اللہ بخشنے والا رحمت والا ہے!

اور (دیکھو) ایسا نہ کرو کہ تمہاری زبانوں پر جو جھوٹی بات آجائے، بے دھڑک نکال دیا کرو!
 (۲۶) سورہ انعام میں گزر چکا ہے کہ مشرکین عرب نے اپنے اوثام سے طرح طرح کی چیزیں حرام ٹھہرا دی تھیں۔
 یہ چیز حرام ہے۔ اس طرح حکم لگانا اللہ پر اقرار ہوا ہے۔
 (اور یاد رکھو) جو لوگ اللہ پر اقرار ہوا ہے
 اپنے اوثام سے بھی کھانے پینے میں طرح طرح کی رکاوٹیں
 اٹھاتا رہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔

رَبِّكَ لَئِنْ لَمْ يَنْفَخِ بِنَفْسِهِ فِيهِمْ نَفْثًا لَآتَيْنَهُمْ مِنْكَ نَارًا تَلْقَوْنَ فِيهَا دُحَانًا ۖ ذُرِّيَّتُكَ أَجْمَعٌ ۚ وَالْجِبَالُ كَتَّانٍ مِثْلَ الْقُلُوبِ ۚ إِنَّهُمْ مُكْذِبُونَ ۝
 رَبِّكَ لَئِنْ لَمْ يَنْفَخِ بِنَفْسِهِ فِيهِمْ نَفْثًا لَآتَيْنَهُمْ مِنْكَ نَارًا تَلْقَوْنَ فِيهَا دُحَانًا ۖ ذُرِّيَّتُكَ أَجْمَعٌ ۚ وَالْجِبَالُ كَتَّانٍ مِثْلَ الْقُلُوبِ ۚ إِنَّهُمْ مُكْذِبُونَ ۝
 رَبِّكَ لَئِنْ لَمْ يَنْفَخِ بِنَفْسِهِ فِيهِمْ نَفْثًا لَآتَيْنَهُمْ مِنْكَ نَارًا تَلْقَوْنَ فِيهَا دُحَانًا ۖ ذُرِّيَّتُكَ أَجْمَعٌ ۚ وَالْجِبَالُ كَتَّانٍ مِثْلَ الْقُلُوبِ ۚ إِنَّهُمْ مُكْذِبُونَ ۝
 رَبِّكَ لَئِنْ لَمْ يَنْفَخِ بِنَفْسِهِ فِيهِمْ نَفْثًا لَآتَيْنَهُمْ مِنْكَ نَارًا تَلْقَوْنَ فِيهَا دُحَانًا ۖ ذُرِّيَّتُكَ أَجْمَعٌ ۚ وَالْجِبَالُ كَتَّانٍ مِثْلَ الْقُلُوبِ ۚ إِنَّهُمْ مُكْذِبُونَ ۝

آیت (۱۱۶) میں فرمایا۔ اپنی زبانوں کو کذب سرائی کے کرتے ہیں، وہ کبھی فلاح پانے والے نہیں!
 یہ دنیا کے بہت تھوڑے فائدے ہیں جو اٹھالیں۔ (آخر کار) انہیں عذاب دردناک پیش آنے والا ہے!

اور (اے پیغمبر!) یہودیوں پر ہم نے وہ چیزیں حرام کر دی تھیں جن کی سرگزشت تجھے پہلے مسما چکے ہیں، اور یہ پابندیاں جو ان پر لگائی گئیں، تو خود انہی کی گمراہیوں کا نتیجہ تھیں، ہم نے ان پر زیادتی نہیں کی (کیونکہ یہ ہمارا شیوہ نہیں) وہ خود اپنے ہاتھوں اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔
 ہاں، جو لوگ نادانی سے بُرائیوں میں پڑ گئے، لیکن اس کے بعد تائب ہو گئے، اور توبہ کے بعد اپنی حالت بھی سنواری لی، تو تمہارا پروردگار، ہاں، بلاشبہ تمہارا پروردگار اس صورت حال کے بعد، ضرور بخشنے والا، رحمت فرمانے والا ہے!

بلاشبہ ابراہیم (اپنی شخصیت میں) ایک پوری اُمت تھا۔ اللہ کے آگے جھکا ہوا، تمام (نوادہ) راہوں سے ہٹا ہوا، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھا۔

وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر بجالانے والا تھا۔ اللہ نے اُسے برگزیدگی کے لیے چن لیا، اور (سچائی) کم سے کم ایک اور طبقہ جو ملت و جماعت کے ہلکے میں کیا گیا تھا، یہ تھا کہ بہت سے دن کا شکار یہودیوں پر حرام کر دیا گیا تھا۔

یہ تھا کہ بہت سے دن کا شکار یہودیوں پر حرام کر دیا گیا تھا۔

وَاتَيْنَهُ فِي الذِّنِّ حَسَنَةً ۖ وَادَّخَرْنَا فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ ۖ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ
 ابْتَغِ مِلَّةَ آبَائِهِمْ خَيْرًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُسْتَبِينَ ۚ إِنَّمَا جُعِلَ الشَّكُّ عَلَى الَّذِينَ
 اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ أَوْعِظُ
 إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ ۖ وَالْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ وَجَادَ لَهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ
 إِنَّ ذَنْبَكَ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ضَلِّ عَنْ سَبِيلِ ۖ وَهُوَ أَكْبَرُ بِالْهَيْدَرَيْنِ

میں بھول قرآن اس سے نہیں روکتا؟ فرمایا۔ یہودیوں کو
 جو اس سے روکا گیا تھا، تو اس لیے نہیں کہ سبت کے
 دن حلال جانور شکار کیا جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے،
 بلکہ یہ ان کے اختلاف اور عدم اطاعت کی ایک سزا
 تھی یعنی جب انہوں نے احکام سبت کی تعمیل نہ کی
 اور چلے بہانے نکال کر شکار کرنے لگے تو سداً للذریعہ
 سبت کے شکار کا گوشت ممنوع قرار دیا گیا۔
 اسے دنیا میں بھی بہتری دی، اور بلاشبہ آخرت
 میں بھی اس کی جگہ صالح انسانوں میں ہوگی!
 اور پھر (اے پیغمبر!) ہم نے تمہاری طرف وحی
 بھیجی کہ (اسی) ابراہیم کے طریقہ کی پیروی کرو۔ ہر
 طرف سے ہٹا ہوا (صرف دین حق ہی پر کاربند
 رہنے والا) اور جو مشرکوں میں سے نہ تھا۔

”سبت“ منانے کا حکم تو صرف انہی لوگوں کو دیا گیا تھا جو اس بارے میں اختلاف کرنے لگے
 تھے۔ اور بلاشبہ تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دیگا کہ جن جن باتوں میں
 اختلافات کرتے رہے، ان کی اصل حقیقت کیا تھی۔

(۲۸) آیت (۱۲۵) میں واضح کیا ہے کہ دعوت الی
 الحق کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا سزا سزا حرکت اور موعظہ حسنہ
 پر حکمت یعنی دانائی کی باتیں۔ موعظہ حسنہ یعنی پسند
 نصیحت کی باتیں جو حسن و خوبی کے ساتھ کی جائیں۔
 اس کے بعد فرمایا: وجاد لہم بالتي هي احسن۔ اور
 اگر بحث و نزاع کرنی پڑے، تو کہہ سکتے ہو، لیکن ایسی ہی بحث
 و نزاع جو نہایت اچھے طریقہ پر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ
 دعوت حق کا طریقہ حکمت اور موعظہ حسنہ کا طریقہ ہے۔
 اور بحث و نزاع کی اجازت صرف اس صورت میں ہے
 کہ احسن طریقہ پر ہو۔ پس ہر بحث و نزاع جو احسن طریقہ پر
 نہ ہو، دعوت کا طریقہ نہیں ہوگی۔
 (اے پیغمبر!) اپنے پروردگار کی راہ کی طرف
 لوگوں کو بلاؤ۔ اس طرح، کہ حکمت کی باتیں بیان کرو
 اور اچھے طریقہ پر پسند و نصیحت کرو، اور مخالفوں
 سے بحث و نزاع کرو تو (وہ بھی) ایسے طریقہ پر کہ
 حسن و خوبی کا طریقہ ہو۔ تمہارا پروردگار ہی بہتر
 جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہو،
 اور وہی جانتا ہے کہ کون راہ راست پر ہے۔

احسن طریقہ سے مقصود کیا ہے؟ یہ کہ مقصود طلب حق ہو، اپنی بات کی پیروی نہ ہو۔ مخالف کے اندر یقین پیدا
 کرنا ہو۔ اسے باتوں سے ہرانا نہ ہو۔ اگر وہ چپ ہو گیا اور دل کا کاشا نہ نکلا، تو بحث سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس
 اسلوب، ایسا طریق خطاب، ایسا لب و لہجہ، اس طرح کے الفاظ اختیار نہ کیے جائیں جو مخالف کے دل کو دکھ
 پہنچانے والے ہوں، یا اسے سننے والوں کی نظروں میں ذلیل و رسوا کرنے والے ہوں کیونکہ اگر بحث سے مقصود دعوت

۱۳۶

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۹

۱۴۰

۱۴۱

۱۴۲

۱۴۳

۱۴۴

۱۴۵

۱۴۶

۱۴۷

۱۴۸

۱۴۹

۱۵۰

۱۵۱

۱۵۲

۱۵۳

۱۵۴

۱۵۵

۱۵۶

۱۵۷

۱۵۸

۱۵۹

۱۶۰

۱۶۱

۱۶۲

۱۶۳

۱۶۴

۱۶۵

۱۶۶

۱۶۷

۱۶۸

۱۶۹

۱۷۰

۱۷۱

۱۷۲

۱۷۳

۱۷۴

۱۷۵

۱۷۶

۱۷۷

۱۷۸

۱۷۹

۱۸۰

۱۸۱

۱۸۲

۱۸۳

۱۸۴

۱۸۵

۱۸۶

۱۸۷

۱۸۸

۱۸۹

۱۹۰

۱۹۱

۱۹۲

۱۹۳

۱۹۴

۱۹۵

۱۹۶

۱۹۷

۱۹۸

۱۹۹

۲۰۰

۲۰۱

۲۰۲

۲۰۳

۲۰۴

۲۰۵

۲۰۶

۲۰۷

۲۰۸

۲۰۹

۲۱۰

۲۱۱

۲۱۲

۲۱۳

۲۱۴

۲۱۵

۲۱۶

۲۱۷

۲۱۸

۲۱۹

۲۲۰

۲۲۱

۲۲۲

۲۲۳

۲۲۴

۲۲۵

۲۲۶

۲۲۷

۲۲۸

۲۲۹

۲۳۰

۲۳۱

۲۳۲

۲۳۳

۲۳۴

۲۳۵

۲۳۶

۲۳۷

۲۳۸

۲۳۹

۲۴۰

۲۴۱

۲۴۲

۲۴۳

۲۴۴

۲۴۵

۲۴۶

۲۴۷

۲۴۸

۲۴۹

۲۵۰

۲۵۱

۲۵۲

۲۵۳

۲۵۴

۲۵۵

۲۵۶

۲۵۷

۲۵۸

۲۵۹

۲۶۰

۲۶۱

۲۶۲

۲۶۳

۲۶۴

۲۶۵

۲۶۶

۲۶۷

۲۶۸

۲۶۹

۲۷۰

۲۷۱

۲۷۲

۲۷۳

۲۷۴

۲۷۵

۲۷۶

۲۷۷

۲۷۸

۲۷۹

۲۸۰

۲۸۱

۲۸۲

۲۸۳

۲۸۴

۲۸۵

۲۸۶

۲۸۷

۲۸۸

۲۸۹

۲۹۰

۲۹۱

۲۹۲

۲۹۳

۲۹۴

۲۹۵

۲۹۶

۲۹۷

۲۹۸

۲۹۹

۳۰۰

۳۰۱

۳۰۲

۳۰۳

۳۰۴

۳۰۵

۳۰۶

۳۰۷

۳۰۸

۳۰۹

۳۱۰

۳۱۱

۳۱۲

۳۱۳

۳۱۴

۳۱۵

۳۱۶

۳۱۷

۳۱۸

۳۱۹

۳۲۰

۳۲۱

۳۲۲

۳۲۳

۳۲۴

۳۲۵

۳۲۶

۳۲۷

۳۲۸

۳۲۹

۳۳۰

۳۳۱

۳۳۲

۳۳۳

۳۳۴

۳۳۵

۳۳۶

۳۳۷

۳۳۸

۳۳۹

۳۴۰

۳۴۱

۳۴۲

۳۴۳

۳۴۴

۳۴۵

۳۴۶

۳۴۷

۳۴۸

۳۴۹

۳۵۰

۳۵۱

۳۵۲

۳۵۳

۳۵۴

۳۵۵

۳۵۶

۳۵۷

۳۵۸

۳۵۹

۳۶۰

۳۶۱

۳۶۲

۳۶۳

۳۶۴

۳۶۵

۳۶۶

۳۶۷

۳۶۸

۳۶۹

۳۷۰

۳۷۱

۳۷۲

۳۷۳

۳۷۴

۳۷۵

۳۷۶

۳۷۷

۳۷۸

۳۷۹

۳۸۰

۳۸۱

۳۸۲

۳۸۳

۳۸۴

۳۸۵

۳۸۶

۳۸۷

۳۸۸

۳۸۹

۳۹۰

۳۹۱

۳۹۲

۳۹۳

۳۹۴

۳۹۵

۳۹۶

۳۹۷

۳۹۸

۳۹۹

۴۰۰

۴۰۱

۴۰۲

۴۰۳

۴۰۴

۴۰۵

۴۰۶

۴۰۷

۴۰۸

۴۰۹

۴۱۰

۴۱۱

۴۱۲

۴۱۳

۴۱۴

۴۱۵

۴۱۶

۴۱۷

۴۱۸

۴۱۹

۴۲۰

۴۲۱

۴۲۲

۴۲۳

۴۲۴

۴۲۵

۴۲۶

۴۲۷

۴۲۸

۴۲۹

۴۳۰

۴۳۱

۴۳۲

۴۳۳

۴۳۴

۴۳۵

۴۳۶

۴۳۷

۴۳۸

۴۳۹

۴۴۰

۴۴۱

۴۴۲

۴۴۳

۴۴۴

۴۴۵

۴۴۶

۴۴۷

۴۴۸

۴۴۹

۴۵۰

۴۵۱

۴۵۲

۴۵۳

اگر مخالفت ناحق کوئی میں سرگرم ہے اور سختی و زیادت پر اتر آیا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم بھی آپس کی باہر ہو جاؤ۔ ایسا کرنا راست بازی کا طریقہ نہ ہو گا۔ ایک بُرائی کے جواب میں دوسری بُرائی کا ارتکاب ہو گا، جو ممکن ہے کہ پہلی سے بھی زیادہ سخت بُرائی ہو جائے۔ بہتری تو اس میں ہے کہ سختی کا جواب سختی سے نہ دو پھیل جاؤ۔ پروا نہ کرو، بخش دو۔ اسی میں تمہاری اصلی جیت ہے۔ لیکن اگر طبیعت پر قابو نہیں پاتے اور سختی کا جواب سختی سے دینا ہی چاہتے ہو، تو پھر انصاف کا سرشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ جتنی اور جتنی سختی جتنا ہے ساتھ کی گئی ہے، ویسی ہی اور اتنی ہی تم بھی کرو۔ اس سے آگے نہ بڑھو۔ ذرا بھی بڑھے، تو یہ ظلم ہو گا، اور ظلم راستی کے ساتھ جمع نہیں سکتا۔

غور کرو۔ قرآن کا بعض ایک لفظ یا بعض ایک ترکیب کس طرح مقاصد و مسائل کے فیصلے کو دیا کرتی ہے؟ پہلے بھیضہ امر دعوت کا حکم دیا گیا تھا؛ اذ غالی سبیل دیک پس چاہے تھا کہ یہاں بھی بدلہ لینے کا حکم دیا جاتا اور کہا جاتا۔ اگر تمہارے ساتھ سختی کی گئی ہے، تو تم بھی ویسی ہی سختی کرو۔ مگر نہیں ایسا نہیں فرمایا، بلکہ کہا: دان عاقبتہ۔ اگر ایسا ہو کہ تم مخالفت کی سختی کے جواب میں سختی کرنا چاہو، تو چاہیے کہ حد سے نہ بڑھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ سختی کے جواب میں سختی کا حکم نہیں ہے۔ بعض اجازت ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی وہ قلم حاصل نہیں کر سکتا جو اس بارے میں بہتری اور خوبی کا اصلی مقام ہے، جمیل جانا اور بخش دینا، تو پھر اسے بدلے کی اجازت دیدی گئی ہے، لیکن اجازت کو بمثل ما عو قبتہ سے مفید کر دیا ہے، تاکہ زیادتی کا دروازہ بھی بند ہو جائے۔ اب دوسری راہیں کھلی رہ گئیں: غنیمت تو اس میں ہوئی کہ جمیل جاؤ اور بخش دو۔ رخصت اس کی ہوئی کہ جتنی سختی کی گئی ہے، اتنی ہی تم بھی کرو۔ اس سے آگے قدم نہیں بڑھا سکتے۔

اس آیت کی تفسیر میں امام غزالی (رحمۃ اللہ علیہ) کی ایک تقریر بہت مقبول ہوئی ہے، جو انہوں نے قسطاس المستقیم میں لکھی ہے، اور بعد کے مفسرین نے عموماً اسے اختیار کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، استعداد و فہم کے لحاظ سے ہر انسان کی طبیعت یکساں نہیں، اور ہر ذہنی حالت ایک خاص طرح کا اسلوب خطاب چاہتی ہے۔ ارباب دانش کے لیے استدلال کی ضرورت ہوتی ہے، عوام کے لیے موعظت کی، اور اصحاب خصوصیت کے لیے جدل کی۔ پس اس آیت میں قرآن نے تینوں جماعتوں کے لیے تینوں طریقے بتلا دیے ہیں۔ ارباب دانش کو حکمت کے ساتھ مخاطب کرو۔ عوام کو موعظت کے ساتھ۔ اور ارباب خصوصیت کے لیے جدل کی بھی اجازت ہے مگر بطریق احسن۔

(۲۹) آخر میں سورت ختم کرتے ہوئے پیغمبر اسلام کو مخاطب کیا ہے کہ:

(ا) صبر کرو، اور تیرا صبر کرنا اللہ ہی کی مدد و توفیق سے ہے۔

(ب) منکروں کی محرومی پر غم نہ کھا۔ جو انہیں ملے نہیں ہیں، وہ کبھی نہیں مانگیں گے۔

(ج) دعوت حق کی مخالفت میں وہ جو کچھ سختی و تدریس اور سازشیں کر رہے ہیں، ان کی بھی دلفنگ نہ ہو۔

(د) یہ قانون الہی یاد رکھ کہ اللہ کی نصرت انہی کا ساتھ دیتی ہے، جو براہیموں سے بچتے ہیں اور جن کی زندگی نیک کرداروں کی زندگی ہوتی ہے!

سُورَةُ بَنِي إِسْرَءِيلَ

مکی - ۱۱۱ آیات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سُبْحَنَ الَّذِیْ اَسْرٰی بِعَبْدٍ لِّیْلًا مِّنَ السَّجْدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ
 بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِیْہِ مِنْ اٰیٰتِنَا اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ ۝ وَاَتٰنَا مُوسٰی الْکِتٰبَ وَ
 جَعَلْنٰہُ هُدًی لِّبَنِیْ اِسْرَءِیْلَ اَلَّا تَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِیْ وَکِیْلًا ۝ ذُرِّیَّةٌ مِّنْ حَمَلِنَا
 مَعَهُ ثَوَمَّ اِنَّہٗ كَانَ عَبْدًا شَکُوْرًا ۝ وَقَضٰیۤنَا اِلٰی بَنِیْ اِسْرَءِیْلَ فِی الْکِتٰبِ لِنُقِیِّدَنَّ
 فِی الْاَرْضِ مَرَّتَیْنِ ۝

پاک ہے اُس ذات کے لیے جس نے اپنے بند
 کو (یعنی پیغمبر اسلام کو) راتوں رات مسجد حرام سے
 مسجد اقصیٰ تک کہ اُس کے اطراف کو ہم نے بڑی
 ہی برکت دی ہے، سیر کرائی، اور اس لیے سیر کرائی،
 کہ اپنی نشانیاں اُسے دکھادیں۔ بلاشبہ وہی ذات
 ہی جو سننے والی، دیکھنے والی ہے!

اور (اسی طرح) ہم نے موسیٰ کو کتاب (شریعت)
 دی اور اُسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ
 ٹھہرایا (اور حکم دیا) کہ (دیکھو!) میرے سوا اور کسی کو
 اپنا کارساز نہ ٹھہراؤ!

تم اُن لوگوں کی نسل ہو جنہیں ہم نے (طوفان
 کی ہلاکت سے نجات دی تھی اور) نوح کے ساتھ
 (کشتی میں) سوار کرایا تھا۔ اور وہ ایک شکر گزار بندہ
 تھا!

اور (دیکھو) ہم نے کتاب میں (یعنی تورات
 میں) بنی اسرائیل کو اس فیصلہ کی خبر دیدی تھی کہ
 تم ضرور ملک میں دو مرتبہ خرابی پھیلاؤ گے اور

(۱) ہجرت مدینہ سے تقریباً ایک سال پہلے پیغمبر اسلام
 صلی اللہ علیہ وسلم کو اسری کا معاملہ پیش آیا جو عام طور پر
 صراج کے نام سے مشہور ہے۔ اس سورت کی ابتداء ہی
 واقعہ کے ذکر سے کی گئی ہے، اور واضح کیا ہے کہ اس معاملہ
 سے مقصود کیا تھا۔ لغزیدہ من ایتنا۔ تاکہ اللہ کی نشانیاں
 اُن کے مشاہدہ میں آجائیں۔ یعنی دلائل حقیقت کا عینی
 مشاہدہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ معاملہ وحی کی تکمیل
 تھا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد فرمایا: وَاٰتٰنَا مُوسٰی
 الْکِتٰبَ۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کا معاملہ وحی بھی کوہ طور
 کے احوالات میں منسلک ہوا تھا کہ ولما جلاء موسیٰ لیلۃً
 وکلمہ ربہ (۴: ۱۶۴) اور انہیں کتاب شریعت دی
 گئی تھی۔

”اِنَّہٗ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ“ درہی ہے جو سننے والا، دیکھنے
 والا ہے۔ پس جسے چاہے اس سے زیادہ سناے، جتنا
 سب سن رہے ہیں، اور اس سے زیادہ دکھائے، جتنا
 سب دیکھ رہے ہیں!

یہاں مسجد حرام سے مقصود کہ ہے، اور مسجد اقصیٰ سے
 بیت المقدس کا یہاں۔ اسے اقصیٰ اس لیے فرمایا کہ
 عرب کے لیے قریب کی عبادت گاہ خانہ کعبہ تھی، اور
 دوسری عبادت گاہ یہاں۔

(۲) آیت (۴) میں کتاب سے مقصود انبیاء بنی اسرائیل
 کے صحیفے ہیں۔ چنانچہ یہاں، یرمیاہ، اور حزقیل کی کتابوں
 میں بنی اسرائیل کے دو بڑے فسادوں اور بڑی بربادیاں

لَتَعْلَمَنَّ عُلُوَّ كِبِيرَا ۝ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولٰٓئِهٖمَا بَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ بَعَادَ النَّارِ اَوْ اِلٰى نَارٍ شَدِيدَةٍ ۝
فَجَاسُوا خِلَالِ الدِّيَارِ ۝ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ ۝ وَآتٰكُمُ
بِاَهْوَالٍ وَتَبٰٓئِنَ ۝ وَجَعَلْنٰكُمْ اَكْثَرَ نَفِيرًا ۝ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لَكُمْ ۝ وَاِنْ
اَسَآءْتُمْ فَاسَآءْ مَا فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرِ لِكُلِّ نَفْسٍ ۝ وَلَيَدْخُلُوْا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوْا
اَوَّلَ مَرَّةٍ ۝ وَلَيُتَبَرَّوْا مَا عَلَوْا تَتَّبِعُوْا ۝ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يَّرْجَمَكُمْ ۝ وَلَٰنْ عَلٰٓتُمْ عَلٰٓتًا
وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِيْنَ حَصِيْرًا ۝ اِنَّ هٰذَا الْقُرْاٰنَ

کی خبر دیدی گئی تھی پہلی بریادی بابل کے بادشاہ بنوکدنور
(بخت نصر) کے حملے سے ہوئی، دوسری رومیوں کے حملے
سے جوئیش کے زیر قیادت ہوئی تھی۔

ہم نے تم پر اپنے ایسے بندے بھیج دیے جو بڑے
ہی خوفناک تھے۔ پس وہ تمہاری آبادیوں کے اندر پھیل گئے، اور اللہ کا وعدہ تو اسی لیے تھا کہ پورا
ہو کر رہے!

پھر (دیکھو) ہم نے زمانہ کی گردش تمہارے دشمنوں کے خلاف اور تمہارے موافق کر دی اور اہل
دولت اور اولاد کی کثرت سے تمہاری مدد کی۔ اور تمہیں (پھر) ایسا بنا دیا کہ بڑے جتنے والے ہو گئے۔
اگر تم نے بھلائی کے کام کیے، تو اپنے ہی لیے کیے، اور اگر بُرائیاں کیں، تو بھی اپنے ہی لیے کیں۔
پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا (تو ہم نے اپنے دوسرے بندوں کو بھیج دیا) تاکہ تمہارے

چہرہ پر سوائی چیر دیں، اور اسی طرح (بیکل کی)
مسجد میں داخل ہو جائیں جس طرح پہلی مرتبہ حملہ آور
ہوئے تھے، اور جو کچھ پائیں، توڑ پھوڑ کر برباد کر ڈالیں۔
کچھ عجب نہیں کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمائے
(اگر اب بھی باز آجائو) لیکن اگر تم پھر سرکشی و فساد
کی طرف لوٹے، تو اللہ فرماتا ہے) ہماری طرف
سے بھی پاداشِ عمل لوٹ آئیگی، اور (یاد رکھو) ہم
نے منکرین حق کے لیے جہنم کا قید خانہ تیار کر رکھا
ہے!

(۱۳) بابل کے حملے نے صرف یہودیوں کی آبادیوں ہی کو ہلاک
نہیں کیا تھا، بلکہ بنی اسرائیل کی نسل و قومیت بھی ہلاک و منتشر
ہو گئی تھی۔ لیکن ایک صدی کے بعد گروش زمانہ نے پھر بنی
کھایا، اور کار ساز قدرت نے وقت کی سب سے جیسی نئی
شہنشاہیت کو ان کی اعانت و دستگیری کے لیے کھڑا کر دیا
یعنی شہنشاہ فارس کو۔ اب یہودیوں کی تمام اُجڑی بیتیاں پھر
آباد ہو گئیں، اور یہودی جمیعت کا جسم مرده پھر زندہ ہو گیا۔
آیت (۶) میں اسی حمد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا اگر
تم نے اچھے کام کیے تھے تو اپنے ہی لیے کیے تھے۔ بے تئیں
کے نتائج تمہارے ہی حصہ میں آئے، اور بد عملیوں کی جس
وہ بھی اپنے ہی لیے کی تھیں۔ اس کی پاداش بھی تمہارے ہی حصہ
میں آئی۔ چنانچہ جب ایسا ہوا کہ اس دوسری حملت کی بھی تم
نے قدر نہ کی، اور اپنی توبہ و انابت کے وہ تمام وعدے بھلا دیے

بلاشبہ یہ قرآن اس راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے

يَهْدِي لِقَائِي أَقَوْمٌ وَيُشِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَصْلَحُونَ الصُّلَحَاتِ أَنْ لَهُمْ أَجْرٌ
كَبِيرٌ ۝ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ وَيَدْعُو
الْإِنْسَانَ بِالشِّرْكِ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالْ
النَّهَارَ آيَتَيْنِ فَتَوَكَّنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَاقِدَةَ السِّبْغَةِ وَالْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ

جو بابل کی اسیری کے زمانہ میں کیے تھے، تو ہر دوسری کات
کا وقت خود دار ہو گیا، یعنی رومی حاکم کا یہ بنی اسرائیل کی
آخری ہلاکت تھی۔ اس کے بعد پھر منجمل کے۔
(۳۴) آیت (۸) نے دو لفظوں کے اندر وہ سب
کچھ کہہ دیا جو جائے عمل کے بارے میں کہا جاسکتا ہے،
اور اس سے قرآن کی معجزانہ بلاغت کا اندازہ کیا جاسکتا
ہے، وہ ان عدد تم، عذابنا، اگر تم پھر انہی شرارتوں کی طرف
لوٹے، تو ہم بھی لوٹینگے۔ یعنی اگر تم بد عملیوں کی طرف لوٹو گے
تو اس کا قانون مجازات بھی با د اس وعقوبت کی طرف
لوٹینگا۔ جو بنی تم نے بڑائی کا رخ کیا، نتائج عمل کا قانون
بھی با د اس وعقوبت میں سرگرم ہو گیا۔ عمل اور نتیجہ
دو ایسی لازم و ملزوم حقیقتیں ہیں جو کسی حال میں ایک دوسرے
سے جدا نہیں ہو سکتیں۔ نتیجہ عمل کا سایہ ہے۔ جہاں عمل
آیا، اس کا سایہ بھی ساتھ آگیا۔ تم نے اچھے عمل کی طرف
رخ کیا، اور اچھے نتائج بھی تمہاری طرف ٹکنے لگے۔ تم نے
برے عمل کی طرف قدم اٹھایا، برے نتائج کے بھی قدم
اٹھ گئے۔ اس راہ میں جتنے بڑھتے جاؤ، اور جس قدر بھی
غور کرو، حقیقت ہر جگہ یہی نظر آئے گی کہ ان عدد تم، عذابنا
آیت کا مطلب یہ ہے کہ دو ہلاکتیں ہو چکیں۔ اب
تیسری صلت نہیں ملی ہے۔ یعنی دعوت حق کے طور پر
رحمت الہی کی بخشائشوں کا دروازہ کھول دیا ہے، اگر ان کا
دس کشتی سے باز آ جاؤ تو تمہارے لیے سعادت و کامرانی
ہے۔ باز نہ آؤ گے، تو پھر جس طرح دو مرتبہ نتائج عمل کا قانون
اپنی عقوبتیں دکھلا چکا ہے۔ تیسری مرتبہ بھی دکھلا بیگا۔
چنانچہ ایسا ہی ہوا یہودیوں نے جس طرح اس صلت
سے فائدہ نہیں اٹھایا تھا، جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے
عمور نے انہیں دی تھی، اسی طرح دعوت اسلام سے بھی

جو سب سے زیادہ سیدھی راہ ہے، اور ایمان
والوں کو جو نیک عملی میں سرگرم رہتے ہیں، بشارت
دیتا ہے کہ انہیں بہت بڑا اجر ملنے والا ہے!
اور (نیز اس بات کا بھی اعلان کرتا ہے کہ)
جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے، مرن کے لیے
ہم نے عذاب دردناک تیار کر رکھا ہے!
اور (دیکھو) جس طرح انسان اپنے لیے بھلائی کی
دعائیں مانگتا ہے، اسی طرح وہا اوقات بڑائی
بھی مانگنے لگتا ہے (اگرچہ نہیں جانتا کہ یہ اس
کے لیے بڑائی ہے) اور حقیقت یہ ہے کہ انسان
بڑا ہی جلد باز ہے!
اور (دیکھو) ہم نے رات اور دن کو ایسا بنایا
کہ (ہماری قدرت و حکمت کی) دو نشانیاں ہو
گئیں۔ سورات کی نشانی دہی کر دی کہ راحت
و سکون کا وقت بن جائے، اور دن کی نشانی
روشن کر دی کہ (اُس کے اُبلے میں) اپنے پروردگار
کا فضل ڈھونڈ و لینے معیشت کا سرو سامان
مہیا کرو (نیز رات دن کے اختلاف سے) برسوں
کی گنتی اور (برسوں کی گنتی سے ہر طرح کام حساب
بھی معلوم کر لو۔ ہم نے (قرآن میں) ہمچہ کا بیان

فَصَلِّهِمْ تَقْصِيلاً ۝ وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عَقِبِهِ ۚ وَخُذْ مِنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا ۝ اقْرَأْ كِتَابَكَ ۚ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۚ مَن أَهْلَكَ
 ۱۲
 ۱۳-۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴۷۲
 ۴۷۳
 ۴۷۴
 ۴۷۵
 ۴۷۶
 ۴۷۷
 ۴۷۸
 ۴۷۹
 ۴۸۰
 ۴۸۱
 ۴۸۲
 ۴۸۳
 ۴۸۴
 ۴۸۵
 ۴۸۶
 ۴۸۷
 ۴۸۸
 ۴۸۹
 ۴۹۰
 ۴۹۱
 ۴۹۲
 ۴۹۳
 ۴۹۴
 ۴۹۵
 ۴۹۶
 ۴۹۷
 ۴۹۸
 ۴۹۹
 ۵۰۰
 ۵۰۱
 ۵۰۲
 ۵۰۳
 ۵۰۴
 ۵۰۵
 ۵۰۶
 ۵۰۷
 ۵۰۸
 ۵۰۹
 ۵۱۰
 ۵۱۱
 ۵۱۲
 ۵۱۳
 ۵۱۴
 ۵۱۵
 ۵۱۶
 ۵۱۷
 ۵۱۸
 ۵۱۹
 ۵۲۰
 ۵۲۱
 ۵۲۲
 ۵۲۳
 ۵۲۴
 ۵۲۵
 ۵۲۶
 ۵۲۷
 ۵۲۸
 ۵۲۹
 ۵۳۰
 ۵۳۱
 ۵۳۲
 ۵۳۳
 ۵۳۴
 ۵۳۵
 ۵۳۶
 ۵۳۷
 ۵۳۸
 ۵۳۹
 ۵۴۰
 ۵۴۱
 ۵۴۲
 ۵۴۳
 ۵۴۴
 ۵۴۵
 ۵۴۶
 ۵۴۷
 ۵۴۸
 ۵۴۹
 ۵۵۰
 ۵۵۱
 ۵۵۲
 ۵۵۳
 ۵۵۴
 ۵۵۵
 ۵۵۶
 ۵۵۷
 ۵۵۸
 ۵۵۹
 ۵۶۰
 ۵۶۱
 ۵۶۲
 ۵۶۳
 ۵۶۴
 ۵۶۵
 ۵۶۶
 ۵۶۷
 ۵۶۸
 ۵۶۹
 ۵۷۰
 ۵۷۱
 ۵۷۲
 ۵۷۳
 ۵۷۴
 ۵۷۵
 ۵۷۶
 ۵۷۷
 ۵۷۸
 ۵۷۹
 ۵۸۰
 ۵۸۱
 ۵۸۲
 ۵۸۳
 ۵۸۴
 ۵۸۵
 ۵۸۶
 ۵۸۷
 ۵۸۸
 ۵۸۹
 ۵۹۰
 ۵۹۱
 ۵۹۲
 ۵۹۳
 ۵۹۴
 ۵۹۵
 ۵۹۶
 ۵۹۷
 ۵۹۸
 ۵۹۹
 ۶۰۰
 ۶۰۱
 ۶۰۲
 ۶۰۳
 ۶۰۴
 ۶۰۵
 ۶۰۶
 ۶۰۷
 ۶۰۸
 ۶۰۹
 ۶۱۰
 ۶۱۱
 ۶۱۲
 ۶۱۳
 ۶۱۴
 ۶۱۵
 ۶۱۶
 ۶۱۷
 ۶۱۸
 ۶۱۹
 ۶۲۰
 ۶۲۱
 ۶۲۲
 ۶۲۳
 ۶۲۴
 ۶۲۵
 ۶۲۶
 ۶۲۷
 ۶۲۸
 ۶۲۹
 ۶۳۰
 ۶۳۱
 ۶۳۲
 ۶۳۳
 ۶۳۴
 ۶۳۵
 ۶۳۶
 ۶۳۷
 ۶۳۸
 ۶۳۹
 ۶۴۰
 ۶۴۱
 ۶۴۲
 ۶۴۳
 ۶۴۴
 ۶۴۵
 ۶۴۶
 ۶۴۷
 ۶۴۸
 ۶۴۹
 ۶۵۰
 ۶۵۱
 ۶۵۲
 ۶۵۳
 ۶۵۴
 ۶۵۵
 ۶۵۶
 ۶۵۷
 ۶۵۸
 ۶۵۹
 ۶۶۰
 ۶۶۱
 ۶۶۲
 ۶۶۳
 ۶۶۴
 ۶۶۵
 ۶۶۶
 ۶۶۷
 ۶۶۸
 ۶۶۹
 ۶۷۰
 ۶۷۱
 ۶۷۲
 ۶۷۳
 ۶۷۴
 ۶۷۵
 ۶۷۶
 ۶۷۷
 ۶۷۸
 ۶۷۹
 ۶۸۰
 ۶۸۱
 ۶۸۲
 ۶۸۳
 ۶۸۴
 ۶۸۵
 ۶۸۶
 ۶۸۷
 ۶۸۸
 ۶۸۹
 ۶۹۰
 ۶۹۱
 ۶۹۲
 ۶۹۳
 ۶۹۴
 ۶۹۵
 ۶۹۶
 ۶۹۷
 ۶۹۸
 ۶۹۹
 ۷۰۰
 ۷۰۱
 ۷۰۲
 ۷۰۳
 ۷۰۴
 ۷۰۵
 ۷۰۶
 ۷۰۷
 ۷۰۸
 ۷۰۹
 ۷۱۰
 ۷۱۱
 ۷۱۲
 ۷۱۳
 ۷۱۴
 ۷۱۵
 ۷۱۶
 ۷۱۷
 ۷۱۸
 ۷۱۹
 ۷۲۰
 ۷۲۱
 ۷۲۲
 ۷۲۳
 ۷۲۴
 ۷۲۵
 ۷۲۶
 ۷۲۷
 ۷۲۸
 ۷۲۹
 ۷۳۰
 ۷۳۱
 ۷۳۲
 ۷۳۳
 ۷۳۴
 ۷۳۵
 ۷۳۶
 ۷۳۷
 ۷۳۸
 ۷۳۹
 ۷۴۰
 ۷۴۱
 ۷۴۲
 ۷۴۳
 ۷۴۴
 ۷۴۵
 ۷۴۶
 ۷۴۷
 ۷۴۸
 ۷۴۹
 ۷۵۰
 ۷۵۱
 ۷۵۲
 ۷۵۳
 ۷۵۴
 ۷۵۵
 ۷۵۶
 ۷۵۷
 ۷۵۸
 ۷۵۹
 ۷۶۰
 ۷۶۱
 ۷۶۲
 ۷۶۳
 ۷۶۴
 ۷۶۵
 ۷۶۶
 ۷۶۷
 ۷۶۸
 ۷۶۹
 ۷۷۰
 ۷۷۱
 ۷۷۲
 ۷۷۳
 ۷۷۴
 ۷۷۵
 ۷۷۶
 ۷۷۷
 ۷۷۸
 ۷۷۹
 ۷۸۰
 ۷۸۱
 ۷۸۲
 ۷۸۳
 ۷۸۴
 ۷۸۵
 ۷۸۶
 ۷۸۷
 ۷۸۸
 ۷۸۹
 ۷۹۰
 ۷۹۱
 ۷۹۲
 ۷۹۳
 ۷۹۴
 ۷۹۵
 ۷۹۶
 ۷۹۷
 ۷۹۸
 ۷۹۹
 ۸۰۰
 ۸۰۱
 ۸۰۲
 ۸۰۳
 ۸۰۴
 ۸۰۵
 ۸۰۶
 ۸۰۷
 ۸۰۸
 ۸۰۹
 ۸۱۰
 ۸۱۱
 ۸۱۲
 ۸۱۳
 ۸۱۴
 ۸۱۵
 ۸۱۶
 ۸۱۷
 ۸۱۸
 ۸۱۹
 ۸۲۰
 ۸۲۱
 ۸۲۲
 ۸۲۳
 ۸۲۴
 ۸۲۵
 ۸۲۶
 ۸۲۷
 ۸۲۸
 ۸۲۹
 ۸۳۰
 ۸۳۱
 ۸۳۲
 ۸۳۳
 ۸۳۴
 ۸۳۵
 ۸۳۶
 ۸۳۷
 ۸۳۸
 ۸۳۹
 ۸۴۰
 ۸۴۱
 ۸۴۲
 ۸۴۳
 ۸۴۴
 ۸۴۵
 ۸۴۶
 ۸۴۷
 ۸۴۸
 ۸۴۹
 ۸۵۰
 ۸۵۱
 ۸۵۲
 ۸۵۳
 ۸۵۴
 ۸۵۵
 ۸۵۶
 ۸۵۷
 ۸۵۸
 ۸۵۹
 ۸۶۰
 ۸۶۱
 ۸۶۲
 ۸۶۳
 ۸۶۴
 ۸۶۵
 ۸۶۶
 ۸۶۷
 ۸۶۸
 ۸۶۹
 ۸۷۰
 ۸۷۱
 ۸۷۲
 ۸۷۳
 ۸۷۴
 ۸۷۵
 ۸۷۶
 ۸۷۷
 ۸۷۸
 ۸۷۹
 ۸۸۰
 ۸۸۱
 ۸۸۲
 ۸۸۳
 ۸۸۴
 ۸۸۵
 ۸۸۶
 ۸۸۷
 ۸۸۸
 ۸۸۹
 ۸۹۰
 ۸۹۱
 ۸۹۲
 ۸۹۳
 ۸۹۴
 ۸۹۵
 ۸۹۶
 ۸۹۷
 ۸۹۸
 ۸۹۹
 ۹۰۰
 ۹۰۱
 ۹۰۲
 ۹۰۳
 ۹۰۴
 ۹۰۵
 ۹۰۶
 ۹۰۷
 ۹۰۸
 ۹۰۹
 ۹۱۰
 ۹۱۱
 ۹۱۲
 ۹۱۳
 ۹۱۴
 ۹۱۵
 ۹۱۶
 ۹۱۷
 ۹۱۸
 ۹۱۹
 ۹۲۰
 ۹۲۱
 ۹۲۲
 ۹۲۳
 ۹۲۴
 ۹۲۵
 ۹۲۶
 ۹۲۷
 ۹۲۸
 ۹۲۹
 ۹۳۰
 ۹۳۱
 ۹۳۲
 ۹۳۳
 ۹۳۴
 ۹۳۵
 ۹۳۶
 ۹۳۷
 ۹۳۸
 ۹۳۹
 ۹۴۰
 ۹۴۱
 ۹۴۲
 ۹۴۳
 ۹۴۴
 ۹۴۵
 ۹۴۶
 ۹۴۷
 ۹۴۸
 ۹۴۹
 ۹۵۰
 ۹۵۱
 ۹۵۲
 ۹۵۳
 ۹۵۴
 ۹۵۵
 ۹۵۶
 ۹۵۷
 ۹۵۸
 ۹۵۹
 ۹۶۰
 ۹۶۱
 ۹۶۲
 ۹۶۳
 ۹۶۴
 ۹۶۵
 ۹۶۶
 ۹۶۷
 ۹۶۸
 ۹۶۹
 ۹۷۰
 ۹۷۱
 ۹۷۲
 ۹۷۳
 ۹۷۴
 ۹۷۵
 ۹۷۶
 ۹۷۷
 ۹۷۸
 ۹۷۹
 ۹۸۰
 ۹۸۱
 ۹۸۲
 ۹۸۳
 ۹۸۴
 ۹۸۵
 ۹۸۶
 ۹۸۷
 ۹۸۸
 ۹۸۹
 ۹۹۰
 ۹۹۱
 ۹۹۲
 ۹۹۳
 ۹۹۴
 ۹۹۵
 ۹۹۶
 ۹۹۷
 ۹۹۸
 ۹۹۹
 ۱۰۰۰

بھی قائم نہ اٹھایا، اور عرومی و نامرادی کی مرہیش کے لیے کھول کھول کر الگ الگ، واضح کر دیا ہے!
 ان کی قسمت پر لگ گئی!
 اور ہم نے ہر انسان کی شاست خود اس کی گردن سے باندھ دی ہے (کیسے باہر سے اس پر اگر نہیں گرتی) قیامت کے دن ہم اس کے لیے (نامہ اعمال کی)، ایک کتاب نکال کر پیش کر دیں گے۔ وہ اسے اپنے سامنے کھلا دیکھ لیگا۔ (ہم کہیں گے) اپنا نامہ اعمال پڑھ لے۔ آج کے دن خود تیرا وجود ہی تیرے احتساب کے لیے بس کرتا ہے!
 جو سیدھے سستے چلا، تو اپنے ہی لیے چلا، اور جو جھٹک گیا تو جھٹکنے کا خمیازہ بھی وہی اٹھائیگا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا (ہر جان کو خود اپنے ہی اعمال کا بوجھ اٹھانا ہی اور ہم کبھی ایسا نہیں کرتے کہ کسی قوم کو عذاب دیں، مگر اسی وقت جبکہ اس میں ایک رسول پیدا کر دیتے ہیں (اور پھر بھی لوگ سرکشی و فساد سے باز نہیں آتے)
 اور جب ہیں منظور ہوتا ہے کہ کسی بستی کو ہلاک کریں تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کے خوش حال لوگوں کو حکم دیتے ہیں (یعنی وحی کے ذریعہ احکام حق پہنچا دیتے ہیں) پھر وہ بجائے اس کے کہ اس کی تعمیل کریں، نافرمانی میں سرگرم ہو جاتے ہیں، پس ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، اور (بادا میں عمل میں) انہیں برباد و ہلاک کر ڈالتے ہیں!
 اور (دیکھو) نوح کے بعد قوموں کے کتنے ہی دور گزر چکے ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، اور (اسے پیغمبر!) تیرے پروردگار کی خبرداری اور نگرانی اس کے بندوں کے گناہوں کے لیے بس کرتی ہے!

جو کوئی فوری قائمہ (اسی دنیا میں) چاہتا ہے، تو جس کسی کو ہم دینا چاہیں، اور ضبط دینا چاہیں، اسی دنیا میں دیدیتے ہیں۔ پھر آخر کار اس کے لیے جہنم بنا دی ہے۔ اس میں داخل ہوگا۔ بہ حال،

مَدَّحًا ۝ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ
مَشْكُورًا ۝ كُلًّا نَّمُكِّدُهُمْ هُؤُلَاءِ وَهُؤُلَاءِ مِنْ عَطَا رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَا رَبِّكَ مَخْطُورًا
أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَآخِرَةُ الْآخِرَةُ سَجْدَةٌ ۖ وَآلِ الْكَافِرِينَ ۝ لَا
تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُورًا ۖ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا
إِيَّاهُ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ

(۵) آیت (۸) میں فرمایا تھا۔ عجب نہیں کہ پروردگار

لیکن جو کوئی آخرت کا طالب ہو اور اس کے
لیے جیسی کچھ کوشش کرنی چاہیے، ویسی کوشش
کی، نیز ایمان بھی رکھتا ہے، تو (اُس کے لیے دائمی
کا میا بیاں ہیں اور) ایسے ہی لوگ ہیں جن کی
کوشش مقبول ہوگی!

ہم ہر فرق کو اپنی پروردگاری کی غنائشوں سے
(دنیا میں) مدد دیتے ہیں۔ اُن کو بھی (کہ صرف دنیا
ہی کے پیچھے چلے گئے) اور اُن کو بھی (کہ آخرت کے
طالب ہوئے اور راہِ حق پر چلے) اور (اے پیغمبر!)
تیرے پروردگار کی بخشش عام کسی پر بند نہیں!

دیکھو! ہم نے کس طرح (یہاں) بعض لوگوں کو
بعض لوگوں پر برتری دیدی ہے (کہ کوئی کسی حال
میں نظر آتا ہے، کوئی کسی میں) اور حقیقت یہ ہے کہ
آخرت کے درجے سب سے بڑھ کر ہیں، اور سب
سے برتر!

اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہرائو ورنہ
ایسے ہو رہو گے کہ ہر طرف سے تقویٰ کے مستحق اور
ہر طرف سے دراندگی میں پٹے ہوئے!
(اور تمہارے پروردگار نے یہ بات ٹھہرا دی کہ

تم پر ہم فرمائے، اگر سرکشی و فساد سے باز آ جاؤ، اور دعوت
حق پر لبیک کہو۔ پس آیت (۹) میں اس کی مزید تشریح
کی اور فرمایا: اِن هٰذَا الْقُرْآنُ يُعْذِرُ لِي فِي اَقْوَامٍ۔
قرآنِ ہدایت کی اسی راہ دکھاتا ہے، جو سب کو زیادہ سیدھی
راہ ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو اس راہ پر نہیں، ہر طرح
کی کامیابیوں کی بشارت ہے!

قرآن نے اپنے جس قدر اوصاف بیان کیے ہیں اُن
سب میں جامع ترین وصف یہی ہے۔ زندگی اور سعادت
کے ہر گوشہ میں اُس کی رہنمائی سیدھی سے سیدھی بات
کے لیے ہے۔ کسی طرح کی بھی کسی طرح کا بیچ و تم کسی طرح
کا اچھاؤ، کسی طرح کی افراط و تفریط اُس کی رہنمائی میں نہیں
ہو سکتی۔ یہی حقیقت دوسری جگہ صراطِ مستقیم اور دینِ اقیم
سے تعبیر کی گئی ہے۔

(۶) آیت (۱۱) میں انسان کی اس کمزوری کی طرف
اشارہ کیا ہے کہ وہ خیر و شر میں امتیاز نہیں کرتا، اور بسا
اوقات شرکاء اس طرح طالب ہو جاتا ہے جس طرح اُسے خیر کا
خواستگار ہونا چاہیے۔

یہ حالت کسے کیوں پیش آتی ہے؟ اس لیے کہ اُس کی
طبیعت میں جلد بازی ہے۔ یعنی ایسی خواہشیں ہیں جو فوراً
پورا ہونا چاہتی ہیں، اور جب چھا جاتی ہیں تو ایک لمحہ کے
لیے بھی صبر و انتظار نہیں کر سکتیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ
اچھائی کی طلبگاری کرتے ہوئے بُرائیوں کا طلبگار ہو جاتا
ہے، اور نہیں جانتا کہ اسکی طلبگاری اُسے بُرائیوں کی
طرف لے جا رہی ہے۔

پس معلوم ہوا کہ کسے ایک ایسی رہنمائی کی ضرورت ہے

۲۲ اَمَّا يَلْفَنَ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَمْتُ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا
 ۲۳ قَوْلًا كَرِيمًا ۝ وَاحْصِصْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا
 ۲۴ رَبَّنِي صَغِيرًا ۝ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلَّهِ يُبْدِئُ
 ۲۵ عَفْوَ رَا ۝ وَاتِّدَّ الْقُرَىٰ فِي حَقِّهِ وَالْمُسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا يَبْنِي تَنْبَكِي رُكْنًا
 ۲۶ الْمُبْتَذَرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۝ وَلَا تَأْكُلْ مِمَّا فَرَغَ عَنْهُ

اُس کے سوا اور کسی کی بندگی نہ کرو،
 اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اگر ماں
 باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی
 میں بڑھ چلے کی عمر تک پہنچ جائیں (اور انکی خدمت
 کا جو جو تم پر پڑے) تو ان کی کسی بات پر اُف نہ کرو
 (یعنی کوئی بات کتنی ہی ناگوار گزرے مگر حرف شکایت
 زبان پر نہ لاؤ) اور نہ (تیزی میں آکر) جھڑکنے لگو،
 اُن سے بات چیت ادب و عزت کے ساتھ کرو
 اُن کے اُگے محبت اور مہربانی کے ساتھ عاجزی

جو خیر و شر کا امتیاز نہ کھاتے، اور غلامیوں کی ٹھوکروں سے
 اس کی حفاظت کرے۔ یہی رہنمائی ہدایت وحی کی پہلائی
 ہوئی، اور اسی لیے انسان کسی ایسی رہنمائی کا باطبع
 محتاج ہوا۔

(۷) اس کے بعد آیت (۱۲) میں اس طرف اشارہ کیا
 ہے کہ کس طرح ربوبیت الہی نے تمہاری ہدایت کا فطری
 سامان کر دیا ہے، اور کس طرح کارخانہ ہستی کا ہر معاملہ
 تمہاری کار براریوں کا ذریعہ ہے۔ اور جب ربوبیت
 الہی کی یہ کار فرمایاں شب و روز دیکھ رہے ہو تو اس سے
 تمہیں کیوں انکار ہو اگر وہ وحی و نبوت کے قیام کو ذریعہ
 تمہاری ہدایت کا مزید سامان کرے؟

کا سر جھکائے رکھو۔ اُن کے حق میں (ہمیشہ) دعا کرو کہ پروردگار جس طرح انہوں نے مجھے صغریٰ میں
 پالا پوسا اور بڑا کیا، تو اسی طرح تو بھی اُن پر رحم کیجیو!

تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے جو کچھ تمہارے جی میں ہوتا ہے۔ اگر تم نیک کردار ہوئے (اور)
 بغیر قصد کے تم سے کوئی فرد گزاشت ہوگی، تو (اس کی وجہ سے تمہیں مضطرب نہیں ہونا چاہیے) وہ
 بلاشبہ توبہ کرنے والوں کے لیے بڑا ہی بخشنے والا ہے!

اور (دیکھو) جو لوگ تمہارے قربت دار ہیں، جو مسکین ہیں، جو (بے یار و مددگار) مسالین ہیں،
 ان سب کا تم پر حق ہے۔ ان کا حق ادا کرتے رہو، اور سال و دولت کو بے محل خرچ نہ کرو جیسا کہ بے
 محل خرچ کرنا ہوتا ہے۔

بے محل خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی بند ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا
 کفران کرنے والا ہے۔

اور اگر ایسا ہو کہ تم اپنے پروردگار کی مہربانی کی راہ دیکھ رہے ہو دیکھنے تنگ دستی کی حالت میں

۲۸ اٰتٰیہَا حَسْمُوۡمِنْ رَّبِّکَ رَزَقُوۡهَا فُقُلًا لَّہُمْ قَوْلًا مَّیْسُوۡرًا ۝ وَلَا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُوۡلَتَا
 ۲۹ عُنُقِکَ وَلَا تَبْسُطْہَا کُلَّیۡنِ السَّیۡطَۃُ مَقْعَدٌ مَّا خَشُوۡرًا ۝ اِنَّ رَبَّکَ یَبْسُطُ الرِّیۡقَ لِمَنۡ
 ۳۰ یَّشَآءُ وَیَقْدِرُ لِمَا لَآ اِنَّہٗ كَانَ بِعِبَادِہٖ خَبِیۡرًا ۝ وَلَا تَقْتُلُوۡا اَوْلَادَکُمْ خَشِیۡۃَ اَفْلَاقٍ
 ۳۱ مَخۡنُۃً نُّزُقُہُمۡ وَاِذَا کُنۡتُمْ اٰقِلًا مَّا کَانَ خَطَاۤءُکُمْ کَبِیۡرًا ۝ وَلَا تَقْرُبُوۡا الزَّوۡجَ اِنَّہٗ کَانَ
 ۳۲ قَابِجِۃً ۝ وَوَسَّآءَ سَبِیۡلًا ۝ وَلَا تَقْتُلُوۡا النَّفْسَ الَّتِیۡ حَرَّمَ اللّٰہُ اِنَّہٗ بِالْحَیۡۃِ وَمِنۡ قَتْلِ
 ۳۳ مَظْلُوۡمًا فَقَدْ جَعَلَاۤ اِلٰوَلِیۡتَ سُلٰطٰنًا فَلَا یُسْرِفُ فِی الْقَتْلِ اِنَّہٗ كَانَ مَنۡصُوۡرًا ۝ وَلَا تَقْرُبُوۡا

اور رزق کی جستجو کر رہے ہو، اور اس لیے تمہیں ان حقداروں سے منہ پھیرنا پڑے، تو چاہیے کہ
 نرمی سے انہیں سمجھا دو (سختی سے پیش نہ آؤ)

۲۸ اور (دیکھو) نہ تو اپنا ہاتھ اتنا سکیڑ لو کہ گردن میں بندھ جائے، اور نہ بالکل ہی پھیلا دو۔ دونوں
 ۲۹ صورتوں کا نتیجہ یکساں نکلتے گا کہ ہر طرف سے ملامت پڑے اور درمیانہ ہو کر رہ جاؤ!

تمہارا پروردگار جس کسی کی روزی چاہتا ہے، فراخ کر دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے، پنی
 ۳۰ تکی۔ وہ اپنے بندوں (کی حالت) کی خبر رکھنے والا اور (سب کچھ) دیکھنے والا ہے!

اور دیکھو، افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو ہلاک
 نہ کرو ہم ہی ہیں کہ انہیں بھی اور تمہیں بھی روزی
 دیتے ہیں۔ انہیں ہلاک کرنا بڑے ہی گناہ کی بات
 ہے!

اور ناکاری کے قریب بھی نہ جاؤ یقین کرو، وہ
 بڑی ہی بے حیائی کی بات اور بڑی بُرائی کا چلن ہے!
 اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو، جسے قتل کرنا
 اللہ نے حرام ٹھہرا دیا ہے۔ جو کوئی مظلم سے مارا جائے،
 تو ہم نے اُس کے وارث کو (قصاص کے مطالبہ
 کا) اختیار دیدیا ہے۔ پس چاہیے کہ خوں ریزی میں
 زیادتی نہ کرے (یعنی حق سے زیادہ بدلہ لینے کا قصد
 نہ کرے) وہ (حد کے اندر رہتے ہیں) فتح مند ہو۔
 اور تمہیوں کے مال کے قریب بھی نہ جانا (یعنی

(۸) آیت (۱۲) سے آیت (۱۴) تک یہ حقیقت واضح کی
 ہے کہ انسان اپنے اعمال کے نتائج سے بندھا ہوا ہے، اور
 جو بُرائی بھی اُسے پیش آتی ہے، خود اُسی کے اعمال کی
 پیداوار ہے۔ یہ مقام تشریح طلب ہے۔ اس کی تشریح
 سورت کے آخری نوٹ میں ملے گی۔

(۹) آیت (۱۸) میں فرمایا کہ نتائجِ عمل کے لحاظ سے
 انسان کے دو گروہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جس کی ساری
 طلب دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے ہے۔ دوسرا وہ
 ہے جو یقین رکھتا ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی ایک زندگی
 ہے، اور اس لیے اُس دوسری زندگی کی سعادت کا بھی
 طالب ہے جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، ہمارا
 قانون یہ ہے کہ دونوں کے گمے یکساں طریقہ پر دیوے
 نتائج کا دروازہ کھول دیا ہے، اور سب کو کارِ خیر و برکت
 کا فیضان مل رہا ہے انہیں بھی جو صرف دنیا کے لیے ہوئے
 انہیں بھی جو آخرت کے بھی طالب ہوئے لیکن جہاں تک
 آخرت کی سعادتوں کا تعلق ہے، پہلے کے لیے محرومیاں
 ہوتی۔ دوسرے کے لیے کامرانیاں!

مَالِ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ
مَسْئُولًا ۝ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمُوزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ۝ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْئُولًا ۝ وَلَا تَنْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحَاهُ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَٰكِن تَبْلُغُ الْجِبَالَ طُولًا ۝ كُلُّ
ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ۝ ذَٰلِكَ مِنَّمَا

آیت (۱۹) نے یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ سعادت اخروی
کی مشرطہ کیا ہیں۔ فریادہ شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ سعادت
اخروی کے لیے کوشش کرے۔ لیکن کیسی کوشش؟ وہی
کوشش جو اس کے لیے صحیح کوشش ہو سکتی ہے۔ یعنی
جو اللہ کی وحی نے بتلا دی ہے۔ دوسری یہ کہ اللہ پر اور
اس کی صداقتوں پر ایمان ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کثرت
کی سعادت کی کوئی قسمی نہیں۔ ان دو شرطوں کے مقبول
نہیں ہو سکتی۔

اُسے خرچ کرنے کا ارادہ بھی نہ کرنا) مگر اس ایسی طریقہ
پر جو بہتر ہو۔ یہاں تک کہ یتیم جوان ہو جائیں (اور
تم اُن کی امانت اُن کے حوالہ کر دو) اور (دیکھو)
اپنا عہد پورا کیا کرو۔ عہد کے بارے میں تم سے
باز پرس کی جائیگی!

اور جب کوئی چیز مانو، تو پیمانہ بھر پور رکھا کرو۔
(اس میں کمی نہ کرو) اور جب تولو تو درست ترازو کو
تولو (یعنی نہ تو ترازو غلط ہو، نہ تولنے میں ڈنڈی دبائی جائے) یہ (معاملہ کا) بہتر طریقہ ہے اور اچھا انجام
لانے والا ہے!

اور دیکھو، جس بارے، کا تمہیں علم نہیں، اُس کے
پچھے نہ پڑو (اپنی حد کے اندر رہو) یاد رکھو، کان ناگھڑ
مقل، ان سب کے بارے میں باز پرس ہونے والی ہے!
اور زمین پر اگر ٹکے نہ چلو۔ یقیناً تم زمین میں شگاف
نہیں ڈال سکتے، اور نہ پہاڑوں کی لمبائی تک پہنچ
جاسکتے ہو!

ان ساری باتوں کا یہ حال ہے کہ ان کی بُرائی
تمہارے پروردگار کے نزدیک بڑی ہی ناپسندیدہ
ہے!
(اے پیغمبر!) یہ اُن دانائی کی باتوں میں سے

(۱۰) آیت (۲۲) سے سلسلہ بیان اوامر و نواہی کی طوف
متوجہ ہوا ہے، اور واضح کیا ہے کہ طالب آخرت کو کچھ اعمال
کیسے ہونے چاہئیں۔ طالبین آخرت کی کامیابی اس سے
مشروط کر دی گئی کہ وہ معنی لہا سعيہا، اب اس کی تشریح
کی ہے کہ سعادت اخروی کے لیے سہی اس طرح کرنی چاہیے۔
سب سے پہلے توحیدنی العبادت کی تلقین کی کہ اللہ کے
سوا اور کسی کی بندگی نہ کرو۔ کیونکہ نفس توحید کا اعتقاد تو تمام
میروان مذاہب میں موجود تھا، لیکن توحیدنی العبادت کی
حقیقت مفقود ہو گئی تھی۔ پھر والدین کے حقوق پر توجہ دلائی۔
کیونکہ انسان کے لیے والدین کی ربوبیت ربوبیت الہی کا پرتو
ہے، اور اس لیے ربوبیت الہی کے بعد جو عمل اس کے لیے
مقدم ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ والدین کے حقوق پر درش
ماخل نہ ہو۔

وَكُنْ يَدُكَ رَدًّا مِنْ حِكْمَةٍ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا
 أَفَأَصْلَحَكُمْ بَلْ كُنَّا بِالْبَيْنِينَ وَأَخَذْنَا مِنَ الْمَلَكَةِ أَنَا نَأْمُرُ أَقْوَامًا أَنْ تَلْقُوا تَقُولَ لَا عِظَمَ لَدُنَّا
 صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ
 كَمَا يَقُولُونَ إِذْ أَتَا الْبَتُّونَ إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ مَنبِئًا ۝ سُبْحَنَهُ وَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ عَلَوْا
 كِبِيرًا ۝ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَنْ تَنفِكَ إِلَّا نَسِيحُ
 بِحُدُودِهِ وَلَكِنْ لَا تَقْهَرُونَ تُسَبِّحُ لَهُ اللَّيْلُ مَا عُدَّتْ أَعْيُنُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

ہیں جو تیرے پروردگار کی جانب سے تجھ پر وحی کی گئی
 ہیں، اور (تمام باتوں کی جڑی ہے کہ اللہ کے ساتھ
 کوئی دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ کہ بالآخر دوزخ میں ڈالے
 جاؤ، طاعت کے مستوجب اور ٹھکرائے ہوئے!
 کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں
 تو اس بگزیدگی کے لیے جن لیا جو کبھی ڈالے ہو اور
 خود اپنے لیے یہ پسند کیا ہو کہ فرشتوں کو بیٹیاں بنائے
 انھیں تم پر کسی محنت بات نہ جو تم کہہ رہے ہو!
 اور (دیکھو) ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کے طریقوں
 سے (مطالب حق) بیان کیے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں

والدین کی خدمت و اطاعت کی آزمائش کا اہلی وقت
 ان کے بڑھاپے کا وقت ہوتا ہے۔ کیونکہ بڑھاپے کی کنوین
 انہیں دوسروں کی خدمت اعانت کا محتاج بنادیتی ہیں اور
 اولاد اپنی جوانی کی آسنگوں اور ہمیش پرستیوں میں اس کی بہت
 کم اہمیت پاتی ہے کہ اپنے عمائد و معذوراں باپ کی خبر گیری
 کرے۔ پس یہاں سب سے زیادہ ندراسی بات پر دیا گیا کہ
 جو اولاد اپنے بڑھے ماں باپ کی خدمت و اطاعت میں
 کوتاہی نہیں کرے گی، وہ دوسرے وقتوں میں کب کو تہی گوارا
 کر سکتی ہے۔
 انسان کی احتیاج کے دور ہی وقت ہوتے ہیں۔ طفولیت
 اور بڑھاپا۔ طفولیت میں ماں باپ نے خدمت کی جی بڑھائی
 میں اولاد کو کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا رب اس جہما
 کھار دیا بیانی صغیرا!

لیکن ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جو ا تو یہ ہوا کہ (سچائی سے) اور زیادہ نفرت بڑھ گئی!
 (اسے نمبر ۱۴م کہہ دو اگر اللہ کے ساتھ اور بہت سے معبود ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو اس معبود
 میں ضروری تھا کہ وہ فوراً صاحب تخت ہستی تک (مقابلہ کی) راہ نکال لیتے (اور کارخانہ ہستی میں فساد
 پڑجاتا)

ان ساری باتوں سے جو یہ کہتے ہیں، اس کی ذات پاک اور بلند ہے بے حد بلند ہے!
 ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے، سب اس کی پاکی و کبر پائی کا زمرہ بلند کردہ ہیں۔
 یہاں کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد و ثناء میں زمرہ شیخ نہ ہو۔ مگر تم ان کی زمرہ سنیاں سمجھتے نہیں۔ بلاشبہ وہ
 بڑی بردبار ہے، بڑی بخشنے والا!

۴۵ فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَجَعَلْنَا بِسْمِكَ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا
وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوْهُ وَاَوْحٰٓى اَذْهَبُوْهُمَا وَاِذَا كُنْتَ رَتَبْتَ الْقُرْآنَ
۴۶ وَحَدَّثُوْهُ لَوْ اَعْلٰى اَذْهَبُوْهُم مِّنْهُم مِّنْهُمْ ۝ فَمَنْ اَعْلَمُ بِمَا يَسْمَعُوْنَ ۙ بِمَا اُذِّنَّمُكَ بِهِ ۙ اِذْ
۴۷ يَسْمَعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ
۴۸ مِّنْ حِجْوٰى اِذْ يَقُوْلُ الظَّالِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْخُوْرًا ۝ اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ
الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ سَبِيْلًا ۝

(اے پیغمبر!) جب تو قرآن پڑھتا ہے، تو ہم تجھ میں
اور ان لوگوں میں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایک
پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں (یعنی ہمارا ٹھہرایا ہوا قانون
یہ ہے کہ ایسے لوگوں میں اور مدللے حق میں ایک
پردہ سا حائل ہو جاتا ہے)

اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے
کہ سمجھ کام نہیں دیتی، اور کانوں میں گرائی کہ کچھ سنائی
نہیں دیتا جب تو قرآن میں تن تنہا صرف اپنے
پروردگار ہی کا ذکر کرتا ہے (اور یہ اپنے ٹھہرائے شرکیوں
کا ذکر نہیں پاتے) تو پیٹھ پیمیر کے بھاگنے لگتے ہیں نفرت
میں بھرے ہوئے!

جب یہ لوگ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جو
کچھ ان کا سنا ہوتا ہے، اُسے ہم اُسی طرح جانتے ہیں اور
جب یہ ظالم باہم سرگوشیاں کرتے ہیں، اور سرگوشیاں
کرتے ہوئے کہتے ہیں ”تم جس آدمی کے پیچھے پڑے ہو، وہ
اس کے سوا کیا ہے کہ جادو سے مارا جاوے؟“ تو اس سے

بھی ہم بے خبر نہیں ہیں!
(اے پیغمبر!) غور کر! ان لوگوں نے تیری نسبت
کیسی کہی باتیں بنائی ہیں جس کی وجہ سے گمراہی میں پڑ گئے ہیں اب راہ نہیں پاسکتے۔

(۱) ماں باپ کے بعد قرابت داروں کے حقوق ہیں،
اور پھر ان سب کے ہیں جو ہماری خبر گیری کے محتاج ہوں۔
پس آیت (۲۶) میں اس کا حکم دیا، اور فرمایا ولابد تنذیرا
تمہارے خدایت کرنے کا صحیح حل یہ ہے پس مال و دولت ہے
حل حشر ذکر۔

پھر فرمایا جو لوگ تنذیر کرتے ہیں۔ یعنی خدا کی دی ہوئی دولت
بے عمل خرچ کر دیتے ہیں۔ مثلاً محسن اپنے نفس کی عیش پرستی
میں اڑا دیتے۔ تو وہ شیطان کے بھائی بندوں میں سے ہیں
کیونکہ شیطان کی راہ قرآن کی راہ ہے، اور انہوں نے بھی
قرآن نصرت کی راہ اختیار کی۔

مال و دولت کے بجا استعمال کی دو ہی صورتیں ہو سکتی
ہیں۔ ایک یہ کہ آدمی نہ تو اپنے اوپر خرچ کرے نہ دوسروں پر
محسن جمع کرے رکھے۔ دوسری یہ کہ صرف اپنے اوپر خرچ
کرے۔ دوسروں پر خرچ نہ کرے۔ قرآن نے دونوں
صورتوں کو مصیبت قرار دیا ہے۔ پہلی صورت ”الکفار“ کی
ہے: وَالَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ اَللّٰهَ وَالْفَضِيْةَ (۳۶:۹) دوسری
تنذیر کی۔ یہاں تنذیر سے روکا ہے۔

(۱۲) آیت (۲۶) جو امع مواضع میں سے ہے۔ فرمایا: اَلَمْ
دولت خرچ کرنے میں اور ہر بات میں اعتدال کی راہ اختیار
کر۔ کسی ایک ہی طرف کو جھک نہ پڑو۔ مثلاً خرچ کرنے پر
تو سب کچھ اڑا دیا۔ اعتدال کرنی چاہی تو اتنی کی کہ کبھی پڑا تو
اُسے۔

در اصل تمام محاسن و مضائل کی بنیادی حقیقت تو تعدد
اعتدال ہے، اور کبھی چوٹیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، افراد قریط
سے پیدا ہوتی ہیں۔

کیسی کہی باتیں بنائی ہیں جس کی وجہ سے گمراہی میں پڑ گئے ہیں اب راہ نہیں پاسکتے۔

وَقَالُوا اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرِيقًا نَاعِرًا اَلَا نُسَبِّحُكَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝ فَاَنْ كُنْتُمْ اِجْمَاعًا
اَوْ حِزْبًا يَدُّ ۝ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْتُمُونَ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِدُّ تَأْدِيلَ الَّذِي
نَظَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِصُونَ اِلَيْكَ مُرًّا وَسُلْهًا وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى اَنْ يَكُوْنَ
قَرِيْبًا ۝ يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ تَخْتَضِعُونَ لِحُكْمِهِ وَتَقْلَبُونَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۝

۴۹

۵۰

۵۱-۵۲

اور (دیکھ) انہوں نے کہا ”جب ہم (مرنے کے بعد) محض چند ہڈیوں کی شکل میں رہ گئے اور گل سٹر گئے، تو پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ از سر نو اٹھا کھڑے کیے جائیں؟“

تم کہدو ”ہاں تم (مرنے کے بعد) کچھ ہی کیوں نہ ہو جاؤ پھر ہو جاؤ، لوہا ہو جاؤ، یا کوئی اور چیز جو تمہارے خیال میں (دوبارہ زندہ ہونے کے لیے) بہت ہی سخت ہو“ (لیکن قدرت الہی تمہیں دوبارہ زندہ کر کے یوگی)

یہ سن کر وہ کہیں گے ”لیکن کون ہے جو اس طرح ہمیں دوبارہ زندہ کر دیگا؟“

تم کہو ”وہی جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا؟“ اس پر یہ لوگ تیرے آگے سرٹکانے لگیں گے، اور کہیں گے ”ایسا کب ہوگا؟“ تم کہو ”عجب نہیں کہ اس کا وقت قریب ہو“

وہ دن کہ اللہ تمہیں بلائیگا، اور تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کا جواب دو گے، اور ایسا خیال کرو گے کہ (دونوں زندگیوں کے درمیان) تم نے جو وقت گزارا، وہ کوئی بڑی مدت نہ تھی۔ تمہارا وقت تھا!

(۱۳) انسان نے قتل نفس کو انسان کی سب سے بڑی محبت قرار دیا ہے۔ شرک کے بعد اگر کوئی بڑی چوکھتی ہے تو وہ یہی ہے: واللہ لا یدعون مع اللہ الہا اخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق (۲۵:۲۸) اس بات میں طبیعت انسانی کے لیے اصلی آزمائش کا وقت وہ ہوتا ہے جب انتقام کا جوش ابھر آتا ہے، اور بسا اوقات ایک قتل کے بدلے سینکڑوں جانوں کا خون بہا دیا جاتا ہے۔ پس یہاں آیت (۳۳) میں خصوصیت کے ساتھ اس فتنہ پر توجہ دلائی: فلا یصرف فی القتل جو شخص ظلم سے اراجاٹے، تو اس کے وارثوں کو قصاص کے مطالبہ کا حق دیا گیا ہے، لیکن اس حق کا بجا استعمال نہیں ہونا چاہیو کہ ایک خونریزی کے بدلے بہت سی خون ریزیاں ہو جائیں۔ (۱۴) آیت (۳۶) تمہات معارف قرآنی میں ہے۔ اس کی تشریح آخری نوٹ میں ملیگی۔

(۱۵) آیت (۳۴) میں فرمایا: کائنات ہستی میں کوئی چیز نہیں جو اللہ کی حمد تسبیح نہ کر رہی ہو، لیکن تم میں سمجھ نہیں کہ ان کی تسبیح و تقدیس پر غور کرو۔

تسبیح جو کائنات ہستی کی ہر چیز کر رہی ہے، کیا محض خدا کی تسبیح ہے؟ نہیں، وہ اپنی ہستی میں، اپنی بناوٹ میں، اپنی صورت میں، اپنے افعال و خواص میں ہمہ تسبیح و تقدیس ہیں۔ ان کی ہستی ہی تسبیح کا ترانہ اور ان کی موجودگی ہی سترائے سرحدِ شام ہے۔ وہ اپنی ہر بات میں کسی بنانے والے کی صنعت، کسی پرورش کرنے والے کی پرورش اور کسی سرچشمہ رحمتِ کمال کی من افروزی ہیں، اور اس لیے زبانِ حال سے اس کی غایت و کثرت اور ربوبیت و رحمت کی تحمید وقت تھا!

۴۹

۵۰

۵۱

۵۲

وَقُلْ لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّذِي فِي أَحْسَنِ مِنْ أَنِ الشَّيْطَانِ يَنْزِعُ يَدَهُمْ إِنِ الشَّيْطَانُ كَانَ لِلْإِنْسَانِ
 ۵۲ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَسَاءَ رَحْمَتُهُ أُولَئِكَ يَشَاءُ يَعِدُ بَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
 ۵۳ مَكْرًا ۝ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ الْمَسِيحِينَ عَلَى بَعْضٍ
 ۵۵ وَاتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا ۝ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ دُونِي فَلَا يَمْلِكُونَ كُفَّ الضَّرِّ عَنْكُمْ وَ
 ۵۶ لَتَخُوْنَ لَا ۝ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ

تبیج کر رہی ہیں۔

عربی میں من ذوی العقول کے لیے آتا ہے، اس لیے پہلے
 فرمایا، آسمان اور زمین میں جتنی ذوی العقول ہستیاں ہیں اس سب سے
 الٰہی میں سرگرم ہیں۔ پھر فرمایا۔ وان من شیء الا وکائنات ہستی
 میں کوئی شے نہیں جو اس سب سے ان کی شریک نہ ہو۔ عربی
 میں "شے" کا اطلاق نہ صرف ان چیزوں پر ہوتا ہے جو ہم دیکھ سکتے
 ہیں، بلکہ ہر بات اور ہر حادثہ پر ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ دروازے کھلنے کی
 آواز کو بھی شے کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ کائنات ہستی کا ہر وجود،
 ہر شے، ہر چیز، ہر حالت، ہر حادثہ اپنے بنانے والے کی کینائی
 اور صنعت گری کی تصویر ہے، اور خود تصویر سے بڑھ کر اور کس
 کی زبان ہو سکتی ہے جو مصور کے صنعت و کمال کا اعلان
 کرے؟

اگر ایک بالکل سنگ تراش موجود ہے، تو اس کی مصنوعی
 و کمال کی تعریف تم دہانوں سے نہیں کر سکتے۔ اُس کی جسم تعریف
 و توصیف خود اُس کی بنائی ہوئی صورتی ہوتی ہے۔ اُس صورتی
 کا حسن، اُس کا تناسب، اُس کا انداز، اُس کی ساری باتیں
 اپنے سنگ تراش کے دستِ مصنوعی کی ابھرتی ہوئی تعریف لے
 لیتی ہوئی مدح و ثنا ہوتی ہے!

اس آیت نے حقیقت بھی مانع کر دی کہ کارخانہ ہستی ہر
 جو کچھ ہے سراسر حسن و خوبی ہی ہے۔ کیونکہ حمد کے معنی شائستگی
 کے ہیں، اور تمام چیزوں کا صدقہ حمد ہوتا، اس امر کا ثبوت
 ہے کہ بنانے والے نے جتنی چیزیں بنائی ہیں حسن و خوبی ہی کی
 بنائی ہیں، اگرچہ تمہاری کتاب میں اسے نہ پاسکے۔ اس مقام کی خوش
 تشبیہ کے لیے تفسیر فاتحہ کا بحث برائے رحمت دیکھنا چاہیے۔
 لیکن کیا کائنات ہستی کی یہ سب معص مدح کے حال ہی کی
 تشبیہ ہے، صدقہ مقال کا اس میں کوئی حصہ نہیں، بلکہ ہے

اور (اے پیغمبر!) میرے بندوں سے کدور (رہنے)

اُن سے جو دعوتِ حق پر ایمان لائے ہیں۔ مخالفوں
 سے گفتگو کرتے ہوئے جو بات کہو، ایسی کہو کہ خوبی کی
 بات ہو۔ شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہو۔
 یقیناً شیطان انسان کا صریح دشمن ہے۔

تمہارا پروردگار تمہارے حال سے خوب واقف ہے،
 وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، چاہے تو عذاب میں ڈالے۔
 اور (اے پیغمبر!) ہم نے تجھے ان لوگوں پر پاسبان بنا کر
 نہیں بھیجا ہے کہ تو ان کے ہدایت پانے نہ پالنے کے
 لیے جوابدہ ہو

آسمان و زمین میں جو کوئی ہے، تیرا پروردگار سب
 کا حال بہتر جاننے والا ہے۔ ہم نے بعض نبیوں کو بعض
 پر برتری دی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمایا۔

(اے پیغمبر!) ان لوگوں سے کدو "تم نے اپنے
 خیال میں اللہ کے سوا جن ہستیوں کو معبود سمجھ رکھا ہے،
 انہیں (اپنی حاجتوں اور مشکلوں میں) پکار دیکھو۔ تو وہ
 اس کی طاقت رکھتے ہیں کہ تمہارا کوئی دکھ دور کر دیں،
 اور تمہاری حالت بدل سکتے ہیں"

یہ لوگ جن ہستیوں کو پکارتے ہیں، (اور اللہ کے

يَسْتَعِينُ فِي سَبِيلِهِ الْوَسِيلَةَ إِلَيْهِمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخْتَارُونَ عَلَىٰ آلِهِ عَذَابَ سَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ۝ وَلَمَّا مَنَّ قُرَيْشٌ يَكُونُوا الْأَعْنُنَ مُهْلَكُوها قَبْلَ يَوْمِ الْحِجَابِ ۝ مَعْنَىٰ بُوها عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ ۝ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا ۝ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۝ وَلَٰذِكُنَا لَكَ إِنْ رَبَّنَا

جو ایسا کرنے کی جرات کر سکتا ہے؟ ابھی چند آیتوں کے بعد اسی سورت میں تم پر موعیے، وما لیتکم من العلم الا قلیلاً) پروردگار کے حضور (بندگی و اطاعت کے ذریعہ)

وسیلہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کون اس راہ میں زیادہ قریب ہو تا ہے۔ نیز اس کی رحمت کے متوقع ہوتے ہیں، اور اس کے عذاب سے ترساں۔ فی الحقیقت تمہارے پروردگار کا عذاب بڑے ہی ڈرنے کی

(۱۴) پچھلی آیت میں منکرین حق کی یہ حالت بیان کی تھی چیسر ہے!

اور روز قیامت سے پہلے ضرور ایسا ہونے والا ہے کہ (نافرانوں کی) جتنی بستیاں ہیں، ہم انہیں ہلک کر دیں، یا عذاب سخت میں مبتلا کر دیں۔ یہ بات (قانون الہی کے) نوشتہ میں لکھی جا چکی ہے!

اور (جو نشانیاں منکر طلب کرتے ہیں، ان) نشانیاں کے پیچھے سے ہیں کون روک سکتا ہے؟ مگر یہ، کہ ہم جانتے ہیں، پچھلے عہد کے لوگ ایسی ہی نشانیاں جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے قوم ثمود کو اونٹنی دی کہ ایک افکارا نشانی تھی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا (اور نشانی کو عبرت نہ پکڑی) اور ہم نشانیاں تو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ لوگ (انکار و سرکشی کے نتائج سے) ڈریں۔

منکروں کی یہ حالت خود انہی کی پسند کی ہوئی حالت تھی یہ قانون اللہ کا ٹھہرا ہوا ہے کہ نہ دیکھنے والے کی آنکھوں پر پردہ چڑھا تاکہ، لیکن اسی وقت پر لگے جب دیکھنے والا کچھ سے انکار کر دیتا ہے۔ یہاں تین باتیں بیان کی گئی ہیں اکھوں کے آگے حجاب، کانوں میں گرانی، اور عقل پر تہ در تہ حجاب لگا چھ جانا۔ لیکن یہ وہی تین حالتیں ہیں جو خود منکروں نے اپنے لیے پسند کر لی تھیں، وقالوا حقولہا فی الکتہ مماند عونا الیہ، وفی اذاننا وقرہ، ومن ینسنا وینک حجاب

(۵:۳)

اور (اے پیغمبر! وہ وقت یاد کر) جب تیرے پروردگار نے تجھ سے کہا تھا "یقین کر تیرے پروردگار

۶۰
۶۱
۶۲

أَسَاطِيرَ الْأَنْسَابِ وَما جَعَلْنَا الشُّرَكَاءَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ
فِي الْقُرْآنِ وَنُوحُوهُمْ فَمَا يُزِيدُ هُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا ۖ فَلَقِيَ الْعَلَمِ الْأَمِينُ
فَجَعَلَهُ الْإِلَٰهَ الْبَدِيسَ ۖ قَالَ أَتَعْجِدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ۖ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ
عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۖ قَالَ اذْهَبْ
فَمَنْ يَمُوتُكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ

نے لوگوں کو گمراہ میں لے لیا ہے (یعنی اب وہ
دعوت حق کے دائرے سے باہر نکل نہیں سکتے) اور
رقیاب جو ہم نے تجھے دکھائی تو اسی لیے دکھائی کہ
لوگوں کے لیے ایک آزمائش ہو۔ اسی طرح اُس درخت
کا ذکر جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم انہیں (رحم
طرح پر) ڈرتے ہیں، لیکن اُن پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
پڑتا ہے تو صرف یہی کہ اپنی سرکشیوں میں اور زیادہ
بڑھتے جاتے ہیں!

اور (دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں
کو حکم دیا "آدم کے آگے جھک جاؤ" اس پر سب
جھک گئے مگر ایک ابلیس نہ جھکا۔ اُس نے کہا "کیا
میں ایسی ہستی کے آگے جھکوں جسے تو نے مٹی سے

دکھائی نہیں دیتا۔ اور دکھائی ہے کس طرح وہ کھڑی کا
دشمن کا پردہ تو ہوتا نہیں۔ وہ تو اعراس و فحلت کا پردہ ہوتا
ہے جسے تمہاری ظاہر میں نگاہیں پائیں گئیں۔
(۱۵) قرآن حکیم نے جا بجا آیت اولیٰ سے نقشہ نمائندہ پر استدلال
کیا ہے یعنی جس خانہ بدوش نے نہیں پہلی مرتبہ زندگی دی،
کیا وہ نہیں دوبارہ زندگی نہیں دے سکتا؟ پھر اس پر چننا کیل
ہو!

یہاں بھی آیت (۱۵) میں ہی استدلال ہے پہلی زندگی
سے مراد دفعہ کی زندگی بھی ہو سکتی ہے، اور فرد کی بھی۔ ہر شخص
اپنی ہستی میں خود کر سکتا ہے۔ اس کا وجود نہ تھا اگر خدا ہی نہ آگیا،
اور کس طرح ظہور میں آیا؟ محض لطفہ کے ایک خرد و بیتی کیلئے کو
جو "ملفہ" کی طرح ہو سکتے۔ یعنی چونکہ کی طرح۔ پھر اگر کیلئے
کے ایک ذرہ سے اُس کا وجود بن جا سکتا تھا، تو کیا اس کے
پورے وجود کے ذرات سے دوبارہ وجود نہیں بن سکتا؟ مگر
لکھ کیلئے شکوک؟

بنا یا ہے؟

نیز اُس نے کہا "کیا تیرا ہی فیصلہ ہوا کہ تو نے اس (حقیر) ہستی کو مجھ پر بڑائی دی؟"

"اگر تجھے قیامت کے دن تک ملت دیدے
تو میں ضرور اس کی نسل کی بی بیاد اٹھاؤں گا۔" وہوں۔
تھوڑے آدمی اس ہلاکت سے بچیں اور کوئی نہ بچے
اللہ نے فرمایا "جا۔ اپنی ماں لے جو کوئی بھی اس میں
سے نیرے پیچھے چلیگا، تو اس کے لیے اور تیرے لیے

(۱۶) آیت (۵۲) میں مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ مکرین اسلام
سے مشکوک نہ ہو، تو پسندیدہ طریقہ پر کرو۔ اس طرح کی باتیں نہ کہو
جس سے باجم فتنہ و فساد پیدا ہو، اور ایمان سے بچنے کے لئے دنیا وہ
لوگ تنفر پیدا کریں۔

امام ربیع سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مسلمانوں نے بعض شرکوں
کو کہا تھا انکو من اهل النار تم نہیں ہو۔ اس پر یہ آیت
آئی۔ اور مسلمانوں کو اس بات سے روکا گیا کہ تمہیں کے

وَلَا يَخْلَعُونَ قَبِيلًا ۝ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝
 مَنْ كَادُوا الْيَقِينُونَكَ عَنِ الذِّنِّ أَوْ حَسِبُوا أَنَّكَ تَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَ حَقٍّ وَإِذَا اتَّخَذْتُمْ
 حِيلًا ۝ وَلَا أَنْ تَبْتَئَكَ لَقَدْ كُنْتَ تَرْكُنَ إِلَيْنَا شَيْئًا قَلِيلًا ۝ إِذَا الْأَرْضُ قُفِّلَتْ
 وَضُغِفَتِ السَّمَاتُ ثُمَّ لَمْ يَجِدْ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ۝ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُوا مِنْكَ مِنَ الْآرْضِ
 لَيَخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَكْبِتُونَ خَلْقَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ سُنَّةٌ مِّن قَدْ كُنَّا قَبْلَكَ مِنْ نُّسْلِكَ
 وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۝

۴۱-۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

اور جو ملنے والے نہیں، ان کے لیے کوئی نشانی سود میں نہیں ہوتی۔ انہیں ہوگی
 چاہے کچھ عہدوں میں ہمیشہ ایسا ہی ہو چکا ہے۔ کوئی خالی بھی
 سرکشوں کے لیے سود مند نہ ہوگی۔
 نیز فرمایا ہمارا قانون یہ ہے کہ اس طرح کی نشانیاں خوبیت و
 اندازری کے لیے نمودار ہوتی ہیں پس اگر اب بھی ان کے بہت
 پہنچی، تو منکروں کے لیے ظہور عذاب ناگزیر ہوگا، اور مشیت الہی
 کا یہ فیصلہ نہیں ہے کہ عذاب ظہور میں آئے۔
 اس کے بعد آیت (۶۰) میں دو باتوں کی طرف اشارہ
 کیا ہے: پہلی کا واقعہ، اور اس درخت کا معاملہ جس کا قرآن
 میں ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی ان شجرۃ الزقوم طعمام الاشی
 (۱) جہنم میں تھوہر کا درخت جموں کی غذا ہوگی۔ منکروں
 نے ان دونوں باتوں کی ہنسی اڑائی تھی، جیسا کہ روایات صحیحہ
 سے ثابت ہے۔ دوسری کا معاملہ بیان کیا گیا تو کہنے لگے یہ
 جنوں کی اتہاس ہے، اور جہنم کے احوال و شدائد کی جیت آتیں
 سنائی گئیں تو کہنے لگے، جہنم بھی عجیب جگہ ہوئی جہاں ہانگے
 شلوں میں درخت پیدا ہونگے!
 فرمایا، ان دونوں باتوں میں ان لوگوں کے لیے آزمائش
 ہوئی۔ اگر طالب حق ہوتے تو ہنسی اڑانے کی جگہ عقل و بصیرت
 سے کام لیتے۔
 چکھاتے اور موت کا بھی، اور پھر تجھے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملے۔
 اور انہوں نے اس میں بھی کوئی کسر اٹھانہ رکھی تھی کہ تجھے اس سرزمین سے عاجز کر کے نکال دیں،
 اور اگر ایسا کر بیٹھے، تو (یاد رکھ) تیرے (نکلے جانے کے) سچے مہلت نہ پائے مگر بہت تھوڑی سی ہم تجھ
 سے پہلے جو غیر سچ ٹھیکے میں، ان سب کے معاملے میں ہمارا ایسا ہی قاعدہ رہا ہے، اور ہمارے ٹھہرنے والے
 قاعدوں کو بھی بدلتا ہوا نہ پائیگا!

۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

قُلْ لِّیْنَ جَمَعَتِ الْاِنْسُ وَاجْعَلْ عَلٰی اَنْ یَاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِهِ وَاَوْكَانَ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِیْرًا ۝ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِیْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَاَنْ یَّذُنُ
النَّاسُ اِلَّا كُفُوْرًا ۝ وَقَالُوْا اَلَنْ یُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰی تَخْرُجَ لَنَا مِنْ اِلَٰهٍ مَّحْضٍ یَّكْبُوْهُ عَاۡلًا ۝ اَوْ تَكُوْنُ
لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ جَنِّیْلٍ ۝ وَغَنِّبْ فَتَحْشُرَ الْاِلَٰهَ خَلْقَهَا فِیْجُزِّاۡ ۝ اَوْ تَسْقِطَ السَّمٰوٰتُ كَمَا زُحُمَتْ عَلَیْنَا
كِسْفًا ۝ اَوْ تَاْتِیَ بِاَللّٰهِ وَالسَّیِّئَةِ قَبِيْلًا ۝ اَوْ یَكُوْنُ لَكَ بَیْتُ مِّنْ دُخُوْنٍ اَوْ تَرْقٰی فِی السَّمٰوٰتِ ۝
لَنْ نُؤْمِنَ بِرَبِّكَ حَتّٰی یُنْزِلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ نَفْثُوْهُ ۝ قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّیْ هَلْ كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا مِّثْلُ سُوْلٰۤا

(اے پیغمبر!) اس بات کا اعلان کرے کہ اگر تمام
انسان اور جن اکٹھے ہو کر چاہیں کہ اس قرآن کے مانند
کوئی کلام پیش کر دیں، تو کسی پیش نہیں کر سکیں گے۔ اگرچہ
ان میں سے ہر ایک دوسرے کا مددگار ہی کیوں نہ ہو
اور ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بار بار
لوٹا کر بیان کیں (کہ لوگ سمجھیں بوجھیں) لیکن ان میں
سے اکثروں نے کوئی بات قبول نہیں کی، اور قبول
کی تو صرف ناپاسی!

اور انہوں نے کہا ”ہم تو اس وقت تک تجھے ماننے
والے نہیں جب تک کہ تو اس طرح کی باتیں کر کے نہ
دکھا دے۔ (مثلاً) ایسا ہو کہ تو حکم کرے اور زمین سے
ایک چشمہ پھوٹ نکلے۔ یا تیرے پاس کھجوروں اور
انگوروں کا ایک بلغ ہو اور اس کے درمیان بہت

کیونکہ وہیں جس ہی سے عشق کر سکتی ہیں، اور زبانیں کمال ہی کی
سائنس میں مل سکتی ہیں، لیکن جن و کمال کی مملکت، وہ مملکت
نہیں جسے شمشاہوں اور فاتحوں کی تلواریں سحر کر سکیں!
خود کر و جبر و جنت سے نوع انسانی کی تاریخ معلوم ہی، نوع
انسانی کے دلوں کا احترام اور زبانوں کی سائنس کن انسانوں
کے حصے میں آئی ہیں؟ شمشاہوں اور فاتحوں کے حصے میں یا
خدا کے ان رسولوں کے حصے میں جنہوں نے جسم و ملک کو نہیں
بہن و دل کو فوج کیا تھا؟
یہی مقام محمود ہے جس کی خبریں ایک دوسری آیت میں
دی گئی ہے، اور خبر کے ساتھ لکھی ہے: ان اللہ و ملائکتہ
یصلون علی النبی۔ یا ایھا الذین امنوا صلو علیہ وسلموا
تسلیمًا (۵۹:۲۳)

بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام کا ایک شہد
وہ معاملہ ہو گا جو قیامت کے دن پیش آئے گا۔ جبکہ اندر کی حمد
ثناء کا علم آپ بلند کرینگے، اور وہ شہد قیامت کا مقام دنیا و آخرت
دونوں کے لیے ہے۔ جو جہتی یہاں محمود و مفلح ہے، وہاں ہی محمود
و محمود رہے گی۔

سی نہریں رواں کر کے دکھا دے، یا جیسا کہ تو نے خیال کیا ہے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر آگرے، یا آتش
اور اس کے فرشتے ہمارے سامنے آکھڑے ہوں، یا ہم دیکھیں کہ سونے کا ایک محل تیرے لیے جیتا ہو گیا
ہے، یا ایسا ہو کہ تو بلند ہو کر آسمان پر چلا جائے۔ اور اگر تو آسمان پر چلا بھی گیا، تو ہم یہ بات ماننے والے
نہیں، جب تک کہ تو ایک (کبھی لکھائی) کتاب ہم پر نہ آ مار لائے، اور ہم خود اسے پڑھ کر جانچ دلیں (دے
پیغمبر!) ان لوگوں سے کہہ دے ”سبحان اشنا (میں نے کچھ خدائی کا دعوا تو کیا نہیں) میں اس کے سوا
کیا ہوں کہ ایک آدمی ہوں پیغام حق پہنچانے والا“!

٩٢ كَسَمَ النَّاسُ أَنْ يُؤْمِرُوا الْأَجْدَاءَ هُوَ الْهَدْيُ الْإِلَاحُ قَالُوا أَبَشَتْ اللَّهُ جَسْرًا وَسُورًا ۝ وَشَلَّ نُو
٩٣ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَسْكُونُ مَضْجِعَيْنِ لَزْنًا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَاتُ سُورًا ۝ قُلْ كَفَى
٩٤ بِاللَّهِ شَهِيدًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَبَيِّنَاتُهُ إِنْ كَانَ يَعْبَادُ خَيْرَ الْبَشَرِ ۝ وَمَنْ يَحِدِ اللَّهُ فَعَلَهُ اللَّهُ قَدْرًا ۝ وَمَنْ
يُضِلَّ فَلَنْ يَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ۝ وَيَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْهِهِمْ عَمَاءٌ وَبُكْمًا ۝ وَصَافًا
٩٥ مَاؤُهُمْ كَحَمَلٍ مُسْكَبٍ ۝ كُلَّمَا خَبَتْ رَحْمَةُ اللَّهِ سَعِيرًا ۝ ذَلِكَ جَزَاءُ هُمُورِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِذَا
٩٦ كُنَّا عِظَامًا مَوْفَرَاتًا ۝ إِنَّا لَمُبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۝ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ
٩٧ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِنْهُمْ مِثْلَهُمْ ۝ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ ۝ قَالُوا بَلَى الْفُلُومُونَ الْأَقْفُودُ

اور حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی اللہ کی ہدایت (دنیا میں) ظاہر ہوئی تو صرف اسی بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا کہ (تعجب ہو کر) کہنے لگے ”کیا اللہ نے (ہماری طرح کا) ایک آدمی پیغمبر بنا کر بھیج دیا ہے؟“

۹۵ (ایسے پیغمبر!) کہدے ”اگر ایسا ہوا ہوتا کہ زمین میں (انسانوں کی جگہ) فرشتے بے ہوتے، اور اطمینان کے چلتے پھرتے، تو ہم ضرور آسمان سے ایک فرشتہ پیغمبر بنا کر امار دیتے“

۹۶ (نیز) کہدے ”میرے اور تمہارے درمیان (اب) اللہ کی گواہی پس کرتی ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں کے حال سے واقف اور سب کچھ دیکھنے والا ہے!“

جس کسی کو اللہ (سعادت و کامیابی کی) راہ پر لگا دے، فی الحقیقت وہی راہ پر ہے، اور جس کسی پر اُس نے (کامیابی کی) راہ گم کر دی، تو تم اللہ کے سوا اُس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ قیامت کے دن ہم ایسے لوگوں کو اُن کے منہ کے بل اٹھائیں گے۔ اندھے، گونگے، ہرے۔ اُن کا آخری ٹھکانا دوزخ ہوگا۔ جب کبھی اُس کی آگ بجھنے کو ہوگی، اُسے اور زیادہ بھڑکا دیں گے؟

یہ اُن کی سزا ہوئی۔ اس لیے کہ اُنہوں نے ہماری آیتوں سے انکار کیا تھا، اور کہا تھا ”بھلا جب دمرنے کے بعد گل شرکب محض ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو گئے، اور ریزہ ریزہ، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ از سر نو پیدا کیے اٹھائے جائیں؟“

کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کی یہ تمام کائنات پیدا کر دی ہے، ضرور اس پر قادر ہے کہ ان کی موجودہ زندگی کی طرح ایک دوسری زندگی پیدا کرے؟ نیز یہ بات، کہ ضرور اس نے ان کے لیے (آخری فیصلہ کی) ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے جس میں کسی طرح کا فک نہیں کیا جاسکتا؟ اس پر بھی دیکھو، ان خالوں نے کوئی چال ملینی نہ چاہی مگر اگلا حقیقت کی!

قُلْ لَّوِ اَتَمَّرْتُمْ لِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَاِنَّ رَحْمَةً مِنِّيْ اِذَا اَرْسَلْتُكُمْ خَشِيَةَ الْاِثْمَانِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ
 قَتُوْرًا ۝ وَقَدْ اَنْتَبِهْنَا مُوسٰى سَمِعَ لَيْلٍ اَبْيَنَتْ فَمَشَىٰ نَبِيٍّ اِسْرَآوِيْلَ اَوْ جَاؤُهُمْ فَقَالَ لَمْ يَفْعَلُوْا
 اِلَآ اَنْتُمْ لَا ظَنَنْتُكُمْ يَتَّبِعُوْنِيْ ۝ قَالَ فَاَنْتُمْ كُنْتُمْ مَّا كُنْتُمْ لَهٗوَ لَا اَرَبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بِصَٰغِيْرٍ ۝
 وَلَٰئِيْ لَا ظَنَنْتُكُمْ يَفْعَلُوْنَ مَثُوْرًا ۝ فَاِذَا رَاَ اَنْ يَسْتَفْرِهُم مِّنَ الْاَرْضِ فَاعْرِضْهُ وَمِنْ مَّعَا جَمِيْعًا
 وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِيْ اِسْرَآوِيْلَ اَسْكُنُوْا الْاَرْضَ فَاِذَا جَاؤُا وَعَدُ الْاٰخِرَةِ جَعَلْنٰكُمْ لَهَا ۝
 وَبَاٰخِرِ اَنْزَلْنٰهُ وَبَاٰخِرِ نَزْلٍ ۝ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيْرًا ۝ وَفَرَا نَا كُرْسِيْهُ لِمُقَرَّرَةٍ عَلٰى

(اے پیغمبر) کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے اختیار میں ہوتے، تو تم ضرور خرچہ خرچ
 ہو جانے کے ڈر سے انہیں روکے رکھتے (لیکن وہ اپنی رحمت کا فیضان رونے والا نہیں۔ اُس کی بخشش
 اتنی ہی تلی نہیں ہیں کہ صرف دنیا کی چند روزہ زندگی ہی میں خرچ ہو جائیں) حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی تنگ
 دل ہے (وہ رحمت الہی کی وسعت کا اندازہ نہیں کر سکتا)!

اور (اے پیغمبر) ہم نے موسیٰ کو نو آشکارا نشانیاں دی تھیں جب وہ بنی اسرائیل میں ظاہر ہوا تھا، تو بنی
 اسرائیل سے دریافت کر لے (کہ کیا ماجرا گزر چکا ہے) فرعون نے اُس کو کہا تھا "اے موسیٰ! میں خیال کرتا ہوں،
 ضرور تجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے"

موسیٰ نے اس پر کہا تھا "تو یقیناً جان چکے ہو کہ یہ نشانیاں مجھ پر کسی اور نے نہیں اتاری ہیں مگر اُس نے
 جو آسمان وزمین کل پروردگار ہے، اور (ان میں عبرت و تذکیر کے لیے) سمجھنے بوجھنے کی روشنی ہے۔ ادا ہے فرعون!
 میں تو سمجھتا ہوں، تو نے اپنے کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے!"

تو (دیکھو) فرعون نے چاہا تھا کہ بنی اسرائیل پر ملک میں رہنما دشوار کر دے، لیکن ہم نے اُسے اور ان سب کو
 جو اُس کے ساتھ تھے (سمندر) میں غرق کر دیا!

اور ہم نے اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل سے کہا تھا "اب اس سرزمین میں (فارغ البال ہو کر) بسو
 (تمہارے لیے کوئی کٹھکان نہیں رہا) پھر جب آخرت کا وعدہ وقوع میں آجائیگا تو ہم تم سب کو اپنے حضور اکٹھا کر لینگے"
 اور ہم نے قرآن کو سچائی کے ساتھ اتارا، اور وہ سچائی ہی کے ساتھ اترائی، اور ہم نے تجھے نہیں بھیجا ہے مگر
 صرف اسی حیثیت سے کہ (ایمان و عمل کے نتائج کی) بشارت دینے والا اور (انکار و بدعملی کے نتائج سے)
 خبردار کر دینے والا ہے۔

اور ہم نے قرآن کو لک لک ٹکڑوں میں منقسم کر دیا، تاکہ تم ٹھنڈے ٹھنڈے لوگوں کو سناتے رہو، اور (یہی وجہ ہے کہ)

الناس ان ملکوتی و نزلتہ نذیر یلہون قل لہم تسلیم و اولو الذل و ان الذین اذنبوا من قبلہ
 لا یصل علیکم فی حق و ن لا ذق ان سبحان و یخون سبحن ربنا ان کان وعد ربنا
 لم یف و یخون لا ذق ان یتکون و یزید ہم خشوعا قل اذعو اللہ او اذعو الرحمن
 انما تادعون اولہ الاسماء الحسنی و لا تمہم بصلواتک ولا تخافونہا و ابغیر بین ذلک سیلا
 و قل الحمد للہ الذی لم ینخذ ولدا و لم یکن لہ شریک فی الملک و لم یکن لہ ولی من
 الدن و کثیر تکیڈا

اُسے بیک دفعہ نہیں آتا دیا۔ برہمہ پنج آمارا۔

(اے پیغمبر!) ان لوگوں سے کہدے "تم قرآن کو (کلام الہی) مانو یا نہ مانو، لیکن جن لوگوں کو کبھی کتابوں
 کا علم دیا گیا ہے (یعنی اہل کتاب) انہیں جب یہ کلام سنایا جاتا ہے، تو وہ بے اختیار سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور
 پکار اٹھتے ہیں کہ "ہمارے پروردگار کے لیے پاکی ہو! بلاشبہ ہمارے پروردگار کا وعدہ اسی لیے تھا کہ پورا ہو کر رہے؟
 وہ ٹھوڑیوں کے بل (اُس کے آگے) گر پڑتے ہیں۔ ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ کلام حق کی
 سماعت ان کی عاجزی اور زیادہ کر دیتی ہے"

(اے پیغمبر!) کہدے "تم اللہ کہہ کر اُسے پکارو یا وہاں کہہ کر جس نام سے پکارو، اُس کے سامنے نام جن
 خوبی کے نام ہیں" اور (اے پیغمبر!) تو جب نمازیں مشغول ہو، تو نہ جلا کر ٹرود، نہ بالکل چپکے چپکے چاہیے کہ
 درمیان کی راہ اختیار کی جائے۔

اور کہ "ساری ستائشیں اللہ کے لیے ہیں جو نہ تو اولاد رکھتا ہے، نہ اُس کی فرمانروائی میں کوئی اُس کا
 شریک ہے، اور نہ کوئی ایسا ہے کہ اُس کی درماندگی کی وجہ سے اُس کا مددگار ہو۔ وہ ان ساری باتوں سے
 بے نیاز ہے) اس کی بڑائی کی پکار بلند کر جیسی پکار بلند کرنی چاہیے!

(۱۹) اس سورت کے بعض مقامات کی تشریحات درج ذیل ہیں: **خودی** ہے کہ ان پر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے،
 (۱) واقعہ اسری کی نوعیت کیا تھی؟ یہ عالم بیداری میں پیش آیا یا عالم خواب میں؟ صرف روح پرطاری ہوا تھا یا جسم بھی اس
 میں شریک تھا؟ اس بارے میں صحابہ و مفسرین کا اختلاف معلوم ہے۔ اکثر صحابہ و تابعین اس طرف گئے ہیں کہ روح جو ہمہ دونوں
 پرطاری ہوا، لیکن حضرت عائشہ، مدینہ بن علیان حسن، مسودہ، ابن اسحاق وغیرہم سے مروی ہے کہ یہ ایک روحانی معاملہ تھا۔
 اصل یہ ہے کہ انبیاء و کرام علیہم السلام کے احوال و حالات ایک ایسے عالم سے تعلق رکھتے ہیں جس کے لیے ہماری عام
 تفسیرات کام نہیں لے سکتیں۔ ہماری تفسیر کسی ایسی حالت کا تصور پیدا کر دیتی جو عام طور پر ہمیں پیش آتی رہتی ہیں، لیکن انبیاء
 کرام کو جو حالات پیش آتے ہیں، ان کی نوعیت ہی دوسری ہوتی ہے۔ وہ ہمارے محسوسات و مشہوسات کے دائرہ سے باہر کے
 معاملات ہیں۔

خود نبوت کی حقیقت کیا ہے؟ وحی کا معاملہ کیونکر انجام پاتا ہے؟ کیا اس بارے میں ہماری کوئی تعبیر بھی حقیقتِ مال کی کامل

تفسیر کرتے ہیں؟ لیکن کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا: جب وہی آتی ہے تو ایسا معلوم ہو جاتا ہے جیسے صلوات اللہ علیہ کی آواز ہو۔ غلامی کی ایک کھیل ہے جس میں بے اختیار کی گئی کہ اس معاملہ کا ایک قری فیصلہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ خود وہی کی آمد خاص کھیلوں کی آواز کی طرح نہیں ہو سکتی۔

پس اسری کے معاملہ کی بھی ہماری محدود قیادت کام نہیں دے سکتیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے اثرات مختلف ہوئے۔ جن لوگوں نے اس کی فنی کی کریداری میں پیش کیا تھا، وہ اس طرف گئے۔ گریہ ہماری جسمانی فعل و حرکت کی طرح کا معاملہ نہ تھا۔ جن لوگوں نے اس پر زور دیا کہ بیداری میں پیش کیا تھا، وہ اس طرف گئے کہ اسے معنی خواب کی طرح کا معاملہ نہیں کر سکتے۔ اور اس میں شک نہیں، دونوں اپنے تاثرات میں برسرِ حق تھے۔ خود صحیحین کی حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا: میں اس وقت ایک ایسے عالم میں تھا کہ نہ تو سوتا تھا۔ نہ جاگتا تھا۔ بین النائم والیقظان۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ اس معاملہ کو نہ تو ایسا معاملہ قرار دے سکتے ہیں جیسا کہ جہانگیر نے پیش کیا کہ ہے، انا ایسا، جیسا سوتے ہیں دیکھا کرتے ہیں۔ وہ ان دونوں حالتوں سے ایک مختلف قسم کی حالت تھی، اور ہماری قیادت میں اس کے لیے کوئی قیادت نہیں ہے۔ اس مقام کی مزید تشریح الیابان ٹیلی۔

(ب) آیت (۶۰) وما جعلنا الرؤیا الا ذی ناک، الا فتنة للناس میں "رؤیا" سے مقصود یہی واقعہ ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس، سعید بن جبیر، حسن، مسروق، قتادہ، حماد، عکرمہ، ابن جریج وغیرہم سے ایسا ہی مروی ہے اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس پر معتین تفسیر کا اجماع ہو چکا ہے۔ ہم جن منسوخوں نے یہاں رویا سے مراد کوئی دوسری رؤیا دلی ہے مثلاً فتح مکہ کی روایا، وہ قابلِ اعتناء نہیں۔ کیونکہ کوسرت بالاتفاق کلی ہے، اور وہ معاملہ ایک عرصہ کے بعد مدینہ میں پیش آیا تھا، اور قطیف کے لیے طرح طرح کے مصلحتات کے ساتھ قرائن کو چھپانے کا دینا ہے۔ ان منسوخوں نے یہ مصلحتات اس لیے کیے کہ رؤیا کا اطلاق خواب پر ہوتا ہے، اور اگر اس رؤیا سے مقصود واقعہ اسری ہو، تو پھر ان صحابہ کا قول تسلیم کر لینا پڑے گا جو اس کے بیدار ہی میں ہونے کے قائل ہیں۔ لیکن قبیلہ کے ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر پر نظر ڈالی۔ حضرت عبداللہ بن عباس ان صحابہ میں ہیں جو مصلح کو عالم بیداری کا معاملہ سمجھتے تھے، اور اس مذہب کے سب جڑے پیرو تھے۔ ان میں ہر انہوں نے بھی اس آیت میں "رؤیا" کی یہی تفسیر کی ہے کہ واقعہ اسری مراد ہے۔ مگر یہاں عین ادبھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ہماری) ایک آنکھوں سے دیکھی ہوئی رؤیا جو لیلۃ الاسری میں آنحضرت کو دکھائی گئی تھی۔ اگر حضرت ابن عباس کو اس آیت کی اس تفسیر میں کوئی وقت پیش نہ آئی، جو اس مذہب کے سب سے بڑے قائل تھے، تو پھر اور لوگوں کو کیوں دودلا کار توہمیں کی ضرورت پیش آئے؟

اور یہ حضرت ابن عباس نے فرمایا "مرہما یلعین، ادعیما" تو اس نے سارا مسئلہ حل کر دیا، اور وہ حقیقت آشکار ہو گئی جس کی طرف ابھی ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ بے وجہ جو کہہ بیٹھیں آیا، تھا تو رؤیا لیکن کیسی رؤیا؟ دیسی ہی رؤیا، جیسی عالم خواب میں ہم دیکھا کرتے ہیں؟ نہیں دیکھا عین ایسی روایا، جس میں آنکھیں قائل نہیں ہوتیں۔ بیدار ہوتی ہیں جو کہ دیکھا جاتا ہے، وہ ایسا ہونے کے بجائے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے۔ ماننا بخ البصر ما طعنی، ولقد رای من آیات ربہ الکبریٰ (۱۸: ۵۳)

(ج) آیت واذا انصنا علی الانسان، اعرض وانا نجانبہ، واذا حسہ الشر، کان یؤسا (۸۳) میں انسان کی اس کنوری کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب اسے خوش حالی ملتی ہے تو غافل ہو جاتا ہے، اور جب رخ و غم پہنچتا ہے تو ایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دونوں حالتوں میں اس کے لیے نافرادی ہے۔ سعادت کی راہ یہ ہے کہ خوش حالی میں غافل نہ ہو۔ کیونکہ خلعت کا نتیجہ عروسی ہے۔ بعد ازاں ایوس ہو کر بیٹھ دے۔ کیونکہ ایوس کا نتیجہ ہلاکت ہے۔

خود کو طبیعت انسانی کی کسی بھی تصویر ہے؟ انسان جب اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے، تو خوش حالی کا مگن ہونے کا غافل ہو جاتا ہے کہ یہ ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے، اب میرے لیے کوئی کشاکش نہیں رہا۔ حالانکہ میں جانتا کہ کتابی خوش حال ہو جائے، اگر خلعت میں پیش کیا ہے تو اس کے لیے کشاکش ہی کشاکش ہے۔ اس کی خوش حالیاں بھی پائڈا نہیں ہو سکتیں۔ پھر جب ایسا ہوتا ہے کہ اس کی کوششیں کامیاب نہیں ہوتیں، تو وہ کہتا ہے اس کے کہ کوئی غلبہ دے جس میں آواز زیادہ سرگرم ہو جائے، یک ظلم ایوس ہو جاتا ہے، اور سمجھنے لگتا ہے، اب میرے لیے کچھ نہیں رہا۔ حالانکہ میں جانتا تھا اس کے لیے سب کچھ ہے، بشرطیکہ محنت دے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ایوس نہ ہو۔

کتنے ہی انسان ہیں جنہوں نے خوش حالیوں پائیں، لیکن ان کی خوش حالیوں نے بدلتے گئے، یہ کہ وہ غفلت میں پڑ گئے، اور خوش حالی کی قدر کی کہنے ہی تاکہ انسان میں جو اہم کام کا حساب ہونے لگے کہ نہ کامیابی، انہیں بائوس نہ کر سکیں، نہ کسی حال میں بھی غفلت کے قتل سے ناامید نہ ہوں!

فی الحقیقت انسانی سہی و طلب کی ساری نامزدیاں انہی دو دعووں سے آتی ہیں غفلت اور بائوس۔ کامیابیوں اور خوش حالیوں کے متعلق غفلت کے زہر سے مرتے ہیں، اور ناکامیوں اور بد حالیوں کے نامزد بائوس کے زہر سے جس فرد اور گروہ نے ان دو ہلاکتوں سے اپنی نگہ رانی کر لی، اُس نے فلاح و سعادت کی ساری دولتیں پائیں اُس کی کامیابیوں کے لیے کبھی زوال نہ ہوگا۔ اُس کی سہی و طلب ضرور بار آور ہو کر رہے گی!

ادنیات کی طرح روحانیات میں بھی یہی قانون کام کرتا ہے۔ دنیا کی طرح سخت کی عمر دنیاں بھی انہی دو حملک راہوں سے آتی ہیں۔ بائوس اور ہارساؤں کے لیے گمنامیں موت ہے، اور ناکامیوں کے لیے بائوس میں جو نیک و پارہا ہو کر خود میں مبتلا ہو گیا، اُس نے اپنی پارہا کی ساری کمائی ضائع کر دی جو گناہوں کے جوہر سے دب کر بائوس میں پڑ گیا، اُس نے رحمت الہی کی چارہ ساریوں سے اپنے کو محروم کر دیا جس فروغ نے ان دونوں ہلاکتوں سے اپنی نگہداشت کر لی، پارہائی کی کمائی پر مغرور نہ ہوا، انفرادی و گنہ کی حالت میں بائوس نہ ہوا، اُس نے جاودانی سعادت پائی، اور اُس کے لیے نامزدی کا کوئی ٹھکانا باقی نہ رہا!

(د) عربی میں "شکل" بمسکے سنی اہمیت کے ہیں، اور "شکل" بانصب کے معنی طریقہ کے چنانچہ ایسے راستے کو جس سے بہت سی باتیں اور حراہ و صریحیوں طریق ذوقا اہل کہتے ہیں، اور بول چال میں عام طور پر کہا جاتا ہے: "سنت علی شکی و لا علی شاکلی" پس آیت کل جیل علی شاکلہ، فرما کہ اہل علم ہوں ہوا حدیثی سبیل (۸۳) کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں ہر انسان کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہے اور وہ اُسی کے مطابق کام کر رہا ہے۔ کوئی اس طرف جا رہا ہے، کوئی اُس طرف کسی نے ایک ڈھنگ اختیار کیا ہے۔ کسی نے دوسرے کسی کو ایک طرح کی بات بجاتی ہے کسی کو دوسری طرح کی اور اشد جانہ ہے۔ کون سیدھی راہ پر ہے۔ کون کامیاب ہوئے والہ ہے۔

بعض مفسرین نے "شاکلہ" کو "جلیت" کے معنوں میں لیا ہے۔ یعنی ہر آدمی کی ایک فطری بناوٹ ہے اور وہ اُسی کے مطابق کام کرتا ہے، لیکن مندرجہ صدر تصریح سے واضح ہو گیا کہ "شاکلہ" کے معنی جلیت کے نہیں ہو سکتے۔ طریقہ اور مسلک کے ہیں۔

(ک) ترمذی، نسائی اور مسند میں ہے کہ قریش نے کتبہ طہا و بیہود سے سن کر یہ سوال کیا تھا کہ کس کیسے؟ اُس پر یہ آیت اتری: ویسئلونک عن اللہ من عقل اللہ من امرہ (۷۹) تورات اور انجیل میں "روح" کا لفظ فرشتے کے لیے بولا گیا ہے، اور قرآن نے فرشتہ اور وحی دونوں کے لیے استعمال کیا ہے۔ پس یہاں "الروح" سے مقصود جسم انسانی کی روح ہے، یا فرشتہ؟ اس بارے میں اکثر تفسیر کی رائیں مختلف ہیں۔ لیکن اکثر مفسر اس طرف گئے ہیں کہ یہاں "الروح" سے مقصود جسم انسانی کی روح ہے۔ نہ کہ فرشتہ ہر حال سوال دونوں کی نسبت ہو سکتا ہے، اور جواب بھی دونوں کے لیے مطابقت رکھتا ہے، اور آیت کی اصلی معنی سوال کی تفصیل میں نہیں ہے جواب کی نوعیت میں ہے فرمایا من امرہ میں اس معاملہ کے لیے جو کچھ بھی تمہیں بتلایا جاسکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم کام کر رہا ہے۔ اس سے زیادہ تم پائیں سکتے۔ اور اس سے زیادہ پانے کی کامش کیوں کرو؟ ما اوتبتم من العلم الا فیللا۔ تمہارا دائرہ علم نہایت محدود ہے۔ تم اپنے علم و ادراک میں ایک خاص حد سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ تم علم میں سے جو کچھ پائیں سکتے ہو وہ اصل حقیقت کے مقابل میں بہت ہی محدود ہے۔ خاص سمندر میں چند قطرہوں سے زیادہ نہیں، اور تمہیں اسی پر قناعت کرنا ہے!

انسان کے علم و ادراک کی حقیقت کیا ہے؟ یہ کہو کہ اس میں کچھ نہیں۔ انہی کے ذریعہ وہ محسوسات کا ادراک حاصل کرتا ہے۔ لیکن خود محسوسات کے دائرہ کا کیا حال ہے؟ کہ کائنات جتنی کے سمندر میں ایک قطرہ سے زیادہ نہیں، پھر اگر انسان تمام عالم محسوسات کا علم حاصل بھی کرے، تو اس کی مقدار حقیقت کے مقابل میں کیا ہوگی؟ ایک قطرہ کا علم، اس سے زیادہ نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان محسوسات کے

تفسیر کل جیل علی شاکلہ

فی طہا عن اللہ من امرہ

یہی کامل علم کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیشہ ہی ایک نقطہ کے لیے پیاسا رہا اور آج تک پیاسا ہے!
اس پہلو پر بھی نظر رہے کہ خلیفہ ابن ابراہیم میرے پروردگار کے حکم سے۔ یعنی وہ پروردگار ہے، اور پروردگاری ہی چاہتی تھی کہ جوہر
چلے جاوے۔

جنہوں کی
قرآن میں اور
قرآن کا جواب

(و) آیت (۸۹) سے (۹۶) تک جو بات بیان کی گئی ہے، وہ اگرچہ کچھلی سورتوں میں بھی گزر چکی ہے اور آئندہ بھی آجی، لیکن یہاں یہاں
تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی ہے، اور حقائق سامنے ہیں۔

قرآن نے جا بجا حکمران حق کے عقائد و اقوال نقل کر کے وہ خاص گمراہیوں پر توجہ دلائی ہے:
ایک یہ کہ لوگ سمجھتے ہیں، روحانی ہدایت کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جو جس ایک انسان کے ذریعہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ منور ہی ہے کہ
انسانیت سے کوئی بالاتر ہستی ہو۔ یہی خیال نے دیوتاؤں کے تصور و انسان کی عجائب آفرینیوں کا اعتقاد پیدا کیا، چنانچہ سورہ اعراف اور حمد
میں گزر چکا ہے کہ ہر وہی حق کے شکروں نے یہ بات منور کی: مَا تَلَا مِنْ آيَةٍ إِلَّا بَشْرًا مِثْلُهَا۔ تم تو ہادی ہی طرح کے ایک بشر ہو۔ پھر قرآن یہ دعویٰ کیسے
بان لیں بشر کو کہ یہی کہتے تھے مَا لَهَذَا الرَّسُولِ يَا حُلَّي الطَّعَامِ وَيَتَتَّبِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ یہ کیسا خدا کا فرستادہ ہے کہ ہماری طرح کھا نکھا تاکہ
اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔

دوسری یہ کہ چٹائی کو خود سہائی میں نہیں ڈھونڈتے۔ جنہوں اور کشتوں کی دھونڈ میں رہتے ہیں، اور کہتے ہیں، جو آدمی سب کو زیادہ
محبب قسم کی باتیں کر دکھائے، وہی سب سے زیادہ سہائی کی بات بتلانے والا ہے۔ اگیا سہائی اس لیے چٹائی ڈھونڈ کر وہ چٹائی ہے۔ بلکہ اس
لیے کہ عجیب عجیب طرح کے کشتے اُس کے پیچھے کھڑے ہیں!

چنانچہ یہاں بھی فرمایا۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ غَالِيًا كَثْرًا لِنَاسٍ إِلَّا كَفَرُوا۔ ہم نے قرآن میں ہر صفت کی تمام
باتیں دہرا کر بیان کر دیں، مگر یہ باتیں انہی کے دلوں کو پرکھتی ہیں جن میں چٹائی کی طلب ہو۔ وہ اکثر وہی کہہ رہے ہیں کہ انکار و سرکشی میں جیسے
ہی چلے جاتے ہیں پھر ان کی انکار و سرکشی کی باتیں نقل کی ہیں۔ فرمایا وہ کہتے ہیں، تم تو ہمیں بھینٹے جب تم ہیں اس طرح کی باتیں کر دکھاؤ۔
شکلا کی رنگیت فی زمین میں اچانک ایک نہر پھوٹ نکلے۔ آسمان کے ٹکڑے جو گر گر رہے ہیں۔ اللہ اور اُس کے فرشتے ہمارے سامنے آجائیں جو
کا ایک بتا بنا یا نمل خود ابرو جانے۔ تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ دوڑو اور وہاں سے ایک کھس لکھی گئی کتاب لا کر ہمارے ہاتھوں میں پڑھاؤ
پھر خیر اسلام کو حکم دیے کہ ان فرمائشوں کے جواب میں کہ دو، سچان رہی! ہل کت اگیا بشر! رسول! میرے پروردگار کے لیے کچھ ہو!
میری حیثیت اس کے سوا کیا ہے کہ ایک آدمی ہوں خدا کا پیغامبر!

دعویٰ اور دلیل
کی مطابقت

سبحان اللہ قرآن کی عجز و بلاغت، کہ اس جملہ کے اندر وہ سارے فقرات آگے جو انکار و سرکشی کی ان صداؤں کے جواب میں کہ جاسکتے تھے۔
ہل کت اگیا بشر! رسول! میں نے کچھ خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ آسمان کو زمین اور زمین کو آسمان بنا دینے والا ہوں
اور دنیا کی ساری قومیں میرے تصرف و اختیار میں ہیں۔ میرا دعویٰ جو کچھ ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک آدمی ہوں، پیغام حق پہنچانے والا پھر تم مجھ سے
یہ فرمائشیں کیوں کرتے ہو! کیوں میرے لیے منور ہی جو کہیں سونے کا نل دکھاؤں اور آسمان پر برہم شری لگا کر چڑھ جاؤں؟

اُس پہلو پر غور کریں کہ جواب کا اصلی زور پڑا ہے۔
اگر ایک شخص نے کسی بات کا دعویٰ کیا ہے، تو ہم دیکھیں گے، اُس کا دعویٰ کیا ہے، اور اسی کے مطابق اُس سے دلیل مانگیں گے، اگر اُس شخص نے
دعویٰ کیا ہے کہ وہاں ہے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ لوہے کا سامان بنا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ایک شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ طیب ہے، تو ہم دیکھیں گے
کہ طالع میں ماہر ہے یا نہیں اور بیماروں کو اُس سے شفا ملتی ہے یا نہیں۔ ایسا نہیں کر سکتے کسی نے دعویٰ تو کیا جو طاعت کا اور ہم اُس سے
دلیل وہ مانگے لکھیں جو ایک لوہار سے مانگی جا رہے ہیں۔ یعنی کہیں، ہیں لوہے کے شیریں ناکر دکھا دو۔ اگر ایسا کر سکتے تو یہ صریح ہے عقل کی بات
ہوگی۔ یہ بات، یعنی دعویٰ اور دلیل کی مطابقت، ایک ایسی عام اور قدرتی بات ہے کہ ہر آدمی خواہ کتنی ہی مونی عقل کا ہو، خود بخود اسے
پا لیتا ہے جو دعویٰ ایک آدمی کیا ہے لوہار ہوں، وہ سننے ہی فرمائش کر دیکھا کہ عقل بنا دو کہیں اُس کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ شیریں
کا برتن بنا دو۔

بھلا، ایک انسان کہا ہے، اور کتے میں رسول ہوں پیام حق پہنچانے والا ہوں۔ اب اُس کا دعویٰ کیا ہوا؟ یہ کہ خدا نے اُس پر چٹائی کی راہ کھول دی ہے اور وہ دوسروں کو بھی اسی راہ چلا کر چاہتا ہے جب دعویٰ یہ ہوا تو اسی کے مطابق دلیل بھی ہونی چاہیے۔ قدرتی طور پر اس کی دلیل یہی ہو سکتی ہے کہ دیکھا جائے، وہ چٹائی کی راہ پر پہنچے یا نہیں، اور اس کی بتلائی ہوئی راہ پر چل کر چٹائی ملتی ہے یا نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دعویٰ تو اُس نے چٹائی کی راہ دکھانے کا کیا ہوا، اور ہم دلیل یہ مانگتے گئیں کہ پہاڑ کو سونا بنائے یا آسمان پر اُڑ کر چلا جائے؟

طیب کتا ہے، میں پیادوں کو چمکا کر دیتا ہوں، اور ہم دیکھتے ہیں، اُس کے علاج سے بیمار چمکے ہوئے یا نہیں، اسی طرح خدا کا دوا دل کتا ہے، میں روح دوا دل کی پیادیاں دور کر دیتا ہوں، اور اگر تم طالب حق ہیں تو میں دیکھنا چاہیے، اُس کے علاج سے روح دوا دل کے پیادوں کو شفا ملتی ہے یا نہیں؟ اگر تم طیب سے کہیں، تیرا دعویٰ ہم بھی مانینگے جب تو آسمان پر اُڑ کر چلا جائے، تو یقیناً وہ کیگا، میں نے طبابت کا دعویٰ کیا ہے۔ آسمان پر اُڑنے کا نہیں کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ خدا مجھے اُڑنے کی بھی طاقت دیدے، لیکن طبابت کے دعوے کا اُڑنے سے کیا واسطہ؟ اگر میرا دعویٰ پرکھنا چاہتے ہیں تو آؤ تمہارا علاج کہہ کے اپنی طبابت کا ثبوت دیدوں۔

ٹھیک یہی منی اس جواب کے ہیں کہ ہسٹل کنت، اکابر بشر اور سولہ میں نے یہ کب کتا ہے کہ میں آسمان و زمین کے قلابے ملا دوں گا میرا دعویٰ تو صرف یہ ہے کہ پیام حق پہنچانے والا ہوں۔ پس اگر طالب حق ہو تو میرا پیام پر کھلو۔ میرے پاس نسخہ شفا ہے کہ نہیں؟ میں صراطِ مستقیم پر چلا دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ میں سراسر ہدایت اور رحمت ہوں کہ نہیں؟

پھر اس جواب میں صرف یہی نہیں کہ اس میں رسول ہوں، بلکہ بشر کے فطرت پر بھی رد دیا، کیونکہ جہات منکروں کے دماغ میں کام کر رہی تھی، وہ یہی تھی کہ ایک آدمی جس میں کوئی مافوق انسانیت کرشمہ نہیں پایا جاتا، خدا کا فرستادہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیوں ہم اس پر ایمان لائیں؟ فرمایا، میں تو اس کے سوا کچھ نہیں ہوں کہ ایک آدمی ہوں۔ پیام حق پہنچانے والا آدمی میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ فرشتہ ہوں، یا کوئی مافوق انسانیت مخلوق۔

اس کے بعد فرمایا: وما نضم للناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى، الا ان قالوا: ابش الله بشرا رسولاً؟ جب کبھی دنیا میں خدا کی ہدایت نمودار ہوئی، تو ہمیشہ اسی خیال فاسد نے لوگوں کو قبولیت حق سے روکا کہ کہنے لگے کیا خدا نے ایک آدمی کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا ہے؟ پس یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری ہی مسرت کا ایک کھانے پینے والا آدمی خدا کا پیغمبر ہو جائے۔ پھر اس کا جواب دیا ہے کہ قتل و لوکان فی الارض ملائکۃ یشھون مطہرین، لئن انا علیہم من السماء ملکاً رسولاً۔ اگر زمین میں انسانوں کی جگہ فرشتے ہی ہوتے، تو ان کی ہدایت کے لیے فرشتے ہی مانتے، لیکن یہاں تو انسان ہی ہیں اور انسانوں ہی کی ہدایت مقصود ہے، پس ان کی ہدایت کی صدائیں انسانوں ہی کی زبان سے نکلیں گی، فرشتے نہیں آتے سکتے، اور ذہبی فرشتے آتے ہیں۔

یہ بھی واضح رہے کہ منکروں کی یہ فرمائشیں حجت و برہان کے طلب میں نہیں، بلکہ محض سرکشی اور ہٹ دھرمی کی باتیں تھیں جو اس لیے کہی جاتی تھیں کہ کوئی شکوئی بات کہہ کر اپنے انکار کے لیے سہارا پیدا کیا جائے۔ اور ہمیشہ راست بازوں کے مقابل میں دہشتے والوں کا ایسا ہی طرز عمل رہا ہے جب کبھی چٹائی کی کوئی بات کہی جاتی ہے، تو طلب حق رکھنے والی طبیعتیں اور کسی طرف نہیں ہاتھیں۔ خود اسی بات پر غور کرتی ہیں، اور جب چٹائی ملتی ہیں تو فوراً قبول کر لیتی ہیں لیکن ایک سرکش ادھر ہٹ دھرم آدمی کہی یا نہیں کرتا۔ وہ پہلے سے طے کر لیتا ہے کہ کبھی ماننے والا نہیں پھر کوشش کرتا ہے کہ اپنے دماغ کے لیے کوئی بات بنائے، وہ طرح طرح کی باتیں اور دھڑلے کی نکالے گا کبھی ایک بات کیگا۔ کبھی دوسری پہلے کسی ایک بات پر زور دے گا کہ اس کا جواب کیا ہے؟ جب اُس کا جواب مل جائیگا تو کوئی دوسری بات ڈھونڈ کر نکالے گا اور کیگا، اس کا جواب تمہارے پاس کوئی نہیں۔ یہاں تک کہ اگر تم اس کی ساری کٹ جھتیوں کا جواب دیدو، اور ساری شرطیں اور فرمائشیں پوری کر دو، جب بھی وہ کوئی شکوئی بات اور بات ڈھونڈ کر نکالے گا، اور راست بازی کی راہ کبھی نہیں چلیگا۔ چنانچہ قرآن نے جاہل منکروں کی اس حالت کا ذکر کیا ہے۔ اور واضح کیا ہے کہ وہ کبھی ماننے والے نہیں، اگر ماننے والے ہوتے تو اس طرح کی روٹی بھی سخت پیار ذکر کرتے۔ سورۃ النعام کی آیت (۱۱۱) میں گزر چکا ہے: ولواننا نزلنا الیہم الملائکۃ، وکلہم علیہم کل طیئراً قبلاً، ما کانوا یؤمنوا، الا ان یشاء الله، ولكن اکثرہم یجہلون!

ان آیات میں ان کے جو اقوال نقل کیے ہیں، اُن پر رد کر دے۔ پہلے کہا، خبر بہاد، ہار، آگادو، سمنے کا عمل لا دکھاؤ، خود اشارہ اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے دکھانا کہ وہ پھر کیا آسمان پر چڑھ جائیں کیا آسمان پر چڑھ جانا کافی ہوگا؟ نہیں، اس پر بھی وہ سامنے دلے نہیں۔ یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ اس سے ایک لمبی لکھائی کتاب اپنی نزل میں دل بے ہوشے واپس آؤ، اور پھر وہ لمبی ہوئی بھی اسی ہو کہ وہ خود کو پڑھ کر جانیں سکیں۔ تب کہیں جا کر اُن کی شرط پوری ہوگی۔ ظاہر ہے کہ کسی راست باز آدمی کی زبان سے ایسی باتیں نہیں نکل سکتیں اس کے معنی صریح یہی تھے کہ وہ کبھی ماننے والے نہیں۔

ہرمان رحمت اور
حیات بخودی

(ز) آیت (۱۰۰) میں حیات بخودی پر رحمت الہی کی وسعت سے استدلال کیا ہے۔ اس کی حقیقت سمجھ لینی چاہیے۔

انسان کی زندگی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ کی رحمت کا فیضان ہے۔ یہ رحمت ہے، جو چاہتی تھی کہ جو وہ ہو، بناؤ جو حسن چھ کمال ہو، اور اس لیے سب کچھ ظہور میں آ گیا۔

اچھا، اگر رحمت الہی کا یہ معنی ہے جو کہ انسان کو زندگی ملی، تو کیا اسی رحمت کا معنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ زندگی صرف اتنی ہی نہ ہو، اس کے بعد بھی ہو، اور رحمت کا فیضان برابر جاری رہے؟ اُس کی رحمت ابدی ہے۔ پھر کیا اُس کا فیضان دائمی نہ ہوگا؟ اگر دائمی ہونا چاہیے، تو کیوں انسانی زندگی اس سے محروم رہ جائے؟ کیوں اس گوشہ میں کہ مخلوقات الہی کا سب سے بلند گوشہ ہے، وہ ایک بہت ہی محدود اور حقیر حود سے آگے نہ بڑھے؟

انسان کی بخودی زندگی کی مقدار کیا ہے؟ محض چند گنے ہوئے دنوں کی زندگی۔ پھر کیا خدا کی رحمت کا فیضان اتنا ہی تھا کہ چار دن کی زندگی پیدا کر دے۔ اور وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے؟ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں دے سکتی تھی؟ چنانچہ فرمایا، قُلْ لَّوْ اِنَّتُمْ تَمْلِكُوْنَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّیْ، اِذَا اَبْلَسْکُمْ تَحْشِیۃً اَلَا تَهْتٰقُ! ان منکون سے کہدو۔ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضہ میں ہوتے تو ضرور تم ہاتھ روک روک کے خرچ کرتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے لیکن وہ تمہارے قبضہ میں نہیں ہیں۔ وہ اُس کے قبضہ میں ہیں جس کی بخشش کی کوئی انتہا نہیں، جس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔

اس مقام کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ تفسیر فاتحہ کے جوہر "برہان فضل و رحمت" کا مطالعہ کر لیا جائے۔ تفسیروں میں یہ چیز نہیں ملے گی۔

وحدت پسندی اور
کثرت اسماء

(ح) آیت (۱۱۰) قُلْ، اَدْعُوا اللّٰهَ، اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ، اِیَّاهُمْ اَدْعُوا، فَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی میں ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور افسوس ہے کہ لوگوں کی نظر بحث و تفسیر میں اُس طرف نہیں گئی۔

دنیا میں انسان کے اکثر اختلافات محض لفظ و صوت کے اختلافات ہیں۔ وہ معنی پر نہیں لڑتا۔ لفظ پر لڑتا ہے۔ بسا اوقات ایک ہی حقیقت سب کے سامنے ہوتی ہے لیکن چونکہ نام مختلف ہوتے ہیں، صورتیں مختلف ہوتی ہیں، اسلوب اور ڈھنگ مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ہر انسان دوسرے انسان سے لڑنے لگتا ہے۔ اور نہیں جانتا کہ یہ ساری لڑائی لفظ کی لڑائی ہے۔ سنی کی لڑائی نہیں ہے۔ مولانا روم نے چار دہستوں کی ترانہ کا تفسیر کیا ہے جس میں سے ہر شخص انکو رکھ کر خواہشمند تھا لیکن چونکہ ایک آدمی معصوب، گستاخانہ، دوسرا "ناک" اس لیے تو اہل ینام سے نکل آئی تھیں۔

اگر دنیا صرف اتنی بات ہائے، تو نوع انسانی کے دو تہائی اختلافات جنہوں نے دائمی نزاعوں اور جنگوں کی صورت اختیار کر لی ہے، ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔

اس آیت میں اور اس کی ہم معنی آیات میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ مشرکین عرب "اللہ" کے لفظ سے آگاہ تھے، کیونکہ یہ لفظ پروردگار عالم کے لیے بطور عام ذات کے قدیم سے مشعل رہا ہے، لیکن دوسرے ناموں سے آگاہ تھے جن کا قرآن نے اس کی مستوں کے لیے اعلان کیا تھا۔ مثلاً الرَّحْمٰن، رَحْمٰن کا لفظ بول جاتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ لے اللہ کے لیے بولنا چاہیے پس جب ایسی

اس وقت کہ وہ سب ہوتے، اور طرح طرح کے اعتراضات کرتے۔ قرآن کہتا ہے، تم کہتے ہو کہ یہ کو پکارو یا الرحمن کہہ کر پکارو جس نام سے بھی پکارو پکارا اسی کے لیے ہے، اور ناموں کے تقد سے حقیقت متحد نہیں ہو جا سکتی۔ اس کا نام ایک ہی نہیں اس کے بت سے نام ہیں، لیکن جتنے نام ہیں، اسن و خوبی کے نام ہیں۔ کیونکہ وہ ستر ستر حسن و کمال اور کبرائی و جلال ہے۔ تم ان ناموں میں سے کوئی نام بھی لو، تمہارا مقصود و مطلوب وہی ہوگا۔

عبارت تاشفی وحسنک واحد

وکل الی ذالک الجمال یشیر

سُورَةُ الْكَافِّ

کئی آیات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۖ قَيِّمًا لِّلْمِيزِ ۚ بَاسًا سَدِيدًا لِّذَٰلِقِينَ
لَّذُنَّةٍ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۚ لَا يَمُنُّ فِيهِ يَدَابِرٌ
وَيَبْذُرُ الْبَازِينَ ۚ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ لَّوْكَانَ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۖ وَلَا لِإِبْرَاهِيمَ كِبَرٌ ۚ كَلِمَةً تُخَفِّفُ
مِنْ أَثْقَالِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَلَا يَكُن بَابًا ۖ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ ۚ لَنُفْثِنَهُمْ ۚ لَنُهْلِكُنَّ
الْجَنَّةَ مِن أَصْفَانِ ۖ فَتُكْفَلُوا مَا عَلَى الْأَرْضِ ۚ رِزْقًا لِّهَا لَنَبْلُوَنَّهُمْ ۚ أَتَمْتَعُونَ

<p>ساری ستائشیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر الکتاب اتاری (یعنی قرآن اتارا) اور اس میں کسی طرح کی بھی کمی نہ رکھی۔ بالکل سیدھی بات! (ہر طرح کے پتہ و غم سے پاک!) اور اس لیے اتاری کہ لوگوں کو خبردار کرے اللہ کی جانب سے ایک سخت ہولناکی (ان پر آسکتی ہو، اور مومنوں کو جو اچھے کام کرتے ہیں، خوش خبری دیدے کہ یقیناً ان کے لیے بڑی ہی خوبی کا اجر ہے ہمیشہ اس میں خوش حال رہیں گے!</p>	<p>(۱) چنانچہ کے لیے دنیا کی عالمگیر تعبیر ہے کہ وہ سیدھی بات ہو۔ اس میں ٹیڑھ پن نہیں۔ جس بات میں کمی ہو پتہ و غم ہو، الجھی ہوئی جو، وہ چٹائی کی بات نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے سعادت کی راہ کو صراطِ مستقیم سے تعبیر کیا، اور ہر جگہ وہ اپنا وصف یہ بیان کرتا ہے کہ اس میں کوئی بات بھی کمی کی بات نہیں ہے۔ وہ اپنی ہر بات میں دنیا کی زیادہ سے زیادہ سیدھی بات ہے! چنانچہ اس سورت کی ابتدا میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے۔</p>
<p>نیز ان لوگوں کو متنبہ کر دے جنہوں نے (ایسی سخت بات منہ سے نکالی کہ) کہا، اللہ بھی اولاد رکھتا ہے! اس بارے میں انہیں کوئی علم نہیں، نہ ان کے باپ دادوں کے پاس کوئی علم تھا کیسی سخت بات ہے جو ان کی زبانوں سے نکلتی ہے! یہ کچھ نہیں کہے گزرتا سرجھوٹ!</p>	<p>اس کے بعد اس کے نزول کا مقصد واضح کیا کہ تبشیر اور تنزیہ ہے۔ کیونکہ ہدایت وہی جب کہیں ظاہر ہوئی ہے، اسی لیے ظاہر ہوئی ہے کہ ایمان و مسلم کے نتائج کی بشارت دے گا، وہ عملی کے نتائج سے متنبہ کر دے۔</p>

پاس کوئی علم تھا کیسی سخت بات ہے جو ان کی زبانوں سے نکلتی ہے! یہ کچھ نہیں کہے گزرتا سرجھوٹ!

(اسے خبر گیری) تیری حالت تو ایسی ہو رہی ہے کہ جب لوگ یہ (واضح) بات بھی نہ مانیں، تو عجب نہیں ان کی ہدایت کے لیے اسے افسوس کے انہی جان ہلاکت میں ڈال دے (ملاحظہ کیے) ملنے والے نہیں)

روئے زمین میں وہ کچھ بھی ہے، اُسے ہم نے زمین کی خوشنالی کا موجب بنایا ہے، اور اس لیے بنایا ہے کہ لوگوں کو ان باتوں میں ڈالیں، کون ایسا ہے جس کے کام سب سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں۔

لَمَّا كَانَتْ مِثْلَ صَبِيحَةِ الْبُحْرِ أَمْرًا حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آلِ بَنِي إِسْرَءِيلَ فَأُوتُوا رَحْمَةً مِنَّا وَلَمْ يَلَمُسُوا شَيْئًا مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ
فَصَبَّرْنَاهُمَا عَلَىٰ إِذْ أَمْرُهُمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثُمَّ عَزَّاهُمْ لِنِعْمَةِ اللَّهِ إِذْ أَخْرَجَهُم بَيْنَ أَصْحَابِ الْأَيْمَانِ
أَمَّا إِذْ هُمْ يُقْضَىٰ عَلَيْكَ رَبِّكَ إِذْ أَخْرَجَهُم مِّنَ الْكَهْفِ فَانْظُرْ إِلَيْهِمْ إِذْ خُورُوا فِي الْكَهْفِ فَانْظُرْ إِلَيْهِمْ إِذْ خُورُوا فِي الْكَهْفِ فَانْظُرْ إِلَيْهِمْ
عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ لَمْ يَأْمُرُوا فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن مَّا نَدْعُو بِهِ قُلُوبُنَا غَرِبْنَا
إِذَا شَطَطًا قُلُوبُهُمْ قَوْمًا يَتَخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَّا يُلَاقُونَ

<p>اور پھر ہم ہی ہیں کہ جو کہ زمین پر ہے، اُسے (نابود کر کے) جیل میدان بنادیتے ہیں۔ (اسے بغیر) کیا تو خیال کرتا ہے کہ فار اور رقیم ملے ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب نشانی تھے؟</p>	<p>(۱) یہ صورت ہی کی حد کی آخری سورتوں میں سے ہے یہ وقت تھا کہ مکہ کی کھڑکی اتھانی صلیب پہنچ گئی تھی، اور بغیر اسلام کا قلب پارک لوگوں کی شہادت و دعویٰ کے غم سے ڈرا ہی دلگیر ہو رہا تھا، ان کے جوش و احساس کا یہ حال تھا کہ چاہتے تھے، ہدایت گھونٹ بن کر پلادول، اور مکہ کیل کا یہ حال تھا کہ سیدھی سے سیدھی بات بھی ان کے دلوں کو نہیں پڑتی تھی۔</p>
<p>جب ایسا ہوا تھا کہ چند جوان فار میں جا بیٹھے تھے بلور انہوں نے دعا کی تھی ”پروردگار! تیرے حضور سے ہم پر رحمت ہو۔ اور تو ہمارے اس کام کے لیے کامیابی کا سامان ہمیں کر دے!“ پس فار میں کئی برسوں تک ہم نے ان کے کان (دنیا کی طرف سے) بند کر رکھے پھر انہیں اٹھا کر نکال دیا تاکہ واضح ہو جائے، دونوں جاعتوں میں ہو کون ہے، جو گزری ہوئی مدت کا زیادہ بہتر طریقہ پر احاطہ کر سکتا ہے۔</p>	<p>انبار کرم ہدایت و اصلاح کے صوف طالب ہی نہیں ہوتے۔ عاشق ہوتے ہیں۔ انسان کی گمراہی ان کے دلوں کا ناسود ہوتی ہے اور انسان کی ہدایت کا جوش ان کے دل کے ایک ایک ریشہ کا حشر اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی نگینہ نہیں چمکتی کہ ایک انسان چھائی سے نمودار نہ لے۔ اس سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی شادمانی نہیں چمکتی کہ ایک گمراہ قدم راہ راست پر آجائے!</p>
<p>(اسے بغیر) ہم ان لوگوں کی خبر ٹھیک ٹھیک تیرے آگے بیان کر دیتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے کہ اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ مضبوط کر دیا، اور ان کے دلوں کی (مضبوطی و استقامت میں) بندش</p>	<p>قرآن میں اس صورت حال کی جا بجا شہادتیں ملتی ہیں یہاں آیت (۲) میں اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان کی یہ گمراہی جب نہیں تھے شدت غم سے بے حال کر دے، لیکن جو گمراہی میں غلبہ پکڑیں، وہ کبھی بچنے والے نہیں۔ پھر اس کے بعد آیت (۴) میں واضح کیا ہے کہ قانون الہی اس باب میں ایسا ہی واضح ہوا ہے۔ یہ دنیا آنا شروع کا عمل ہے۔ یہاں جو چہ بن کر آ رہا نہیں ہوتی، چھانٹ دی جاتی جو پس جن لوگوں نے اپنی ہستی خواب کر دی ہے، ضروری ہے کہ وہ چھانٹ دیے جائیں۔ ان کی عروسی پر غم کرنا لامحالہ ہے۔</p>

کر دی۔ وہ جب راہ حق میں بکھرے ہوتے، تو انہوں نے (صاف صاف) کہہ دیا ”ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکارتے والے نہیں۔ ہم ایک ایک کریں، تو یہ بڑی ہی بے جا بات ہوگی۔“

”یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں جو اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کو پکارتے تھے۔ وہ اگر معبود ہیں تو کیوں اس کے

لَا يَكْفِيكَ الشَّعْوَتِ وَالْاَرْضُ اَنْجَرِيهِ وَاَنْتُمْ مَالِكِيْهَا مَنْ دُوْنِي لَا يَشِيْرُ فِيْ حَكِيْمَةٍ
 اَحْلَا ۝ وَاَنْتُمْ مَالِكِيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا تُبَدِّلُ لِكَلِمَةٍ وَاَنْتُمْ يَحْدِثُوْنَ دُوْنَهُ فَكُلُوا
 وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوِیِّ وَالْهَيْثِیْرِ یُرِیْدُوْنَ وَجْهًا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ
 عَنْهُمْ تُرِیْدُ زُیْنَةً اَنْجَبُوْا الَّذِیْنَ لَا یُطْعَمُوْنَ مِنْ اَغْفَلْنَا قُلُوبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَابْتَعِمْ هَوَاهُ وَكَانَ
 اَكْوَاهُ مُرْطًا ۝ وَقُلِ اِنِّیْ مِنْ رَّاكِبٍ فَسَنْ شَاءَ قَلْبُیْوْمٍ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِیْنَ
 نَارًا اَحَاطَ بِهَا سُرَادِقُهَا وَلَنْ یَسْتَغِیْثُوْا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ یَشْوِی الْوُجُوْهَ یَبْسُ الشَّرَابُ
 وَسَاءَتْ مُرْتَقًا ۝ اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُضِیْعُ اَجْرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلًا ۝ اُولَئِكَ
 لَمْ یَجْعَلْ عَلٰی فِتْنَةٍ مِنْ فَتْنِهِمْ اَلَا هُمْ یُحْلُوْنَ فِيْهَا

۱۰ آیت (۲۸) میں مزید تشریح کی۔ فرمایا، اتھری اعلان کر دو کہ خدا وہ آسمان و زمین کی ساری پوشیدہ باتیں جاننے والا ہے۔
 کی سچائی سب کے سامنے آگئی۔ اب جس کا ہی چاہے مانے جس کا بڑا ہی دیکھنے والا، بڑا ہی سننے والا! اُس کے سوالگوں
 جی چاہے نہ مانے جو مانینگے۔ اُن کے لیے اُن کا اجر ہو گا جو نہیں
 مانینگے، اُن کے لیے اُن کا عذاب!

اگر تباہ!

اور (اے پیغمبر!) تیرے پروردگار کی کتاب جو تجھ پر وحی کی گئی ہے، اُس کی تلاوت میں لگا رہ۔ اللہ کی باتیں
 کوئی بدل نہیں سکتا، اور تجھے اُس کے سوا کوئی پناہ کا سہارا ملنے والا نہیں!

اور جو لوگ صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں اور اُس کی محبت میں سرشار ہیں، تو انہی کی صحبت
 پر اپنے جی کو قانع کر لو۔ ان کی طرف سے کبھی تمہاری نگاہ نہ پھرے کہ دنیوی زندگی کی رفقیں بھونڈنے لگو جس
 کے دل کو تم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا (یعنی ہمارے ٹھہرائے ہوئے قانونِ نتائج کے مطابق جس کا دل غافل
 ہو گیا) اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑ گیا، تو ایسے آدمی کی باتوں پر کان نہ دھرو! اُس کا معاملہ حد کو گزر گیا ہے۔

اور کہہ دو یہ تجہائی تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے۔ اب جو چاہے، مانے۔ جو چاہے، نہ مانے ہم نے
 ظالموں کے لیے ایسی آگ طیار کر رکھی ہے جس کی چادریں چاروں طرف سے اُنہیں گھیر لینگیں۔ وہ (پانی کے لیو)
 فریاد کرینگے، تو ان کی فریاد کے جواب میں ایسا پانی ملیگا جیسے گھملا ہوا سیسہ ہو! وہ اُن کے منہ (گرمی سے) پکا دیگا۔
 تو دیکھو، پہننے کی کیا ہی بُری چیز! اُنہیں ملی، اور بیٹھنے کی کیا ہی بُری جگہ!

مگر جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، تو ان کے لیے کوئی اندیشہ نہیں) جس نے اچھے کام کیے ہوں،
 ہم کبھی اُس کا اجر ضائع نہیں کرتے!

یہ لوگ ہیں، جن کے لیے جیشگی کے باغ ہونگے۔ اور باغوں کے تلے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ (پادشاہوں)

مِنْ لَسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ مُتَّكِلِينَ فِيهَا عَلَى الْكُلُوبِ
يَوْمَ الثَّوَابِ وَحَسُنَتْ عُزُفَاتُ الْأَشْرِبِ لَهُمْ مَثَلًا رِجَالٍ جَعَلْنَاهُمْ أَصْحَابَ الْجَنَّتَيْنِ فِي مَنْزِلٍ
وَحَقِيقَةٍ جَنَّاتٍ بِأَنْهَارٍ جَارِيَةٍ تَحْتِهَا الْأَشْجَارُ أَكْثَرُ نَخْلًا مِنْ نَخْلِ الْمَدِينَةِ وَمِنْ ثَمَرَاتِهَا
خِلَافُهَا نَهْرًا وَكَانَ لَدُنْهُمْ قَنَاةٌ إِصْبَاحِيَّةٌ وَهِيَ تَجَارُورُكَا أَنَا أَكْثَرُ مَنَافَا وَأَعَزُّ نَفَرًا
وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ فَلَمَّا
وَلَّيْنِ شَرُودَتْ إِلَى رَبِّي لَا جِدْنَ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا

(۵) پہلے فرمایا تھا جس کا پی چاہے، اگلے جس کا پی چاہے، دہنے کی طرح) سونے کے گنگن پہنے ہوئے، سبز شیشم کے باریک جودہ بنائے، انہیں اپنی بریلیوں کا نتیجہ بگلتا ہے۔ جو بیٹھے ان کے لیے اور دیز کپڑوں سے آراستہ مسندوں پر تکیہ لگائے، بیٹھے ان کی نیک عملوں کا اجر ہے۔ پھر خودی فذاب کا ثواب کا نقشہ کھینچا تھا کہ منکروں کے لیے آگ کی جلن ہوگی۔ مومنوں کے لیے بہشتی کے بارغ۔ اب یہ حقیقت واضح کی ہے کہ آخرت کی طرح دنیا میں بھی منکرین نے جگہ پائی!

اور (اے پیغمبر!) ان لوگوں کو ایک مثال سنا دو۔ دو آدمی تھے۔ ان میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوڑے کے دو بلخ مہیا کر دیے۔ گردا گرد کھجور کے درختوں کا احاطہ تھا۔ نفع کی زمین میں کھیتی تھی۔ پس ایسا ہوا کہ دونوں بلخ پھلوں سے لگے۔ پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوئی ہم نے ان کے درمیان (آب پاشی کے لیے) ایک نہر جاری کر دی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آدمی دولت مند ہو گیا۔

تب ایک دن گھمنڈ میں آکر اپنے دوست کے پاس یہ خوشحالیاں بے سرفہمیں باتیں کرتے کرتے بول اٹھا،

”دیکھو میں تم سے زیادہ مالدار ہوں، اور میرا بھتیجا بھی بڑا طاقتور بھتیجا ہے“

پھر وہ (یہ باتیں کرتے ہوئے) اپنے بلخ میں گیا اور وہ اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر رہا تھا اس نے کہا میں

نہیں سمجھتا کہ ایسا شاداب بلخ کیسی دیران ہو سکتا ہے مجھے تو یہ نہیں کہ (قیامت کی گھڑی بہا ہو اور اگر ایسا ہوا بھی کہ میں اپنے پھر دیکھ کر اس طرف لوثا یا گیا تو (میرے لیے کیا کھٹکا ہے؟) مجھے ضرور (وہاں بھی) اس سے بہتر کھٹکا ملے گا۔

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ يُعِيدُكَ فِي تَفْتَةٍ ثُمَّ يُسَوِّدُكَ وَجْهًا
لَمَّا كُنَا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝ وَلَوْ كُنَّا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَاقُوهُ
لَا يَاللَّهُ إِن تَرَىٰ أَنَا أَقَلُّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا ۝ فَقَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلْ
عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحُ صَبِغًا زَلَقًا ۝ أَوْ يُصْبِحُ مَا وَهَا غُورًا فَلَن يَسْتَطِيعَ لَهَا طَلِبًا ۝
وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحُوا يُقَلِّبُ كُفْيًا عَلَىٰ مَا آفَقُوا فِيهَا وَهُيَ خَادِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوفِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي
كُنْتُ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ۝ وَلَمَّا تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا هَٰذَا لَكِ
الْوَلَدُ يَنَّهُ اللَّهُ اتْحَبِي خَيْرًا تَوَابًا وَخَيْرُ عِقَابٍ وَأَتْصِرُ لَهُمْ مِثْلَ الْحَيَاةِ أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَةً أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَفَا

یہی کر اُس کے دوست نے کہا، اور ہم گفتگو کا سلسلہ جاری تھا "کیا تم اُس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے
ہمیں پہلے مٹی سے اور پھر نطفہ سے پیدا کیا، اور پھر آدمی بنا کر نمودار کر دیا؛ لیکن میں تو یقین رکھتا ہوں کہ وہی اللہ
میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور پھر جب تم اپنے باغ میں آئے
(اور اُس کی شادایاں دیکھیں) تو کیوں تم نے یہ نہ کہا کہ وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اس کی مدد بغیر کوئی کچھ
نہیں کر سکتا؛ اور یہ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ میں تم سے مال اور اولاد کم تر رکھتا ہوں، تو (اس پر مغرور
نہ ہو) کیا عجب ہے، میرا پروردگار تمہارے اس باغ سے بھی بہتر (باغ) مجھے دیدے، اور تمہارے بل پر آسمان
سے کوئی ایسی اندازہ کی ہوئی بات اُتارے، کہ چٹیل میدان ہو کر رہ جائے۔ یا پھر (بربادی کی کوئی آواز ناگمانی
صورت نکل آئے مثلاً) اس کی نہر کا پانی بالکل نیچے اُتر جائے، اور تم کسی طرح بھی اُس تک نہ پہنچ سکو"

اور پھر (دیکھو) ایسا ہی ہوا کہ اُس کی دولت (بربادی کے) گیسے میں آگئی۔ وہ ہاتھ مل کر افسوس کرنے لگا
کہ ان باغوں کی درنگی پر میں نے کیا کچھ خرچ کیا تھا (وہ سب برباد گیا) اور باغوں کا یہ حال ہوا کہ ٹٹیاں گر کے
زمین کے برابر ہو گئیں۔ اب وہ کہتا ہے، اے کاش، میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا؛ اور کچھ
کوئی سمجھتا نہ ہوا کہ اللہ کے سوا اُس کی مدد کرتا، اور نہ خود اُس نے یہ طاقت پائی کہ بربادی سے جیت سکتا!

یہاں سے معلوم ہو گیا کہ فی الحقیقت سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی ہے جو بہتر ثواب دینے والا
ہے اور اُسی کے ہاتھ بہتر انجام ہے!

(۶) پھر جو کچھ بھی ہو، دنیا کی یہ غوش مایاں ہیں کیا! محض چار گھنٹہ
کی دھوپ! اس سے زیادہ انہیں قرار نہیں۔ اس سے زیادہ اُن کی
کوئی قدر و قیمت نہیں!
دنہی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کی روئیدگی آسمان
کا منہ (آسمان سے ہم نے پانی برسایا، اور زمین
سے پانی برساتا ہے، اور طرح طرح کی چیزوں اور لایوں سے زمین کا
اگر روئیدگی اُس سے مل جل کر ابھرائی (اور خوب پھل

۳۵ بِهٖ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ ۚ وَالرَّيْحَانُ لَمِدَّ رُوۡحِهِ ۚ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرٌ ۝
 ۳۶ النَّبۡوۡنَ زِينَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۖ وَالْبَٰقِيَةُ الصَّٰلِحَةُ ۚ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا ۚ أَمَّا لَا وَتَوۡمَ نُسَيِّدُ
 ۳۷ الْجِبَالُ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ بَارِزَةً ۖ وَخَشَرۡنَاهَا فَتَرۡفَعُ فَاَدۡرَسُ مِنْهَا خَدَارًا ۖ وَغُرُضُوهَا عَلٰی رَبِّكَ
 ۳۸ صَفۡهًا ۚ لَقَدْ جَعَلۡنَاكُمْ أَقۡوَلَ مَرۡقُوبٍ ۚ لَّعَلَّكُمْ تَجۡعَلُ لَكُمْ مَوۡعِدًا ۖ وَوَضَعۡنَا لَكُمُ الْكِتَابَ
 فَتَرَىٰ الْفَجۡرَ وَبَيْنَ مَشِيقَتَيْنِ مَطَٰفِرُ

گوشہ گوشہ بہشت ناز ہو جاتا ہے جس طرف نگاہ اٹھائے، پھولوں کا حسن جمال ہے یا دانوں اور پھلوں کا فیضان و نوال، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہی کیفیت جن کا ایک ایک درخت زندگی کا سراپا ہے اور خشش و نوال کا کاغذ تھا، اب ایک کس عالم میں نظر آنے لگتے ہیں؟ ہشیمًا تذرُوہُ، الہر باس؛ جیسے کے ذرے نہیں ہوں گے جو کچھ اڑا کے منتشر کر دیتے ہیں؛ نہ کوئی انہیں بچانا چاہتا ہے، نہ وہ کسی مصرت کے ہوتے ہیں۔ بہت کام دیگے، توجہ لے میں جلنے کے لیے ڈال دیے جائینگے!

انسان کی دنیوی زندگی اور اس کی جدوجہد کی کیسی جاس خال ہے؟ جس پہلو سے بھی دیکھو، اس سے بہتر مثال نہیں ملے گی؛

دل (دنیوی زندگی کی ظہریاں جب نکھرتی ہیں، تو شیک ٹھیک اُن کا ایسا ہی حال ہوتا ہے۔

(ب) لیکن عارضی ہوتی ہیں۔ پایدار نہیں۔ قدرت نے جو وقت مقرر کر رکھا ہے، جو منی وہ پورا چکا، پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا؛

(ج) زمین ایک ہے، پانی بھی ایک ہی طرح کا ہے، روئیدگی بھی ایک ہی طرح پر ہوتی ہے، مگر پھل یکساں نہیں۔ یہی حال دنیوی زندگی کا ہے۔ زندگی ایک طرح کی ہے، مگر ہر زندگی کا پھل یکساں نہیں فہل کی بخشش سب کی یکساں طور پر رکھوالی کرتی ہے، مگر سب ایک طرح کا پھل نہیں لاتے۔ کوئی اچھا ہوتا ہے، کوئی ناقص، کوئی بالکل نکمہ!

(د) عذاب و ثواب اور سعادت و محرومی کا مسئلہ بھی مل ہو گیا تم زمین میں کاشت کرتے ہو لیکن کیوں کرتے ہو؟ دانے کو پھل کے پو پتوں اور شاخوں کے لیے نہیں۔ جب فصل کٹی ہے تو دانے لے لیتو ہو جس میں تمہارے لیے نفع ہے۔ باقی سب کچھ جھاٹ دیتے ہو جس میں نفع نہیں۔ یہی حال دنیوی زندگی کا بھی ہے۔ غفلت نے جو انسان کی کاشت کی ہے، اور اس لیے کی ہے کہ اب کد احسن علاقہ کھن

درخت ہے جو اچھے مل کا پھل لاتا ہے۔ پس وہ پھل لے لیتی ہے۔

پھول (کیا ہوا؟ یہ کہ) سب کچھ سوکھ کر چور چور ہو گیا۔ ہوا کے جو کچھ اُسے اڑا کے منتشر کر رہے ہیں! اور کوئی بات ہے جس کے کرنے پر اللہ قادر نہیں؟

مال و دولت اور آل اولاد دنیوی زندگی کی ظہریاں ہیں، (مگر چند روزہ، ناپائیدار) اور جو نیکیاں باقی رہنے والی ہیں، تو وہی تمہارے پروردگار کے نزدیک باعث ثواب کے بہتر ہیں، اور وہی ہیں جن کے نتائج سے بہتر امید رکھی جا سکتی ہے!

اور (دیکھو وہ کتنے والا) دن، جب ہم پہاڑوں کو چلا دینگے، اور زمین کو تم دیکھو گے کہ اپنی اصلی حالت میں ابھر آئی ہے، اور اس وقت ہم تمام انسانوں کو اپنی حضور (اکٹھا کر دینگے۔ کوئی نہ ہو گا جسے چھوڑ دیا ہو؟

اور اُن کی صفیں لایک کے بعد ایک) تمہارے پروردگار کے سامنے پیش ہوں گی۔ تب اُن سے کہا جائیگا "جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، اسی طرح تمہیں آج ہمارے سامنے حاضر ہونا پڑا۔ مگر تم نے خیال کیا تھا، ہم نے تمہارے لیے اس کا کوئی وقت نہیں ٹھہرایا ہے!"

اور (اُس وقت) نلٹے لائے جائیں گے۔ تو تم دیکھو گے، جو کچھ اُن میں لکھا ہے، اُس سے مجرم ہر اس جرم پر توبہ کریں۔

وَيَقُولُونَ يُولَدُ لَنَا مَا لَ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صُرُوفَهُ إِلَّا أَصْحَابُهُ وَمَجَلُ مَا يَعْمَلُونَ
حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ۝ فَلَمَّا قُلْنَا لِلْمَلَكِ أَنْجِبْهُ وَإِلَادَهُمْ فَجَعَلُوا لَهَا إِبْلِيسَ كَانَ
مِنَ الْإِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ ۖ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ
لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝ مَا أَشْهَدُكُمْ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا لَمَّا خُلِقْتُمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَعِلِّدِينَ
الْمُضِلِّينَ عَصَا ۝ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۝ وَرَأَى الْكُفْرَ مَوْنَ النَّارِ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا لَهَا مَصْرًا ۝
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ

جو کھنچ جائے، جہاں دیتی ہے۔ تم سوچی خاموشی اور ہوش کو کیا وہ بول اٹھیں گے؟ افسوس ہم پر ایسا کیسا نوشتہ ہے کہ کوئی
کرتے ہو، اچھے میں جلاتے ہو۔ اس نے ہی ایک چوہا گرم کر رکھا ہے۔ بات چھوٹی ہوئی نہیں۔ بڑی ہو یا چھوٹی، سب کو اس
اُسی کا نام دوزخ ہے!

کیا تھا، سب اپنے سامنے موجود پائین گئے، اور تمہارا پروردگار کسی پر زیادتی نہیں کرتا (جو جس نے کیا ہو، ٹھیک
ٹھیک وہی اُس کے آگے آئیگا)

اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا "آدم کے آگے ٹھک جاؤ" اور سب ٹھک گئے
تھے، مگر ابلیس نہیں جھکا تھا۔ وہ جن میں سے تھا پس اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ پھر کیا تم مجھے چھوڑ
کر (کہ تمہارا پروردگار رہوں) اُسے اور اُس کی نسل کو اپنا کارساز بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں (دیکھو)
ظلم کرنے والوں کے لیے کیا ہی بُری تبدیلی ہوئی!

میں نے انہیں اپنے ساتھ شریک نہیں کیا تھا، جب آسمان وزمین کو پیدا کیا، اور نہ اُس وقت وہ شریک
ہوئے جب خود انہیں پیدا کیا (اور جب وہ خود مخلوق ہیں تو اپنی خلقت کے وقت کیسے موجود ہو سکتے تھے؟) میں ایسا
نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا دست و بازو بنانا!

اور (دیکھو) وہ دن، جب اللہ فرمایا "جن ہستیوں کو تم سمجھتے تھے، میرے ساتھ شریک ہیں، اب
انہیں بلاؤ" وہ بچا دینگے، مگر کچھ جواب نہیں پائینگے۔ ہم نے ان دونوں کے درمیان آؤ کر دی ہے۔ (ایک
دوسرے کی سُننے والے نہیں)

اور مجرم دیکھینگے، آگ بجھ کر رہی ہے، اور سمجھ جائینگے، اس میں انہیں گمراہ ہے۔ وہ کوئی گریز کی راہ نہ پائینگے
اور (دیکھو) ہم نے اس متران میں لوگوں کی ہدایت کے لیے ہر طرح کی مثالیں لوٹا لوٹا کر مکیں
کر دیں، مگر انسان بڑا ہی جھگڑا لوار ہے!

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ ظُلْمًا ۝ وَمَا مَنَعُ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا
 ذُنُوبَهُمْ إِنْ تَابُوا إِلَيْهِمْ سُوءَ الْأَوَّلِينَ ۝ أَوَلَمْ يَأْتِهِمُ الْعَذَابُ قَبْلَهُ ۝ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ
 وَمُنذِرِينَ ۚ وَمِجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا أَبَتَابِ لِيُنْصَرُوا بِهِ الْحَقِّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُمُومًا
 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدْ مَتَّ يَدُهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
 أَلُفَةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ قُرْءَانًا وَلَئِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَنْ يَهْتَدُوا إِلَّا أَلْفًا ۝ وَرَبُّكَ
 الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤْخِذُكُم بِمَا كَسَبْتُمْ لَغَلَّ لَكُمْ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا

اور جب لوگوں کے سامنے ہدایت آگئی، تو ایمان لانے اور طلب گار مغفرت ہونے سے انہیں کونسی بات روک سکتی ہے؟ مگر یہی کہ اگلی قوموں کا سامعہ انہیں

بھی پیش آجائے، یا ہمارا عذاب سامنے آکر اٹھ اٹھو!

اور ہم تو پیغمبروں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ ایمان

و عمل کی کامریہوں کی بشارت دیں اور (انکار و بدعملی

کے نتائج سے) خبردار کر دیں، مگر جنہوں نے کفر کی راہ

اختیار کی ہے، وہ جھوٹی باتوں کی آڑ پکڑ کے جھگڑنے لگتے

ہیں کہ اس طرح سچائی کو متزلزل کر دیں۔ انہوں نے

ہماری نشانہوں کو اور اس بات کو جس سے انہیں خبردار

کیا گیا ہے، تمسخر کی بات بنا رکھا ہے!

اور اس سے بڑھ کر عالم کون ہو سکتا ہے، جس کو اس

کے پروردگار کی نیتیں یا دولانی جائیں، اور وہ ان سے گردن موڑ لے، اور اپنی بدعلیاں بھول جائے جو پہلو

کر چکا ہے؟ بلاشبہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ کوئی بات پانہیں سکتے اور کانوں میں

گولی (کہ صدائے حق سن نہیں سکتے) تم انہیں کتنا ہی سیدھی راہ کی طرف بلاؤ، مگر وہ کبھی راہ پانے والے نہیں!

مگر اسے پیغمبر (تیرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا ہی رحمت والا ہے۔ اگر وہ ان لوگوں کو ان کے عمل کی

کمانی پر پکڑ لیا ہوتا تو فوراً عذاب نازل کر دیتا، لیکن ان کے لیے ایک ميعاد ٹھہرا دی گئی ہے۔ اس کے سوا کوئی پناہ

نہ ہے ہم نے ایسا ہی قانون ٹھہرایا ہے کہ جو سچائی سے اعراض کرتا ہے، اس کے دلوں پر پردے لے جاتے ہیں نہ شریعت

اس کی پہلی سورتوں کو ان میں بار بار گزرتی ہے۔

(۷) قرآن کا یہ اسلوب کیوں ہوا کہ ایک ہی مطلب بار بار دہرایا جاتا ہے، اور مختلف موقعوں پر اور مختلف شکلوں میں ایک ہی بات لوٹ لوٹ کر آتی ہے؟ ایسا وہاں کہ ہماری طبی کتابوں کی طرح مضبوط ترتیب کے ساتھ تمام مطالب مقرر کر دیے جاتے!

قرآن خود اس بات کو چاہتا تھا، مثالوں، نصیحتوں کی صورت سے تکرار کرنا ہے، یعنی لوگوں کو ایمان کرنے سے۔ چنانچہ یہاں بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، اور ان مقامات پر غور کرنے سے اس کے اسلوب بیان کی قلت واضح ہو جاتی ہے۔

سورہ بنی اسرائیل کی آیت (۳۱) میں گزر چکا ہے، ولقد صرنا فی هذا القرآن لیدکر فیما فی القرآن میں مطالب کا لوٹ لوٹ کر بیان میں آنا اس لیے ہے کہ تذکر و موعظت کا ذریعہ ہو پس معلوم ہوا اس اسلوب بیان کی علت تذکر ہے۔ اس بات پر غور کرتے جاؤ، قرآن کے اسلوب بیان کے سارے بھید کھلتے جا چکے قرآن کا مقصد تذکر تھا۔ اور تذکر کا مقصد اسی طرح حاصل ہو سکتا تھا اگر اسلوب بیان ایک واضح و خطیب کی موعظت کا ہو یا ایک غسفی کے درس کا۔

مِنْ دُونِهِ مُوبَلًا ۝ وَتِلْكَ الْفَرَىٰ أَهْلُكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لَهُمُ مَوَدَّةً ۝ وَلَاذًا ۝ قَالَ
مُوسَىٰ لِقَلْبِهِ لَا أَرَىٰ هَهُنَا الْبَحْرَ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۝ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا
فَاتَّخَذَ سَيْبُهُ فِي الْبَحْرِ مَرْجًا ۝ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَلْبِهِ اتَّخَذَ لَنَا لَقْدًا لِّقَيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا
نَهْبًا ۝ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذَا أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسِينِي إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ
وَاتَّخَذَ سَيْبُهُ فِي الْبَحْرِ مَرْجًا ۝ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ۝ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا ۝ فَوَجَدَا عَبْدًا

کی جگہ نہیں پائیے (یعنی سب کو بالآخر اس مقررہ میعاد کی جگہ پہنچا ہے)

اور دیکھو یہ (پڑائی) بستاں ہیں۔ جب اُن کے باشندوں نے ظلم کا شیوہ اختیار کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ ہم نے اُن کی ہلاکت کے لیے ایک میعاد مقرر دی تھی۔

اور (دیکھو) جب ایسا ہوا تھا کہ موسیٰ نے اپنے ساتھی خادم سے کہا تھا ”میں اپنی کوشش سے باز آنے والا نہیں جب تک اُس جگہ نہ پہنچ جاؤں جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں۔ میں تو راہنی (راہ) چلتا ہی رہوں گا“

پھر جب وہ دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچ گئے، تو اُس پھللی کا انہیں خیال درجا چلنے ساتھ رکھ لی تھی۔ اُس نے سمندر میں جانے کے لیے سُرنگ کی طرح ایک راہ نکال لی۔

جب وہ آگے بڑھے، تو موسیٰ نے اپنے آدمی کو کہا ”آج کے سفر نے ہمیں بہت تھکا دیا۔ لاؤ صبح کا کھانا کھا لیں“ اس نے کہا ”کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ جب ہم (سمندر کے کنارے) چٹان کے پاس ٹھہرے تھے، تو مجھے پھللی کا کچھ خیال نہیں رہا تھا۔ اُس نے عجیب طریقہ پر سمندر میں جانے کی راہ نکال لی۔ اور شیطان ہی کا کام ہے کہ میں اس کا ذکر کرنا بھول بھول گیا“

موسیٰ نے کہا ”جرات ہم چاہتے تھے، وہی ہے جس نے اپنے پانوں کا نشان دیکھتے ہوئے لوٹ گئے۔

(۸) آیت (۵۴) سے (۵۷) تک فرمایا تھا کہ سرکین قرآن کی شقاوت انتہائی حد تک پہنچ چکی ہے۔ طلب حق کی جگہ بدلہ نزع اور صبر پذیری کی جگہ تسفیر و استہزاء اُن کا شیوہ ہے۔ اُن کی عقلیں ماری ہوئی ہیں اور حواس محفل ہو چکے ہیں۔ تم کتنی ہی رہنائی کرو، راہ پانے والے نہیں!

پھر آیت (۵۸) میں فرمایا۔ سرکوں کی ان سرکشیوں کا نتیجہ کیا اچانک طور پر نہیں آجاتا؟ کیوں اُن کے لیے خوشحالیاں ہیں اور پیر و ان حق کے لیے دماندگیاں؟ اس لیے کہ تمنا پروردگار رحمت والا ہے، اور یہاں رحمت کا قانون کام کر رہا ہے۔ رحمت کا مقتضایں تھا کہ ایک خاص وقت تک سب کو صلت کا رٹے چھڑے صلت کی رتی دھیل سے رہی ہے۔ لیکن چنی مقررہ وقت آگیا، پھر نتائج کا نمود ملنے والا نہیں!

اب آیت (۶۰) میں اسی معاملہ کا ایک دوسرا پہلو واضح کیا ہے، اور یہ فی الحقیقت کائنات ہی کے مسائل میں سے ایک چھٹا اہم مسئلہ کامل ہے۔

فرمایا۔ عجیبہ صیغہ حالت ایسی ہی ہے کہ سرکشیوں کے لیے کھولیاں مکائی دی ہیں، مومنوں کے لیے چھوڑیاں، لیکن صرت اتنی ہی ہے کہ حقیقت حال کا فیصلہ نہ کر لو۔ یہاں معاملات کی حقیقت وہی نہیں ہو کر رہی جو بظاہر دکھائی دیا کرتی ہے۔ کتنی ہی اچھائیاں ہیں جو حقیقت چھپائیاں ہوئی ہیں، اور کتنی ہی بُرائیاں ہیں جو حقیقت چھپائیاں ہوئی ہیں۔ ہماری عقل صرت ظواہر دیکھ کر کم نگاہ رہتی ہے مگر نہیں جانتی، ان ظواہر کی تہ میں کیسے بوطن پڑھتا ہے؟

۶۵ قَدْ عِبَادَنَا اَنْتُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عَلٰمًا ۝ قَالَ لَهُ مُوسٰى هَلْ اَتٰیكَ عَلٰی اَنْ
۶۷-۶۸ تَسْلٰی مَعًا عَلَّمْتَ رُشْدًا ۝ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰی مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ
۶۹-۷۰ خُبْرًا ۝ قَالَ سَهِّدْنٰی اِنْ سَاءَ اللّٰهُ صَابِرًا وَّلَا اَعْصِیَ لَكَ اَمْرًا ۝ قَالَ فَاِنِ اَتٰیكَ الْغٰثِیَةُ فَلَا تَسْلٰی
۷۱ عَنْ شَيْءٍ حَتّٰی اُخْرِیْتَ لَكَ مِنْ ذٰلِكُمْ اَنْ تَطْلُقَ حَتّٰی اِذَا رَكِبَ اِلٰی السَّیْفِیْنِ فَخَرَقَهَا ۝ قَالَ اَخْرُجْهَا
۷۲ لِتَعْرِفَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اَمْرًا ۝ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِیْعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ لَا
۷۳ تُؤَاخِذْنِیْ بِمَا نَسِیْتُ وَلَا تَرْهَقْنِیْ مِنْ اَمْرِیْ عُسْرًا ۝ فَاَنْطَلَقَا حَتّٰی اِذَا الْفِیَاغُ عَلٰی قَهْقَرٰهُمَا ۝ قَالَ

(پھر جب چنان کے پاس پہنچے) تو انہیں ہمارے
(خاص) بندوں میں سے ایک بندہ مل گیا۔ اس شخص
پہم نے خصوصیت کے ساتھ ہمرانی کی تھی۔ اُس کو اپنے
پاس سے (براہ راست) ایک علم عطا فرمایا تھا۔

سرکشوں کے لیے اس وقت کامراناں ہیں، موسیٰ کے لڑے
مرومیاں لیکن کیا ہی اہمیت سرکشوں کی کامراناں، کامراناں
ہیں، اور موسیٰ کی مرومیاں، مرومیاں؟ اس کا تم فیصلہ نہیں
کر سکتے۔ جب پردہ اٹھیا، تو دیکھ لو گے کہ حقیقت مال کہا تھی۔
اس حقیقت کی وضاحت کے لیے ایک واقعہ بیان کیا ہے
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا۔

موسیٰ نے اُس سے کہا ”آپ اجازت دیں تو آپ

۶۶ کے ساتھ رہوں۔ بشرطیکہ جو علم آپ کو اس خوبی کے ساتھ سکھا دیا گیا ہے، اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھا دیں“
۶۷ اُس نے جواب دیا ”ہاں، مگر تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکو گے۔ جو بات تمہاری سمجھ کے دائرہ سے
۶۸ باہر ہے، تم دیکھو اور صبر کرو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟“

۶۹ موسیٰ نے کہا ”اگر ضلّہ چاہا، تو آپ مجھے صابر پائینگے میں آپ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا“
۷۰ اُس نے کہا ”اچھا، اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہی ہے، تو اس بات کا خیال رکھو کہ جب تک میں خود
تم سے کچھ نہ کہوں، تم کسی بات کی نسبت سوال نہ کرنا“

۷۱ پھر ایسا ہوا کہ دونوں سفر میں نکلے یہاں تک کہ سمندر کے کنارے پہنچے، اور کشتی میں سوار ہوئے۔ اب
موسیٰ کے ساتھی نے یہ کیا کہ کشتی میں ایک جگہ ڈرار نکال دی۔ یہ دیکھتے ہی موسیٰ بول اُٹھا ”آپ نے کشتی میں
۷۲ ڈرار نکال دی کہ مسافر غرق ہو جائیں؟ آپ نے کیسی خطرناک بات کی“ اُس نے کہا ”میا میں نے نہیں کہا تھا،
۷۳ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟“ موسیٰ نے کہا ”بھول ہو گئی اس پر نہ پکڑیے۔ اگر ایک بات بھول چوک میں
۷۴ ہو جائے تو آپ سخت گیری کیوں کریں؟“

پھر وہ دونوں آگے چلے۔ یہاں تک کہ ایک بستی
کے قریب پہنچے، اور انہیں ایک لڑکا ملا موسیٰ کے ساتھی
نے اُسے قتل کر ڈالا۔ اس پر موسیٰ بول اُٹھا ”آپ نے

(۹) حضرت موسیٰ کی ملاقات جس شخص سے ہوئی، اُس کی
نسبت فرمایا ”ہم نے اُسے اپنے پاس سے ایک علم عطا فرمایا تھا“
قرآن جب کہی کسی ایسی بات کو اس طرح بولتا ہے، تو اس کا مطلب
یہ ہے کہ وہ بات براہ راست ہماری آئی تھی۔ یعنی وہی

۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

اَخْلَتَ نَفْسًا نَزِيكَةً لِّغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا لَّكْرًا ۝ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ قَالَ اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَٰذَا فَلَا تُصَرِّحْهُ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۝ فَاُنْطَلَقَا ۝ وَحَتَّىٰ اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ اِسْتَطْعَمَا اَهْلُهَا فَاَبَاوَا اَنْ يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ اَنْ يَنْقَضَ ۝ فَاَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَكُنْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ۝ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَاوِيلِ مَا كُنْتَ تَسْتَطِعُ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝ اَمَّا السِّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْلُكِيْنَ يَعْمَلُوْنَ فِي الْبُحْرِ فَاَرَدْتُ اَنْ اَعْبِدَ ۝ وَكَانَ وَرَاءَهُمَا فَتَاٰ خُذْ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۝

۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

طرح مخدوہ سبھے جائینگے

۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۵۸
۵۹
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹
۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳
۹۴
۹۵
۹۶
۹۷
۹۸
۹۹
۱۰۰

۸۰ وَآلِ الْفِرْعَوْنَ فَكَانَ أَبُوهُم مُّؤْمِنِينَ وَخَشِيَ النَّاسُ إِيَّاهُ فَكَرِهُوا أَنْ يُرَفِّقَهُمْ بِمَا طَعْنُوا وَأَنَّا زُنَّاهُ فَنَزَّلْنَا مُطْعِمًا تَائِبًا ۖ فَأَرَادَ أَنَّا نُنَزِّلَهُ فِي وَسْطِ الْبُحُرِ مُتَجَاوِزًا
 ۸۱ خَيْرًا مِّنْ ذَٰلِكَ ۖ وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۖ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ
 كَنْزُهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا بِحُجْرَةٍ مِّنْ تَحْتِهِ
 وَمَا هُم بِعَالِمِينَ ۖ عَنِ امْرِئٍ ذَٰلِكَ تَأْوِيلٌ ۖ مَا لَمْ يُطِيعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقَرْيَيْنِ ۖ مَثَلُ
 ۸۲ مَا تَلَوْنَا عَلَيْكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۖ إِنَّا نَمُكِّنَا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَنَدْعُ إِلَيْهِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سُبُلًا ۖ فَأَتِمُّوَ سُبُلَكُمْ
 ۸۳ حَتَّىٰ إِذَا يَلُغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ

۸۹ لیکن نہیں، حکمت الہی یہی ہے کہ پردہ نہ اٹھے، کیونکہ اسی پردہ کی (تاکہ صبی دیکھ کر پادشاہ کے آدمی چھوڑ دیں) عمل کی ساری آزمائش قائم ہے، اور ضروری ہو کہ آزمائش ہو ہی تھی
 ۸۰ مومن ہیں۔ میں یہ دیکھ کر ڈرا کہ انہیں سرکشی اور کفر کر کے اذیت پہنچا بیگا پس میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے سے بہتر انہیں لڑکا دے۔ دینداری میں بھی اور محبت کرنے میں بھی
 ۸۱ ”اور وہ جو دیوار درست کر دی گئی، تو (اُس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ وہ) شہر کے دو تیم لڑکوں کی ہے، جس کے بچے اُن کا خزانہ گزرا ہوا ہے۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا پس تمہارے پروردگار نے چاہا، دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ محفوظ پاکر نکال لیں۔ (اگر وہ دیوار گر جاتی تو ان کا خزانہ محفوظ نہ رہتا اس لیے ضروری ہوا کہ اُسے مضبوط کر دیا جائے) یہ ان لڑکوں کے حال پر پروردگار کی ایک مہربانی تھی جو اس طرح ظہور میں آئی۔ اور یاد رکھو، میں نے جو کچھ کیا، اپنے اختیار سے نہیں کیا (اللہ کے حکم سے کیا) یہ ہے حقیقت اُن باتوں کی جن پر تم مہربنہ کر سکتے“
 ۸۲

(۱۲) اہل کتاب سے معلومات حاصل کر کے لوگوں نے مفسر سوالات کیے تھے۔ انہی میں ایک سوال ذوالقرنین کی نسبت تھا۔ یہاں اس کا جواب دیا ہے۔ فرمایا۔ ہم نے اُسے زمین میں حکمرانی دی تھی، اور فتوحات کے سامنے ساز و سامان مہیا کر دیے تھے۔ پھر اُس کی تین جہتوں کا ذکر کیا ہے:
 (۱) وہ بحیرہ کی طرف بڑھتا گیا۔ یہاں تک کہ ایک ایسے مندے کے کنارے پہنچ گیا جس کا پانی کی بڑے تیز لاہوا گدلا تھا، اور معلوم ہوتا تھا کہ روز سورج اسی پانی میں ڈوب جائے گا۔ کیونکہ وہ شگاہ تک خشکی دکھائی نہیں دیتی تھی۔
 (۲) پھر وہ اُتر کر طرف چلا گیا۔ یہاں تک کہ وحشی قبائل کی ٹولیاں اُسے ملیں۔ وہ کھلے میدانوں میں زندگی بسر کرتے تھے۔
 (۳) پھر وہ نکلا، اور ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں دو پہاڑوں کے دو دیواروں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ یا جرج اور اجرج اسی

۸۳ (اے پیغمبر!) تم سے ذوالقرنین کا حال دریافت کرتے ہیں۔ تم کہ دو میں اُس کا کچھ حال نہیں (کلام الہی میں) پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔
 ۸۴ ہم نے اُسے زمین میں حکمرانی دی تھی۔ نیز اس کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کر دیا تھا۔
 ۸۵ تو (دیکھو) اُس نے (پہلے) ایک زمزم کے لیے ساز و سامان کیا، (اور بحیرہ کی طرف نکل کھڑا ہوا) یہاں تک کہ (چلتے چلتے) سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا۔ سو اُسے سورج ایسا دکھائی دیا، جیسے ایک سیاہ دلدل کی جھیل

فِي عَيْنِ حِمَّةٍ وَوَجَدَ عِنْدَ مَا قَوْمُهُ قَلَنًا يَدُ الْقُرْنَيْنِ اِمَّا اَنْ قَذِبَ مَا تَاَنَّ هَٰؤُلَاءِ مِنْ
 حُسْنِهِ قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ اِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا مُّثْلًا ۝ وَاَمَّا
 مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنٰى وَنُفِقُوْا لِمَنْ اٰمَنَ بِرَاٰىسَرَّ ۝ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا
 حَتّٰى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلٰى قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُم مِّنْ دُونِهَا سَبِيْلًا ۝ كَذٰلِكَ
 وَقَدْ اَحْطٰنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۝ ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۝ حَتّٰى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا
 قَوْمًا لَا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ۝ قَالُوْا يٰذَا الْقُرْنَيْنِ اِنَّا يٰجُوْجَ وَمَاجُوْجَ مُّفْسِدُوْنَ فِى
 الْاَرْضِ فَاَنْتُمْ تَجْعَلُ لَّكَ خُرْجًا عَلٰى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۝ قَالَ مَا مَكْنٰى فِىْ قَوْلِىْ خَيْرٌ

۸۷-۸۸

۸۹-۹۰

۹۰

۹۱-۹۲

۹۳

۹۴

ہا سے آتے تھے اور اس طرف کی بتیوں میں لوٹ مار کرتے تھے میں ڈوب جاتا ہے، اور اُس کے قریب ایک گروہ
 وہاں کے باشندوں کی اسدہ عا پر اُس نے وہاں ایک دیوار بنادی کو بھی آباد پایا۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین! (اب یہ لوگ
 جس کی وجہ سے حلاوتوں کا راستہ بالکل بند ہو گیا۔
 تیرے اختیار میں ہیں) تو چاہے انہیں عذاب میں

ڈالے، چاہے اچھا سلوک کر کے اپنا بنالے۔

۸۶

ذوالقرنین نے کہا ”ہم نا انصافی کرنے والے نہیں جو سرکشی کریگا، اُسے ضرور سزا دیں گے۔ پھر اُسے اپنے پودے کا
 کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ (بد اعمالوں کو) سخت عذاب میں مبتلا کریگا۔ اور جو ایسا ن لایگا اور اچھے کام کریگا، تو اُس
 کے بدلے اُسے بھلائی ملے گی، اور ہم اُسے ایسی ہی باتوں کا حکم دیں گے جس میں اُس کے لیے آسانی و راحت ہو“
 اُس کے بعد پھر اُس نے طیاری کی اور (پورب کی طرف) نکلا۔ یہاں تک کہ سورج نکلنے کی آخری حد
 تک پہنچ گیا۔ اُس نے دیکھا، سورج ایک گروہ پر ٹھکتا ہے جس سے ہم نے کوئی آزمائشیں رکھی ہے۔ اُن کی حالت
 ایسی ہی تھی، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا، اُس کی ہیں پوری پوری خیر ہے!

۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

۹۱

اُس نے پھر ساز و سامان طیار کیا (اور تیسری ہم میں نکلا) یہاں تک کہ دو پہاڑوں کی (دیواروں کے
 درمیان پہنچ گیا۔ وہاں اُس نے دیکھا، پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم آباد ہے جس سے بات کہی جائے
 تو بالکل نہیں سمجھتی۔ اس قوم نے (اپنی زبان میں) کہا ”اے ذوالقرنین! یا جوج اور ماجوج اس ملک میں اگر لوٹ
 مار کرتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے اور اُن کے درمیان ایک روک بنا دیں، اور اس غرض سے ہم
 آپ کے لیے کچھ خراج مقرر کریں؟“ ذوالقرنین نے کہا ”میرے پروردگار نے جو کچھ میرے قبضہ میں ہے رکھا ہے،
 وہی میرے لیے بہتر ہے (تمہارے خراج کا محتاج نہیں) مگر تم اپنی قوت سے (اس کام میں) میری مدد کرو۔ میں

۹۲

۹۳

۹۴

۹۵

۹۶

۹۷

۹۸

تمہارے اور یا جوج و ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کروں گا۔“

(اُس کے بعد اُس نے حکم دیا ”لوہے کی سلس میں میرے لیے مہیا کرو“

۹۵ فَلَا عَيْنُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ رَحْمَةً ۖ مَا أَتُونَنِي زَبْحًا يَدُّ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ
 ۹۶ قَالَ أَنْتُمْ لَا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلْنَا نَارًا ۖ قَالَ أَتُونَنِي أُفْرِغْ عَلَيَّ قِطْرًا ۚ فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا
 ۹۷ اسْتَطَاعُوا لَوْ أَنفَعَا ۖ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنِّي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دُكَّانًا ۚ وَكَانَ وَعْدُ
 ۹۸ رَبِّي حَقًّا ۚ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُم يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ ۚ يَخْزِي الصُّورَ فَيَجْعَلُهُم جَعْلًا ۚ وَعَرَّضْنَا بُهِيمَهُمْ
 ۱۰۰ يَوْمَئِذٍ لِلْكُفْرَيْنَ ۚ عَرَّضْنَا لِلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ
 سَمْعًا ۚ أَتَحْسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا

پھر جب (تمام سامان مٹا ہو گیا، اور) دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار مٹا کر ان کے برابر بلند کر دی،
 تو حکم دیا ”(بھٹیاں سلگا دو اور) اُسے دھونکو“ پھر جب (اس قدر دھونکا گیا کہ) بالکل آگ (کی طرح لال) ہو گئی، تو کہا
 ”ٹھکا ہوا تاج لادو۔ اس پر انڈیل دیں“

۹۳ جب دیوار ہٹا ہو گئی، تو ذوالقرنین نے کہا، یہ اللہ کی مہربانی
 ہے کہ ایسا عظیم الشان کام میرے ہاتھوں انجام پایا۔ اب اسے کوئی
 ٹھکانہ نہیں سکتا۔ اس جب وہ مقررہ وقت آئیگا، جس کی اللہ نے خبر
 دی ہی ہے، تو بلاشبہ یہ ریزہ ریزہ ہو کر رہ جائیگی، اور یہاں ہر چیز کو بالآخر
 فنا ہونا ہے!

ذوالقرنین کے اس قول پر اس کی سرگزشت ختم ہو گئی۔ اب آیہ
 (۹۹) میں فرمایا، مقررہ وقت آئیگا، تو یہ قومیں ٹکٹگی، اور سمندر کی
 موجوں کی طرح ایک دوسرے پر اڑ پڑیگی۔ پھر ایک وقت آئیگا جب
 سب کو اکٹھا ہونا ہے، اور اُس وقت منکرین حق دیکھ لیں گے کہ دوزخ
 جن کے سامنے ہے!

جب لوگوں کو جمع کرنا مقصود ہوتا ہے، تو نرنگا چھوٹا جانا ہی
 اور اُس کی آواز سننے ہی ہر گوشہ سے لوگ نکل آتے ہیں۔ فرمایا۔
 ایک ایسی ہی بات اُس دن بھی ہونے والی ہے۔ نرنگا چھوٹا جانا ہیگا
 سب اکٹھے ہو جائیں!

ایسا کہینگے کہ سمندر کی لہروں کی طرح ان قوموں میں سے ایک (قوم) دوسری (قوم) کے درمیان بننے لگیگی،
 اور نرنگا چھوٹا جانا ہیگا، اور ساری قوموں کی بھڑا کٹھی ہو جائیگی!

۱۰۰ اُس دن ہم منکروں کے سامنے دوزخ اس طرح نمودار کر دیں گے جیسے ایک چیز بالکل سامنے دکھائی دے گی۔
 وہ منکر جن کی نگاہوں پر، ہمارے ذکر سے، پرودہ پڑ گیا تھا، اور (کانوں میں ایسی گرائی کہ) کوئی بات سن نہیں سکتو
 تھے!

۱۰۱ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے، کیا انہوں نے

(۱۴۲) آیت (۱۰۲) سے سلسلہ خطاب پھر منکرین دعوت کی طرف

۱۰۲ اَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي اَوْلِيَاءَ اَنَا اَعْتَدُ لِلْكَافِرِينَ نَزْلًا ۝ قُلْ مَنْ مَنَّكُمْ
 ۱۰۳ بِالْاَحْسَنِ اَعْمَالًا الَّذِيْنَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسِبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ ۝
 ۱۰۵ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِآيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَايِهِ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْعِيْمَةِ وُزْنًا ۝
 ۱۰۶ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوْا وَاتَّخَذُوا الْاِلٰهَ الْبَاطِلَ وَرُسُلِيْ هٰرُوٓا ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ كَانَتْ
 ۱۰۸-۱۰۷ لَهُمْ جَنَّٰتُ الْاِلْفِ دُوْسٍ نُّزُلًا ۝ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَمُوتُوْنَ عَنْهَا حَوْلًا ۝ قُلْ لَّوْكَانَ الْجَهَنَّمُ دَاۤءَ الْكَلِمٰتِ
 ۱۰۹ لَرَبِّيْ لَنَفِذٌ لِّبَحْرٍ قَبْلَ اَنْ تَفْقَدَ كَلِمٰتُ رَبِّيْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلٍ مَّدَآۤءٍ ۝ قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحٰى

متوہ ہو گیا ہے، اور اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اُن کی تمام کوششیں بیکار ہو جانے والی ہیں، اور کلمہ حق کی کامیابی اٹل ہے۔
 آیت (۱۰۳) میں انسان کی نامرادیوں کی کسی کامل تصویر پیش دی ہے؟ ”جن لوگوں کی کوششیں اس زندگی میں کھوئی جاتی ہیں، اور وہ اس دھوکے میں رہتے ہیں کہ ہم جیسے بڑے کارخانے بنائے ہیں؟“

خود کو اتنی ہی زندگیاں ہیں جن کا ہر لمحہ طرح طرح کی کوششوں میں بسر ہوتا ہے، لیکن اُن کی کوئی کوشش بھی کامیاب نہیں ہوتی اور جب پر وہ غفلت پڑتا ہے تو صاف دیکھ لیتے ہیں کہ جدوجہد کی ساری زندگی زانچاں گئی! وہ ہمیشہ اسی دھوکے میں رہتے ہیں کہ ہم نے فلاں بات بنالی، اور فلاں کارخانہ درست کر لیا حالانکہ ہیں؟

یہی لوگ ہیں کہ اپنے پروردگار کی آیتوں سے اداؤں

۱۰۵ کے حضور حاضر ہونے سے منکر ہوئے پس اُن کے سارے کام بیکار ہو گئے، اور اس لیے قیامت کے دن ہم اُن (کے اعمال) کا کوئی وزن تسلیم نہیں کریں گے۔ اُنہوں نے جیسی کچھ کفر کی راہ اختیار کی تھی، اور ہماری آیتوں اور رسولوں کی سنسی، اُڑائی تھی، تو عذابِ دونخ، اُس کا (لازمی) نتیجہ ہے!

۱۰۷ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے، تو اُن کی ہماری کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے۔ وہ ہمیشہ اُن میں رہیں گے۔ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اپنی جگہ بدلیں!

۱۰۸ (اے پیغمبر!) اعلان کر دے، اگر میرے پروردگار کی باتیں لکھنے کے لیے دنیا کے تمام سمندر سیاہی بن جائیں، تو سمندر کا پانی ختم ہو جائیگا، مگر میرے پروردگار کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ اگر ان سمندروں کا ساتھ دینے کے لیے ویسے ہی سمندر اور بھی پیدا کر دیں، جب بھی وہ کفایت نہ کریں!

۱۰۹ (نیز) کہہ دے ”میں تو اس کے سوا کچھ نہیں ہوں کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہوں۔ البتہ اللہ نے مجھ

إِلَىٰ أَنَّمَا الْفِكَرُ لِلَّهِ وَاحِدٌ مِّنْ كَانَ يَرْجُو الْفَقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

۱۱۰

پروہی کی ہے کہ "تمہارا معبود وہی ایک ہے۔ اُس کے سوا کوئی نہیں؟ پس جو کوئی اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے، چاہیے کہ اچھے کام انجام دے اور اپنے پروردگار کی بندگی میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرے (بس، اس کے سوا میری کوئی پکار نہیں!)

۱۱۰

صحابہ کرام

(۱۵) سبھی مذہب کے ابتدائی قرون میں متعدد واقعات ایسے گزرے ہیں کہ راسخ الاعتقاد مسیحائیوں نے مخالفوں کے ظلم و وحشت سے عاجز آکر پہاڑوں کے غاروں میں پناہ لے لی اور آبادیوں سے کنارہ کش ہو گئے۔ یہاں تک کہ وہیں وفات پائے، اور ایک عرصہ کے بعد اُن کی نعشیں برآمد ہوئیں۔ چنانچہ ایک واقعہ خود روم کے اطراف میں گزرا تھا۔ ایک انطاکیہ کی طرف منسوب ہے۔ ایک انیس میں بیان کیا جاتا ہے۔

اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سورت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ کہاں پیش آیا تھا؟ قرآن نے کلمت کے ساتھ "الرقیم" کا لفظ بھی بولا ہے، اور بعض المؤمنین نے اس کا یہی مطلب سمجھا تھا کہ یہ ایک شہر کا نام ہے، لیکن چونکہ اس نام کا کوئی شہر عام طور پر مشہور نہ تھا، اس لیے اکثر مفسر اس طرف چلے گئے کہ یہاں "رقیم" کے معنی کتاب کے ہیں۔ یعنی اُن کے غار پر کوئی کتبہ لگا دیا گیا تھا۔ اس لیے کتبہ ملے مشہور ہو گئے۔

الرقیم

لیکن اگر انہوں نے تورات کی طرف رجوع کیا ہوتا تو معلوم ہو جاتا کہ "رقیم" وہی لفظ ہے جسے تورات میں "راقیم" کہا گیا ہے اور یہ فی الحقیقت ایک شہر کا نام تھا جو آج کل کے "کریٹ" کے نام سے مشہور ہوا، اور عرب اُسے "بطر" کہتے تھے۔ عالمگیر جنگ کے بعد آثار قدیمہ کی تحقیقات کے جوئے نے گوشتے کھلے ہیں، اُن میں ایک پتھر ایسی ہے، اور اُس کے انکشافات نے بحث و نظر کا ایک نیا میدان ہیا کر دیے۔

جزیرہ نمائے سینا اور طبع عقدہ سے سیدھے شمال کی طرف بڑھیں، تو دو پہاڑی سلسلے متوازی شروع ہو جاتے ہیں، اور سطح زمین بندی کی طرف اٹھنے لگتی ہے۔ یہ علاقہ نیلی قبائل کا علاقہ تھا، اور اسی کی ایک پہاڑی سطح پر "راقیم" نامی شہر آباد تھا۔ دوسری صدی مسیحی میں جب رومیوں نے شام اور فلسطین کا احاطہ کر لیا، تو یہاں کے دوسرے شہروں کی طرح راقیم نے بھی ایک رومی نوآبادی کی حیثیت اختیار کر لی، اور یہی زمانہ ہے جب پٹرا کے نام سے اُس کے عظیم الشان مندروں اور قلعہ داروں کی شہرت دور دور تک پہنچی۔ ۳۳۰ء میں جب مسلمانوں نے یہ علاقہ فتح کیا، تو راقیم کا نام بہت کم زبانوں پر رہا تھا۔ یہ رومیوں کا پٹرا اور عربوں کا بطر تھا۔

جنگ کے بعد سے اس علاقہ کی از سر نو اثری پیمائش کی جا رہی ہے، اور نئی نئی باتیں روشنی میں آرہی ہیں۔ ازاں جملہ اس علاقہ کے عجیب و غریب غاریں جو دور دور تک چلے گئے ہیں اور نہایت وسیع ہیں، نیز اپنی نوعیت میں ایسے واقعے ہیں کہ دن کی روشنی کسی طرح بھی ان کے اندر نہیں پہنچ سکتی۔ ایک غار ایسا بھی ملا ہے جس کے دبانے کے پاس قدیم عمارتوں کے آثار پائے جاتے ہیں اور بے شمار ستونوں کی کرسیاں شناخت کی گئی ہیں۔ خیال کیا گیا ہے کہ یہ کوئی معبد ہو گا جو جہاں تعمیر کیا گیا تھا۔

اس انکشاف کے بعد قدرتی طور پر یہ بات سامنے آجاتی ہے کہ اصحاب کلمت کا واقعہ اسی شہر میں پیش آیا تھا، اور قرآن نے صاف صاف اُس کا نام "الرقیم" بتا دیا ہے۔ اور جب اس نام کا ایک شہر موجود تھا، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ راقیم کے معنی میں تکلفات کیے جائیں، اور نیز کسی بنیاد کے اسے کتبہ پر محمول کیا جائے۔

طاہرہ بریں دوسرے قرائن بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔

قرآن نے جس طرح اس واقعہ کا ذکر کیا ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کی عرب میں شہرت تھی، لوگ اس بارے میں بحثیں کیا کرتے تھے، اور اسے ایک نہایت ہی عجیب و غریب بات تصور کرتے تھے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ مشرکین عرب کے وسائل

مطومات محدود تھے۔ بہت کم امکان ہے کہ دور کی باتیں اُن کے علم میں آئی ہوں۔ بس منور دی ہے کہ یہ قرب و جوار ہی کی کوئی بات ہو اور ان لوگوں کی زبانی سنی جا سکے جن سے ہمیشہ عربوں کا ملنا جلتا رہتا ہو۔ ایسے لوگ کون ہو سکتے تھے؟ اگر اسے پٹڑا کا واقعہ قرار دیا جائے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ اول تو خود یہ مقام عرب سے قریب تھا۔ یعنی عرب کی سرحد سے ساٹھ ستر میل کے فاصلہ پر۔ ثانیاً بنیوں کی وہاں آبادی بھی، اور بنیوں کے تجارتی قافلے برابر حجاز میں آتے رہتے تھے۔ یقیناً بنیوں میں اس واقعہ کی شہرت ہوگی، اور انہی سے عربوں نے سنا ہوگا۔

خود قریش کے کہ تجارتی قافلے بھی ہر سال شام جایا کرتے تھے، اور سفر کا ذریعہ وہی شاہراہ تھی جو رومیوں نے ساحل فلج سے لے کر ساحل مارمورا تک تعمیر کردی تھی پٹڑا اسی شاہراہ پر واقع تھا۔ بلکہ اس نواح کی سب سے پہلی تجارتی منڈی تھی۔ اس لیے اس سے زیادہ قدرتی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ واقعہ ان کے علم میں آگیا ہو۔

اس سلسلہ میں چند باتیں اور تشریح طلب ہیں:

(۱) آیت (۹) ام حسبہ ان اصحاب الکھف والوہم کأنوا من اینتنا انجبا؟ کا اسلوب خطاب صاف کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ "اصحاب الکھف والرقیم" کے نام سے مشہور ہیں۔ اُن کا معاملہ قدرت الہی کا ایک عجیب و غریب کرشمہ سمجھا جائے تو لوگوں نے پیغمبر اسلام سے اُن کا ذکر کیا ہے، اور اب وحی الہی اس معاملہ کی حقیقت واضح کر رہی ہے۔ چنانچہ پہلے عملاً اس کا خلاصہ اور تفصیلاً دیا کہ جو کچھ پیش آیا تھا، وہ اس سے زیادہ نہیں ہے، اور جو کچھ عبرت و تذکرہ کی بات ہے، وہ یہ ہے پھر آیت (۱۳) میں فرمایا جن نقص علیک نہاھد بالحق۔ اب ہم تجھے اُن کی سچی خبر سنا دیتے ہیں۔ یعنی واقعہ کی چند منور دی تفصیلات بیان کر دیتے ہیں چنانچہ اس کے بعد تفصیلات بیان کی ہیں۔

پہلے خلاصہ جو آیت (۱۰) سے (۱۲) تک بیان کیا ہے، تمام سرگزشت کا حاصل ہے۔ اسی کی روشنی میں بقدر تفصیلات پر مبنی چاہئیں۔ فرمایا۔ چند نوجوان تھے جنہوں نے سچائی کی راہ میں دنیا اور دنیا کی راقوں سے منہ موڑا اور ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے۔ اُن کے پیچھے ظلم و ستم کی قوتیں تھیں۔ اس نے فاری کی تاریکی و وحشت۔ تاہم وہ ذرا بھی ہراساں نہ ہوئے۔ انہوں نے کہا "ہدایا! تیری ہی رحمت کا اکر رہے، اور تیری ہی چارہ سازی پر بھروسہ؟" چنانچہ کئی سال تک وہ وہیں رہے اور اس طرح رہے کہ دنیا کی صداؤں کی طرف سے اُن کے کان بالکل بند تھے۔ پھر ہم نے انہیں اٹھا کر نکال دیا، تاکہ واضح ہو جائے، ان دونوں جماعتوں میں سے کون گروہ تھا جس نے اس عرصہ میں نتائج عمل کا بہتر اندازہ کیا ہے؟ یعنی صورت حال نے وہ باتیں پیدا کر دی تھیں۔ ایک اصحاب کھف تھے۔ ایک اُن کے مخالف۔ ایک نے حق کی پیروی کی۔ دوسرے نے ظلم و تشدد پر کھوئی تھی یہ چند برسوں کی مدت دونوں جماعتوں پر گزری تھی۔ اُس پر بھی جو غار میں پناہ لینے پر مجبور ہوئی، اور اس پر بھی جس نے غار میں پناہ لینے کے لیے انہیں مجبور کیا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ دونوں میں سے کس نے کیا باہر؟ اور کس نے کھو باہر؟ کون ان دونوں میں وقت کا بہتر اندازہ شناس تھا؟

چنانچہ آگے چل کر تفصیلات آتی ہیں، اُن سے واضح ہو جاتا ہے کہ ظالم جماعت کے ظلم کی عمر بہت تھوڑی تھی، اور بالآخر وہی راہ فتح مند ہونے والی تھی جو اصحاب کھف نے اختیار کی تھی۔ کیونکہ بالآخر یہی دعوت تمام ملک میں پھیل گئی، اور جب کچھ عرصہ کے بعد وہ فاسدے نکلے اور ایک آدمی کو آبادی میں بھجا، تو اب یہی ہونا کوئی ناقابل معافی جرم نہیں تھا۔ عزت و سرباہمی کی سب سے بڑی عظمت تھی!

صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان پرستار ان حق کی استقامت ہی تھی جس نے دعوت حق کو فتح مند کیا۔ اگر وہ مظالم کو تنگ لگ کر اہل حق سے دست بردار ہو جاتے، تو یقیناً یہ انقلاب ظہور میں نہیں آتا۔

(ب) اس کے بعد واقعہ کی بعض تفصیلات واضح کر دی ہیں جو لوگ خدا پرستی کی راہ اختیار کرے تو یہی مخالفت میں تمام ہوتے

لے چکے کہ جس شاہراہ کا شروع لگایا تو پوری طرح نمایاں ہو گئی۔ اب یہ اپنے اصلی خط پر دوبارہ تعمیر کی جا رہی ہے، اور جس سے عمان تک تعمیر ہو چکا ہے۔ آج کل جہاں حبشہ، وہاں پہلے تریس آباد تھا، جہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حجاز ہندوستان جایا کرتے تھے، اور بحر احمر کے تجارتی پٹے کا مرکز تھا۔

گربتہ چہلتے۔ اور اگر وہ اپنی روش سے اذ نکلتے، تو سنگ سار کرتے۔ یہ حالت دیکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا، آبادی سے منہ موڑیں اور کسی غار میں تنگت ہو کر ذرا لٹی میں مشغول چو جائیں۔ چنانچہ ایک غار میں مقیم ہو گئے۔

ان کا ایک دغا دار بھائی تھا۔ وہ بھی ان کے ساتھ غار میں چلا گیا جس غار میں انہوں نے پناہ لی، وہ اس طرح کی واقع ہوئی ہے کہ اگر چاند رے کشادہ ہے اور دُعا نہ کھلا ہوا، لیکن سورج کی کرنیں اُس میں راہ نہیں پاسکتیں۔ نہ تو چڑھتے دن میں، نہ ڈھلنے میں۔ سورج نکلنے پر تو دہنی جانب رہتے ہوئے گزر جاتا ہے۔ جب ڈھلنے پر تو بائیں جانب رہ کر ہوئے غروب ہو جاتا ہے۔ نیز غار پر نر طول میں شمال و جنوب روئے واقع ہے۔ ایک طرف داڑ ہے۔ دوسری طرف منفذ روشنی اور جہادہ نوں طرف کی آتی ہے، لیکن کسی طرف سے بھی ماہ نہیں پاسکتی۔

اس صورت حال سے ہر ایک وقت دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ زندہ رہنے کے لیے وہ نہایت محفوظ اور موزوں مقام ہے۔ کیونکہ جہادہ روشنی کی ماہ موجود ہے۔ گرد و مٹی کی تپش پہنچ نہیں سکتی۔ پھر اندر سے کشادہ ہے۔ جگہ کی کمی نہیں۔ دوسری یہ کہ باہر سے دیکھنے والوں کے لیے اندر کا منظر بہت ڈراؤنا ہو گیا ہے۔ کیونکہ روشنی کے متنازعہ موجود ہیں اس لیے بالکل اندھیرا نہیں رہتا۔ سورج کسی وقت سامنے آتا نہیں، اس لیے بالکل اُٹھا بھی نہیں ہوتا۔ روشنی اور اندھیری کی ملی جلی حالت رہتی ہے، اور جس غار کی اندرونی فضا ایسی ہو، اُسے باہر سے جھانک کر دیکھا جائے، تو اندر کی ہر چیز ضرور ایک بھیاں تک منظر پیش کرے گی۔

یہ لوگ کچھ عرصہ تک غار میں رہے۔ اس کے بعد نکلے تو انہیں کچھ اندازہ نہ تھا، کتنے عرصہ تک اس میں رہے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے، باشندوں کا وہی حال ہو گا جس حال میں انہیں چھوڑا تھا لیکن اس عرصہ میں یہاں انقلاب ہو چکا تھا۔ اب غریبان لوگوں کا تھا جو اصحاب کف ہی کی طرح خدا پرستی کی راہ اختیار کر چکے تھے جب ان کا ایک آدمی شہر میں پہنچا تو اُسے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی اب وہی لوگ جنہوں نے انہیں سنگ سار کرنا چاہا تھا، ان کے ایسے متفقہ ہو گئے کہ ان کی غار نے زیارت گاہ عام کی حیثیت اختیار کر لی اور امراء شہر نے فیصلہ کیا کہ یہاں ایک سبیل تعمیر کیا جائے۔

(ج) اصحاب کف نے یہ مدت کس حال میں بسر کی تھی؟ اس بارے میں قرآن نے صرف اس قدر اشارہ کیا ہے کہ نضر بننا علی اذا نھدی الکھف سنین عدداً (۱۱) ”مغرب علی الاذان“ کے صاف معنی تو یہ ہیں کہ ان کے کان دنیا کی طرف سے بند ہو گئے تھے۔ یعنی دنیا کی کوئی صدا ان تک نہیں پہنچتی تھی لیکن مفسرین نے اسے نیند پر محمول کیا ہے۔ یعنی ان پر نیند طاری ہو گئی تھی اور چونکہ نیند کی حالت میں آدمی کوئی آواز نہیں سنتا، اس لیے اس حالت کو ”مغرب علی الاذان“ سے تعبیر کیا گیا۔ اس تفسیر میں اشکال یہ ہے کہ عربی میں نیند کی حالت کے لیے ”مغرب علی الاذان“ کی تفسیر ملتی نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں، یہ ایک طرح کا استعارہ ہے۔ مگر یہ نیند کی حالت کو ”مغرب علی الاذان“ کی حالت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ فقہی الکلام تجوز بطریق الاستعارۃ التبیہ۔

اصل یہ ہے کہ اصحاب کف کا جو قصہ عام طور پر مشہور ہو گیا تھا، وہ یہی تھا کہ غار میں برسوں تک سوتے رہے، اس لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں کہ بعد کو بھی اسی طرح کی روایتیں مشہور ہوئیں۔ عرب میں قصہ کے اصلی راوی شام کے نبلی تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس قصہ کی اکثر تفصیلات تفسیر کے انہی راویوں پر جا کر منتہی ہوتی ہیں جو اہل کتاب کے قصوں کی روایت میں مشہور ہو چکے ہیں مثلاً ضحاک اور سعدی۔ بہر حال اگر یہاں ”مغرب علی الاذان“ سے مقصود نیند کی حالت ہو، تو پھر مطلب یہ قرار پائے گا کہ وہ غیر معمولی مدت تک نیند کی حالت میں پڑے رہے، اور ثورہ جتنا آھل کا مطلب یہ کرنا چاہیے کہ اس کے بعد نیند سے بیدار ہو گئے۔

یہ بات کہ ایک آدمی پر غیر معمولی مدت تک نیند کی حالت طاری ہے اور پھر بھی زندہ رہے، طبی تعجب کے مسلمات میں سے ہے، اور اس کی مثالیں ہمیشہ تجربہ میں آتی رہتی ہیں۔ پس اگر اصحاب کف پر قدرت الہی سے کوئی ایسی حالت طاری ہو گئی ہو جس نے غیر معمولی مدت تک انہیں سلائے رکھا، تو یہ کوئی مستبعد بات نہیں۔ البتہ قرآن حکیم کی تصریح اس بارے میں ظاہر اور قطعی نہیں ہے اس لیے اعتقاد اسی میں ہے کہ جزم و یقین کے ساتھ کچھ نہ کہا جائے۔

(د) آیت (۱۸) ”وھبھما اظھاراً وھما قود الخ“ میں اس صورت حال کی طرف اشارہ کیا ہے جو نزول قرآن کے وقت تھی، یا جو حالت اس غار کی ایک مدت تک رہی۔

اس سے معلوم ہوا کہ انقلاب حال کے بعد اصحاب کف نے غار کی گوشہ نشینی ترک نہیں کی تھی۔ اسی میں رہے۔ یہاں تک کہ انتقال

غار کی
وضعت

انقلاب حال

مغرب علی الاذان

یہاں میں تہذیب و تمدن کے لیے یہی وضع رائج ہو گئی تھی۔

فذلک طرف سے یہ لوگ بالکل بے پروا ہوتے تھے۔ اگر آبادی قریب ہوتی تو لوگ روٹی اور پانی پہنچا دیا کرتے نہیں ہوتی تو پیاس کی جستجو نہیں کرتے۔ عبادت کا استغراق جستجو کی جگہ ہی نہیں دیتا۔ اس اعتبار سے ان کی حالت ویسی ہی تھی جیسی ہندوستان کو یوگیوں کی رہنمائی ہے اور اب بھی گاہہ گاہہ نظر آ جاتی ہے۔

جس طرح زندگی میں انہیں کوئی نہیں چھیڑتا تھا، اسی طرح مرنے کے بعد بھی کوئی اس کی جرات نہ کرتا۔ توں تک ان کی نشیں اسی حالت میں باقی رہیں، جس حالت میں انہوں نے زندگی کے آخری لمحے بسر کیے تھے۔ اگر موسمِ حاضری ہوتا اور دہندوں سے حفاظت ہوتی، تو صدیوں تک ڈھانچے باقی رہتے اور مفاصلہ سے دیکھنے والا انہیں زندہ انسان تصور کرتا۔ چنانچہ یونان کے تہذیبوں میں بے شمار ڈھانچے آج تک محفوظ ہیں جو اسی طرح کے مقامات سے برآمد ہوئے تھے اور اپنی اصلی وضع و ہیئت پر باقی تھے۔

ابتداء میں اس غرض سے زیادہ تر پہاڑوں کی غاریں یا پانی غاروں کے کھنڈرات اختیار کیے گئے تھے، لیکن آگے چل کر یہ طریقہ اس درجہ عام ہو گیا کہ خاص خاص عمارتیں اس غرض سے تعمیر کی جانے لگیں۔ یہ عمارتیں اس طرح بنائی جاتی تھیں کہ ان میں آمد و رفت کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہوتا تھا۔ کیونکہ جو جاتا تھا، وہ پھر باہر نہیں نکلتا تھا۔ صرف ایک چھوٹی سی سلاخدار کھڑکی رکھی جاتی تھی جو ہوا اور روشنی کا ذریعہ ہوتی اور اسی کے ذریعہ لوگ غذا بھی پہنچا دیتے۔

بعد کو جب مناسک ازم (رہبانیت) کے باقاعدہ اداسے قائم ہو گئے تو اس طرح کے انفرادی انداز کی مثالیں کم ہوتی گئیں۔ تاہم تاریخ کی شہادت موجود ہے کہ ازمنہ وسطیٰ تک یہ طریقہ عام طور پر جاری تھا، اور یورپ کی کوئی آبادی ایسی نہ تھی جو اس طرح کی عمارتوں سے خالی ہو۔ ان مقامات کو عام طور پر *Stoa* کہتے تھے، اور جب ایک راہب یا راہبہ کا ان میں انتقال ہو جاتا تو ان پر یہ لاطینی لفظ کندہ کر دیا جاتا کہ *TU-ORA* یعنی اس کے لیے دعا کرو!

تمام تاریخیں متفق ہیں کہ مسیحی رہبانیت سب سے پہلے مشرق میں شروع ہوئی، اور اس کا بڑا مرکز فلسطین اور مصر تھا۔ پھر چوتھی صدی مسیحی میں یہ یورپ پہنچی، اور سینٹ بینی ڈکٹ (*Benedict*) نے سب سے پہلے اس کے قواعد و ضوابط منضبط کیے۔ سینٹ بینی ڈکٹ نے بھی ایک پہاڑ کی غاری میں گوشہ نشینی اختیار کی تھی۔

مسیحی رہبانیت کی تاریخ کے مطالعہ سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی ابتدا اضطراری حالات سے ہوئی تھی۔ آگے چل کر اس نے ایک اختیاری عمل کی نوعیت پیدا کر لی۔ یعنی ابتدا میں لوگوں نے محافل کے ظلم و تشدد سے مجبور ہو کر غاروں اور جنگلوں میں گوشہ نشینی اختیار کی۔ پھر ایسے حالات پیش آئے کہ یہ اضطراری طریقہ زہد و تہجد کی ایک اختیاری اور مقبول طریقہ بن گیا۔ مزید تشریح اس مقام کی سورہ حدید کی تشریحات میں ملے گی۔

بہر حال معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا معاملہ بھی تمام تر اسی نوعیت کا تھا۔ ابتدا میں قوم کے ظلم نے انہیں مجبور کیا تھا کہ غار میں پناہ لیں، لیکن جب کچھ عرصہ تک وہاں مقیم رہے، تو زہد و عبادت کا استغراق کچھ اس طرح ان پر چھا گیا کہ پھر دنیا کی طرف لوٹنے پر آمادہ نہ ہو سکے، اور گو ملک کی حالت بدل گئی تھی لیکن وہ بدستور غار ہی میں مستغرق رہے۔ یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال اس حال میں ہوا کہ جس شخص نے ذکر و عبادت کی جو وضع اختیار کر لی تھی وہی وضع آخری لمحوں تک باقی رہی۔ ان کے وفادار گئے نے بھی آخر تک ان کا ساتھ دیا۔ وہ پاسا پی کے لیے دہانے کے قریب بیٹھا رہتا تھا۔ جب اس کے مالک مرنے لگے، تو اس نے بھی دیس بیٹھے بیٹھے دم توڑ دیا۔

اب اس واقعہ کے بعد غار کے اندر کوئی خطر نہ رہا۔ ایک عجیب و غریب نوعیت پیدا کر لی۔ اگر کوئی باہر سے جھانک کر دیکھی

تو یہاں میں نے عبادت کی یہ وضع قابلِ دوہوں سے لی کیونکہ یہودیوں کے احادیث و تائید اس وضع کا پتہ نہیں چلتا۔ ان کا کورع قریب و بیاباں ہوتا ہے جیسا ہم غار میں کیا کرتے ہیں۔

دنیا کی مختلف قوموں نے ہندو دنیا و ہندو کے اظہار کے لیے مختلف وضعیں اختیار کر لی ہیں۔ رومی گھنٹا ٹیک کر جھک جاتا تو ہوا شاہ کے قدموں کو یاد اس کو بوسہ دیتے۔ عجموں کے لیے بھی ضروری تھا کہ جھڑکٹ کا فیصلہ گھنٹے ٹیک کر نشیں بصر، بابل، اور ایران میں مسجد کی رسم پید ہو جاتی اور ہندوستان میں اونٹنہ منہ ہو کر بالکل لیٹ جاتے کی۔ دکن حزب جمالہ ایم فرعون!

خواتین کے لیے ایک پورا مجمع ذکر و تعبد میں مشغول دکھائی دینا کوئی محضے کے بل رکوع کی حالت میں ہے۔ کوئی سجدے میں بیٹھ کر کوئی اٹھ جھٹے لوہر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ دہانے کے قریب ایک کتاب ہے۔ وہ بھی بازو پھیلاتے اپر کی طرف منہ کیے ہوئے ہے۔ یہ منظر دیکھ کر ممکن نہیں کہ آدمی دہشت سے کانپ نہ اٹھے۔ کیونکہ اُس نے یہ سمجھ کر جھانکنا تھا کہ مردوں کی قبر ہے۔ مگر منظر خود دکھائی دیا وہ زندہ انسانوں کا ہے!

(۲) یقیناً سامنے لڑکر معاملہ کے تمام پہلوؤں پر نظر ڈالو۔ ہر بات اس طرح واضح ہو جاتی ہے گویا تمام قفلوں کو کھلنے کے لیے صرف اسی ایک کنجی کا انتظار تھا۔ غیب بھلا ایسا ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ قود کا مطلب بھی ٹھیک ٹھیک اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ کس اور آزاد کار قریب کی ضرورت باقی نہیں رہی کیونکہ اس طرح کا منظر ہی خیال پیدا کر چکا کہ لوگ زندہ ہیں۔ حالانکہ زندہ نہیں۔ لہذا طلعت علیہا ولولیت منہا فراد او ملئت منہا جہا کی علت بھی سامنے آگئی، اور وہ تمام بے معنی توہمیں فیہ ضروری ہو گئیں جن پر امام رازی مجبور ہوئے ہیں۔ اگر تم کسی قبر کے اندر جا کر دیکھو اور نہیں مومنہ کی جگہ ایک آدمی نماز پڑھتا دکھائی دے، تو تمہارا کیا حال ہوگا! حقیقتاً اے دہشت کے چنچ آٹھو گے! اسی طرح وہ قفل ذات البعین وذات الشمال کی تفسیر میں بھی کسی تکلف کی احتیاج باقی نہ رہی۔ فارشمال وجنوب روئے واقع تھا۔ اور ان دونوں جہتوں میں ہوا اور روشنی کے منافق تھے جیسا کہ آیت وتوی الشمس اذا طلعت سے متبادر ہو سکتے ہیں۔ بالمقابل منافق بھونے کی وجہ سے ہوا برابر اندر ملتی رہتی تھی، اور ان کے ڈھانچے دھننے سے بائیں اور بائیں رہے۔ یہی جانب اس طرح متحرک رہتے تھے، جیسے ایک زندہ آدمی ایک طرف سے پلٹ کر دوسری طرف دیکھے۔

اس تفسیر کے بعد اس سوال کا جواب بھی خود بخود مل گیا کہ قرآن نے خصوصیت کے ساتھ یہ بات کہوں بیان کی کہ سوچ کی کریم
خاک کے اندر نہیں پہنچیں جیسا کہ آیت (۱۷) میں ہے، اور کہوں اسے قدرت الہی کی ایک نشانی فرمایا کہ ذلک من آیات اللہ، ہوسم
ہو گیا کہ دراصل اس بات کی تہذیب جو بعد کو آیت (۱۸) میں بیان کی گئی ہے کہ حسبہم ایعظا وھم وقوح۔ یعنی چونکہ یہ بات بیان
کرنی تھی کہ مرنے کے بعد ان کی نفسیں عرصہ تک باقی رہیں حتیٰ کہ دیکھنے والوں کو زندہ انسانوں کا گمان ہوتا تھا، اس لیے پہلے اس کی
ہفت دلائل گردی کر جس غار میں سنگ مرمر ہوئے تھے، وہ اس طرح کی خارجی کو انسانی جسم زیادہ سے زیادہ عرصہ تک اس میں قائم رکھتا
تھا۔ کیونکہ سوچ کی روشنی اس میں پہنچتی رہتی لیکن سوچ کی نہیں کا اس میں گزند نہ تھا۔ جو چیز نفس کو جلد گلا شراذیبی ہے، وہ سوچ کی نہیں
ہے، اور جو چیز نازکی پیدا کرتی ہے، وہ ہوا اور روشنی ہے۔ ہوا پلٹی رہتی تھی۔ روشنی پہنچتی رہتی ہے، اگرچہ اس سے پوری حفاظت تھی، وہ ذلک
من آیات اللہ!

(۳) ولجشوا فی کعبہ فہم ثلاثۃ مائتۃ سنین وازدادوا تسعا (۲۵) کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ خود قرآن کی تصریح ہے کہ وہ لوگ اتنی مدت تک قادی بن پڑے رہے؟ لیکن اگر ایسا ہے تو پھر اس کے بعد کیوں فرمایا کہ قتل اللہ اعلم بما لبثوا؟ مفسرین کو اس اشکال کے دو درکنے ہیں طبع کے تکلفات کرنے پڑے، حالانکہ صاف مطلب وہی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے۔ یعنی جس طرح پہلے ان کی تعداد کے بارے میں لوگوں کے مختلف اقوال نقل کیے تھے، اسی طرح یہاں مدت بقا کے بارے میں لوگوں کا قول نقل کیا ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں قادی بن تین سو برس تک رہے بعضوں نے اس پر نو برس اور بڑھا دیے۔ تم کہنا وہاں ہی بہتر جانتا ہے کہ فی بحیثیت کمئی مدت گزر چکی ہے پس یہ قرآن کی تصریح نہیں ہے۔ لوگوں کا قول ہے اور سیاق و سباق سے نقل اقوال کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اسی سلسلہ کی یہ آخری کڑی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی ایسی ہی تفسیر مروی ہے۔

(ط) امام قزلباشی نے حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا ہے کہ اولئک قوم فخر وادعوا منذلہما تطویلہ فی مصاب کفک کی موت پر ایک مدت گزرنے لگی ہے۔ ان کے اجسام فنا ہو گئے جس طرح جسم فنا ہوا ہے۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شام کی فخر وادعوا

فعلیہم ذات
البعین ذات
الشمال

ذَلِكَ مِنْ
آيَاتِ اللَّهِ

تلاوت مائتہ
سنہین کی تفسیر

له الخروج ابن ابي حاتم وابن مروه وعن عباس قال ان الرجل ليفسر الآية يرى انها كن لك شهوى بعد ما يكون اليه السلام ولا يفر
ثم تلاوه ليعرفوا انهم مطلق قال كتب القوم وقالوا ثلاث مائة وتسع سنين قال لو كانوا البشوا كن لك لم يقل الله قل الله اعلم بالاشيا
وكن حكى مقالة القوم فقال سيقولون ثلاثه الى قوله تعالى الغيب فاخبرناهم لا يعلمون ثم قال سيقولون والبشوا في كنفهم ثلاثه سنين
وازدادوا سماعا خرج القدر اس بيها سبي معلوم اني لو كرهت ان يمت كقولك ان كراهي فاردت ان تفي حنيني مناس من تركه فيك فمت فشي من قوله في حنيني
سراكل وادبر كنهه ثم قال اخره ابن جرير عن قتاده في حديث ابن مسعود وقالوا والبشوا في كنفهم يعني انما تاله الناس لا ترى انما قال قل الله اعلم

میں بعض صحابہ کا ذکر صاحب کشف کی غلطی سے ہوا تھا اور انہیں ان کی ہڈیاں ملی تھیں۔ اگر یہ دعایت صحیح ہو تو اس سے اس کی بھی مزید تصدیق ہو چکی کہ یہ واقعہ پیش پیش کیا تھا۔

(یہی رہبانیت کے طریقہ کی نسبت مندرجہ صدر بیان میں جو اشارات کیے گئے ہیں، ان کی تفصیلات کے لیے حسب ذیل کتابیں دیکھنی چاہئیں:

The Paradise or Garden of the Holy Fathers

By E.A.W. Budge.

The Evolution of The Monastic Ideal, By

H. Workman.

Five Centuries of Religion, By G. G. Coulton

The Medieval Mind, By H. O. Taylor

y scholarly.
what about
e 19 + 20?
do they fit
this?

(۱۶) آیت (۶۵) میں حضرت موسیٰ کے جس شخص سے ملنے کا ذکر کیا گیا ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم عطا فرمایا تھا، وہ کون تھا؟ اس بارے میں قرآن نے کوئی تصریح نہیں کی ہے، لیکن مجھ میں کی روایت سید بن جبیر سے معلوم ہو چکا ہے کہ اس کا نام خضر تھا۔

اس بارے میں بہت سی روایتیں مفسرین نے نقل کر دی ہیں جن کی صحت محل نظر ہے اور تصریحات متناقض، اور زیادہ تر اسرائیلیات سے اخذ ہیں۔

(۱۷) اس حدیث میں تیسرا واقعہ جو بیان کیا گیا ہے، وہ ذو القرنین کا ہے۔ کیونکہ لوگوں نے اس بارے میں سوال کیا تھا تمام مفسرین متفق ہیں کہ سوال یہودیوں کی جانب سے تھا۔ اگرچہ غالباً مشرکین کو کہی زبانی ہوا کیونکہ سموت کی ہے۔ (۸۳)
ذل قرآن نے ذو القرنین کی نسبت جو کچھ بیان کیا ہے، اس پر جو حیثیت مجموعی نظر ڈالی جائے، تو حسب ذیل امور سامنے آجاتے ہیں:

اولاً جس شخصیت کی نسبت پوچھا گیا ہے، وہ یہودیوں میں ذو القرنین کے نام سے مشہور تھے۔ یعنی ذو القرنین کا لقب خود قرآن نے تجویز نہیں کیا ہے، پوچھنے والوں کا مجوزہ ہے کیونکہ فرمایا ویسٹلوفٹ عن ذی القرنین (۸۳)
چنانچہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اسے مگرانی عطا فرمائی تھی، اور ہر طرح کا ساز و سامان جو ایک حکمران کے لیے ہو سکتا تھا، اس کے لیے فراہم ہو گیا تھا۔

ثانیاً اس کی بڑی ہمیں تین تھیں۔ پہلے مغربی ممالک فتح کیے۔ پھر مشرقی۔ پھر ایک ایسے مقام تک فتح کرتا ہوا پہلا گیا جہاں پہاڑی درہ تھا، اور اس کی دوسری طرف سے باجموع اور باجموع اگر کوٹ مار چھایا کرتے تھے۔

راجتا، اس نے وہاں ایک نہایت حکم ستمگر کر دی اور باجموع و باجموع کی راہ بند ہو گئی۔

ثالثاً وہ ایک عادل حکمران تھا جب وہ مغرب کی طرف فتح کرتا ہوا دور تک چلا گیا، تو ایک قوم ملی جس نے خیال کیا کہ دنیا کے تمام بادشاہوں کی طرح ذو القرنین بھی ظلم و تشدد کریگا۔ لیکن ذو القرنین نے اعلان کیا کہ بے گناہوں کے لیے کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ جو لوگ نیک عملی کی راہ پیگیں، ان کے لیے دیسا ہی جو بھی ہو گا۔ البتہ ڈانا نہیں چاہیے جو جرم و بدعملی کا ارتکاب کرتے ہیں (۸۵)

سادتاً، وہ خلا پرست اور راست باز انسان تھا، اور آخرت کی زندگی پر متوجہ رہتا تھا۔ (۸۷) و (۹۸)

ساتواں، وہ نفس پرست بادشاہوں کی طرح طامع اور حرص مند تھا جب ایک قوم نے کہا، باجموع اور باجموع ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ آپ ہمارے اعدائے درمیان ایک ستمگر کریں، ہم خراج دیجئے، تو اس نے کہا مافکونی فیہ دینی خیر۔ جو کہ خدا کی راہ

مے رکھا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ میں تمہارے خراج کا طالع نہیں۔ یعنی میں خراج کی طبع سے یہ کام نہیں کروں گا۔ اپنا خراج سمجھ کر انجام دوں گا۔

تاریخ قدیم کی جس شخصیت میں یہ تمام اوصاف و اعمال پائے جائیں، وہی ذوالقرنین ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کون شخص قبلہ سب سے پہلا حل طلب مسئلہ مفسرین کے سامنے آیا ہے اس کے لقب کا تھا۔ عربی میں بھی اور عبرانی میں بھی ۱۲ قرن کے صاف معنی سینگ کے ہیں۔ پس "ذوالقرنین" کا مطلب ہوا دو سینگوں والا، لیکن چونکہ تاریخ میں کسی ایسے بادشاہ کا شرع نہیں ملتا جس کا ایسا لقب رہا ہو، اس لیے مجبوراً "قرن" کے معنی میں طرح طرح کے تکلفات کرنے پڑے۔ پھر چونکہ فتوحات کی دست لود مغرب و مشرق کی حکمرانی کے لحاظ سے سکندر مقدونی کی شخصیت سب سے زیادہ مشہور رہی ہے، اس لیے مسخرین کی نظریں اسی کی طرف اٹھ گئیں۔ چنانچہ نام رازی نے سکندر ہی کو ذوالقرنین قرار دیا ہے۔ اور اگرچہ حسب عادت وہ تمام اعتراضات نقل کر دیتے ہیں جو اس تفسیر پر عارض ہوتے ہیں، لیکن پھر حسب عادت ان کے بے عمل جوابات پر مطمئن بھی ہو گئے ہیں۔ حالانکہ کسی اقتدار سے بھی قرآن کا ذوالقرنین سکندر مقدونی نہیں ہو سکتا۔ نہ تو وہ خدا پرست تھا۔ نہ عادل تھا۔ نہ مفتوح قوموں کے لیے فیاض تھا، اور نہ ہی اس نے کوئی سد بتایا۔

مفسرین کی
حیرانی

بہر حال مفسرین ذوالقرنین کی شخصیت کا شرع نہ لگا سکے۔

اگر ذوالقرنین کے مفہوم کا کوئی شرع ملتا تھا، تو وہ صرف ایک دور کا اشارہ تھا جو حضرت دانیال کی کتاب میں ملتا ہے۔ یعنی ایک خواب جو انہوں نے بابل کی اسیری کے زمانے میں دیکھا تھا۔

دانیال نبی
کا خواب

بابل کی اسیری کا زمانہ یہودیوں کے لیے نہایت مایوسی کا زمانہ تھا۔ ان کی قومیت پامال ہو چکی تھی، ان کا بیکل منہدم چکا تھا، ان کے شرع جاڑ تھے، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ اس طاقت کے بعد ان کی زندگی کا کیا سامان ہو سکتا ہے۔ اسی زمانہ میں حضرت دانیال کا خور ہو اچانچہ علم و حکمت کی وجہ سے شاہان بابل کے دربار میں نہایت مقرب ہو گئے تھے۔ انہی کی نسبت تو رات میں بیان کیا گیا کہ سیرش فارشاہ بابل کی سلطنت کے تیسرے برس انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا، اور اس خواب میں انہیں آنے والے واقعات کی بشارت دی گئی تھی۔

چنانچہ کتاب دانیال میں ہے "میں کیا دیکھتا ہوں کہ مری کے کنارے ایک بیڑا کھڑا ہے جس کے دو سینگ ہیں۔ دونوں سینگ اوپنے تھے لیکن ایک دوسرے سے بڑا تھا اور بڑا دوسرے کے پیچھے تھا میں نے دیکھا کہ کچھ مارتے، اور دھن کی طرف وہ سینگ مارتا ہے۔ یہاں تک کہ کوئی جانور اس کے سامنے کھڑا نہ رہ سکا اور وہ بہت بڑا ہو گیا۔ میں یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کچھم کی طرف سے ایک بکرا آئے تمام روئے زمین پر پھیر گیا۔ اس بکے کی دونوں آنکھوں کے درمیان ایک عجیب طرح کا سینگ تھا وہ دو سینگ والے بیڑے کے پاس آیا اور اس پر غضب سے بھر گیا، اور اس کے دونوں سینگ توڑ ڈالے اور بیڑے کو قوت دیتی کہ اس کا مقابلہ کرے" (دانیال ۱: ۸) پھر اس کے بعد کہ جبریل نمایاں ہوا اور اس نے اس خواب کی تفسیر بتلائی کہ دو سینگوں والا بیڑا مادہ اور فارس کی بادشاہت ہے، اور بابل والا بکرا یہودان کی جو بڑا سینگ اس کی آنکھوں کے درمیان دکھائی دیا ہے، وہ اس کا پہلا بادشاہ ہوگا (۱۵: ۸)

اس بیان سے معلوم ہوا کہ مادہ (میڈیا) اور فارس کی مملکتوں کو دو سینگوں سے تشبیہ دی گئی تھی، اور چونکہ یہ دونوں مملکتیں بابل کے ایک شہنشاہی بننے والی تھیں، اس لیے شہنشاہ مادہ و فارس کو دو سینگوں والے بیڑے کی شکل میں ظاہر کیا گیا۔ پھر اس بیڑے کو جس نے شکست دی، وہ یہودان کے بکے کا پہلا سینگ تھا جسے سکندر مقدونی تھا جس نے فارس پر حملہ کیا اور یہودی شہنشاہی کا خاتمہ ہو گیا۔

دو سینگوں
والی شہنشاہی

اس خواب میں بنی اسرائیل کے لیے بشارت یہ تھی کہ ان کی آنا دوی و خوشحالی کا نیا دور اسی دو سینگوں والی شہنشاہی کے انور سے وابستہ تھا جسے شہنشاہ فارس بابل پر حملہ کر کے فتح مند ہونے والا تھا، اور پھر عیسیٰ کے ذریعہ بیت المقدس کی از سر نو تعمیر اور یہودی قومیت کی دوبارہ فیروزہ بندی ہونے والی تھی چنانچہ چند برسوں کے بعد ساخرس کا ظہور ہوا۔ اس نے میڈیا اور فارس کی مملکتیں مل کر ایک عظیم الشان شہنشاہی قائم کر دی، اور پھر بابل پہنچے دسپے کے لیے مقرر کیا۔

چونکہ اس خواب میں میڈیا اور فارس کی ملکوتوں کو دو سینگوں سے تشبیہ دی گئی تھی، اس لیے خیال ہوتا تھا کہ عجب نہیں فارس کے شہنشاہ کے لیے یہودیوں میں ذوالقرنین کا تخیل پیدا ہو گیا ہو۔ یعنی دو سینگوں والی شہنشاہی، اور وہ اسے اس لقب سے پکارتے ہوں۔ تاہم یہ محض ایک قیاس تھا۔ اس کی تائید میں کوئی تاریخی شہادت موجود نہ تھی۔

لیکن **مصر** کے ایک انکشاف نے جس کے نتائج بہت عرصہ کے بعد نظر عام پر آئے، اس قیاس کو ایک تاریخی حقیقت ثابت کر دیا اور معلوم ہو گیا کہ فی الحقیقت شہنشاہ سائرس کا لقب ذوالقرنین تھا، اور یہ محض یہودیوں کا کوئی مذہبی تخیل نہ تھا بلکہ خود سائرس کا یا باشندگان فارس کا مجوزہ اور پسندیدہ نام تھا۔

اس انکشاف نے شک و شبہ کے تمام پردے اٹھا دیے۔ یہ خود سائرس کا ایک سنگی منثال ہے جو **پاسارگادہ** (Pasargadae) کے کھنڈروں میں دستیاب ہوا۔ اس میں سائرس کا جسم اس طرح دکھایا گیا ہے کہ اس کے دونوں طرف عقاب کی طرح پر پکے ہوئے ہیں اور سر پر مینڈھے کی طرح دو سینگ ہیں۔ اوپر خطی میں جو کتبہ کندہ تھا، اس کا بڑا حصہ ٹوٹ کر ضائع ہو چکا ہے مگر جس قدر باقی ہے، وہ اس کے لیے کافی ہے کہ منثال کی شخصیت واضح ہو جائے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ساد اور فارس کی ملکوتوں کو دو سینگوں سے تشبیہ دینے کا تخیل ایک مقبول اور عام تخیل تھا، اور یقیناً سائرس کو "ذوالقرنین" کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ منثال میں پردوں کا ہونا اس کے ملکوتی صفات و فضائل کی طرف اشارہ ہے کیونکہ نہ صرف پارسیوں میں بلکہ تمام معاصر قوموں میں اعتقاد عام طور پر پیدا ہو گیا تھا کہ وہ ایک غیر معمولی نوعیت کا انسان ہے۔

دو سینگوں کا تخیل ابتدا میں کیونکر پیدا ہوا؟ کیا اس کی بنیاد اونیال نبی کا خواب تھا یا بطور خود سائرس نے یا باشندگان پارس نے تخیل پیدا کیا؟ اس کا فیصلہ مشکل ہے، لیکن اگر تورات کی روایات تسلیم کر لی جائیں تو سائرس سے لیکر آرمازد کریشتر (آخر ششت) اول تک، تمام شہنشاہان پارس انبیاء ربی اسرائیل سے عقیدت رکھتے تھے، اور اس لیے ہو سکتا ہے کہ اسی خواب "ذوالقرنین" کا لقب پیدا ہو گیا ہو۔ بہر حال اب اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ سائرس کو ذوالقرنین سمجھا جاتا تھا، اور یقیناً عرب کے یہودی بھی اُسے اسی لقب سے پکارا کرتے تھے۔

(ب) اس حقیقت کی وضاحت کے بعد جب سائرس کے اُن حالات پر نظر ڈالی جاتی ہے جو یونانی مورخوں کی زبان پر ہم تک پہنچے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کے مہمان کی جو بہو تصویر ہے، اور دونوں یہود میں درجہ باہم مطابقت رکھتے ہیں مگر کچھ نہیں کسی دوسری شخصیت کا وہم و گمان بھی کیا جاسکے۔

زمانہ حال کے محققین تاریخ نے فارس کی تاریخ کو تین عہدوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا عہد **اسکندر** سے پہلے کا ہے۔ دوسرا پارٹھوی یا لوک الطوائف کا تیسرا ساسانی سلاطین کا۔ فارسی شہنشاہی کی عظمت کا اصلی عہد وہی ہے جو **اسکندر** سے پہلے گزرا اور جس کی تاریخ سائرس کے ظہور سے شروع ہوتی ہے، لیکن بد قسمتی سے اس عہد کے حالات معلوم کرنے کے برآمد راست ذرائع مفقود ہو گئے ہیں جس قدر بھی حالات روشنی میں آئے ہیں، تمام تاریخی تحریروں سے ماخوذ ہیں۔ ان میں زیادہ مستند ترین مونیخ ہیں: **ہیرودوٹس** (Herodotus) **ٹی سہاز** (Ctesias) اور **زینوفون** (Xenophon)۔

فتح ایران کے بعد جب عرب مہمیں نے ایران کی تاریخ مرتب کرنی چاہی تو انہیں جس قدر مواد اٹھ آیا، وہ تمام تباہیوں کی

لہ اس منثال کے لیے فریج مصنف **L'art antique en Perse** کی **Dieulafoy** Marcel نے لکھی ہے۔

نئے یاد رکھنا چاہیے کہ شاہان فارس کے ناموں نے مختلف زبانوں میں مختلف صورتیں اختیار کر لی ہیں، اور اس کی وجہ سے مورخوں نے سخت غلطیاں کی ہیں۔ سائرس کا اصل نام غالباً گورد یا گوروش تھا جس کا دارا کے کتبے بے متون سے معلوم ہوتا ہے، لیکن یونانی اسے سائرس **Cyrus** کہنے لگے، اور یہودیوں نے اس کا تلفظ خورس کی شکل میں کیا، چنانچہ یسایا، ارمیا، اور دانیال کے صحائف میں چار بار یہ نام آیا ہے۔ اور یہی گوروش ہے جس نے عربی میں خسرو کی شکل اختیار کر لی چنانچہ عرب مورخ اسے کبیرہ روستے کے نام سے پکارتے ہیں۔ سائرس کا لڑکا **کیم** کی مینر **Cambyses** ہوا۔ یہ بھی یونانی تلفظ ہے۔ اس کا پارسی نام کبیرہ تھا جس نے یہودیوں اور عربوں کی زبان پر کبیرہ کی شکل اختیار کر لی۔ شاہنشاہ نے بھی اسی کو اختیار کیا۔ کیونکہ اس کی بنیاد عربی حجاز میں تھی کیونکہ دارا کے بعد دارا پوروش جو بڑے عام طور پر دارا کے نام سے پکارا جاتا ہے اور تورات میں بھی یہی نام آیا ہے۔ دارا کے بعد آرمازد کریشتر ہے۔ اسے تورات میں آخر ششت کے نام سے یاد کیا ہے، اور عربوں میں آخر خیر مشہور ہو گیا۔

نئے دارا اور دارا شیر کے چند کتبوں کو اس سے متشبیہ کر دیا گیا جو مردوشت کے مردوشت میں موجود ہیں جہاں قدیم دارا حکومت کا طرز آدھا۔ ان کتبوں سے **خسرو** دارا کے کتبہ کے متون میں بعض اہم تاریخی انکشافات اچھے ہیں، اور ہیرودوٹس کے بعض بیانات کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔

سائرس کے
جس کا تلفظ

سائرس کے حالات
کے تاریخی مصادر

قومی روایات پر مشتمل تھا۔ ان روایات میں حملہ اسکندر سے پہلے کا زمانہ اسی طرح کے قومی افسانوں کی نوعیت رکھتا ہے جس طرح ہندوستان میں پراٹوں کے افسانے یا جاہا بھارت اور رامین کے قصے ہیں۔ البتہ پچھلے دو عہدوں کی روایتیں تاریخی بنیادوں پر مبنی تھیں جب قحقی اور فروسی نے شاہنامہ نظم کرنا چاہا تو انہیں عربی میں ہی مواد ملا، اور اسی کو انہوں نے نظم کا جامہ پہنا دیا۔ پس یہ تمام ذخیرہ قبل از ہکندر عہد کے لیے کچھ سودمند نہیں ہے۔ اور سائرس کے حالات کے لیے ہیں تمام تر یونانی مؤرخین کی شہادت ہی پر اعتماد کرنا۔ حضرت مسیح سے پہلے سو ساٹھ برس پہلے ایران کی سرزمین دو ملکوں میں بٹی ہوئی تھی۔ جنوبی حصہ پارس کہلاتا تھا، اور شمال مغربی میڈیا چونکہ ان کے ہمسایہ میں آشوری اور بابلی حکومتیں انتہا عروج تک پہنچ چکی تھیں، اس لیے قدرتی طور پر یہ ان سے دی ہوئی تھیں۔ دونوں ملکوں میں مختلف قبائل کے امراء تھے جو اپنے اپنے حلقوں میں قبائلی حکومت رکھتے تھے بلکہ ان میں سے جب نینوی تباہ ہو گیا اور آشوری فرماں برداری ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، تو میڈیا کے باشندے آزاد ہو گئے، اور تدریج ایک قبیلمند حکومت نشوونما پانے لگی۔ اسی طرح پارس کے امراء قبائل میں سے بھی بعض امیروں کو سرگھٹانے کا موقع ملا، اور حکمران خاندان پیدا ہو گیا۔ تاہم یہ دونوں ملکیتیں رفت کی بے اثر حکومتیں تھیں، اور بالکل کی شنشہا ہی جیسے ہو کلد بزر (تخت نصر) کی تہارت فتح مندوں نے تمام ایشیا میں سر بلند کر دیا تھا، اس پر چھائی ہوئی، اور سب کو مقہور کیے ہوئے تھی۔

پارس اور میڈیا

لیکن مشنہ قبل از مسیح میں ایک غیر معمولی شخصیت غیر معمولی حالات کے اندر ابھری اور اچانک تمام دنیا کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں۔ یہ پارس کے ایک محلی نیر خاندان کا ایک نوجوان گورنر تھا جسے یونانیوں نے سائرس، عبرانیوں نے خورس، اور عربوں نے کے خسرو کے نام سے پکارا۔ اسے پہلے پارس کے تمام امیروں نے اپنا فرماں روا تسلیم کر لیا۔ پھر پھر کسی خوں ریزی کے میڈیا کی مملکت پر فرماں روا ہو گیا، اور اس طرح دونوں ملکوں نے مل کر ایران کی ایک عظیم الشان شنشہا کی صورت اختیار کر لی! پھر اس کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ فتوحات نہیں جو ظلم و قہر کی خوں ریزیوں کے ذریعہ حاصل کی جاتی تھیں بلکہ انسانی عدالت کی فتوحات جو تمام تر اس لیے تھیں کہ مظلوم قوموں کی دادرسی اور بال ملکوں کی دشگیری ہو چنانچہ ابھی بارہ برس کی مدت بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ بکر اسود سے لے کر کیکلیا (باختر) تک ایشیا کی تمام عظیم الشان ملکیتیں اس کے آگے مسجود ہو چکی تھیں!

سائرس کا ظہور

دنیا کی تمام غیر معمولی شخصیتوں کی طرح سائرس کے ابتدائی حالات نے بھی ایک پراسرار افسانہ کی نوعیت اختیار کر لی ہے، اور ہمیں اس کی جھلک شاہنامہ کے افسانوں میں صاف صاف نظر آ جاتی ہے۔ اس کا اٹھان زندگی کے عام اور معمولی حالات میں نہیں ہوا، بلکہ ایسے عجیب حالات میں جو ہمیشہ پیش نہیں آتے، اور جب کہی پیش آتے ہیں تو یہ قدرت کی ایک غیر معمولی کوشش ہی ہوتی ہے۔ قبل اس کے کہ وہ پیدا ہوا، اس کے نانا اسٹیاگس (Astyages) نے اس کی موت کا سامان کر دیا تھا، لیکن وہ ایک حیرت انگیز طریقہ پر بچا لیا جاتا ہے، اور اس کی ابتدائی زندگی جنگوں اور پہاڑوں میں بسر ہوتی ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کی غیر معمولی قابلیتیں اور اعلیٰ اخلاق و خصائل اسے ملک میں نمایاں کرتے ہیں اور اس کی خاندانی شخصیت پہچان لی جاتی ہے۔ اب اسے پورا موقع حاصل تھا کہ اپنے دشمنوں سے انتقام لے، لیکن اسے ایک لمحہ کے لیے بھی اس کا خیال نہیں گزرا، جیسی کہ خود اسٹیاگس کی زندگی بھی اس کے ہاتھوں محفوظ رہتی ہے۔

ابتدائی زندگی

تخت نشینی کے بعد سب سے پہلی جنگ جو اسے پیش آئی، وہ لیڈیا (Lydia) کے بادشاہ کروئیس (Croesus) سے تھی لیکن ترمو موخس متفق ہیں کہ حملہ کروئیس کی طرف سے ہوا تھا، اور اس نے سائرس کو دفاع پر مجبور کر دیا تھا۔ لیڈیا اس مقصود ایشیائے کوچک کا مغربی اور شمالی حصہ ہے، جو یونانی تمدن کا ایشیائی مرکز بن گیا تھا، اور اس کی حکومت بھی اپنے تمام خصائص میں ایک یونانی حکومت تھی۔ جنگ میں سائرس فتح یاب ہوا، لیکن رعایا کے ساتھ کسی طرح کی برصوکی نہیں کی گئی، انہیں

لیڈیا کی فتح

لے والا کہ کتبہ بے ستون میں اس کا نام یاد آیا ہے، اس لیے میڈیا یونانی تلفظ سمجھنا چاہیے۔ عرب مؤرخوں نے اسے انا سے قہر کہ ہے۔

نئے دارلے بے ستون کے کتبہ میں اپنا سلسلہ منصب پچانٹ نامی بادشاہ ہے۔ یہی پچانٹ یونانی میں (Achaemenes) ہو گیا۔ ہیرودوٹس کی روایت کے مطابق یہ سائرس کا پڑا دادا تھا۔ یعنی ایک ہی نسل سے تین پڑاؤں (پیش پید) ہوا، اس سے گہلی سبز کہوچہ یا کعبادہ، اول اور کم کی سیز سے سائرس۔ سائرس نے اپنے چچے لڑکے کا نام بھی کم کی سیز رکھا تھا۔

محسوس بھی نہیں ہوا کہ ملک ایک انقلاب جنگ کی حالت سے گزر رہا ہے۔ البتہ کروسس کی نسبت یونانی روایت یہ ہے کہ اس کے عزم و ہمت کی آزمائش کے لیے سائرس نے حکم دیا تھا، چٹاپیار کی جائے اور اسے جلادیا جائے، لیکن جب اس نے دیکھا وہ موافقہ دے کر چٹاپیار پیچھے گیا ہے، تو فوراً اس کی جان بخشی کر دی، اور اس نے بقیہ زندگی عزت و احترام کے ساتھ بسر کی۔ اس جنگ کے بعد اسے مشرق کی طرف متوجہ ہونا پڑا، کیونکہ گیلور دیا (سکران) اور کبڑیا (ریخ) کے وحشی قبائل نے کرسی کی تھی۔ یہیم ۳۵۰ اور ۳۵۵ قبل مسیح کی درمیانی مدت میں واقع ہوئی ہوگی۔ تقریباً یہی زمانہ ہے جب باشندگان بابل نے اس سے درخواست کی ہے کہ بیل شانازار (Belshazzar) کے مظالم سے امنیں نجات دلائے۔

مشرق قوت

نخ بابل

نینوی کی تباہی نے ایک نئی بابلی شہنشاہی کی بنیادیں استوار کر دی تھیں اور نوکدینار (دخت نصر) کی قہار قوتوں نے تمام مغربی ایشیا کو مسخر کر لیا تھا۔ اس کا حلقہ بیت المقدس تاریخ کا ایک انقلاب انگیز واقعہ ہے۔ وہ صرف پادشاہوں کو مسخر ہی نہیں کرتا تھا بلکہ قوموں کو غلام بناتا اور ملکوں کو تباہ کر ڈالتا تھا۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد کوئی ایسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی جو اس کی جنگ جو یا نہ قوتوں کی جانشین ہوئی۔ اس کے بعد بابل کے مندروں کے پوجاریوں نے (جو ملک میں سب سے زیادہ اثر و مقبولیت رکھتے تھے) نابونی دس (Nabonidus) کو تخت نشین کیا تھا، لیکن اس نے حکومت تمام کاروبار بیل شانازار کے ہاتھ چھوڑ دیا جو ظلم و عیاشی کا مجسمہ تھا، اسی کی نسبت دانیال نبی کے معجزے ہم پڑتے ہیں کہ بیت المقدس کے پہلے کے مقدس پیالوں میں اس نے شراب پی تھی، اور ایک غیبی ہاتھ نے نمایاں ہو کر نئے نئے نقیشت اور فرسین کے اٹھانے پر ابھرا دیکھ دیے تھے (دانیال ۱: ۵)

تمام موصوفین متفق ہیں کہ اس عہد میں بابل سے زیادہ حکم اور ناقابلِ فتح کوئی شہ نہ تھی، اس کی چار دیواری اتنی موٹی، تہہ در تہہ، اور اونچی تھی، کہ اسے مسخر کرنے کا وہم و گمان بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اب اس عہد سائرس نے باشندگان بابل کی فریاد پر لبیک کہا اور دود آہ کا تمام علاقہ فتح کرنا ہوا جو شہر کے سامنے نمودار ہو گیا، چونکہ خود باشندگان شہر بیل شانازار کے مظالم سے تنگ آ گئے تھے اور سائرس کے لیے شہنشاہ تھے، اس لیے انہوں نے ہر طرح اس کا ساتھ دیا۔ خود بابلی مملکت کا ایک سابق گورنر گوب ریاس (Gobryas) اس کی فوج کے ساتھ تھا۔ ہیرودوس کا بیان ہے کہ اسی شخص نے دریائیں نہیں کاٹ کر اس کا ہماؤ دوسری طرف ڈال دیا، اور دریائے کابل کی جانب سے فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ قبل اس کے کہ خود سائرس شہر میں پہنچے شہر فتح ہو چکا تھا!

بنی اسرائیل کی
مائی اور پہل
کی تعمیر

تورات کی شہادت یہ ہے کہ سائرس کا ظہور اور بابل کی فتح بنی اسرائیل کے لیے زندگی و خوشحالی کا نیا پیام تھا، اور یہی حکم اسی طرح ظہور میں آئی جس طرح یسوع مسیح نے ایک سو ساٹھ برس پہلے اور یہیامہ نے ساٹھ برس پہلے وحی الہی سے مطلع ہو کر خبر دیدی تھی۔ چنانچہ سائرس نے دانیال نبی کی نہایت توقیر کی، یہودیوں کو بروٹلم میں بسنے کی اجازت دیدی۔ نیز اپنی تمام مملکت میں اعلان کیا کہ غفلت نہ مجھے حکم دیا ہے کہ بروٹلم میں اس کے لیے ایک پہل بناؤں (یعنی قدیم برباد شدہ پہل سلیمان کو از سر نو تعمیر کروں) پس تمام لوگوں کو ہر طرح کا ساز و سامان اس کے لیے مہیا کرنا چاہیے، اس نے سونے چاندی کے وہ تمام ظروف جو نوکدینار اسرائیل سے لوٹ کر لایا تھا، بابل کے خزانے سے نکلوائے اور یہودیوں کے ایک اشیریشی بصر کے حوالے کر دیے کہ پہل کی تعمیر کے بعد اس میں بدستور رکھ دیے جائیں (عزرا۔ باب اول)

بابل کی فتح کے بعد سائرس کی حکومت تمام مغربی ایشیا میں مسلم ہو گئی۔ ۳۵۰ قبل مسیح میں صرف اسی کی تنہا شخصیت عظمت و حکمرانی کے عالمگیر تخت پر نمایاں نظر آتی ہے۔ بارہ برس پہلے وہ پارس کے پہلوؤں کا ایک گنہگار انسان تھا، لیکن اب ان تمام

سے دانیال نبی کی کتاب میں اسے جاکجا بیش فادہ کے نام سے پکارا گیا ہے، لیکن بابل کے کہنوں سے اس کا صحیح نام معلوم ہوا ہے جو علامہ بریں معلوم ہوتا ہے کہ نریش کے کھنڈے والوں نے سائرس اور دود آہ کے دو مختلف حلقوں کا تیار طعنہ نہیں رکھا ہے، اور کہیں سائرس کی جگہ دار کا نام آیا ہے کہیں دارا کی جگہ سائرس کا۔ تاریخی حیثیت سے جو واقعہ ثابت ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ بابل پر پارس کے دھمکے ہوئے ہیں۔ پہلا سائرس نے کیا دوسرا دارا نے سائرس نے بابل کی فتح کی ہے اس کی اندرونی حکومت و مٹی امر کے ہاتھ چھڑ دی تھی، پھر تفریق نہیں برس بعد امرو بابل نے بغاوت کی، اور دارا مجبور ہوا کہ دوبارہ بابل کو فتح کرے۔

ملکوتوں کا تنہا فرمانروا ہے، جو صدیوں تک قوموں کی ابتدائی غفلتوں اور غف مندیوں کا مرکز رہ چکی ہیں۔ فتح بابل کے بعد وہ تقریباً دس برس تک زندہ رہا اور ۵۶۲ ق م قبل مسیح میں انتقال کر گیا۔

سائرس کے عہد
کی پیشین گوئی

(۱۸) اب قبل اس کے کہ قرآن کے بیان کردہ حالات پر نظر ڈالی جائے اس بات پر غور کر لینا چاہیے کہ انبیاء بنی اسرائیل کی پیشین گوئیاں اس شخصیت کے بارے میں کیا تھیں، اور یہودیوں کے اعتقاد میں کس طرح وہ حوت بہ حوت پوری ہوئیں؟ اس سلسلہ میں سب سے پہلی پیشین گوئی یسعیاہ نبی کی ہے، جن کا ظہور سائرس کے فتح بابل سے ایک سو ساٹھ برس پہلے ہوا تھا۔ انہوں نے پہلے بیت المقدس کی تباہی کی خبر دی ہے کہ بابل کے ہاتھوں غلو میں آئیں گی۔ اس کے بعد اس کی دوبارہ تعمیر کی بشارت دی ہے، اور اس سلسلہ میں خورس (سائرس) کے ظہور کا ذکر کیا ہے: خداوند تیرا نجات دینے والا ہوں فرما ہے کہ یروشلم پھر آباد کیا جائیگا۔ یہود کے شہر بنائے جائیں گے۔ میں اُس کے دیوانہ مکانات کو تعمیر کروں گا۔ میں خورس کے حق میں کہتا ہوں کہ وہ میرا چرواہا ہے۔ وہ میری ساری مرضی پوری کرے گا۔ خداوند اپنے مسیح خورس کے حق میں یوں فرما ہے کہ میں نے اُس کا دھنسا ہوا تختہ پکڑا تاکہ قوموں کو اُس کے قابو میں کر دوں اور بادشاہوں کی کرسیں کھلوادوں، اور وہ میرے دروازے اس کے لیے کھول دوں۔ اہی، میں تیرے آگے چلوں گا۔ میں تیری جگہوں کو سیدھا کروں گا۔ میں بیتل کے دیوانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ میں گڑھے ہوئے نولے اور چھپے ہوئے مکانات کے گنج خزانے عطا کروں گا۔ اور یہ سب کچھ اس لیے کروں گا تاکہ تو جان لے کہ میں خداوند اسرائیل کا خدا ہوں جس نے اپنی برگزیدہ قوم اسرائیل کے لیے تجھے تیرا نام صاف صاف لے کے بلایا ہے۔“ (یسعیاہ ۴۴: ۲۱)

اس پیشین گوئی میں خدا کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ خورس (سائرس) میرا چرواہا ہو گا، اور میں نے اُسے اس لیے پیکار ہے کہ بنی اسرائیل کو بابل میں قلم سے نجات دلائے۔ نیز کسے ”خدا کا مسیح بھی کہلائے۔“ اسی طرح یسعیاہ نبی نے ساٹھ برس پہلے پیشین گوئی کی تھی کہ قوموں کے درمیان منادی کر دو اور اسے مت چھوڑ۔ تم کہو، بابل لے لیا گیا۔ بعل رسوا ہوا۔ مردوک سرا سیمہ کیا گیا۔ اُس کے بت بھل ہوئے اس کی موت میں پریشان کی گئیں۔ کیونکہ اُسے ایک قسم میں پر حریفی ہوئی آ رہی ہے جو اس کی سرزمین اُجالہ دینے میں ناکام ہو گا۔ (۱: ۵۰)

یسعیاہ نبی نے اس کی بھی پیشین گوئی کر دی تھی کہ ستر برس تک یہودی بابل میں قید رہیں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس کی نئی تعمیر ہوگی۔ ”خداوند کہتا ہے۔ جب بابل پر ستر برس گزر چکیں گے تو میں تمہاری خبر لینے آؤں گا۔ تب تم مجھے پکارو گے اور میں جواب دوں گا۔ تم مجھے دیکھو، دیکھو گے اور مجھے پالو گے۔ میں تمہاری اسیری ختم کروں گا۔ میں تمہارے مکانات میں واپس لے آؤں گا۔“ (۱۰: ۳۹)

اس پیشین گوئی میں خدا نے اپنی رحمت کی واپسی کو فتح بابل کے واقعے سے وابستہ کر دیا ہے۔ گویا سائرس کا ظہور اس کی رحمت کا ظہور ہو گا جو بنی اسرائیل پر پھر لوٹ آئیں گی۔

پیشین گوئیوں
کی تاریخی حیثیت

تورات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب سائرس نے بابل فتح کیا، تو دانیال نبی نے (جو شاہان بابل کے دربار میں داخل ہو گئے تھے) اسے یسعیاہ نبی کی پیشین گوئی دکھائی کہ ایک سو ساٹھ برس پہلے اُس کے ظہور کی خبر دی گئی تھی۔ یہ بات نیکہ کردہ بے حد متاثر ہوا، اور بیان کیا جاتا ہے کہ اسی کا نتیجہ وہ فرمان تھا جو اُس نے تعمیر بیکل کے لیے جاری کیا۔

زنا حال کے فسادان پیشین گوئیوں کی اصلیت پر مطمئن نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ یہ پیشین گوئیاں واقعات کے ظہور کے بعد جڑھا دی گئی ہوں۔ خصوصاً یسعیاہ کی پیشین گوئی جس میں صریح خورس (سائرس) کا نام موجود ہے۔ لیکن وہ اس اشتہار کی تائید میں عقلی منتزاع کے سوا اور کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے، اور محض عقلی استغراب ان صحافت کے خلاف حجت نہیں ہو سکتا جن کی نسبت یقین کیا گیا ہے کہ الہام سے لکھے گئے تھے۔ علاوہ بریں تورات کے آخری صحائف جو نعمیت المقدس کے انشاء میں یا اسیری بابل کے زمانے میں لکھے گئے ہیں تاریخی حیثیت سے محفوظ تسلیم کرے گئے ہیں۔ کیونکہ وہ اس وقت سے برابر یہودیوں میں متداول ہے، اور کوئی حادثہ ایسا رونما نہیں ہوا کہ ان کے نسخے نابود ہو گئے ہوں ممکن ہے کہ یسعیاہ نبی کی پیشین گوئی میں بھی دانیال نبی کے خواب کی طرح خورس کا نام نہ بتلایا گیا ہو۔ صرف قوم دلتک کا ذکر ہو، اور بعد کو یہ نام چھپا دیا گیا ہو لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہودیوں کا عام اعتقاد براہِ برہی راکہ سائرس کا ظہور نبیوں کی پیشین گوئی کے مطابق ہوا تھا، اور وہ خدا کی ایک نشانی

ہستی تھی جو اسی لیے پیدا کی گئی تھی کہ مظلوموں کی داد دے اور باظیوں کے ظلم و شرارت سے قوموں کو نجات دے۔
 (۱۹) اب غور کرو۔ قرآن کی تصریحات نے جو جامہ طیار کیا ہے، وہ کس طرح ٹھیک ٹھیک صرف سائرس ہی کے جسم پر پرتا ہے؟ ہم نے اس بحث کے آغاز میں تصریحات قرآنی کا خلاصہ دیدیا ہے جو سات دفعات پر مشتمل ہیں۔ ان پر پھر ایک نظر ڈالو۔
 (۱) سب سے پہلے اس بات پر غور کرو کہ ذوالقرنین کی نسبت سوال بالاتفاق یہودیوں کی جانب سے ہوا تھا، اور یہ ظاہر ہے کہ اگر کسی غیر یہودی بادشاہ کی شخصیت یہودیوں میں عزت و احترام کی نظر سے دیکھی جاسکتی تھی، تو وہ صرف سائرس ہی کی تھی۔ یہودیوں کی دشمنی گو یوں کامصدق، دانیال نبی کے خواب کا ظہور، رحمت الہی کی واپسی کی بشارت، بنی اسرائیل کا نجات دہندہ، خدا کا فرستادہ چھدا اور مسیح، یسوع مسیح کی تمیز ثانی کا وسیلہ۔ پس اس سے زیادہ قدرتی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسی کی نسبت ان کا سوال ہو؟

سدی کی ایک روایت میں بھی جو قطبی وغیرہ نے نقل کی ہے، اس طرف صریح اشارہ ملتا ہے: قال، قالت البعوث۔ اخبرنا عن بنی لوی کہ اللہ فی التورات الا فی مکان واحد۔ قال ومن قالوا ذوالقرنین۔ یعنی یہودیوں نے آنحضرت سے کہا سائرس نبی کی نسبت ہیں خبر دیجیے جس کا نام تورات میں صرف ایک ہی مقام پر آیا ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ کون؟ کہا ذوالقرنین چونکہ سائرس کے ذوالقرنین ہونے کا اشارہ صرف دانیال نبی کے خواب ہی میں آیا ہے، اس لیے یہودیوں کا یہ بیان ٹھیک ٹھیک اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔

علامہ برہنہ سائرس کے شمال کے انکشاف نے قطعی طور پر یہ بات آشکارا کر دی ہے کہ اس کے سر پر دو بیگنوں کا تاج رکھا گیا تھا، اور یہ فارس اور راجہ کی مملکتوں کے اجتماع و اتحاد کی علامت تھی۔

(۲) اس کے بعد قرآن کی تصریحات سائرس کے سب سے پہلا وصف جو اس کا بیان کیا ہے، یہ ہے کہ انا مکنا لہ فی الارض، واثبتنا ہن کل شیء سبباً (۸۴) ہم نے اُسے زمین میں قدرت دی تھی اور ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کر دیا تھا۔ قرآن جب کبھی انسان کی کسی کامرانی و خوشحالی کو براہ راست خدا کی طرف منسوب کر کے کہتا ہے جیسا کہ یہاں کہتا ہے، تو اس سے مقصود عموماً کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو عام حالات کے خلاف محض اس کے فضل و کرم سے ظہور میں آئی ہو۔ مثلاً حضرت یوسف کی نسبت فرمایا۔ کذلک مکنا لہ یوسف فی الارض (۱۲: ۵۶) اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف کو حکومت دیدی۔ ہم نے دیدی، کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ حضرت یوسف کو ہر طرح کے ناموافق حالات میں محض فضل الہی سے ایک غیر معمولی بات حاصل ہو گئی تھی۔ یہ بات ذہنی کے عام حالات کے مطابق ظہور میں آئی ہو پس ضروری ہے کہ ذوالقرنین کو جی ٹکرائی کا مقام ایسے ہی حالات میں ملایا ہو جو بالکل غیر معمولی قسم کے ہوں، اور انہیں محض توفیق الہی کی گزرتہ سازی سمجھا جاسکے۔ کیونکہ اس کے ممکن فی الارض کو براہ راست مذکور کی طرف نسبت دی ہے۔

لیکن اس اعتبار سے سائرس کی زندگی ٹھیک ٹھیک اس آیت کی تصویر ہے۔ اُس کی ابتدائی زندگی ایسے حالات میں بسر ہوئی جنہیں حیرت انگیز حادثہ نے ایک انسان کی شکل دیدی ہے۔ قبل اس کے کہ پیدا ہو، خود اس کا انا اس کی موت کا خدا ہر شہنشاہ ہو گیا تھا۔ ایک وفادار اعلیٰ سلی زندگی بچاتا ہے، اور وہ شاہی خاندان سے بالکل الگ ہو کر ایک گمنام گڈرے کی طرح پہاڑوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ پھر انا تک نمایاں ہوتا ہے، اور بغیر کسی جگہ مقابلہ کے میڈیا کا تخت اس کے لیے خالی ہو جاتا ہے۔ ایشیائے صوریہ مال و اوقات و حوادث کی عام رفتار نہیں ہے جو ہمیشہ پیش آتی ہو۔ نوادہ ہستی کی ایک غیر معمولی عجائب آفرینی ہے۔ نادر صفات نظر آ رہے کہ قدرت کا مخفی اتھ کسی خاص مقصد سے ایک خاص مہتی طیارا کر رہا ہے، اور زمانہ کی عام رفتار تقیم لگتی ہے تاکہ اُس کی راہ صاف ہو جائے!

(۳) اس کے بعد اُس کی تین بڑی ہمنوں کا ذکر آتا ہے۔ ایک مغرب شمس کی طرف یعنی بحیرہ کی طرف۔ ایک مطلع شمس کی طرف یعنی یورپ کی طرف۔ تیسری ایک ایسے مقام تک جہاں کوئی وحشی قوم آباد تھی اور باوجود اُن کے لوگ اور چارچا کرتے تھے کہ ہم انہیں اور ہر ایک کے لیے مغرب شمس اور مطلع شمس کی تیسرے قوت میں بھی جا چکی آئی ہے۔ مثلاً ذکر کیا ہی کہ کتاب میں ہے "رب الارض و فلاحہا"۔ میں اپنے لوگوں کو سوریہ کے طرف سے ملک اور اُس کے ڈوبنے کے ملک سے بچانا چاہتا تھا (۱۸: ۶۰)

قرآن کی
تصریحات
اور سائرس

تیسرا انا مکنا
ذوالقرنین

تین ہیں

مغربی قوم

تھے۔ اب دیکھو یہ تمام تفصیلات کس طرح ٹھیک ٹھیک سائرس کی فتوحات پر منطبق ہوتی ہیں؟
 اوپر دیکھ آئے ہو کہ سائرس نے ابجی فارس اور میڈیا کا آج سر پر لکھا ہی تھا کہ ایشیائے کوچک کے بادشاہ کرٹس نے حملہ کر دیا۔
 ایشیائے کوچک کی یہ بادشاہت جو لیڈیا کے نام سے مشہور ہوئی پچھلی صدی کے اندہ بھری تھی۔ اس کا دار الحکومت سارڈس
 (Sardis) تھا۔ سائرس کی تخت نشینی سے پہلے میڈیا اور لیڈیا میں کئی جنگیں ہو چکی تھیں۔ بالآخر کرٹس کے باپ نے سائرس
 کے نانا اسٹیاس کے باپ سے صلح کر لی، اور باہمی اتحاد کے استحکام کے لیے باہمی ازدواج کا رشتہ بھی قائم ہو گیا۔ لیکن کرٹس
 نے یہ تمام عہد بیتان اور باہمی علاقوں بھلا دیے۔ وہ سائرس کی یہ کامرانی برداشت نہ کر سکا کہ فارس اور میڈیا کی ملکیتیں متحد ہو کر
 ایک عظیم مملکت کی حیثیت اختیار کر رہی ہیں۔ اس نے پہلے بابل، مصر اور اسپارٹا کی مملکتوں کو اس کے خلاف ابھارا، اور پھر اپنا حملہ
 کر کے سرحدی شہر پریا (Pteria) پر قبضہ کر لیا۔

اب سائرس قبضہ ہو گیا کہ بلا توقف اس حملہ کا مقابلہ کرے۔ وہ میڈیا کے دار الحکومت پگ مثلاً سے (جواب ہمدان کے نام
 سے پکارا جاتا ہے) نکلا، اور اس تیزی کے ساتھ بڑھا کہ صرف دو جنگوں کے بعد چوپیشیا اور سارڈس کے قریب واقع ہوئی تھیں
 لیڈیا کی تمام مملکت ہرقا یعنی ہو گیا!

ہیروڈوٹس نے اس جنگ کی سرگزشت پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی ہے، اور اس کی بعض تفصیلات نہایت دلچسپ اور
 اہم ہیں لیکن یہ سوتو افسانہ کا نہیں۔ وہ کہتا ہے سائرس کی فتح مندی ایسی عجیب اور معجزانہ تھی کہ پیرا کے معرکہ کے بعد صرف چودہ دن
 کے اندر لیڈیا کا حکم دار الحکومت مسخر ہو گیا، اور کرٹس ایک جنگی قیدی کی حیثیت میں سائرس کے آگے سرنگوں کھڑا ہوا۔

اب تمام ایشیائے کوچک جو شام سے لیکر بحر اسود تک اس کے زیر نگین تھا۔ وہ برابر بڑھا گیا۔ یہاں تک کہ مغربی ساحل تک پہنچ گیا۔
 قدرتی طور پر اس کے قدم یہاں پہنچ کر اسی طرح رگ گئے جس طرح بارہ سو سال بعد طارق کے قدم افریقہ کے شمالی ساحل پر رگ
 جانے والے تھے۔ اس کے فتح منہ قدموں کے لیے صحراؤں کی وسعتیں اور پہاڑوں کی بلندیاں روک نہ ہو سکیں۔ اس نے
 فارس سے لے کر لیڈیا تک چودہ سو میل کا فاصلہ طے کر لیا تھا لیکن سمندر کی موجوں پر چلنے کے لیے اس کے پاس کوئی سوار
 نہ تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حد نظر تک پانی ہی پانی دکھائی دیتا تھا، اور سوچ اس کی نہروں میں ڈوب رہا تھا!

یشکر کشی جو ہے پیش آئی، صریح مغرب کی لشکر کشی تھی۔ کیونکہ وہ ایران سے مغرب کی طرف چلا اور خشکی کے مغربی کنارہ تک
 پہنچ گیا۔ یہ اس کے لیے مغرب اٹھنے کی آخری حد تھی۔

ایشیائے کوچک کا مغربی ساحل نقشہ میں نکالو۔ تم دیکھو گے کہ تمام ساحل اس طرح کا واقع ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے خلیج پیدا
 ہو گئے ہیں، اور بحر کے قریب اس طرح کے جزیرے نکل گئے ہیں جنہوں نے ساحل کو ایک جھیل یا حوض کی سی شکل دیدی ہے
 لیڈیا کا دار الحکومت سارڈس مغربی ساحل کے قریب تھا، اور اس کا محل موجودہ سمرنا سے بہت زیادہ فاصلہ پر نہ تھا پس جب
 سائرس سارڈس کی تعمیر کے بعد آگے بڑھا تو یقیناً بحر مبین کے اسی ساحلی مقام پر پہنچا ہوگا، جو سمرنا کے قریب دجاریں واقع
 ہے۔ یہاں اس نے دیکھا ہوگا کہ سمندر نے ایک جھیل کی سی شکل اختیار کر لی ہے، ساحل کی کپڑے پانی گدلا ہو رہا ہے، اور شام
 کے وقت اسی میں سورج ڈوبتا دکھائی دیتا ہے۔ اسی صورت حال کو قرآن نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ مجھ سے
 قریب فی عین حقیقت (۸۶) اے ایسا دکھائی دیا کہ سورج ایک گدے حوض میں ڈوب رہا ہے!

یہ ظاہر ہے کہ سورج کسی مقام میں بھی ڈوبتا نہیں، لیکن ہم سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، تو ایسا ہی دکھائی دیتا ہے،
 کہ ایک سنہری تھالی آہستہ آہستہ سمندر میں ڈوب رہی ہے۔

دوسری لشکر کشی مشرق کی طرف تھی، چنانچہ ہیروڈوٹس اور ٹی سیارڈو نوں اس کی مشرقی لشکر کشی کا ذکر کرتے ہیں۔ جو لیڈیا کی

مشرقی قوم

لے دار کے جنوں میں اس کا نام آئی ہے مگر ہیروڈوٹس و فیروڈاتی مرغل نے اسے ایک جانا (Cobata) کہا ہے، اور یہی نام یورپ میں
 مشہور ہو گیا تھا۔

لے ہیروڈوٹس مرسلے۔ ڈی گاڈلی (Loeb edition) Godley

لے ٹی سالوہندہ (C) ایک یونانی تھا جو مشرق میں سے لیکر مشرق میں ایک شفا ان پارس کا درباری طبیب تھا اور اس زمانہ کے کچھ عہدہ دار
 نے اپنی مشہور تاریخ لکھی۔ ہند کے یونانی مورخوں نے اس کے بعض بیانات مشہور کچھ سے دیکھے ہیں، اور اس لیے اسے استناد کا وہ درجہ (بقدر ضرورت)

فتح کے بعد اور ابل کی فتح سے پہلے میں آئی تھی، اور دونوں نے تفریق کی ہے کہ مشرق کے بعض وحشی اور صحرائین قبائل کی سرکشی اس کا باعث ہوئی تھی؟ یہ ٹیک ٹیک قرآن کے اس اشارہ کی تصدیق ہے کہ وحشی اذابلغ مطلق الشمس وجدھا تعلم علی قوم لیس فصل لھومن دونہما ستر (۹۰) جب وہ مشرق کی طرف پہنچا تو اسے ایسی قوم ملی جو سورج کے لیے کوئی آڑ نہیں رکھتی تھی۔ یعنی خانہ بدوش قبائل تھے۔

یہ خانہ بدوش قبائل کون تھے؟ ان موضوعین کی مراحات کے مطابق کٹر یا بنے بلیغ کے علاقہ کے قبائل تھے۔ نقشہ پر اگر نظر ڈالو گے تو صاف نظر آجائے گا کہ کٹر یا ٹیک ٹیک ایران کے لیے مشرق یعنی کاظم رکھتا ہے کیونکہ اس کے آگے پہاڑیں اور اونٹوں نے راہ روک دی ہے۔ اس کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ گڈر دسیا کے وحشی قبیلوں نے اس کی مشرقی سرحد میں بدامنی پھیلائی تھی اور ان کی گوشمالی کے لیے اُسے نکلنا پڑا۔ گڈر دسیا سے مقصود وہی علاقہ ہے جو آج کل کرمان کہلاتا ہے، اس سلسلہ میں ہندوستان کی طرف ہیں کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ اس لیے قیاس کتاب ہے کہ کرمان سے چنے اُس کے قدم نہیں اُترے ہوئے۔ اور اگر اُترے ہونگے تو دیا بے سندھ سے آگے نہیں بڑھے ہونگے۔ کیونکہ دار کے زمانہ میں بھی اُس کی جنوب مشرقی سرحد دیا بے سندھ ہی تک سلوم ہوتی ہے۔

تیسری لشکر کشی اُس نے ایسے علاقہ تک کی جہاں یا جرج یا جرج کے حملے ہو کرتے تھے۔ یہ یقیناً اُس کی شمالی قوم تھی جس میں وہ بحر خزر (کاسپین) کو دہنی طرف چھوڑتا ہوا کیشیا (Cassia) کے سلسلہ کوہ تک پہنچ گیا تھا، اور وہاں اُسے ایک درہ ملا تھا جو دو پہاڑی دیواروں کے درمیان تھا۔ اسی راہ سے یا جرج یا جرج اگر اس طرف کے علاقہ میں تاخت و تاراج کیا کرتے تھے، اور ایسے اُس نے رد قیصر کی۔

قرآن نے اس قسم کا حال ان غفلوں میں بیان کیا ہے کہ حتیٰ اذابلغ بین العدین، و جہن دونہما قوما لا یکادون یفقهون قولہ (۹۲) یہاں تک کہ وہ (پہاڑی) دیواروں کے درمیان پہنچ گیا۔ ان کے اس طرف سے ایک قوم ملی جو کوئی بات بھی سمجھ نہیں سکتی تھی پس صاف معلوم ہوتا ہے ”سَدِین“ سے مقصود کیشیا کا پہاڑی درہ ہے۔ کیونکہ اس کے دہنی طرف بحر خزر ہے جس نے شمال اور مشرق کی راہ روک دی ہے۔ بائیں جانب بحر اسود ہے جو شمال مغرب کے لیے قدرتی روک ہے۔ درمیانی علاقہ میں اُس کا سر فٹنگ سلسلہ کوہ ایک قدرتی دیوار کا کام دے رہا ہے پس اگر شمالی قبائل کے حملوں کے لیے کوئی راہ باقی رہی تھی تو وہ صرف اس سلسلہ کوہ کا ایک عریض و زور یا وسطیٰ وادی تھی، اور یقیناً وہیں سے یا جرج یا جرج کو دہنی طرف پہنچنے کا موقع ملا تھا۔ اس راہ کے بند ہوجانے کے بعد نہ صرف بحر خزر سے لے کر بحر اسود تک کا علاقہ محفوظ ہو گیا بلکہ سمندر وں اور پہاڑوں کی ایک ایسی دیوار قائم ہو گئی جس نے تمام مغربی ایشیا کو اپنی پاسانی میں لے لیا، اور شمال کی طرف سے حملے کا کوئی خطرہ باقی نہ رہا اب ایران، شام، عراق، عرب، ایشیائے کوچک، بلکہ مصر بھی شمال کی طرف سے بالکل محفوظ ہو گیا تھا

نقشہ میں یہ مقام دیکھو۔ تمام مغربی ایشیا کیچے ہے۔ اوپر شمال میں بحر خزر ہے۔ اس سے بائیں جانب شمال مغرب میں بحر اسود ہے۔ درمیان میں بحر خزر کے مغربی ساحل سے بحر اسود کے مشرقی ساحل تک کیشیا کا سلسلہ کوہ چلا گیا ہے۔ ان دو سمندروں اور درمیان کے سلسلہ کوہ نے ملکر سینکڑوں میلوں تک ایک قدرتی روک پیدا کر دی ہے۔ اب اس روک میں اگر کوئی شکاف رہ گیا تھا جہاں سے شمالی اقوام کے قدم اس روک کو لانگ سکتے تھے، تو وہ صرف یہی دو پہاڑوں کے درمیان کی راہ تھی۔ ذوالقرنین نے اسے بھی بند کر دیا، اور اس طرح شمال اور مغربی ایشیا کا یہ درمیانی پہاڑی پوری طرح محفوظ ہو گیا!

باقی رہا یہ سوال کہ اُس زمانہ میں وہاں قریب قریب آباد ہونا تاریخ کی روشنی میں آچکا ہے۔ پہلی قوم وہ جو بحر خزر کے مشرقی ساحل پر آباد تھی۔ اُسے یونانی مورخوں نے ”کاسپین“ کے نام سے پکارا ہے، اور اسی کے نام سے بحر خزر کا نام بھی کاسپین پڑ گیا ہے۔ دوسری قوم وہ ہے جو اس مقام سے آگے جھک کر چین کیشیا کے واس میں آباد تھی۔ یونانیوں نے اسے ”کوکچی“ یا ”کول شئی“ کے نام سے پکارا ہے

بقیہ صفحہ ۴۰۸

ماصل نہ ہو سکا جو یہ روڈس (المولودۃ قبل مسیح) کی تاریخ کو حاصل ہوا ہے، مگر وجہ زمانے کے متغیر تاریخ کا ایسا خیال نہیں ہے۔

اور دارالکے کتبہ اعظم میں اس کا نام "کوشیہ" آیا ہے۔ انہی دو قوموں میں سے کسی نے یا دونوں قوموں نے ذوالقرنین سے یا چون اجماع کی شکایت کی ہوگی، اور چونکہ غیر مذہبن قومیں تھیں، اس لیے ان کی نسبت فرمایا کہ لایکادون یعقہون قولہ۔

(۴) اس کے بعد ذوالقرنین کا جو وصف سامنے آتا ہے وہ اس کی عدالت گسری اور خدمت انسانی کی فیاضانہ سرگرمی ہے، اور یہاں صاف سائرس کی تاریخی سیرت کی اس درجہ آشکارا حقیقتیں ہیں کہ مولیٰ کی نگاہ کسی دوسری طرف اٹھ ہی نہیں سکتی!

قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اُسے مغرب میں جو قوم ملی تھی، اُس کی نسبت حکم الہی ہوا تھا: یا ذالقرنین! اماناً تہذبوا، و اماناً تعقدن فیہو حسناً (۸۶)۔ یعنی یہ قوم اب تیرے بس میں ہے جس طرح چاہے تو ان کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے۔ خواہ سزا دے، خواہ انہیں اپنا دوست بنالے۔ یقیناً یہ لیڈر یا کی یونانی قوم تھی۔ اس کے بادشاہ کروئس نے تمام حدود بیان اور باہمی رشتہ دایاں

بجلا کر بلا وجہ سائرس پر حملہ کر دیا تھا، اور صرف خود ہی حملہ آور نہیں ہوا تھا بلکہ وقت کی تمام طاقتور حکومتوں کو بھی اُس کے خلاف ابھار کر اپنے ساتھ کر لیا تھا۔ اب جب تائید الہی نے اپنا کرشمہ دکھایا اور تمام لیڈر یا سحر ہو گیا، تو حکم الہی ہوا: یہ لوگ بالکل تیرے رحم پر ہیں۔ تو جو چاہے ان کے ساتھ کر سکتا ہے۔ کیونکہ یہ اپنے ظلم و شرارت کی وجہ سے ہر طرح سزا کے مستحق ہیں مطلب یہ تھا کہ

تائید الہی نے تیرا ساتھ دیا۔ دشمنوں کو سحر کر دیا۔ اب وہ بالکل تیرے اختیار میں ہیں، لیکن تجھے بدلہ نہیں لینا چاہیے۔ وہی کرنا چاہیے، چونکہ دنیاوی فیاضی کا مقتضی ہے۔ چنانچہ ذوالقرنین نے ایسا ہی کیا، قال اما من ظلمہ فسوف نغذ بہ ثم یرد الی ربہ فیعد بہ

عذاباً بآذکار۔ و اما من امن وعمل صالحاً فلد جزاء الحسنی وسنقول لہ من امرنا یسرا (۸۸) اُس نے اعلان کیا کہ میں پچھلے جرم کی بنا پر کسی کو سزا نہیں دینا چاہتا میری جانب سے عام بخشش کا اعلان ہے۔ البتہ آئندہ جو کوئی بُرائی کریگا، بلاشبہ

اُسے سزا دوں گا۔ پھر اُسے سزا دینے اور آخرت کا عذاب سخت جھیلنا ہے۔ اور جو لوگ میرے احکام مانینگے اور نیک کردار ثابت ہونگے تو

اُن کے لیے دیسا ہی بہتر اجر بھی ہوگا، اور وہ میرے احکام بھی بہت آسان پائیگے جس بندگانِ خدا پر سختی کرنا نہیں چاہتا۔ یہ ہو سائرس کی طرف سے جو حکم جو جسکی تفصیل میں یونانی تاریخوں کے صفحات میں ملتی ہے، اور جسے زمانہ حال کے تمام محققین تاریخ نے ایک سطر تک یقینی

حقیقت تسلیم کر لیا ہے۔

تمام یونانی مؤرخ بالاتفاق شہادت دیتے ہیں کہ سائرس نے فوج کے بعد باشندگان لیڈیہ کے ساتھ جو سلوک کیا، وہ صرف منصفانہ ہی تھا۔ وہ اس سے بھی زیادہ تھا۔ وہ فیاضانہ تھا۔ وہ اگر اپنے دشمنوں کے ساتھ سختی کرتا، تو یہ نصاف ہوتا، کیونکہ زیادتی انہی

کی تھی۔ لیکن وہ صرف منصف ہونے پر قانع نہیں ہوا۔ اُس نے رحم و بخشش کا شیوہ اختیار کیا۔ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ سائرس نے اپنی فوج کو حکم دیا تھا کہ دشمن کی فوج کے سوا اور کسی زبان پر ہتھیار نہ اٹھائیں، اور دشمن کی فوج میں سے کوئی جو کوئی نیکو ہو چکا دے، اُسے ہرگز قتل نہ کیا جائے۔ کروئس شاہ لیڈیہ کی نسبت صریح حکم تھا

کہ کسی حال میں بھی اُسے گزند نہ پہنچائی جائے۔ اگر وہ مقابلہ کرے جب بھی اُس پر تلوار نہیں اٹھانی چاہیے۔ اس حکم کی فوج نے اس دیانت داری کے ساتھ تعمیل کی کہ باشندوں کو جنگ کی مصیبت اور بھی محسوس نہ ہوئی۔ یہ گویا بعض فرماں روا خاندان کا

ایک شخصی انقلاب تھا کہ کروئس کی جگہ سائرس نے لے لی۔ اس سے زیادہ کوئی انقلاب ملک تو کم محسوس ہی نہیں ہوا!

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سائرس کی فتح یونانی دیوتاؤں کی شکست تھی، کیونکہ وہ اس مصیبت سے اپنے پرستار کروئس کو بھی بچا، حالانکہ وہ سب سے پہلے اُس نے مندروں کے ہاتھ سے ہتھیار کر لیا تھا، اور دلفی کے ہاتھ نے فتح و کامرانی کی بشارت دی تھی۔

پس قدرتی طور پر روایات کی یہ رفتار یونانیوں کے لیے خوشگوار نہ ہو سکی، اور اس امر کی کوشش شروع ہو گئی کہ اس شکست میں بھی اخلاقی اور مذہبی فتح مندی کی شان پیدا کر دی جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کروئس کا معاملہ اچانک ایک پراسرار افسانہ کی شکل

لے لیا۔ ویش لول کا یہ کتبہ تاریخ قدیم کا ایک نہایت قیمتی سرمایہ ہے۔ اس میں اُس نے اپنے نام مقدس مالک اور حکومت صوبوں کے نام گنا دیے ہیں جو تعداد میں ۲۸ ہیں۔ ان میں سے اکثر ناموں کا جزئیاتی عمل مذہبی ہے، چھاپڑ صرف ایک دو ناموں کی حقیقت اب تک عمل غور و بحث پر۔

لے ہم نے Oracle کے لیے اُف کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یا اگرچہ اسکے لفظ میں ہر ایک مصلح کا مطلب بہتر طریقہ پر واضح کر رہے۔ یونانیوں کا عقیدہ تھا کہ مندروں میں ہاتھ نہیں کی صدا میں ملتی جاتی ہیں، اور خاص پجاریوں پر دیوتاؤں کا حکام ہوتا ہے، اس غرض سے خاص شخص مندروں کی شہرت تھی۔ لوگ چٹھانے چڑھانے سوالنامہ پیش کرتے، اور چار دیوتاؤں کی طرف سے جوابات ملتا دیتے۔

سائرس کے غیر معمولی فضائل

کروئس کا واقعہ اور یونانی روایات

اختیار کر لیتا ہے، اور یونانی دیوتا اپنے ساتے معجزوں کے ساتھ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ہیرودٹس لیڈیا کے باقدوں کی یہ روایت نقل کرتا ہے کہ دلفی کے اقد کا جواب غلط دیا تھا، مگر گروس نے جنگ کے جوش و طلب میں اس کا صحیح مطلب نہیں سمجھا۔ اقد نے کہا تھا "اگر اُس نے پارسوں پر حملہ کیا تو وہ ایک بڑی مملکت تباہ کر دیگا" یعنی خود اپنی مملکت تباہ کر دیگا، مگر اُس نے خیال کیا، بڑی مملکت سے مقصود پارسیوں کی مملکت ہے۔ نیز وہ کہتا ہے۔ پہلے سائرس نے حکم دیا تھا کہ لکڑیوں کی چٹا ہار کی جلتے اور اُس پر گروس کو بٹھا کر آگ لگا دی جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آگ لگا دی گئی، لیکن پھر جب گروس کی بعض باتیں سنیں، تو بے حد متاثر ہوا اور آگ بجھانے کا حکم دیا۔ لیکن اب آگ پوری طرح مشتعل ہو گئی تھی، لیکن دیکھا کہ اُسے فوراً بجھا دیا جائے۔ یہ حال دیکھ کر گروس نے اپالو دیوتا کو پکارا، اور باوجودیکہ آسمان بالکل صاف تھا، اچانک بارش شروع ہو گئی، اور اس طرح اس معجزے نے بروقت ظاہر ہو کر اُس کی جان بچالی!

لیکن خود ہیرودٹس اور زیونف کی تصریحات سے جو حقیقت معلوم ہوتی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ سائرس یا تو گروس کے غم و صبر کا امتحان لینا چاہتا تھا، یا یہ بات آشکار کر دینی چاہتا تھا کہ یونانیوں کے خود ساختہ دیوتا اپنے عبادت گزاروں کی کچھ مدد نہیں کر سکتے، اور جن دیوتاؤں کی مرقومہ بشارت پر اعتماد کر کے جنگ کی گئی تھی، اُن میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ اپنے پرستار کو زندہ جلنے کے عذاب سے بچالیں۔ یعنی مقصود یہ تھا کہ پہلے اُسے چتا پر بٹھا یا جائے، آگ بھی لگا دی جائے، لیکن جب وہ خود اور تمام لوگ دیکھ لیں کہ دیوتاؤں کا کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا، تو پھر اُسے بخشے، اور عزت و احترام کے ساتھ اپنے ہمراہ لے جائے، دوسری علت زیادہ قوی معلوم ہوتی ہے کیونکہ خود ہیرودٹس کی روایت میں اس کی جھلک موجود ہے، اور یونانی افسانہ میں اپالو کے معجزوں کی نمونہ اسی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ سائرس نے اپنے عمل سے جو حقیقت آشکارا کر دی تھی یونانی افسانہ نے اسی کا توڑ کرنے کے لیے اپالو کا معجزہ کر لیا۔

قرآن نے ذوالقرنین کا یہ اعلان نقل کیا ہے کہ آئندہ جو ظلم کریگا، سزا پائیگا، جو حکم مانینگا اور نیک عمل ہوگا اُسے انعام ملیگا یعنی زیونف کی بھی ایسی ہی روایت ہے۔ قرآن میں ہے کہ وسنقول لمن امرنا یسوا۔ اگر لوگوں نے نیک عملی اختیار کی تو دیکھ لیگے میرے احکام و قوانین میں اُن کے لیے نعمتی نہ ہوگی۔ تمام موبخ بالاتفاق شہادت دیتے ہیں کہ اس کے احکام و قوانین ایسے ہی تھے۔ وہ منقودہ ممالک کے باشندوں کے لیے سزا و شہقت و مرگت تھا۔ اُس نے اُن تمام قبائل و قبیلوں اور خاندانوں سے رعایا کو بنات دیدی جو اُس عہد کے تمام حکمران وصول کیا کرتے تھے، اُس نے جس قدر احکام و قوانین نافذ کیے وہ زیادہ سے زیادہ نرم زیادہ سے زیادہ ہلکے تھے!

(۵) یہ تو صرف اُس کی مغربی فتح مندی کی سرگزشت تھی۔ اب دیکھنا چاہیے کہ اُس کے اعمال کی عام رفتار کیسی رہی؟ اور قرآن کا بیان کردہ وصف کہاں تک اُس پر راست آتا ہے؟

لیکن قبل اس کے کہ ہم یونانی مورخوں کی شہادتوں پر متوجہ ہوں، یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یونانی مورخ سائرس کے ہم قوم نہیں تھے۔ ہم وطن نہیں تھے۔ ہم مذہب نہیں تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ دوست بھی نہیں تھے۔ سائرس نے لیڈیا کو شکست دی تھی، اور لیڈیا کی شکست یونانی قومیت، یونانی تہذیب، اور سب سے زیادہ یہ کہ یونانی مذہب کی شکست تھی۔ پھر سائرس کے جانشینوں نے براہ راست یونانیوں کو زیر کیا تھا، اور ہمیشہ کے لیے دونوں قومیں ایک دوسرے کی حریف ہو گئیں تھیں۔ ایسی حالت میں قدرتی طور پر یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ یونانی دماغ اپنے حریف کی محنت سرانجامی کا شائق ہوگا۔ تاہم ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر مورخ اس کی فیض مہولی عقلمندی اور دیکھ بھولنے کی محنت سرانجامی میں رطب اللسان ہے، اور اس لیے تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس کے محاسن نے ایک ایسے عالمگیر اعتراف و تاثر کی نوعیت اختیار کر لی تھی کہ دوست و دشمن کا کوئی امتیاز باقی نہیں رہا تھا۔ سب کے دلوں میں ان کا اعتقاد پیدا ہو گیا تھا، سب کی زبانوں پر ان کی محنت سرانجامی تھی، اور محاسن وہی ہیں جن کی حریفوں کو بھی شہادت دینی پڑی:

و ملیتہ، شہدت ہما فعلنا تھا، والفضل ما شہدت بہ الاعداء!

زیونف لکھتا ہے "سائرس ایک نہایت دانشمند، سنجیدہ، اور ساتھ ہی رجم دل فرمانروا تھا۔ اس کی شخصیت ہر طرح کے شاہی اوصاف

اور کیا نہ فضائل کا ایک اعلیٰ ترین نمونہ تھی۔ یہ بات عام طور پر تسلیم کر لی گئی ہے کہ اس کی شوکت و جہمت سے کہیں زیادہ اس کی حالی و صلیکی اور حیرت انگیزی تھی، اور اس کی قیامی اور رحم دلی اپنی کوئی دوسری مثال نہیں رکھتی۔ انسان کی خدمت اور بہبودی اس کی شان و طبیعت کا سب سے بڑا جوہر تھا۔ وہ ہمیشہ اس منکر میں رہتا تھا کہ مصیبت زدہ انسانوں کی خبر گیری کرے، مظلوموں کو ظلم و ستمات دلائے، درماندہ انسانوں کا ہاتھ پکڑے، غم زدوں کے دکھ درد میں شریک ہو۔ پھر ان تمام عالی مستوفی کے ساتھ عاجزی و ہنساری اس کے حسن و کمال کا سب سے بڑا زیور تھی۔ اس نے ایک ایسے تخت پر بیٹھ کر جس کے آگے تمام قوموں کے سر جھک گئے تھے، اور ایک ایسے خزانہ کا مالک ہو کر جس میں تمام دنیا کی دولت سمٹ گئی تھی، کبھی گوارا نہیں کیا کہ غرور و غرور کو اپنے دماغ میں جگہ دے۔ بہرہ و دولت کا شہسوار ہی نہیں تھا۔ اسے دنیا کے تمام بادشاہوں کی طرح دولت جمع کرنے کی حوصلہ نہیں تھی، بلکہ جو دوسرا دولت کا جوش تھا۔ وہ کہتا تھا، سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ نفع انسانی کی بھلائی کا موقع ملے اور مظلوموں کی داد دے گی ہو۔

ٹی سار لکھتا ہے "اس کا عقیدہ یہ تھا کہ دولت بادشاہوں کے ذاتی عیش و آرام کے لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ نفاہ عام کے کاموں میں خرچ کی جائے، اور انھوں کو اس سے فیض پہنچے۔ چنانچہ اس کی اسی فیض رسانی نے اس کی تمام رعایا کے دل اس کے ہاتھوں میں دیدے تھے۔ وہ اس کے لیے خوشی خوشی اپنی گزشتہ کٹا دیتے؟

سب سے زیادہ نمایاں بات جو ان تمام مودوں کے صفحات پر ملتی ہے، وہ سائرس کی شخصیت کی غیر معمولی نمود ہے۔ سب کتب میں کہ وہ جس عہد میں پیدا ہوا، اس کی خلوق نہیں تھا۔ ایک بالآخر شخصیت تھی جسے قدرت نے اپنا کرشمہ دکھانے کے لیے نمودار کر دیا تھا۔ دنیا کے کسی حکم نے اس کی تربیت نہیں کی۔ وقت کے تمدن ملکوں میں سے کسی ملک میں اس کی پرورش نہیں ہوئی۔ وہ محض قدرت کا پروردہ تھا، اور قدرت ہی کے ہاتھوں نے اسے اٹھایا تھا۔ اس کی تمام ابتدائی زندگی صحراؤں کی گود اور پہاڑوں کی آغوش میں بسر ہوئی۔ وہ فارس کے مشرقی پہاڑوں کا چرواہا تھا۔ تاہم کیسی عجیب بات ہے کہ یہی چرواہا جب دنیا کے سامنے آیا، تو حکمرانی کا سب سے بڑا جلوہ، دانش کا سب سے بڑا پیکر، فضیلت کا سب سے بڑا نمونہ ان کے سامنے تھا!

سائرس کی شخصیت کی غیر معمولی نمود

سکندر عظیم کو ارسطو کی تعلیم و تربیت نے طیار کیا تھا، اور بلاشبہ وہ بہت بڑا فاتح تھا، لیکن کیا انسانیت و اخلاق کا بھی کوئی گوشہ فرسکا؟ سائرس کے لیے ہیں کوئی ارسطو نہیں ملتا۔ اس نے انسانی حکمت کی درس گاہ کی جگہ قدرت کی درس گاہ میں پرورش پائی تھی، تاہم اس نے سکندر کی طرح صرف ملکوں ہی کو نہیں، بلکہ انسانیت و فضائل کی مملکتوں کو بھی سحر کر دیا تھا!

سائرس اور سکندر

سکندر کی تمام فتوحات کی عمر اس سے زیادہ نہ تھی، جتنی خود اس کی عمر تھی، لیکن سائرس کی فتوحات نے جو انشیں جن دی تھیں، وہ دو سو برس تک نہ لے سکیں۔ سکندر کے دم توڑنے ہی اس کی مملکت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن سائرس نے جب دنیا چھوئی تو اس کی مملکت روز بروز وسیع و مستحکم ہونے والی تھی۔ اس کی فتوحات میں صرف مصر کا خانہ خالی رہ گیا تھا۔ اس کے فرزند قیاد نے اکر بھی بھر دیا، اور پھر چند برسوں کے بعد دنیا کی وہ عالمگیر سلطنت نمودار ہوئی جو ایشیا، افریقہ، اور یورپ کے انھیں ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی اور اس پر سائرس کا جانشین دارا یوشن تین تہا حکمران تھا!

سکندر کی فتوحات صرف جسم کی فتوحات تھیں جنہیں قہر و طاقت نے سر کیا تھا، لیکن سائرس کی فتوحات روح و دل کی فتوحات تھیں جنہیں انسانیت و فضیلت نے سر کیا تھا۔ پہلی سر آٹھانی ہے لیکن ایک نہیں ملتی۔ دوسری ایک جاتی ہے اور پھر ملتی نہیں!

سائرس فتح بابل کے بعد دس برس تک زندہ رہا۔ اب اس کی حکومت عرب سے لیکر ہندوستان تک اور ایشیائے کوچک سے بے تک پہنچی ہوئی تھی، اور ایشیائی تمام قومیں اس کے ماتحت آچکی تھیں، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ اس تمام عرصہ میں بغاوت اور سرکشی کا ایک حادثہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ زینون کے مفلحوں میں وہ صرف بادشاہ ہی نہ تھا بلکہ انسانوں کا شفیق مرنے والے قوموں کا حرم باپ تھا۔ اور رعایا سخت گیر حکمرانوں سے بغاوت کر سکتی ہے لیکن اولاد اپنے شفیق باپ سے ہنسی نہیں چکھتی، جو جوہر زمانے کے تمام مورخ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ایک حیرت انگیز خصوصیت تھی، یہ ہی خصوصیت تھی جو آگے مل کر رومن امپائر کو بھی نصیب نہ ہوئی۔

سب متفقہ شہادت دیتے ہیں کہ اس عہد کے بادشاہوں کی محنت گیری، مساوت طلبی، اور مہبت انگیز طریقہ تادیب کی چھٹی سی چھوٹی مثال بھی سائرس کے عہد میں نہیں ملتی۔

یاد رہے کہ یہ محض قدیم یونانی مورخوں کی روایات ہی نہیں ہیں، بلکہ موجودہ زمانے کے تمام محققین تاریخ کی تاریخی سمات ہیں۔ بالاتفاق یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ سائرس تاریخ قدیم کی سب سے بڑی شخصیت ہے جس میں بیک وقت فتوحات کی وسعت، فرمانروائی کی عظمت، اور اخلاق و انسانیت کی فضیلت سمیع ہو گئی تھی، اور وہ جس عہد میں ظاہر ہوا، اُس عہد میں اُس کی شخصیت ہر اعتبار سے انسانیت کا ایک پیام اور قوموں کی نجات تھی!

آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر جی۔ بی۔ گرنڈی (G.B. Grundy) جو موجودہ زمانے میں تاریخ قدیم کے ایک مستند ماہر ہیں اور جن کی کتاب "گریٹ برٹین وار" نہایت مقبول ہو چکی ہے، لکھتے ہیں:

"یہ حقیقت بالکل آشکار ہے کہ سائرس کی شخصیت اپنے عہد کی ایک غیر معمولی شخصیت تھی۔ اُس نے اپنی تمام معاصر قوموں کے دلوں پر اپنا حیرت انگیز تاثر نقش کر دیا۔ اس کی ابتدائی نشوونما بالائی فارس کے غیر آباد اور دور دراز گوشوں میں ہوئی، جس کی سرگرمی نے ایک انسان کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اس کی ابتدائی تربیت کی روایتیں اس سے ڈیڑھ سو برس بعد ریونسن نے مدون کیا ہیں جو سقراط کا شاگرد تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام روایتوں میں اس کے فضائل انسانیت کا جو ہر عام طور پر نمایاں ہے، بغاوت ہم ان روایتوں کو اہمیت دیں، خواہ نہ دیں، تاہم حقیقت ہر حال میں غیر متزلزل رہتی ہے کہ اُس کی تدبیر و سیاست کا دامن اُس کی انسانیت و فضیلت کے جوہر سے بندھا ہوا تھا، اور جب یہ خصوصیت آشوری اور بابلی شہنشاہوں کی بد عملیوں کے مقابل میں لائی جاتی ہے، تو اُس کی شریفانہ نمود اور زیادہ درخشندہ ہو جاتی ہے۔"

پھر آگے چل کر لکھتے ہیں:

"یہ فی الحقیقت ایک حیرت انگیز کامیابی تھی۔ بارہ برس پہلے وہ ایک چھوٹی سی ریاست انسان کا ایک گمنام نہیں تھا، اور اب ایشیا کی وہ تمام مملکتیں اس کے زیر فرمان تھیں جہاں پہلی قوموں کی بڑی بڑی عظمتیں غلو میں آچکی تھیں۔ ان تمام بادشاہتوں میں جنہوں نے زمین کے مالک ہونے کے دعوے کیے، ایک بادشاہت بھی نہیں تھی جو اب اپنی ہستی کا کوئی موثر طور پر بھی چوہا کاہی مملکت کے نیم انصافی سامراگون سے لے کر نوک زرار دجخت نصر تک، سب کی مملکتیں اُس کے آگے سر بسجود ہو گئی تھیں۔ وہ صرف ایک بڑا فاتح ہی نہیں تھا۔ وہ ایک بڑا حکمران تھا۔ قوموں نے یہ نیا دور صرف قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس کا استقبال کیا۔ اُن دس برسوں میں جو فتح باہل کے بعد گزرے اس کی تمام وسیع مملکت میں ایک بندلوت کا واقعہ بھی نظر نہیں آتا۔ بلاشبہ اس کی رعایا پر اُس کی طاقت کا رعب چھایا ہوا تھا، لیکن وہ کوئی وجہ نہیں رکھتی تھی کہ اُس کی سمیت گیری سے ہراساں ہو اس کی حکومت قتل و سلب کی سزاؤں سے بالکل نا آشنا رہی۔ اب تازیانوں سے مجرموں کو میں بیٹھا جاتا تھا، اب قتل عام کے احکام صادر نہیں ہوتے تھے، اب قوموں اور قبیلوں کو جلاوطن نہیں کیا جاتا تھا۔ برخلاف اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے آشوری اور بابلی بادشاہوں کے تمام مظالم کے اثرات ایک ظلم جو کر لیے۔ جلاوطن قومیں اپنے وطنوں میں لوٹاں لگائیں، اُن کے مبداء و مبدء اُنہیں واپس دیدیے گئے، قدیم رسوم اور عبادتوں کے خلاف کوئی جبر و تشدد باقی نہیں رہا، ہر قوم کے ساتھ پوری طرح داد و دہی کی گئی، ہر مذہب کے پیروں کو پوری مذہبی آزادی دی گئی، دنیا کی گزشتہ عالمگیر دہشتانگی کی حکمران عالمگیر رواداری اور حسن خویش کا مبارک دور شروع ہو گیا!"

خورد، قرآن نے چند لفظوں کے اندر اشارات کر دیے ہیں، آج تاریخ کا داستان اس طرح اُس کے ایک ایک حرف کی شرح و تفصیل شمارا ہے!

(۶) اب چند لفظوں کے لیے اُن تصریحات پر خورد کردہ تورات کے مصنف میں متذکر ہیں۔ کس طرح وہ سائرس کی شخصیت کی سب سے بڑی خصوصیت واضح کر رہے ہیں، اور کس طرح قرآن کے اشارات بھی ٹھیک ٹھیک اُن کی تصدیق ہیں؟ یہ بیانہ نبی کی کتاب میں ہے کہ "خداوند کتاب ہے، خورس میرا چچا ہے" اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ "وہ میرا سچ ہے" اور یہ بیانہ نبی کا بیان اور پر گزشتہ کہ کہ وہ بابلیوں کے ظلم سے نجات دلائیگا۔ اب دیکھو اس کی شخصیت ٹھیک ٹھیک ایک موجود اور منظر غایت دہندہ کی

مصافحہ تورات کی تصریحات

لے پروفیسر مومفٹ اس مقالے کے لیے پروفیسر ہنری آف دی ورلڈ کی دوسری جلد (صفحہ ۱۰۸) کا مطالعہ کرنا چاہیے، جو ہے۔ ہمرٹن J.A. Hammer نے مرتب کی ہے اور حال میں شائع ہوئی ہے۔

شخصیت تھی یا نہ تھی؟

مردود نظر تھی

جب ہم اُس عہد کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں اور پھر سائرس کے حالات پر نظر ڈالتے ہیں، تو بے ازل نظر حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے کہ اُس کا ظہور ٹھیک ٹھیک ایسی شخصیت کا ظہور تھا جس کے لیے وقت کی تمام قویں چشم براہ ہوں تو مومن کا انکشاف اُن کی زبانوں پر نہیں ہوتا۔ اُن کے حالات کے قدرتی قتلے میں پوئلہے غور کرو، اُس عہد کی رفتار زمانہ کا قدرتی تقاضہ کیا تھا؟ یہ تاریخ کے صبح تمدن کی وہ نمود تھی جس کی روشنی میں ہم انسانی حکمرانی کی ساری تاریکیاں بھیلی ہوئی دیکھتے ہیں۔ صاف نے کھائی دیتا ہے کہ اُس وقت تک انسانی فراز و زوال کی عظمت صرف قمر و غنیمت ہی کی نقاب میں رونما ہوئی تھی، اور سب سے بڑے حکمران دیوی سمجھا جاتا تھا جو سب سے زیادہ انسانوں کے لیے خوفناک ہو۔ آشور بنی پال نینوا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اس لیے کہ وہ شہر کے چلانے اور آبادیوں کے دیوانہ کرنے میں سب سے زیادہ بے باک تھا۔ بابل کی نشاۃ ثانیہ میں نوکرد زار سب سے بڑا فلاح تھا۔ اس لیے کہ قوموں کی ہلاکت اور ملکوتوں کی ویرانی میں سب سے زیادہ قہرمان تھا۔ مصریوں، آکا دیوں، ایلامیوں، آشوریوں اور بابلیوں، سب میں انسانی حکومت و عظمت کے مظاہر خوفناک اور وحشت انگیزی کے مظاہر تھے، اور ان کی شخصیتوں نے دو بتائی اشیاء کی تقدیس سے مل کر انسانوں کے قتل و قہذب کا ہولناک استحقاق حاصل کر لیا تھا۔ سائرس کے ظہور سے پچاس برس پہلے نوکرد زار کی شمشاد ہی کا ظہور ہوا، اور بہن معلوم ہے کہ اُس نے بیت المقدس پہ پہن چلے گئے کہ صرف دنیا کا سب سے بڑا زرخیز علاقہ تاراج و ویران کر دیا، بلکہ فلسطین کی پوری آبادی کو اس طرح ہٹا کر بابل لے گیا کہ جو یض کے لفظوں میں ”کوئی سختی سخت بے رحم قسائی بھی اس وحشت و خو غزازی کے ساتھ بھیڑوں کو منع میں نہیں لچاتا؟“ پھر کیا ان حالات کا قدرتی تقاضہ یہ نہ تھا کہ دنیا ایک نئی شخصیت کے لیے چشم براہ ہو؟ قومیں ایک نجات دہندہ کی راہ تک رہی ہوں؟ ایک ایسے نجات دہندہ کی جو انسانوں سے گلہ کے لیے خدا کا بھیجا ہوا ”چرا“ ہو، جو ان کی بیڑیاں کاٹنے اور ان کے سروں کا بوجھ ہٹا کر دے، جو دنیا کو اس ربانی صداقت کا سبق دیدے کہ انسانی حکمرانی نوع انسانی کی خدمت کے لیے ہونی چاہیے۔ وحشت انگیزی اور خوفناکی کے لیے نہیں؟

دنیا بادشاہوں کے ہاتھوں سے تنگ آپکی تھی۔ اب وہ ایک چرا لہے کے لیے مضطرب تھی، اور یسعیہ نبی کے لفظوں میں خدا کا وہ فرستادہ چرا اُمنودار ہو گیا!

خدا کا بھیجا ہوا
”چسرا“

چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ زین عزن کے لفظوں میں ”قوموں نے اسے قبول ہی نہیں کیا بلکہ اس کے استقبال کے لیے بے اعتنا پکس“ کیونکہ وہ وقت کی جستجو کا قدرتی سراغ اور زمانہ کی طلب کا قدرتی جواب تھا، اور اگر رات کی تاریکی کے بعد صبح کی روشنی کا اخیر مقدم کیا جاتا ہے، تو ممکن نہ تھا کہ انسانی شقاوت کی اس طولانی تاریکی کے بعد صبح سعادت کی اس جہاں تابی کا استقبال نہ کیا جاتا! خور کر۔ یسعیہ نبی کا یہ جملہ صورت حال کی کیسی ہو ہو تصویر ہے کہ ”وہ میرا چرا اُمنودار ہو گا۔ وہ میری ساری مرضی پوری کرے گا میں اس کا دہنا اُتھ کر کے قوموں کو اُس کے قابو میں دید ونگا، اور بادشاہوں کی کمریں اُس کے آگے کھلواؤ اُن لوگ ہیں اُس کے آگے چلے جائیں۔ میں میرے راستے اُس کے لیے سیدھے کر دوں گا“ (۲۸:۳۳) سائے سورج گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ایک چرا لہے کی طرح آیا اور اُس نے ہنگام خدائی رکوالی کی۔ سب کہہ رہے ہیں کہ اس نے جس ملک کا رخ کیا، اُس کی شقاوت ختم ہو گئی، وہ جس قوم کی طرف بڑھا، اُس کی بیڑیاں کٹ گئیں، اُس نے جس گروہ کے سر پر اُتھ رکھا، اُس کے سائے بوجھ ہٹے ہو گئے۔ وہ صرف بنی اسرائیل ہی کا نہیں بلکہ تمام قوموں کا نجات دہندہ تھا!

خدا کا صبح

یاد رہے کہ یسعیہ نبی کی اسی پیشین گوئی میں اُسے ”خدا کا صبح“ بھی کہا ہے، اور تورات کی اصطلاح میں ”صبح“ وہ چوتھا ہے جسے خدا اپنی برکتوں کے ظہور کے لیے برگزیدہ کر لے، اور خدا کے براہ راست مسموح ہونے کی وجہ سے مقدس ہو۔ چنانچہ حضرت داؤد کی نسبت بھی آیا ہے کہ ”صبح“ تھے، سائرس کی نسبت بھی یہی کہا ہے، اور اسی طسبع بنی اسرائیل کی نجات کے لیے ایک آخری صبح کی بھی پیشین گوئی موجود ہیں۔

سائرس کو صبح گمانا، اس میں شک نہیں کہ اُس کے تقدس اور الہی برگزیدگی کی سبب مزید وہ دفع اوقطی اسرائیلی شہادت ہو۔ (۷) اس سلسلہ میں آخری وصف جو دو القرضن کا سامنے آتا ہے، وہ اس کا ایمان بائیس ہے۔ قرآن کی تفسیر اس بائیس

میں ظاہر قطعی ہیں کہ وہ ایک خدا پرست انسان تھا، آخرت پر یقین رکھتا تھا، احکام الہی کے مطابق عمل کرتا تھا، اور اپنی تمام کام مرائیوں کو اللہ کا فضل و کرم سمجھتا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سائرس کا بھی ایسا ہی اعتقاد و عمل تھا؟ لیکن تمام مچلی تفصیلات پڑھنے کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں تھا؟ یہودیوں کے مخالف کی واضح شہادت موجود ہے کہ خدا نے اُسے اپنا فرستادہ اور مسیح کہا، اور وہ نبیوں کا موعود و منظر تھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی ہی ہستی خدا کی نافرمان ہوتی نہیں ہو سکتی جس کا ”دہنا اچھ خدا لے پکڑا ہو“ اور جس کی ٹیڑھی راہیں وہ درست کرتا جائے، یقیناً وہ خدا کا ناپسندیدہ بندہ نہیں ہو سکتا۔ خدا صرف اُنہی کا ہاتھ پکڑتا ہے جو برگزیدہ اور مقدس ہوتے ہیں اور صرف اُنہی کو اپنا فرستادہ کہتا ہے جو اُس کے چنے ہوئے اور اُس کی شہرانی ہوئی راہوں پر چلنے والے ہوتے ہیں۔

اسرائیلی نبیوں کی شہادت

آج کل کے اصحاب نقد و نظر یسوعیاہ نبی کی اس پیشین گوئی کو شکہ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ سائرس سے ڈیڑھ سو برس پہلے کی مٹی کی ٹہنی لیکن اگر اُس سے قطع نظر کر لی جائے، جب بھی صورت حال پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ خود سائرس کے عہد میں جو اسرائیلی نبی ہو چکے تھے، اُن کی شہادتیں موجود ہیں، اور وہ صاف کہہ رہی ہیں کہ یہودیوں کا عام اعتقاد یہی تھا۔ اور اسی حیثیت سے اس کا استقبال کیا تھا۔ حزقیل اور دانیال سائرس کے معاشرے سے تھے۔ اور دانیال دارا کے عہد تک زندہ رہے۔ ان دونوں کی تصویحات سائرس کی نسبت موجود ہیں۔ پھر دارا کے زمانہ میں حجتی اور ذکریا کے صحیفے مرتب ہوئے، اور زکریا (دارا شہزادہ آرمششت) کے عہد میں عزرا اور نحمیاہ کا ظہور ہوا۔ ان سب کی شہادتیں بھی موجود ہیں، اور ان سب سے قطعی طور پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سائرس ہی اسرائیل کی ایک موعود ہستی تھی، اور خدا نے اُسے برگزیدہ کیلئے چن لیا تھا۔

اگر یہودیوں کا عام اعتقاد یہ تھا، تو کیا ایک لمحہ کے لیے یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک بت پرست انسان کی نسبت ایسا اعتقاد رکھنے کی جرات کرتے؟ فرض کرو، یہ تمام پیشین گوئیاں سائرس کے ظہور کے بعد بنائی گئیں، لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہودیوں نے بنائیں اور یہودیوں ہی میں پھیلیں، حتیٰ کہ اُن کی مقدس کتاب میں داخل ہو گئیں پھر کیا ممکن تھا کہ ایک بت پرست انسان کے لیے ایسی پیشین گوئیاں بنائی جا سکتیں؟ کیا ممکن تھا کہ ایک بت پرست کو اسرائیلی وحی کا مروج اور اسرائیلی نبیوں کا موعود بنادیا جاتا؟

یہودیوں کا اعتراف

یہ حقیقت بھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ اگرچہ یہودیوں اور غیر اسرائیلیوں کے خلاف یہودیوں کا تعصب بہت ہی سخت تھا۔ اُن کے نسلی غرور پر اس سے زیادہ اور کوئی بات شاق نہیں گزرتی تھی کہ کسی غیر اسرائیلی انسان کی بزرگی کا اعتراف کریں۔ ظہور اسلام کے وقت بھی یہی عصبیت انہیں اعتراف حق سے روکتی تھی کہ دلائل، تہذیب و تمدن، ۳: ۳۰) تاہم وہ سائرس کی فضیلت کے آگے جھک گئے جو اُن کے لیے ہر اعتبار سے اچھی تھا، اور نہ صرف اس کی بزرگی ہی کا اعتراف کیا بلکہ نبیوں کا موعود اور خدا کا برگزیدہ تسلیم کر لیا۔ یہ صورت حال اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ سائرس کی شخصیت نے یورپی ہی جو بت پرستی تھی، اور اس کی فضیلت پر ہی غلبہ کر لیا تھا۔ اُن کے اعتراف میں نسلی عصبیت کا جذبہ بھی حامل نہ ہو سکا۔ ظاہر ہے کہ ایک بت پرست انسان کے لیے جو اچھی بھی ہو یہودیوں میں ایسی محبوبیت نہیں پیدا ہو سکتی تھی۔ اگر ایک بت پرست پادشاہ نے انہیں نجات دلائی تھی، تو وہ اس کی شان و عظمت کی مدح کرتے مگر خدا کا شوق اور برگزیدہ بھی نہ سمجھتے ضروری ہے کہ اُس کی فضیلتیں مذہبی ہوں۔ ضروری ہے کہ مذہبییت سے بھی عقائد کا توافق موجود ہو۔ یہ یہودیوں کی پوری تاریخ میں غیر اسرائیلی فضیلت کے اعتراف کا تہا و اقد ہے، اور ممکن نہیں کہ ایک ایسے انسان کے لیے جو مجھے وہ مذہبی حیثیت سے محترم نہ سمجھتے ہوں۔

لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائرس کے دینی عقائد کے بارے میں ہماری معلومات کیا ہیں؟ تاریخی حیثیت سے یہ قطعی ہے کہ سائرس زردشت کا پیرو تھا جسے یونانیوں نے زاروستر کے نام سے پکارا ہے۔ اُنہی ہی میں بلکہ غالباً اسی کی شخصیت ہو جو اس نئی دھرت کی تبلیغ و دعوت کا ذریعہ ہوئی۔ اس نے فارس اور میڈیا میں نئی شہنشاہی کی بنیاد دی جس میں کئی تہذیبی بلکہ قدیم موسمی دین کی جگہ نے زردشتی دین کی بھی نظم برپائی کی تھی۔ وہ ایران میں نئی شہنشاہی اور نئے دین، دونوں کا بانی تھا۔

سائرس کے دین کا تین

زردشت کی ہستی کی طرح اس کے ظہور کا زمانہ اور محل بھی تاریخ کا ایک مختلف ذیہ موضوع بن گیا ہے، اور انیسویں صدی

زردشت کے ظہور کا زمانہ

کا پرانا زمانہ مختلف نظریوں اور قیاسوں کے رد و مکد میں بسر و چکر ہے۔ بعضوں کو اس کی تاریخی ہستی ہی سے انکار ہوا بعضوں نے شاہنامہ کی روایت کو ترجیح دی اور گشتا سپ والا قصہ تسلیم کر لیا۔ بعضوں نے اس کا زمانہ ایک ہزار برس قبل مسیح قرار دیا بعضوں نے یہ مدت دو ہزار برس قبل مسیح تک بڑھا دی۔ اسی طرح محل کے تعین میں بھی اختلاف ہوا۔ بعضوں نے باختر، بعضوں نے خراسان، بعضوں نے میڈیا اور شمالی ایران قرار دیا لیکن اب بیسویں صدی کی ابتداء سے اکثر محققین تاریخ گلدنر کی رائے پر متفق ہو گئے ہیں، اور عام طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ زردشت کا زمانہ وہی تھا جو سائرس کا تھا۔ اور گشتا سپ والی روایت اگر صحیح ہے تو اس سے مقصود وہی گشتا سپ ہے جو دارا کا باپ اور ایک صوبہ کا گورنر تھا۔ زردشت کا ظہور شمال مغربی ایران یعنی آذربائیجان میں ہو جسے اوستا کے حصہ ”ویندی داد“ میں ”ایمان دا یجو“ سے تعبیر کیا ہے، البتہ کامیابی یا اختریس ہوئی جس کا گورنر گشتا سپ تھا اس تحقیق کے مطابق زردشت کا سال وفات تقریباً ۵۲۸ قبل مسیح سے لیکر ۵۲۸ قبل مسیح تک ہونا چاہیے، اور سائرس کی تخت نشینی بالافتاق ۵۲۸ ق م میں ہوئی۔ یعنی زردشت کی وفات کے میں سال بعد، یا عین اسی سال۔

سائرس دین زردشتی کا پہلا حکمران تھا

لیکن اگر سائرس زردشت کا معاصر تھا، تو کیا کوئی براہ راست تاریخی شہادت موجود ہے جس سے اس کا دین زردشتی قبول کرنا ثابت ہو؟ نہیں ہے، لیکن اگر وہ تمام قرائن جمع کیے جائیں جو خود تاریخ کی روشنی نے مہیا کر دیے ہیں، تو یقیناً ایک بالواسطہ شہادت نمایاں ہو جاتی ہے، اور اس میں کچھ شبہ باقی نہیں رہتا کہ سائرس نہ صرف دین زردشتی پر عامل تھا، بلکہ اس کا پہلا حکمران داعی تھا، اور اسی نے یہ ورثہ اپنے جانشینوں کے لیے چھوڑا جو دو سو برس تک بلا استثناء دین زردشتی پر عمل پیرا رہے۔

اس سلسلہ میں سب سے زیادہ روشنی جن واقعات سے پڑتی ہے، وہ دو ہیں، اور دونوں کی تاریخی نوعیت مسلم ہے۔ پہلا واقعہ ”گوماتہ“ کی بغاوت کا ہے جو سائرس کی وفات کے آٹھ برس بعد ظہور میں آئی۔ دوسرا دارا کے کہتے ہیں جن سے اس کے بیٹی عقائد کی نوعیت آشکار ہو گئی ہے۔

سائرس کا بالافتاق ۵۲۹ قبل مسیح میں انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا کمبیسیز (کمبوجہ) یا کعباد تخت نشین ہوا۔ اس نے ۵۲۹ ق م میں مصر فتح کیا لیکن ابھی مصر ہی میں تھا کہ معلوم ہوا، ایران میں بغاوت ہو گئی ہے اور ایک شخص ”گوماتہ“ نامی نے اپنے آپ کو سائرس کا دوسرا لڑکا سمرڈیز (فارسی: بردیہ) مشہور کر دیا ہے جو بہت پہلے مرچکا تھا یا مارا لایا گیا تھا۔ یہ خبریں کردہ مصر سے لوٹا لیکن ابھی شام میں تھا کہ ۵۲۹ ق م میں اپنا پکا انتقال کر گیا۔ اب چونکہ سائرس کی براہ راست نسل سے کوئی شہزادہ موجود نہ تھا، اس لیے اس کا علم زاد بھائی دارا بن گشتا سپ تخت نشین ہو گیا۔ دارا نے بغاوت فرو کی، گوماتہ کو قتل کیا، اور نئی مملکت کو اس کے عروج و کمال تک پہنچا دیا۔ دارا کی تخت نشینی بالافتاق ۵۲۲ ق م میں ہوئی ہے۔ پس اس کا عہد سائرس کے انتقال سے آٹھ برس بعد شروع ہو گیا تھا۔

یونانی مؤرخوں کی شہادت موجود ہے کہ یہ بغاوت میڈیا کے قدیم مذہب کے پیروں کی بغاوت تھی، اور خود دارا اپنی کتبے ستون میں ”گوماتہ کو“ ”موگوئن“ لکھتا ہے۔ یعنی جو س، اور جو سی مذہب سے مقصود قدیم مذہب ہے۔ تاریخ میں اس کا بھی سراغ ملتا ہے کہ پہلے مذہب کے پیروں کی سرکشی اس کے بعد بھی جاری رہی چنانچہ دوسری بغاوت ”پریلوئمیس“ نامی جو س نے کی تھی جسے دارا نے ہمان میں قتل کیا، اور تیسری ”پنٹھ خیمہ“ نامی نے جو اریل میں قتل ہوا۔

دوسرا واقعہ دارا کے کہتوں سے روشنی میں آیا ہے۔ یہ دنیا کی خوش قسمتی ہے کہ دارا نے بعض کتبے پہاڑوں کی حکم چٹانوں پر نقش کرائے جن میں سکندر کا حمل بھی برآوردہ کر سکا۔ ان میں سب سے زیادہ اہم کتبہ بے ستون کا ہے جس میں دارا نے گوماتہ کی بغاوت اور اپنی تخت نشینی کی سرگزشت قلبندہ کی ہے۔ دوسرا آخر کا ہے جس میں اپنے تمام ماتحت ممالک کے نام گزرائے

سے گشتا سپ کی زبانوں نے ہٹا س (Hystaspes) لکھا ہے۔

تھلے۔ وی۔ ڈی۔ جیکسن پروفیسر کو لمبیا یونیورسٹی کی کتبہ انشیت پریشا، اینڈ ہینر پاف کا مطالعہ اس باب میں کفایت کرے گا۔
تھلے۔ وی۔ ڈی۔ جیکسن پروفیسر کو لمبیا یونیورسٹی کی کتبہ انشیت پریشا، اینڈ ہینر پاف کا مطالعہ اس باب میں کفایت کرے گا۔
تھلے۔ وی۔ ڈی۔ جیکسن پروفیسر کو لمبیا یونیورسٹی کی کتبہ انشیت پریشا، اینڈ ہینر پاف کا مطالعہ اس باب میں کفایت کرے گا۔
تھلے۔ وی۔ ڈی۔ جیکسن پروفیسر کو لمبیا یونیورسٹی کی کتبہ انشیت پریشا، اینڈ ہینر پاف کا مطالعہ اس باب میں کفایت کرے گا۔

میں سان دونوں میں وہ بار بار "ابور مؤذہ" کا نام لیتا ہے، اور اپنی تمام کارہائیوں کو اس کے فضل و کرم سے منسوب کرتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ "ابور مؤذہ" زردشت کی تعلیم کا "مقلد" ہے۔

ان دونوں کا ایک تیسرے واقعہ کا بھی اضافہ کر دینا چاہیے۔ یعنی تاریخ میں کوئی اشارہ اس کا نہیں ملتا کہ کم بی سیر نے کوئی نیا دین قبول کیا تھا، بلکہ دارا کو اس طرح کا کوئی معاملہ پیش آیا تھا۔ ہیرودوٹس نے دارا کی وفات سے پچاس سالہ میں ہیردوٹس تاریخ لکھی ہے۔ اس کے لیے دارا کے عہد کے واقعات بالکل قریبی زمانے کے واقعات تھے، اور یونانیوں فارسی حکومت قائم ہوجانے کی وجہ سے یونانیوں اور فارسیوں کے تعلقات بھی روز بروز بڑھ رہے تھے۔ تاہم وہ کسی ایسے واقعہ کا ذکر نہیں کرتا۔ پس سائرس کی وفات اور دارا کی تخت نشینی کے درمیان آٹھ برس کی جو مدت گزری ہے، ہم وثوق کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اس عہد میں کسی نئی مذہبی دعوت کے ظہور و قبول کا کوئی واقعہ نہیں گزرا۔

اب خود کردان واقعات کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اگر سائرس کے بعد کم بی سیر اور دارا نے کوئی نئی دعوت قبول نہیں کی تھی، اور دارا دین زردشتی پر عامل تھا، تو کیا اس سے ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ دارا اور کم بی سیر سے پہلے زردشتی دین خاندان میں آچکا ہے؟ اگر سائرس کی وفات کے چند سال بعد قدیم مذہب کے پیرو اس لیے بغاوت کرتے ہیں کہ کیوں ایک نیا مذہب قبول کر لیا گیا ہے، تو کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ سائرس نیا مذہب قبول کر چکا تھا، اور تبدیل مذہب کا معاملہ نیا نیا پیش آیا تھا؟ پھر اگر زردشت سائرس کا معاصر تھا، تو کیا یہ اس بات کا مزید ثبوت نہیں ہے کہ سب سے پہلے سائرس ہی نے یہ دعوت قبول کی تھی، اور وہ فارس اور میدیا کا نیا شہنشاہ بھی تھا اور نئی دعوت کا پہلا مقرر داعی بھی؟

زردشت اور
سائرس

اتنا ہی نہیں بلکہ ہم غور کرتے ہیں تو اس زنجیر کی کڑیاں اور آگے تک بڑھتی جاتی ہیں۔ البتہ ہم اسے ایک قیاس سے زیادہ کہنے کی جرات نہیں کریں گے۔ اگر سائرس زردشت کا معاصر تھا، اور سائرس کا ابتدائی زمانہ خاندان سے الگ اور گمنامی میں بسر ہوا، تو کیا اسی زمانہ میں دونوں شخصیتیں ایک دوسرے کے قریب نہیں پہنچ جاتیں؟ اور کیا ایسا نہیں سمجھا جاسکتا کہ اسی زمانہ میں سائرس زردشت کی تعلیم و صحبت سے بہرہ مند ہوا؟ سائرس کی ابتدائی زندگی کی سرگزشت تاریخ کی ایک گم شدہ داستان ہے۔ پھر کیا اس داستان کا سراغ ہمیں ان دونوں شخصیتوں کی معاصرت کے واقعات نہیں ملتا؟

مورخ زینون نے سائرس کی ابتدائی زندگی کا افسانہ نہیں سنایا ہے۔ اس افسانہ میں ایک پراسرار شخص کی پرچھائیں صاف نظر آتی ہے جو دشت چلے کر ہیرودوٹس کو لے کر کارناموں کے لیے تیار کر رہا تھا۔ کیا اس پرچھائیں میں ہم خود زردشت کی مقدس شخصیت کی نمود نہیں دیکھ رہے؟ اگر زردشت کا ظہور شمال مغربی ایران میں ہوا تھا، اور اگر سائرس کی ابتدائی گمنامی کا زمانہ بھی شمالی کوہستانوں میں بسر ہوا، تو کیوں یہ دونوں کڑیاں باہم مل کر ایک گم شدہ داستان کا سراغ نہ بن جائیں؟ سائرس کی شخصیت وقت کے تمام ذہنی اور اخلاقی رجحانات کے بر خلاف ایک انقلاب انگیز شخصیت تھی۔ یہی شخصیت کسی انقلاب انگیز داعی کی دعوت ہی سے پیدا ہو سکتی ہے، اور صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ داعی شخصیت زردشت ہی کی تھی۔ بہر حال سائرس نے اپنی ابتدائی گمنامی کے عہد میں نئی دعوت قبول کی ہو، یا تخت نشینی کے بعد، لیکن قطعی ہے کہ وہ دین زردشتی پر عامل تھا۔

دین زردشتی
کی تعلیم و تشریح

لیکن اگر وہ القرنین دین زردشتی پر عامل تھا، اور قرآن و فرقہ قرین کے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا اثبات کرتا ہے، اتنا ہی نہیں بلکہ اسے ہم من اللہ قرار دیتے ہیں، تو کیا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ زردشت کی تعلیم دین حق کی تعلیم تھی؟ یقیناً لازم آتا ہے، لیکن کوئی وجہ نہیں کہ اس لازم سے بچنے کی ہم کوشش کریں، کیونکہ یہ حقیقت اب پوری طرح روشنی میں آچکی ہے کہ زردشت کی تعلیم سراسر ظاہری اور بیگ علی کی تعلیم تھی، اور انش پرستی اور ثنویت کا اعتقاد اس کا پیدا کیا ہوا اعتقاد نہیں ہے، بلکہ قدیم مہدوی جوہیت کا رد عمل ہے۔

جس طرح روم کی سمیت قدیم رومی ہمت پرستی کے رد عمل سے مہنڈانہ رومی، اسی طرح زردشت کی خالص خدا پرستانہ تعلیم بھی قدیم جوہیت کے رد عمل سے نکل چکی خصوصاً ساسانی عہد میں جب از سر نو مذہب ہوئی، تو اس تعلیم سے بالکل ایک مختلف چہرہ

ملہ دارا کی وفات بالافتاح شدہ قبل مسیح میں ہوئی، اور ہیرودوٹس مسیح سے قبل مسیح میں پیدا ہوا تھا اور دارا کی وفات سے صرف دو سال بعد۔

بن گئی تھی۔

زردشت کے ظہور سے پہلے فارس اور میڈیا کے باشندوں کے عقائد کی بھی نوعیت وہی تھی جو آئندہ یورپین آریاؤں کی تمام دوسری شاخوں کی رہ گئی ہے۔ ہندوستان کے آریوں کی طرح ایران کے آریوں میں بھی پہلے مظاہر قدرت کی پرستش شروع ہوئی۔ پھر سورج کی عظمت کا تصور پیدا ہوا، پھر زمین میں آگ نے سورج کی قائم مقامی پیدا کر لی، کیونکہ تمام مادی عناصر میں روشنی اور حرارت کا سرچشمہ وہی تھی۔ یونانیوں میں ایسے دیوتاؤں کا تصور پیدا ہوا جن سے اچھائی اور بُرائی، دونوں ظہور میں آتی تھیں، لیکن ایرانیوں کے تصور نے دیوتاؤں کو دو متقابل قوتوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک قوت پاک روحانی ہستیوں کی تھی جو انسان کو زندگی کی تمام خوشیاں بخشی تھی، دوسری قوت بُرائی کے عنصریوں کی تھی جو نوع انسانی کے جانی دشمن تھے۔ روحانی ہستیوں کی بنوہ روشنی میں ہوئی، اور شیطانوں کی تاریکی میں۔ نور و ظلمت کی یہی کشمکش ہے جس سے تمام اچھے بُرے حوادث ظہور میں آتے ہیں۔ چونکہ روشنی پاک روحانی ہستیوں کی نمونہ ہے اس لیے ہر طرح کی عبادتیں اور قربانیاں اسی کے لیے ہونی چاہئیں۔ اس روشنی کا مظہر آسمان میں سورج اور زمین میں آگ تھی۔

اچھائی بُرائی کا جس قدر تصور تھا، وہ یونانیوں کی طرح صرف مادی زندگی کی راحتوں اور محرومیوں ہی میں محدود تھا۔ روحانی زندگی اور اس کی سعادت و شقاوت کا کوئی تصور پیدا نہیں ہوا تھا۔

آگ کی پرستش کی قربان گاہیں بنائی جاتی تھیں، اور اُس کے خاص پجاریوں کا ایک مقدس گروہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اس کے افراد ”موگوش“ کے لقب سے پکارے جاتے تھے۔ آگے چل کر اسی لقب نے آتش پرستی کا مضمون پیدا کر لیا۔

لیکن زردشت نے ان تمام عقائد سے انکار کر دیا، اُس نے خدا پرستی اور روحانی سعادت و شقاوت اور آخرت کی زندگی کا عقیدہ پیدا کیا۔ اس نے کہا۔ یہاں نہ تو خیر کی بہت سی روحانی ہستیاں ہیں۔ نہ شر کے بہت سے عنصریت۔ یہاں صرف ایک اور ہوزہ کی ہستی ہے، جو یگانہ، نور ہے، قدس ہے، حق ہے، حکیم ہے، قدیر ہے، اور تمام کائنات ہستی کی خالق ہے۔ کوئی ہستی نہیں جو اُس کے مثل ہو، یا اُس کے ہمتا ہو، یا اس کی شریک ہو۔ تم نے جن روحانی قوتوں کو خیر کا خالق سمجھ رکھا ہے، وہ خالق و قادر نہیں ہیں بلکہ ”ہوزہ“ کے پیدا کیے ہوئے ”اسٹ سپند“ ہیں۔ یعنی ملائکہ ہیں، اور شر کا ذریعہ دیوؤں کی خفناک قوت نہیں ہے، بلکہ ”ازدوین“ (دراہمن) کی ہستی ہے۔ یعنی شیطان کی ہستی ہے۔ یہ اپنی وسوسہ انداز یوں سے انسان کو تاریکی کی طرف لے جاتی ہے۔

زردشت کی تعلیم کا عملی پہلو سب سے زیادہ اہم ہے۔ یونانیوں کی طرح اُس کا اخلاقی تصور مذہب سے الگ نہیں تھا، بلکہ عین مذہب میں تھا۔ اُس نے مذہب کو محض ایک قومی طور پر ملکی مذہب کی شان نہیں دی، بلکہ انفرادی زندگی کا روزانہ دستور العمل بنادیا۔ نفس کی طہارت اور اعمال کی درستگی اُس کی تعلیم کا اصلی محور ہے۔ انسانی زندگی کا ہر خیال، ہر قول، ہر فعل مندرج ہے کہ اس میں یا پروردگار اُترے۔ ”فلک کی راستی، گفتار کی راستی، اور کردار کی راستی“ پر ستارانِ ہوزہ ہر لمحہ کے لیے تین بنیادی اصول تھے۔ پروردگار زندگی کے فطروں میں اُس کا مذہب حقیقت اور عمل کا مذہب تھا۔ یونانی مذہب کی طرح محض رسموں اور ریتوں کا مذہب نہ تھا۔ اس نے مذہب کو ایرانیوں کی روزانہ زندگی کی ایک حقیقت بنا دیا، اور اخلاق اس مذہب کا مرکزی عنصر تھا۔ اس کی عبادت کا تصور ہر طرح کے انسانی اثرات سے پاک تھا۔ عبادت میں اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ خدا کے غضب انتقام سے بچیں، بلکہ اس لیے کہ برکتیں اور سعادتیں حاصل کریں۔ اگرچہ ہوزہ کی عبادت نہیں کریں گے تو وہ ہیں یونانی اور ہندوستانی دیوتاؤں کی طرح اپنے غضب کا نشانہ نہیں بنائیں گے، لیکن خود ہم سعادت سے محروم رہ جائیں گے۔

اس کی تعلیم کا سب سے زیادہ نمایاں پہلو آخرت کی زندگی کا اعتقاد ہے۔ وہ کتاب ہے، انسان کی زندگی صرف اتنی ہی نہیں ہے جتنی اس دنیا میں گزرتی ہے۔ اس کے بعد بھی ایک زندگی پیش آئیگی۔ اس زندگی میں دو عالم ہوں گے۔ ایک اچھائی اور سعادت کا۔ دوسرا بُرائی اور شقاوت کا۔ جن لوگوں نے اس زندگی میں نیک عمل کیے ہیں، وہ پہلے عالم میں جائیں گے جنہوں نے بُرے عمل کیے ہیں، دوسرے عالم میں، اور اس کا فیصلہ اُس دن ہو گا جسے وہ ”آخری فیصلہ“ کا دن قرار دیتا ہے۔

لے دیکھو پریس گزندی کا مقالہ۔ یونیورسل ہسٹری آف دی ورلڈ جلد ہفتم۔ ۱۱۳۔

میدیا کا قدیم مذہب

زردشت کی تعلیم

تسلیم کی عملی نصرت

عبادت کا تصور

آخرت کی زندگی

دورانِ زردشت
کا اخلاقی مقدمہ

والکے فرامین

مولا مستقیم
کی دعوت

زردشتی مذہب
کا اخلاقی نظریہ

یعنا روح کا مسئلہ اس کے مذہب کی بنیادی چٹان ہے۔ انسان فانی ہے مگر اس کی روح فانی نہیں۔ وہ اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے، اور ثواب و عقاب کے دو عالموں میں سے کسی عالم میں داخل ہو جاتی ہے۔

موجودہ عہد کے تمام متفقین تاریخ متفق ہیں کہ زردشت کی تعلیم نے انسان کے اخلاقی اور فکری ارتقا میں نہایت مؤثر حصہ لیا ہے، اس نے پانچ سو برس قبل مسیح ایرانیوں کو اخلاقی پاکیزگی کی ایک ایسی سطح پر پہنچا دیا تھا جہاں سے ان کے معاصروں نے انہوں اور دوسروں کی زندگی بہت ہی پست دکھائی دیتی ہے۔ ایک ایسا مذہب جس کی تعلیم کا رخ سرسبز و سرخسافروادی زندگی کی پاکیزگی کی طرف تھا اور چلنے پھرنے کی اخلاقی روش کے لیے نہایت بلند مطالبے رکھتا تھا، ضروری تھا کہ اعمال و خصائل کے بہتر سلسلے کو بحال دے، اور تاریخ شہادت دے رہی ہے کہ اُس نے ڈھال دیے تھے۔ یہ شہادت کن لوگوں کے قلم سے نکلی ہے؟ ان لوگوں کے قلم سے جو کسی طرح بھی ایرانیوں کے دوست نہیں سمجھے جاسکتے۔ پانچویں اور چھٹی صدی قبل مسیح کا تمام زمانہ ایرانیوں اور یونانیوں کی مسلسل آغوش کا زمانہ رہا ہے، اور ہیرودوٹس اور زینوفون نے جب تاریخیں لکھی ہیں، تو یونان کے حریفانہ جذبات پوری طرح ابھیرے ہوئے تھے۔ تاہم ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایرانیوں کی اخلاقی فضیلت سے انکار نہیں کر سکتے۔ انہیں ماننا پڑتا ہے کہ "ان میں بعض ایسی عظیم فضیلتیں ہیں جو یونانیوں میں نہیں پائی جاتیں" ہم یہاں ہیرودوٹس کی گڈی کے الفاظ پر مستعار لیتے ہیں کہ "ایرانی سچائی اور دیانت کی ایسی فضیلتیں رکھتے تھے جو اُس عہد کی قوموں میں عام طور پر دکھائی نہیں دیتی"۔

ان کی راست بازی، ورم دلی، شجاعت، اور بلند نظری کا سب اعتراف کرتے ہیں، اور یہ یقیناً زردشت کی تعلیم کے لازمی نتائج تھے۔

دارائے اول کا زمانہ اس مذہب کی بلند آہنگی کا شاندار زمانہ ہے۔ اُس کے کتبوں میں ہیں زردشتی تعلیم کی صدائیں صاف سنائی دے رہی ہیں، اور ان سے ہم حقیقت حال معلوم کر سکتے ہیں۔ اتھرا کا کتبہ ڈھائی ہزار برس پیشتر کی یہ منادی آج تک بلند کر رہا ہے:

"خدا نے برتر اور موزدہ۔ اسی نے زمین پیدا کی، اُسی نے آسمان بنایا، اُسی نے انسان کی سعادت بنائی، اور وہی جو جس نے دارا کو بہتوں کا تہما کھرا اور آئین ساز بنایا۔"

"دارا اعلان کرتا ہے کہ اہور موزدہ نے اپنے فضل سے مجھے بادشاہت دی، اور اُسی کے فضل سے میں نے زمین میں امن و امان قائم کیا میں اہور موزدہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے، میرے خاندان کو، اور ان تمام ملکوں کو محفوظ رکھے۔ اے اہور موزدہ! میری دعا قبول کر!"

"اے انسان! اہور موزدہ کا تیرے لیے حکم یہ ہے کہ بُرائی کا دھیان نہ کر، صراطِ مستقیم کو نہ چھوڑ، گناہ سے بچتا رہ!"

یاد ہے کہ دارا سائرس کا معاصر تھا، اور اُس کی وفات سے صرف آٹھ برس بعد تخت نشین ہوا۔ اُس دارا کی صدائوں میں اہور موزدہ کی صدائیں سن رہے ہیں۔ اس کا بار بار اپنی کامرائیوں کو اہور موزدہ کے فضل و کرم سے منسوب کرنا ٹھیک ٹھیک ذوالقرنین کے اس طریقِ خطاب کی تصدیق ہے کہ ہذا صیحت من دینی (۹۸)

لیکن چوتھی صدی قبل مسیح کے بعد زردشتی مذہب کا تزلزل شروع ہو گیا۔ ایک طرف قدیم مجوسی مذہب نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا۔ دوسری طرف خارجی اثرات بھی کام کرنے لگے۔ یہاں تک کہ انٹنین (Antonine) شہنشاہ روم کے زمانہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائرس اور دارا کے عہد کے زردشتی مذہب نے بالکل ایک دوسری ہی شکل اختیار کر لی ہے۔ پھر سکندر عظیم کی فتوحات کا سیلاب اٹھا اور وہ ایران کی دو صد سالہ شہنشاہی ہی نہیں بلکہ اُس کا مذہب بھی بھالے گیا۔ ایرانیوں کا قومی احساس کہتے ہیں کہ زردشت کا مقدس صحیفہ اوستا بارہ ہزار بیلوں کی مدح و تحسین کا مجموعہ ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ نعتِ نصر کے حملہ بیت المقدس نے جو سلوک تواریک کے ساتھ کیا تھا، وہی سکندر کے حملہ ایران نے اوستا کے ساتھ کیا۔ بیسے دونوں جگہ مذہب کا اصلی نوشتہ مفقود ہو گیا۔

پھر چھپ پانچ سو سال برس کے بعد ساسانی دور حکومت شروع ہوا، تو مذہب زردشت کی از سر نو تدوین کی گئی، اور جس

طبعی۔ رالین سن (Rawlinson) "ٹائوگرٹ شہنشاہ کی آواز دی انشیت، ایشٹن رولڈ"

طرح قید بال کے بعد غرا نے نئی تورات مرتب کی تھی، اسی طرح اردشیر بابکانی نے اس زرتشتی مذہب کو اپنا مذہب کر لیا لیکن اب مذہب کی تمام حقیقی خصوصیات طرح طرح کی تبدیلیوں، ترمیموں، اور اضافوں سے یک قلم نسخ ہو چکی تھیں۔ چنانچہ صفات دکھائی دیتا ہے کہ ساسانی عہد کا مذہب قدیم جوہیت، زرتشتیت، اور یونانیت کا ایک مخلوط مرکب ہے۔ اور اس کا بیرونی رنگ دورِ عن تو تمام تر جوہیت ہی نے فراہم کیا ہے۔ اسی ساسانی دوتا کا ایک ناص اور محرف فکر ہے جو ہندوستان کے پارسیوں کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے اور جس کے لیے ہم ایک فریخ مشرقی ہنگ تیل کی اولوالعزمیوں اور علمی قربانیوں کے شکر گزار ہیں۔

اس سلسلہ میں ایک بحث طلب سوال آ رہا ہے، اور ضروری ہے کہ اس پر بھی نظر ڈال لی جائے۔ یہ مسلم ہے کہ پیروان زرتشت میں بت پرستی کی کوئی شکل بھی سر نہ اٹھا سکی۔ قدیم جوہی مذہب میں بھی اس کا کوئی سرغ نہیں ملتا لیکن ایران میں دارا اور اس کے بعد کے عہد کے جو آثار ملے ہیں ان میں ایک خاص صورت کا نقش پایا جاتا ہے۔ یہ بادشاہ کی تصویر نہیں ہو سکی تو کونکر بادشاہ کی شخصیت مرقع میں الگ نمایاں ہے۔ اس کا محل ہر جگہ بندی میں اور ب سے اوپر واقع ہوا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ خود پادشاہ سے بھی ایک بلند تر ہستی ہو۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ یہ کون ہستی ہے؟ سب سے پہلے یہ صورت بے ستوں کے مرقع میں زرتشت ہوئی، جب ششہند میں کرنیل رالین سن نے اپنی شرح و مل کے ساتھ اصل مرقع کا چرچہ شائع کیا۔ پھر یہی صورت متعدد نقوش میں ملی۔ مثلاً دارا کی سرکاری مہر کے مرقع میں نقش زرتشت میں جو دراصل دارا کی قبر ہے۔ آخر کے محل شامی کے دروازہ پر جو غالباً دیوانی دروازہ ہے۔

رالین سن سے پہلے سربراہ کیر پور ٹرنے نے نظریہ قائم کر لیا تھا کہ یہ کوئی مافوق انسانیت ہستی ہونی چاہیے جو خود پادشاہ سے بھی اوپر اپنی جگہ رکھتی ہے۔ رالین سن ایک قدم اور آگے بڑھا، اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ ابھوروزہ کی ہستی ہے، یعنی خدا کی چنانچہ اس وقت سے یہ رائے برابری قبول ہوتی گئی۔ اب عام طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ایرانی اگر مہت پرستی سے مجتنب رہے، لیکن انہوں نے ابھوروزہ کی ہستی کے لیے ایک مرموزہ یعنی (Sy-mo-deic) شخص کا تصور ضرور قائم کر لیا تھا جو ان تصویروں میں نمایاں ہے، اور یہ مصروں اور آشوریوں کے مرموزہ ختم کا اثر تھا جس سے وہ بھی متاثر ہو گئے تھے۔

لیکن ۱۹۱۱ء سے (جبکہ میں نے پہلے پہل ایرانی آثار قدیمہ کا بخور مطالعہ کیا) میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہ قیاس اول دن سے غلط رخ پر چل رہا ہے، اور تمام تاریخی اور عقلی قرین اس کے خلاف ہیں:

اولاً، تمام تاریخی شواہد اور خود پارسیوں کا سلسلہ قابل ثابت کر رہا ہے کہ انہوں نے الوہیت کا تصور کبھی کسی انسانی جسم و صورت میں نہیں کیا، اور کبھی کسی مجسمہ کو تقدس کی نظر سے نہیں دیکھا۔

ثانیاً، اگر امتداد زمانہ سے یہ چیز پیدا ہوئی ہو، جب بھی کسی طرح یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ خود دارا کے عہد میں پیدا ہوئی ہو جو زرتشت کی تعلیم کا ابتدائی عہد تھا، اور جب یونانی مورخوں کی شہادت کے مطابق، ایرانی یونانی بت پرستی کو حاکم کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔

ثالثاً، اس شبہ میں کوئی ایسی بات نہیں جو عبودیت والوہیت کی کوئی خاص شان دکھتی ہو۔ ہر جگہ اس کی ایک ہی صورت اور وضع ہے، اور وہ ایک معمولی انسان کی ہے جس نے اس زمانہ کا عام لباس پہن رکھا ہے۔ وہی لباس جو خود دارا اور اس کے بھائیوں کا تصویروں میں دکھایا گیا ہے۔ صرف اتنی بات اس میں زیادہ ہے کہ ایک حلقہ اس کی کمر سے چاروں طرف بنا دیا گیا ہے، اور عقب میں ایک ایسا طویل نقش ہے جس میں لمبوں کی سی شان پیدا ہو گئی ہے۔ اس طویل لمبوں کو سوچ کی مرموزہ شکل قرار دیا گیا ہے۔ اگر یہ رائے تسلیم بھی کر لی جائے، جب بھی یہ اس کے لیے کافی نہیں کہ بعض پرشبتہ طلقہ اور شبتہ لمب ایک فاقی ہستی کے تصور کے لیے پیروان زرتشت کا منشا خیال تھا۔

لہ عام رائے ہو گئی ہے، لیکن ایسی صدائیں براہِ راست رہی ہیں جنہیں اس رائے سے اختلاف ہوا۔ کرنیل رالین سن کی اشاعت کے چند سال بعد ذات شرقیہ کے ایک عالم ریونڈ چارلس فورسٹر (Forsster) نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ یہ تصویر اس فاقش کی ہے جس نے مرقع نقش کیا تھا اور جو حلقہ اس کی کمر کے گرد نظر آ رہا ہے یہ مصروں کی نوکری ہے جس میں تینہ کر بند ہی پر کام کیا کرتے تھے۔ (دیکھو صنف مذکور کی کتاب One

راہنما اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ اس حلقہ اور لہروں میں ایک ماوراء انسانیت مہمتی کا تصور مرموز تھا، جب بھی یہ پورنوز کی مہمتی کیوں ہو جس کی نسبت زردشت نے تقدیس و طہ کا اس درجہ بلند تصور قائم کیا ہے؟ کیوں کسی ایسے انسان کی صورت نہ ہو جو اگرچہ انسان تھا مگر اپنی انسانیت کی رخت و تقدیس کی وجہ سے ایک غیر معمولی مہمتی سمجھا جاتا تھا؟ مثلاً خدا کی ایک فرستادہ مہمتی؟ بہر حال اس طرح پر ہم جس قدر بڑھتے ہیں، یہ بات واضح ہوتی جاتی ہے کہ اسے اپورنوزہ کی مہمتی سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہی۔ یہ یا تو خود زردشت کی تصویر ہے جو ایرانی مذہب کا بانی تھا، یا سائرس کی ہے جو اس مذہب کا حکمران پھیر اور پناہی شہنشاہی کا پہلا تاجدار تھا۔

چونکہ اس صورت کے بائیں ہاتھ میں ہر گز ایک حلقہ دکھلایا گیا ہے، اور قدیم تصورات میں حلقہ کی شکل حکومت و مالکیت کی علامت بھی جاتی تھی، اس لیے زیادہ قرین قیاس یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سائرس کی تصویر ہو۔

(۸) جہاں تک قرآن کی تصریحات کا تعلق ہے، ایک اہم سوال اور باقی رہ گیا ہے۔ قرآن میں ہے قلنا یا ذوالقرنین ہم نے کہا ہے ذوالقرنین۔ اس خطاب کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ذوالقرنین براہ راست وحی الہی سے مخاطب تھا؟ مفسرین نے اس پر طبع آزمائیاں کی ہیں، اور چونکہ امام رازی سکندر مقدونی کو ذوالقرنین بنا نا چاہتے ہیں اور وہ بنا نہیں، اس لیے مجبور ہوئے ہیں کہ یہاں قلنا کے منطوق پر اس کے مفہوم کو ترجیح دیں۔

کیا ذوالقرنین
نبی تھا؟

اس میں شک نہیں کہ قلنا کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بالواسطہ خطاب ہو۔ یعنی اُس عہد کے کسی پیغمبر کے ذریعہ ذوالقرنین کو مخاطب کیا گیا ہو جیسا کہ قلنا انہر یوہ بعضہما (۴:۲) میں ہے۔ یا خطاب قولی نہ ہو۔ یحییٰ بن یوسف جیسا کہ قیل یا ارض ابلیعی ماء و یا سماء اقلعی (۳۳:۱۱) اور قلنا یا نادر کوئی بردا و سلاما علی ابراہیم (۶۹:۲۱) وغیرہ آیات میں ہے۔ لیکن اس طرح کا مطلب جب ہی قرار دینا چاہیے کہ اس کے لیے قوی وجہ موجود ہوں۔ اور یہاں کوئی وجہ موجود نہیں۔ آیت کا صاف صاف مطلب یہی ہے کہ ذوالقرنین کو اللہ نے براہ راست مخاطب کیا، اور اس پر اللہ کی وحی نازل ہوئی تھی۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ وحی نبوت کی وحی تھی یا اُس طرح کی وحی تھی جیسی حضرت موسیٰ کی والدہ کے نسبت بیان کی گئی ہے کہ واوحینا الی ام موسیٰ ان ارضعیہ (۴:۲۸) تو صحابہ و سلف سے جو تفسیر منقول ہے وہ یہی ہے کہ ذوالقرنین نبی تھا، اور تآخر میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد حافظ ابن کثیر بھی اسی تفسیر کی تائید کرتے ہیں۔

اور غور کرو، قرآن کا یہ بیان سائرس کی شخصیت پر کس طرح ٹھیک ٹھیک منطبق ہو رہا ہے؟ تاریخ اُس کی پیغمبری و شخصیت کی شہادت دے رہی ہے، اور عہد متیق کے انبیاء اُسے مرتجع خدا کا برگزیدہ، اُس کا شیخ، اور اس کی مرضی پورا کرنے والا کہہ رہے ہیں۔ غزالی کی کتاب میں اُس کا جو فرمان تمیہیت المقدس کے لیے نقل کیا گیا ہے، اس میں وہ خود اعلان کرتا ہے "خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہود کے ملک میں اس کی عبادت کے لیے ایک ٹھیک تعمیر کروں" اُس کا یہ کہنا کہ "خدا نے مجھے حکم دیا ہے" ٹھیک ٹھیک قلنا یا ذوالقرنین کی تصدیق ہے۔ ہم اس سے پہلے اس کی خدا پرستی کے اثبات میں جو کچھ لکھ چکے ہیں، اس میں سے ہر بات ٹھیک ٹھیک اس کی نبوت کے ثبوت میں بھی کہی جاسکتی ہے۔

(۹) اب صرف ایک معاملہ کی تشریح باقی رہ گئی ہے یعنی یاجوج اور ماجوج سے کون سی قوم مراد ہے؟ اور جو سائرس نے بنائی تھی، اُس کی تاریخی نوعیت کیا ہے؟

یاجوج و
ماجوج

قرآن مجید نے یاجوج اور ماجوج کا دو جگہ ذکر کیا ہے۔ ایک تو یہاں ہے۔ دوسرا سورہ انبیاء میں ہے: حتیٰ اذا ففتح یاجوج و ماجوج و ہدم من کل حلیب ینسلون (۹۶:۲۱)

یاجوج اور ماجوج کا نام سب سے پہلے عہد متیق میں آیا ہے۔ حزقیل نبی کی کتاب میں جنہیں بخت نصر نے آخری حملہ

لے ۱۱۱۳ء میں نے اپنا یہ خیال مشراؤڈ و براؤن (پروفیسر کیمبرج یونیورسٹی و مصنف لٹریچر ہسٹری آف پریشا وغیرہ) کو لکھا تھا: انہیں نے مجھے اتفاق کیا تھا، ادبیت امر کے ساتھ لکھا تھا کہ بعض مستشرقین جرمنی سے اس بارے میں مرسلت کروں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے لکھا، وہ خود اس بارے میں خط و کتابت کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد جنگ عظیم شروع ہو گئی اور میری خط و کتابت کا سلسلہ سنسری سخت گہریوں نے بالکل مسدود کر دیا۔ پھر میں نظر بند ہو گیا، اور جب چھوٹا تو اس کے چند دنوں بعد ان کے انتقال کی خبر گئی۔

بیت المقدس میں گرفتار کر کے بابل لے گیا تھا، اور جو سائرس کے ظہور تک زندہ رہے، بیشین گونی ملتی ہے:

حزقیل نبی
کی پیشین گوئی

”اور خداوند کا کلام مجھ تک پہنچا۔ اس نے کہا، اے آدم زاد! توجہ کی طرف اپنا منہ کر کے اس کے برخلاف نبوت کر۔ جوح کی طرف، جو اجماع کی سرزمین کا ہے، اور روس، مسک، اور توبال کا سردار ہے۔ خداوند یہوداہ یوں کہتا ہے کہ میں تیرا مخالف ہوں میں تجھے پھر ادونگا۔ تیرے جنوں میں بنیاں مارونگا، تیرے سارے لشکر اور گھوڑوں اور سواروں کو جو جی و شاک پہنے ہوئے ہیں اور سپر پہنے ہوئے ہیں اور سب شمشیر کھینچیں، کھینچ نکالونگا۔ اور میں ان کے ساتھ فارس اور فوطا کو بھی بھیج نکالونگا جو سپر پہنے ہوئے اور خود پہنے ہونگے۔ نیز جو مراد شمال بعد کے اطراف کے باشندگان بصرہ اور ان کا سارا لشکر“ اس کے بعد دو تک تفصیلات ملی گئی ہیں۔ اور چار باتیں خصوصیت کے ساتھ کہی گئی ہیں۔ ایک یہ کہ جوح شمال کی طرف سے آئیگا تاکہ لوٹ مار کرے۔ دوسری یہ کہ ماحوج براہ اور ان پر جو جزیروں میں سکونت رکھتے ہیں، بتاہی آئیگی، تیسری یہ کہ جو لوگ اسرائیل کے شہروں میں بسنے والے ہیں، وہ بھی ماحوج کے مقابلہ میں حصہ لینگے اور ان کے بے شمار تھپار ان کے ہاتھ آئیگے۔ چوتھی یہ کہ ماحوج کی تباہی کا گورستان ”مسافروں کی وادی“ میں بنے گا جو ”سمند کے پورب میں ہے“ ان کی لاشیں عرض نمک واپس پڑی رہیں گی۔ لوگ انہیں گاڑتے رہیں گے تاکہ رگزار صاف ہو جائے۔ (باب ۳۸-۳۹)

یہ واضح رہے کہ اس پیشین گوئی سے پہلے سائرس کے ظہور اور یہودیوں کی آزادی و خوش حالی کی پیشین گوئی بیان کی جا چکی ہے اور اس پیشین گوئی کا محل ٹھیک اس مکاشفہ کے بعد ہے جس میں حزقیل نبی نے بنی اسرائیل کی سوکھی ہڈیوں کو زندہ ہونے دیکھا تھا، اور جسے قرآن نے بھی سورہ بقرہ کی آیت اوکا الہی متوعلیٰ قریہ وہی خاویۃ علیٰ عرشہا (۱۲۵:۲۰) میں بیان کیا ہے۔ پس ضروری ہے کہ جوح اور ماحوج کا معاملہ بھی اسی زمانے کے لگ بھگ پیش آنے والا ہو۔ یعنی سائرس کے زمانہ میں۔ اور یہ سائرس کے ذوالقرنین ہونے کا ایک مزید ثبوت ہے۔ کیونکہ قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ اسی نے ماحوج و ماحوج کے غصوں کی روک تھام کے لیے ایک سد تھیر کی تھی۔

عہد عتیق کے بعد یہ نام ہیں مکاشفات یوحنا میں بھی ملتا ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ”جب ہزار برس پورے ہو چکے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائیگا، اور وہ ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوئی، یعنی ماحوج و ماحوج کو گمراہ کرنے اور لڑانے کے لیے جمع کرنے نکلیگا۔ ان کا شمار سمند کی ریت کے برابر ہوگا۔ وہ تمام زمین کی دستوں پر چڑھ جائیگی“ (۲۰:۶)

ماحوج اور ماحوج کے لیے یورپ کی زبانوں میں Gog اور Magog کے نام مشہور ہو گئے ہیں، اور شاہین تورات کہتے ہیں کہ یہ نام سب سے پہلے تورات کے ترجمہ سیمیٹک میں اختیار کیے گئے تھے لیکن کیا اس لیے اختیار کیے گئے کہ جوح اور ماحوج کلونیائی تلفظ ہی ہو سکتا تھا، یا خود یونانی میں پہلے سے یہ نام موجود تھے؟ اس بارے میں شاہین کی رائیں مختلف ہیں لیکن زیادہ قوی بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ یہ دونوں نام اسی طرح اس کے قریب قریب یونانیوں میں بھی مشہور تھے۔

شمال مشرقی
قبائل

اب سوال یہ ہے کہ یہ کون قوم تھی؟ تمام تاریخی قرائن متفق طور پر شہادت دے رہے ہیں کہ اس سے مقصود صرف ایک ہی قوم ہو سکتی ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں۔ یعنی شمال مشرقی میدانوں کے وہ وحشی مگر طاقتور قبائل جن کا سیلاب قبل از تاریخ عہد سے لیکر نویں صدی سچی تک برابر مغرب کی طرف اُمتد تاراج جن کے مشرقی حلوں کی روک تھام کے لیے جینیوں کو سینکڑوں میل لمبی دیوار بنانی پڑی تھی، جن کی مختلف شاخیں تاریخ میں مختلف ناموں سے پکاری گئی ہیں۔ ماحوج کا آخری قبیلہ یورپ میں میگر کے نام سے روشناس ہوا اور ایشیا میں تارکوں کے نام سے۔ اسی قوم کی ایک شاخ تھی جسے یونانیوں نے سیٹھین Saythene کے نام سے پکارا ہے، اور اسی کے حلوں کی روک تھام کے لیے سائرس نے سد تھیر کی تھی۔

مگلوب

شمال مشرق کے اس علاقہ کا چارہند اب ”مگلوب“ کہلاتا ہے۔ لیکن ”مگلوب“ لفظ کی ابتدائی شکل کیا تھی؟ اس کے لیے جب ہم مصر کے تاریخی مصائد کی طرف رجوع کرتے ہیں، (اور یہیں اسی طرف رجوع ہونا چاہیے کیونکہ وہ مگلوب کے ہم سایہ ہیں) تو معلوم ہوتا ہے کہ قدیم نام ”مگ“ تھا۔ یقیناً ہی ”مگ“ ہے جو چھ سو برس قبل مسیح یونانیوں میں ”میگ“ اور ”مے گاگ“ پکارا جاتا ہوگا، اور یہی عبرانی میں ”ماحوج“ ہو گیا۔

لے ترجمہ سیمیٹک سے مقصود تورات کا وہ پہلا یونانی ترجمہ جو اسکندریہ میں شاہی حکم سے ہوا تھا، اور جس میں ستر علماء یہود و مشرک تھے۔

چین کی پہلی بی بی ہیں اس علاقے کے ایک اور قبیلہ کا ذکر بھی ملتا ہے جو "یوچی" (Yueh-Chi) کے نام سے پکارا جاتا تھا یہی یوچی ہے جس نے مختلف قوموں کے عناصر و تعلق سے گزر کر کوئی ایسی شکل اختیار کر لی تھی کہ عبرانی میں "یا جوح" ہو گیا۔
اس امر کی وضاحت کے لیے ضروری ہے کہ اُن شاخ پر ایک اجمالی نظر ڈال لی جائے جو مختلف قوموں کے نسلی اجزائی اور نسلی علاقائی کی بحث و تنقیب سے پیدا ہوئے ہیں، اور جو موجودہ زمانے میں تاریخ اقوام کے طے شدہ مبادیات ہیں۔

نگوینا کا تباہی
سرشہ اور قوم
قدیم کا شباب

کرہ ایشی کی بلند سطح کا وہ حصہ جو شمال مشرق میں واقع ہے، اور جسے آج کل منگولیا اور چینی ترکستان کے نام سے پکارا جاتا ہے، تاریخ قدیم کی بے شمار قوموں کا ابتدائی گہوارہ رہ چکا ہے۔ یہ نسل انسانی کا ایک ایسا سرشہ تھا جہاں پالی برادر بولتا اور جمع تو رہتا، اور جب بہت بڑھ جاتا تو مشرق و مغرب کی طرف اُمنڈنا چاہتا۔ اس کے مشرق میں چین تھا، مغرب و جنوب میں ہندوستان اور جنوبی ایشیا، اور شمال مغرب میں یورپ۔ چنانچہ یکے بعد دیگرے قوموں اور قبیلوں کے سیلاب اُمنڈتے رہے۔ کچھ وسط ایشیا میں آباد ہو گئے۔ کچھ آگے بڑھے اور شمالی یورپ تک پہنچ گئے۔ کچھ وسط ایشیا سے نیچے آئے، اور جنوبی اور مغربی ایشیا پر قابض ہو گئے۔ یہ قبائل جو اس علاقہ سے نکلتے تھے، مختلف ملکوں میں بس کر وہاں کی خصوصیات اختیار کر لیتے تھے، اور رفتہ رفتہ ایک مقامی قوم بن جاتے تھے، لیکن اُن کا وطن سرشہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہتا۔ یہاں تک کہ پھر قبائل کا ایک نیا سیلاب اُٹھتا اور کسی نئے علاقہ میں پہنچ کر مقامی قومیت کی تکمیل کر دیتا۔

یہ علاقہ صدیوں تک اپنی اصلی وحشیانہ حالت پر باقی رہا، لیکن جو قبائل یہاں سے نکل نکل کر مختلف ملکوں میں بستے گئے انہوں نے مقامی خصوصیات اختیار کر کے تہذیب و تمدن کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ چند صدیوں کے بعد اُن کی حالت اس درجہ مختلف ہو گئی کہ ان میں اور ان کے قدیم ہم وطنوں میں کوئی بات بھی مشترک باقی نہیں رہی۔ وہ اب ہندو جودہ تھے۔ یہ بدستور وحشی تھے۔ وہ تہذیب کے صناعتی ہتھیاروں سے لڑتے تھے۔ یہ وحشت کی قدرتی جمعیت اور درندگی سے۔ ان میں زراعت، صنعت، اور ذہنی ترقی کی مختلف شاخیں ابھر رہی تھیں۔ وہ ان سب سے نا آشنا تھے۔ سرعلاقہ کی صحرائی زندگی اور وحشیانہ خصائل کی خشونت نے انہیں وقت کی شائستہ اقوام کے لیے ایک خوفناک ہستی بنادیا تھا۔
قبل اس کے کہ تاریخی عہد کی صبح طلوع ہو، مثال صحرائی قبائل کی یہ مہاجرت شروع ہو چکی تھی، اور اس کا سلسلہ تاریخی عہد میں بھی بدستور جاری رہا۔

آریا
انہی قبائل کا ایک ابتدائی گروہ تھا جو آریہ نسل کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اس کا ایک حصہ وسط ایشیا سے یورپ کی طرف چھو گیا۔ ایک پہلے آئرکے پنجاب میں آباد ہو گیا۔ ایک مغرب کی طرف بڑھا اور فارس اور میڈیا۔ رانا توپا میں بس گیا۔ اب انڈو یورپین آریا کے نام سے شناخت کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہندوستان اور یورپ، دونوں کی آریائی اقوام کے مورث اعلیٰ تھے۔ ان کا جو حصہ شمالی ہند میں بس گیا تھا، اُس نے اپنا نسلی خطاب برابر یا درکھا اور اپنے کو آریا ورثہ کھاتا رہا۔ جو فارس اور میڈیا میں بسا اُس نے اپنی ابتدائی قیام گاہ کو ایران کے نام سے موسوم کیا (جسے اوستا میں ایریانا دیگو کہا گیا ہے) اور یہی ایریانا ایران ہو گیا۔ جو قبائل انا توپا تک پہنچ گئے تھے، وہ (غالباً) ہیتی (Hittite) کے نام سے پکارے گئے جنہیں تورات کی کتاب پیدا نش میں "حتی" کہا گیا ہے، اور مصر کے قدیم نوشتوں میں "مفتی" پایا جاتا ہے۔

یورپ کے
قبائل
جو قبائل یورپ میں پہنچے، وہ گوٹھ، فرانک، اللامان، ونڈال، ٹیوٹان، اور رین کے نام سے مشہور ہوئے، اور انہی کی ایک وسیع شاخ وہ تھی جو بحر اوسوسے کے درمیانے ڈنیوب کی بالائی وادی تک پھیل گئی اور تھین کے نام سے پکاری گئی۔ وسط ایشیا کے مشرقی قبائل بھی جو کھڑا (رلخ) پر تاخت و تاراج کرتے رہتے تھے، یہ تھین ہی تسلیم کیے جاتے ہیں، اور خود دارانے اپنے کتبہ آتھینس میں اسی نام سے پکارا ہے۔

اقسام شکار
ان قبائل کی جتنی شاخیں شمالی ہند، انا توپا (ایشیائے کوچک) اور ایران میں بس گئی تھیں، انہیں ایسا محل ملا جلا زراعت کے لیے موزن تھا۔ اس لیے بہت جلد انہوں نے زراعتی زندگی اختیار کر لی، اور پھر تہذیب و حنارت کی طرف بڑھنے لگیں، لیکن جو شاخیں یورپ کی طرف بڑھیں، انہیں ایسا محل ميسر نہیں آیا۔ اس لیے صحرائی زندگی کی تمام خصوصیات اُن میں بدستور باقی رہیں اور صدیوں تک مستحضر ہوئیں۔ اب گویا ان قبائل کی تین حالتیں ہو چکی تھیں

اتفاق، مخلوق کے اصلی باشندے جو یک قلم وحشی اور صحرائی تھے، اور ان کی یہ حالت بغیر کسی تغیر کے برابر قائم رہی۔
ثانیاً، جمہور سود کے شمالی ساحل اور شمالی یورپ کے قبائل، جو گو اپنے مولد اصلی سے الگ ہو گئے تھے، لیکن ان کی دشنامہ خصوصیات
نہیں بدلی تھیں۔

مثلاً، ہندوستان، ایران، اور انا تویا کے قبائل جو بدعت شہریت و حضارت میں ترقی کرنے لگے، اور پھر کے چل کر تین قدیم
تہذیبوں کے بانی ہوئے۔

تقریباً ۱۰۰۰ قبل مسیح سے لیکر پانچویں صدی عری تک یا جوں اور جاج یا گوگ اوسے لگے کا اطلاق پہلی قوموں پر ہوتا رہا پہلی
پراسے کے قومیت اور مقام کے لحاظ سے وہی یا جوں و جاج تھی۔ دوسری پراسے کے گو اپنے مولد و مقام سے الگ ہو چکی تھی
لیکن اپنی دشنامہ خصوصیات میں بالکل تغیر نہیں ہوئی تھی، تیسری قسم چونکہ یک قلم منقلب ہو چکی تھی، اس لیے اب وہ یا جوں و جاج
نہیں رہی تھی، بلکہ خود یا جوں و جاج کی فارت گریوں کا نشانہ بن گئی تھی۔ البتہ جب پانچویں صدی عری میں یورپ کے قبائل کی حالت
بھی منقلب ہو نا شروع ہو گئی، اور سمیت اختیار کر کے تہذیب و حضارت کی طرف بڑھنے لگے، تو قوموں کے حافظے ان کا نام
بھی اڑ گیا، اور یا جوں و جاج کا اطلاق صرف اسی خط میں سمٹ آیا، جہاں سے پھیلا شروع ہوا تھا۔ یعنی صرف منگولیا کے صحرائوں
قبائل ہی یا جوں و جاج سمجھے جانے لگے۔ چنانچہ قرآن نے سورہ انبیاء میں ان کے جس خرنج کی خبر دی ہے، وہ منگولیا کے تارکوں
کا آخری خرنج تھا۔

یا جوں و جاج
کا اطلاق

یورپ کی تمام موجودہ قومیں (لاٹینی نسل سٹنے کو دینے کے بعد) براہ راست انہی قبائل کی نسل سے ہیں۔ جیسا کہ معلوم و علم ہے۔
اس موقع پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نسل انسانی نے اکثر حالتوں میں پہلے صحرائوں کی اور فائدہ بدوشی کی زندگی بسر کی ہے پھر
وطن اور اقامت گزینی اختیار کی ہے، اور اس اختلاف حالت نے ہمیشہ دو طرح کے انسانی گروہوں سے دنیا کو آباد رکھا ہے۔ صحرائوں
قبائل کے گروہ اور اقامت گزین قبائل کے گروہ۔ معیشت کی پھولوں حالتیں اس درجہ مختلف تھیں کہ ایک ہی نسل کے دو قبیلوں
میں سے ایک قبیلہ اگر صحرائوں پر چلتا تھا اور دوسرا اقامت گزین ہو جاتا تھا، تو چند صدیوں کے بعد نہ صرف ایک دوسرے سے
جینی ہو جاتے تھے بلکہ بالکل متضاد قسم کی مخلوق بن جاتے تھے۔ صحرائوں و قبائل کو فائدہ کے لیے جانوروں کے دودھ اور شکار کے گوشت
پر اعتماد کرنا پڑتا تھا۔ اقامت گزین قبائل کو نایاب پر۔ وہ گھوڑوں کی پرہیزگری پر زندگی بسر کرتے۔ یہ کھیتوں میں اور مکانات کی چار
دیواری میں۔ ان کی زندگی کا احوال صحرائیت تھی۔ ان کا احوال شہریت۔ ان کو نشوونما کے لیے جنگ کی ضرورت تھی۔ ان کو امن
کی۔ ان کا ہم روز بروز فساد و فتنہ پسند ہوتا جاتا تھا۔ ان کا روز بروز کمزور اور راحت پسند۔ وہ روز بروز وحشت و خوفخواری
میں پھنسے جاتے تھے۔ یہ روز بروز تہذیب و حضارت میں۔ تہذیب و حضارت کا لازمی نتیجہ تھا کہ جذبات و خصائل میں لطافت اور
نرمی پیدا ہو۔ صحرائیت و فائدہ بدوشی کا لازمی نتیجہ تھا کہ جذبات تند اور خصائل میں وحشت و خشونت ہو۔ نتیجہ یہ نکلتا کہ جوں جوں اقامت
گزین قبائل شائستہ ہوتے جاتے، صحرائوں و قبائل کی ہمتی ان کے لیے ہوتا کہ اور ناقابل عزت ہو جاتی جب کبھی وہ فوں
میں مقابلہ ہوتا، تو شہری قبائل دیکھے کہ صحرائوں و قبائل حفریوں کی طرح خوفناک اور دندوں کی طرح خوفناک ہیں، اور صحرائوں و قبائل
معلوم کر لیتے کہ ان کی فارت گریوں کے لیے شہری آبادیوں سے زیادہ کوئی سہل شکار نہیں!

صحرائوں کی
اور توطن کا
اختلاف معیشت

البتہ صحرائوں و قبائل متفرق تھے، اور اقامت گزینی کے طریقوں سے آ آتھا، اقامت گزین قبائل باہم مربوط تھے اور معیشت کے
منظم طریقوں سے آشنا، اس لیے قدرتی طور پر صحرائوں و قبائل کے ملے ایک خاص حصے کے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ وہ خوفناک و دندوں
کی طرح آبادیوں پر گرتے، اور قتل و فارت کر کے نکل جاتے۔ لیکن جم کر دیکھ نہیں سکتے تھے، اور نہ علاقے فتح کر کے اپنے قبضے میں رکھ
سکتے تھے۔ مگر جب کبھی صدیوں کے بعد ان میں کوئی مملکت قائم پیدا ہو جاتا، اور وہ بہت سے قبیلوں کو متحد کر کے ایک فوج کی
نوعیت دیدیتا، تو قتل و فارت گری کی ایک ایسی منظم طاقت پیدا ہو جاتی جو صرف وقتی سطحوں ہی پر قائم نہیں رہتی، بلکہ مملکتوں اور
قوموں پر قابض ہو جاتی اور شہری آبادیوں کی جڑی سے جڑی قوتیں بھی اس کی راہ نہیں روک سکتیں!

تاریخ شاہد ہے کہ صحرائوں و قبائل اور فرتدن اقوام کے مقابلہ میں شہری اور تمدن اقوام کا ہمیشہ ایسا ہی حال رہا۔ یہاں تک کہ علم و
صناعت نے ایسے تہذیبی اور فوجی مسائل پیدا کر دیے جن کے مقابلے سے فرتدن اقوام عاجز آ گئیں۔

ماہوج و مرج
مصر اور دی
کی خوشاک
قوت تھی

چنانچہ ان شمال مشرقی قبائل کی پوری تاریخ اسی حقیقت کا افسانہ ہے۔ ان کی جن شاخوں نے اقامت گزینی کی زندگی اختیار کر لی تھی، وہ بالکل ایک دوسری قوم بن گئیں، اور ہمیں ایسے حالات میں نہیں آتے، وہ بدستور مصر اور دی میں۔ اقامت گزینی قبائل کے لیے مصر اور دی قبائل صرف انہی ہی نہیں ہو گئے تھے بلکہ خوشاک بھی ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی روز افزوں شہریت ان کی مصرانی وحشت نامیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ جب بھی موقع پاتے، قرب و جوار کی آبادیاں غارت کرتے، اور اگر قبائل کا کوئی قائد مل جاتا تو ان کی غارت گریاں دور دور تک بھی پہنچ جاتیں۔ صدیوں تک ان کی حالت ایسی ہی رہی۔ پھر جب چوتھی صدی مسیح سے ان کے اندر ایسے قائد پیدا ہونے لگے جنہوں نے نظم و اطاعت کا راز پایا تھا، تو اچانک ان کی طاقت کا ایک نیا دور شروع ہو گیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پانچویں صدی میں ایشیا (حد ۵۵۰ تا ۵۰۰) نے جو بن قبیلہ کا قائد تھا، ایک عظیم فاتح کی حیثیت اختیار کر لی اور رومن امپائر کی دونوں مشرقی و مغربی مملکتوں کو لرزہ بر اندام کر دیا۔ پھر یہی قبائل میں جو بالآخر اس طرح تمام یورپ پر چھا گئے کہ صرف رومن امپائر کو بلکہ رومی تمدن کو ہمیشہ کے لیے پامال کر دیا۔

چند صدیوں کے بعد تاریخ میں نظر پھر دہرائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خود منگولیا میں ایک نیا منگولی قائد چنگیز خاں پیدا ہو گیا ہے وہ تمام تاریخی قبائل کو اپنے ماتحت ایک قوم بنادیتا ہے، اور پھر فتح و فتوح کا ایک ایسا ہولناک سیلاب اُمتداتا ہے جسے اسلامی ممالک کی کوئی آئینہ قوت بھی نہ روک سکی۔ وسط ایشیا سے لے کر عراق تک، جو ملک اس کے سامنے آیا جس کو خوشاک کی طرح ہر گیا!

منگولی نسل
کے انتشار
مختلف دور

بہر حال اس میں کوئی شبہ نہیں کہ باہوج و ماہوج سے مقصود یہی منگولین قوم اور اس کی تمام مصر اور دی اور وحشی شاخیں ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں، ان کے خروج و ظہور کے مختلف دور تاریخی ترتیب سے مضبوط کر لیں۔ اسی ضمن میں یہ بھی واضح ہو جائیگا کہ سائرس کے زمانہ میں یہ قوم کہاں تھی، اور کیوں اسے سدھیر کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ اس بارے میں تاریخ کی شہادتوں کا خلاصہ حسب ذیل ہے:

(۱) پہلا دور تاریخی عہد سے پہلے کا ہے جب شمال مشرق سے ان قبائل کے ابتدائی گروہ نکلے اور وسط ایشیا میں آباد ہو گئے۔ پھر جنوب اور مغرب میں پھیلنے لگے۔ اس خروج و انتشار کی رفتار بہت سست رہی ہوگی اور بے شمار منتزعیں پیش آئی ہوں گی۔

(۲) دوسرا دور صبح تاریخ کا ہے، لیکن روشنی ابھی دھندلی ہے۔ اب اقامت گزینی اور مصر اور دی کی دو مختلف اور متوازی معیشتوں کا شریعہ لگا جاسکتا ہے۔ شمالی ہند، ایران، اور اناتولیا کے قبائل اقامت گزینی کی زندگی میں بدل چکے ہیں، مگر وسط ایشیا سے لے کر بحر اسود تک مصر اور دی قبائل کے جتنے پھیلے جاتے ہیں، اور مشرق سے نئے نئے قبیلوں کے اقدام کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ یہ زمانہ تقریباً سنہ قبل مسیح سے سنہ قبل مسیح تک کا تصور کرنا چاہیے۔

(۳) تیسرا دور تاریخ کی روشنی میں پوری طرح نمایاں ہے۔ یہ تقریباً ایک ہزار سال قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے۔ اب بحر خزر اور بحر اسود کا علاقہ ایک وحشی اور خوفناک قوم کا مرکز بن چکا ہے، اور وہ مختلف ناموں میں اور مختلف جہتوں سے نمایاں ہوتی رہتی ہے۔ پھر اچانک تاریخ کے افق پر یسعیین قوم کا نام ابھرتا ہے یہ وسط ایشیا سے لے کر بحر اسود کے شمالی کناروں تک آباد ہے، اور اطراف و جوار میں براہِ حملہ آور ہوتی رہتی ہے۔ یہ زمانہ آشوری تمدن کے ظہور اور بابل اور نینوی کے عروج کا تھا اور دیر و دوش کی لڑائی نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آشورین کی شمالی سرحد پر یسعیین قبائل کی غارت گریاں برابر جاری ہیں۔ یہ شمالی سرحد بحر خزر کے جنوبی ساحل اور آرمینیا کے سلسلہ کوہ تک پہنچی ہوئی تھی، اور وہ کاکیشیا کے دے سے آکر کر آشوری آبادیوں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ پھر سنہ قبل مسیح میں اچانک ان کا ایک عظیم گروہ اسی راہ سے اُترتا ہے اور ایران کا تمام مغربی حصہ پامال کر دیتا ہے۔ یونانی

نہ یسعیین اس طرح کے تمام تغیرات کی طرح محض تاریخی تجاسات پر مبنی ہے، اور اسی لیے اس بارے میں نقاد تاریخ کی رائے مختلف ہوئیں۔ البتہ حال کے انکشافات سے ایک بات تقریباً یقیناً ثابت ہو چکی ہے۔ یعنی دھاتی ہزار سال قبل مسیح اناتولیا میں یعنی ہائیٹس میں تمدن شروع ہو چکا تھا اور قدیم مصری تمدن کا سامنا تھا۔ یونان و روم کی جو عظیم کتب خانہ بلکہ دہا ہے اور جس میں ہر ایک کے قریب مشغول تحقیقاتی عملی ہیں اس نے انیسویں صدی کے تاریخی عجیبے بہت کچھ بدل دیے ہیں، اور اب یہ رجحان کہ اس زمانے کی مدت گنتا بی گنا ہے اُتھریٹا مفعول ہوتا ہے۔

موصوفہ کہتے ہیں کہ آشوری مملکت کی تباہی کا ایک بڑا باعث یہی فحاشی گری تھی۔

(۴) چوتھا دور ششہ قبل مسیح کا قرار دینا چاہیے جب سائرس کا ظہور ہوا اور میدیا کی متحدہ شہنشاہی کی بنیاد پڑی۔ اس عہد میں مغربی ایشیا کا تمام علاقہ یسٹین حملوں سے محفوظ ہوا تھا۔ اسے اور صدیوں تک اُن کے حملوں کی کوئی صدا تاحی کی سماعت نہ ہوئی۔ اس عہد میں صرف دو موقعوں پر ان کا ذکر آتا ہے۔ پہلا سائرس کے زمانہ میں جب وہ فتح بابل سے پہنچے تھے۔ قبائل کے سرحدی حملوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دوسرا دارا کے زمانے میں جب وہ باسفورس عبور کر کے دریائے ڈینیوب کی وادیوں میں پہنچے جاتے ہیں اور ان قبائل کو دور تک بھاگ دیتا ہے۔

دارا کے حملہ کے بعد ان کا دباؤ شمالی یورپ کی طرف پڑنے لگا۔

(۵) پانچواں دور تیسری صدی قبل مسیح کا ہے۔ اس عہد میں منگولین قبائل کا ایک نیا سیلاب اٹھتا ہے اور پہلے چین کی آبائیوں پر ٹوٹتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وسط ایشیا کی قدیم شاہراہ اختیار کر لیتے ہیں کی تاریخ میں انہیں ہونگ نہ (Hsiang-nu) کے نام سے پکارا گیا ہے، اور یہی نام آج کے چل کر بہن ہو گیا ہے۔

یہی زمانہ ہے جب شہنشاہ چین شین ہو گیا۔ ان حملوں کے روکنے کے لیے وہ عظیم اشان دیوار تعمیر کی جو دیوار چین کے نام سے مشہور ہے اور پندرہ سو میل تک چلی گئی ہے۔ اس کی تعمیر ششہ قبل مسیح میں شروع ہوئی، اور بیان کیا جاتا ہے کہ دس برس میں ختم ہوئی۔ اس نے شمال اور مغرب کی طرف سے منگولین قبائل کے حملوں کی تمام راہیں مسدود کر دی تھیں۔ اس لیے ان کا رخ پھر وسط ایشیا کی طرف مڑ گیا۔

(۶) چھٹا دور تیسری صدی مسیح کا ہے جب ان قبائل نے یورپ میں ایک نئی کوٹ لی اور بالآخر رومی مملکت اور رومی تہذیب کا پیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔

(۷) ساتواں اور آخری دور بارہویں صدی مسیح اور چھٹی صدی ہجری کا ہے جب منگولیا میں تازہ دم قبائل کی ایک بڑی تعداد پھرتا رہی، اور دیگر خفاں نے انہیں متحد کر کے ایک نئی فتح مند طاقت پیدا کر دی۔

مندرجہ ذیل خلاصہ سے یہ بات بھی واضح ہوگئی کہ چھٹی صدی قبل مسیح میں مغربی ایشیا کا تمام علاقہ یسٹین قبائل کے حملوں سے فحاشی ہو رہا تھا، اور جس ہاتھ نے اچانک ظاہر ہو کر ان کے حملے روک دیے اور پھر پھر ششہ کے لیے مغربی ایشیا کی قلم محفوظ ہو گیا، وہ سائرس کا ہاتھ تھا۔ یہی یقیناً منگولین نسل کے یہی یسٹین قبائل تھے جو یاجون و اجون کے نام سے پکارے جاتے تھے، اور ذوالقرنین یعنی سائرس نے انہی کی راہ روکنے کے لیے سد تعمیر کی۔ جس طرح تین صدیوں کے بعد چینی عبور ہوئے کہ انہیں روکنے کے لیے ایک دیوار تعمیر کر لی۔

اب غور کرو یسٹین قبائل کے یہ حملے کس جانب سے ہوتے تھے؟ ہیرودوٹس وغیرہ یونانی مورخ بتلاتے ہیں کہ صرف ایک راہ سے یعنی کازیشیا کے درہ سے۔ یہی مقام صدیوں تک دونوں علاقوں میں درمیان کا پھانگ رہا ہے۔ اب اگر سائرس ان حملوں سے محفوظ ہونا چاہتا تھا تو کیا اس کے لیے ضروری نہ تھا کہ یہ پھانگ بند کر دے؟ قدرتی طور پر ضروری تھا، اور اس لیے اس نے سد تعمیر کر کے یہ راہ مسدود کر دی۔ چونکہ ان حملوں کی صرف یہی ایک راہ تھی اور وہ اس طرح بند کر دی گئی، اس لیے یا جوجی حملوں کا بھی خاتمہ ہو گیا۔

اب پھر حرقیئل نبی کی پیشین گوئی پر ایک نظر ڈالو۔ اس میں جوج کو روش، سک، اور تو بابل کا سرور کہا ہے، اور یہ ٹیک ٹیک ٹیک اسنی قبائل کے نام ہیں۔ روش دہی ہے جس سے "رشیا" نکلا۔ "سک" دہی ہے جو "موسکو" ہوا، اور تو بابل بجراسود کا بالائی علاقہ تھا۔ پھر کہلے کہ "میں تجھے بجراد دنگا" اور "تیرے جڑوں میں بنیاں مار دنگا" یہ وہی واقعہ ہے کہ سائرس نے یسٹین قبائل کے منہ بھر دیے اور سد تعمیر کر کے ان پر ان کی راہ روک دی۔ پھر کہلے، ایسا معاملہ واقع ہو گا کہ اُن کے تمام ہتھیار جلا دیے جائیں گے، اور رگزندوں کی ایک وادی میں جو سمندر کے جہب میں ہے ان قوموں کا گدستان بنیگا، نیز عورتیں لوگ لاشیں گاڑتے رہیں گے تاکہ "راہ صاف کریں" یہ وہ واقعہ ہے جو دارا کے حملے یورپ میں پیش آیا۔ دارا کی فتح مملکت کی تمام اقوام سے مرکب

لے ہیرودوٹس۔ ۱۰۳۔۱۔

ذوالقرنین کے عہد
میں یا جوج کا جوج

یسٹین قبائل
اور درہ کازیشیا

حرقیئل کی پیشین
گوئی کا مصداق

تھی۔ اس میں یہودیوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی۔ وہ باسورس عہد کے مشرقی یورپ میں پہنچ گیا تھا، اور اگرچہ یونانیوں کی بے وفائی کی وجہ سے اسے واپس ہونا پڑا، لیکن اس لشکر کشی میں بے شمار یسوعین مارے گئے، اور ان کی قوت عرصہ تک کے لیے مضاعف ہو گئی۔ باقی رہی وہ پیشین گوئی جو مکاشفات یوحنا میں ملتی ہے۔ تو مکاشفات کے اکثر مقامات کی طرح اس مقام کی بھی کوئی تفسیر ہوتی تھی۔ شامین نجیل ذکر کیے۔ اس میں ایک ہزار برس کی مدت بتلائی گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مدت سے مقصود کونسی مدت ہے اور کب سے شروع ہوتی ہے؟ اگر حضرت مسیح سے شروع ہوتی ہو، تو ظاہر ہے کہ دسویں صدی مسیح میں کوئی ایسا واقعہ طواریں نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے کہ ہزار برس سے مقصود وہ مدت ہو، جو سقوط بابل سے شروع ہوتی ہے کیونکہ اس معاملہ سے پہلے بابل کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ایسا ہی ہے، تو پھر ایک بات بن سکتی ہے۔ بابل کا سقوط چھٹی صدی قبل مسیح میں ہوا ہے اور چوتھی صدی مسیح میں یورپ کے منگولین قبائل نے رومی مملکت پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ پس یا ہجرت و مہاجر کا یہ خروج سقوط بابل کے ہزار برس بعد ضرور ہوا ہے۔

کتاب پیدائش کی تصدیق

”ماہوج“ کا ذکر تورات کی کتاب پیدائش میں بھی آیا ہے، جہاں حضرت نوح کے تین اولادوں سام، حام، اور یافث کے اقوام عالم کا پیدا ہونا بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ یافث کی نسبت لکھا ہے کہ اس سے ”عبر، ماجوج، مادی، یونان، قوبال، مسک اور تیزر“ پیدا ہوئے۔ (۲:۱۰) اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماجوج سے مقصود منگولین نسل ہے۔ کیونکہ قدیم مورخوں نے اسی تصریح کی بنا پر انہیں یافثی نسل قرار دیا ہے۔ علاوہ بریں اگر یہ صحیح ہے کہ کتاب پیدائش کا مواد قید بابل کے زمانے میں لیا ہوا ہے، تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اُس زمانہ میں ماجوج اور مادیوں کو ہم نسل سمجھا جاتا تھا۔

یہ یاد رہے کہ اگرچہ دنیا عرصہ تک کتاب پیدائش کے اس بیان پر مطمئن رہی، اور عام طور پر تسلیم کر لیا گیا کہ تمام قومیں حضرت نوح علیہ السلام کے تین اولادوں ہی سے پیدا ہوئی ہیں، لیکن اب اس کی علمی قدر و قیمت یکسٹم مشتبہ ہو گئی ہے، اور اسے کوئی بھی اس نظریے نہیں دیکھتا جس نظریے ایک تاریخی بیان کو دیکھنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ایک ایسا نوشتہ ہے جس میں ہمیں سنتہ قبل مسیح کے یہودی تصورات نظر جاتے ہیں۔ بلاشبہ ان میں ایک عنصر ان مقدس روایتوں کا بھی ہے جو قوی حاکم نے محفوظ رکھی تھیں، لیکن ساتھ ہی بابلی اور آشوری روایتوں کا بھی ایک عنصر شامل ہو گیا ہے جو قیام بابل کی طویل مدت کا قدرتی نتیجہ تھا۔

(د) اب ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ سائرس نے جو مذہب کی تھی اُس کا صحیح عمل کیا تھا، اور موجودہ زمانہ کے نقشہ میں اُسے کہاں ڈھونڈنا چاہیے؟

بحر خزر کے مغربی ساحل پر ایک قدیم شہر در بند آباد ہے، یہ ٹھیک اُس مقام پر واقع ہے جہاں کاکیشیا کا سلسلہ کوہ ختم ہوتا اور بحر خزر سے ملتا ہے۔ اس مقام پر قدیم زمانے سے ایک عربض و طویل دیوار موجود ہے جو سمندر سے شروع ہو کر تقریباً تیس میل تک مغرب میں چلی گئی ہے، اور اس مقام تک پہنچ گئی ہے جہاں کاکیشیا کا مشرقی حصہ بہت زیادہ بلند ہو گیا ہے۔ اس طرح اس دیوار نے ایک طرف بحر خزر کا ساحلی مقام بند کر دیا تھا، دوسری طرف پہاڑ کا تمام وہ حصہ بھی روک دیا تھا جو دھولان ہونے کی وجہ سے قابل عبور ہو سکتا تھا۔ ساحل کی طرف یہ دیوار دہری ہے یعنی اگر آذربائیجان سے ساحل ہوتے ہوئے آگے چلیں، تو پہلے ایک دیوار ملتی ہے جو سمندر سے براہ مغرب کی طرف چلی گئی ہے۔ اس میں پہلے ایک دروازہ تھا۔ دروازہ سے جب گزرتے تھے تو شہر در بند تھا۔ اب یہ صورت باقی نہیں رہی۔ در بند سے گئے پھر اسی طرح کی ایک دیوار ملتی ہے۔ لیکن یہ نہری دیوار صرف دو میل تک گئی ہے۔ اُس کے بعد کمری دیوار کا سلسلہ ہے۔ دونوں دیواریں جہاں جا کر ملی ہیں، وہاں ایک قلعہ ہے۔ قلعہ تک پہنچ کر دونوں کا درمیانی فاصلہ سو گز سے زیادہ نہیں رہتا لیکن ساحل کے پاس پانچ سو گز ہے، اور اسی پانچ سو گز کے عرض میں در بند آباد ہے۔ اس دہری دیوار کا ایرانی قدیم سے ”دیوارہ“ کہتے آئے ہیں۔ یعنی دہر سلسلہ۔

بطحی ہے کہ قلعہ اسلام سے پہلے، ساسانی عہد میں یہ مقام موجود تھا، اور اسے ”در بند“ کہا جاتا تھا، یعنی ”بند دروازہ“ کیونکہ مقدس بطحی مسعودی، اصطخری، یاقوت، اور قزوینی، وغیرہ تمام مسلمان مورخوں اور جغرافیہ نویسوں نے اسی نام سے اس کا ذکر کیا ہے، اور سب لکھتے ہیں کہ ساسانی عہد میں یہ مقام شمالی سرحد کا سب سے زیادہ اہم مقام تھا۔ کیونکہ اسی راہ سے شمال کے حملہ آور ایلان کی طرف بڑھ سکتے تھے۔

یامانی مملکت کی کبھی تھی جس کے اتمہ یہ کبھی آجباتی۔ وہ پوری مملکت کا مالک ہو جاتا۔ اسی لیے ضروری ہوا کہ اس کی حفاظت کا اس درجہ اہتمام کیا جائے۔

باب الابواب

مسلمانوں نے پہلی صدی ہجری میں جب یہ علاقہ فتح کیا، تو ساسانیوں کی طرح انہوں نے بھی اس مقام کی اہمیت محسوس کی۔ وہ اسے "باب الابواب" اور "الباب" کے نام سے پکارنے لگے۔ کیونکہ مملکت کے لیے یہی مقام شمال کا دروازہ تھا، اور ان بہت کچھ دروازوں میں سے آخری دروازہ جو اس دیوار کے طول میں بنائے گئے تھے۔ بعضوں نے اسے "باب التکر" اور "باب الخزر" کے نام سے بھی پکارا ہے، کیونکہ تاناریوں اور تاتاری نسل کا کیشین قبیلوں کی آمد و رفت کی راہ یہی تھی۔

دیکھا داریال
کی دیوار

اس مقام سے جب مغرب کی طرف، کاکیشیا کے اندرونی حصوں میں اورنگے بڑھتے ہیں، تو ایک اور مقام ملتا ہے جو دریا داریال (Darial Pass) کے نام سے مشہور ہے، اور موجودہ زمانہ کے نقشہ میں اس کا نمل ولاڈی کیونکر (Vladikavkaz) اور ٹولس کے درمیان دکھایا جاتا ہے۔ یہ کاکیشیا کے نہایت بلند حصوں میں سے جو گرگزار ہے اور دو رنگ دو بلند چوٹیوں سے گھرا ہوا ہے۔ یہاں بھی قدیم زمانے سے ایک دیوار موجود ہے، اور اسی دیوار میں اسے "آہنی دروازہ" کے نام سے پکارا گیا ہے۔

نوشیرواں کا
انتساب

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دیوار کس نے تعمیر کی تھی؟ تمام عرب مورخوں کا بیان ہے کہ نوشیرواں نے تعمیر کی تھی۔ چنانچہ مسعودی نے اس کی تعمیر کی بعض تفصیلات بھی بیان کی ہیں اور بعد کے تمام مصنف اسے نقل کرتے آئے ہیں۔ لیکن جب ہم قبل از اسلام عہد کے تاریخی نوشتوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نوشیرواں کے عہد سے بہت پہلے یہاں ایک دیوار موجود تھی اور اس نے شمال سے جنوب کا راستہ روک رکھا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے پہلی صدی ہجری میں مشہور عربی مورخ جوزف اس کا ذکر کرتا ہے پھر پروکوپیس (Procopius) چھٹی صدی مسیحی کے ادوار میں خود اپنا عینی مشاہدہ نقل کرتا ہے۔ کیونکہ مشہور مسیحی میں جب رومن جنرل بلی ساریوس Betisarius نے اس علاقہ پر حملہ کیا ہے تو یہ اس کے ہمراہ تھا۔ نوشیرواں کا زمانہ ۳۳۱ء سے ۳۶۳ء تک تھا۔ اس لیے ظاہر ہے کہ یہ استحکامات اس کے بنائے ہوئے نہیں ہو سکتے۔

سکندر کا
انتساب

اب یہاں ایک اور الجھاؤ پڑتا ہے۔ جوزفیس اور پروکوپیس دونوں یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ ان استحکامات کا بانی سکندر تھا۔ حالانکہ سکندر کی فتوحات کا کوئی واقعہ تاریخ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے، اور کس سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ وہ اس علاقہ میں آیا ہو، یا جہاں کوئی جنگ کی ہو۔

زنگیہ حال کے ایک امریکن مورخ مشرے وی۔ ایس۔ جیکسن (بروفیسر کولمبیا یونیورسٹی) نے اس علاقہ کی سیاحت کی ہے اور اس کے تفصیلی حالات اپنے سفر نامہ میں بیان کیے ہیں۔ وہ اس مشکل کا یہ حل تجویز کرتے ہیں کہ سکندر کے کسی جنرل نے یہ استحکامات تعمیر کیے ہونگے۔ کم از کم دریا داریال کے استحکامات۔ بعد کو ساسانی فرمانرواؤں نے انہیں اور زیادہ وسیع اور مکمل کر دیا۔ چونکہ سکندر نے تعمیر سکندر کے عہد کی تھی، اس لیے سکندر کی طرف منسوب ہو گئی تھی۔

لیکن جب سکندر کے تمام فوجی اعمال خود اس کے عہد میں اور خود اس کے ساتھیوں نے قلمبند کر دیے ہیں، اور ان میں کہیں بھی کاکیشیا کی لڑائی یا کاکیشیا کے استحکامات کی تعمیر کا اشارہ نہیں ملتا، تو پھر کیونکر ممکن ہے کہ اس طرح کی توجیحات قابل اطمینان تسلیم کرنی جائیں؟

اس طرح کے غیر معمولی استحکامات جمی تعمیر کیے جاسکتے ہیں جبکہ امن و حفاظت کی ضرورت نے انہیں ناگزیر کر دیا ہو لیکن سکندر کو اپنی تمام فتوحات میں اس طرح کی کوئی ضرورت پیش ہی نہیں آئی۔ اس کے زمانے میں یہ علاقہ ایران کی قدیم شہنشاہی

سے عرب جزیرہ فارس و ہند کے نام سے اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن چونکہ عام نام باب الابواب پڑ گیا تھا، اس لیے عنوان کے لیے اکثروں نے باب الابواب اختیار کیا ہے۔ چنانچہ اوقات کے سجم البلدان میں اس مقام کا حال "باب الابواب" ہی کے نام سے لکھا ہے۔ پس حوت؟ "میں لکھنا چاہو کہ کوئی نہیں"۔

۱۰ صوفی

سے بہت ممکن ہے کہ سکندر کی نسبت یہ خیال اس بنا پر پیدا ہو گیا ہو کہ بعد کے بعض مؤرخوں نے غلطی سے اس محلہ کو کاکیشیا کے نام سے لکھ دیا ہے جو بحر خزر کے مشرق جانب واقع ہے اور جسے سکندر نے وسط ایشیا سے ہندوستان جاتے ہوئے لے لیا تھا۔ اسی غلطی کی طرف اشارہ کیا ہو۔ لے لکھو کہ بریسرومون کی کتاب "فرم کوشتی" میں لکھا ہے کہ ۱۲۰۰ ہجری میں اس کی ایک دوسری تصنیف کا زبردشت کے حالات میں طالع دے چکے ہیں۔ وہ یہ کہ کاکیشیا، روسی کیونکر اور فارسی تھا ایک ہی تھا ہے۔

کے اہم تھا۔ اُس نے شام کی راہ سے ایران چمک لیا، اور پھر وسط ایشیا ہوتا ہوا ہندوستان چلا گیا۔ ہندوستان سے وہی راہی بابل بھی ہیں تھا کہ انتقال کر گیا۔ ایسی حالت میں وہ کوئی حالات ہو سکتے ہیں جو کاکیشیا کے استحکامات پر اسے مجبور کر سکتے تھے؛ اور اگر پیش لے تو کب؟

اصل یہ ہے کہ یہ استحکامات سکندر سے دو سو برس پہلے سائرس نے تعمیر کیے تھے، اور وہ داریاں کی سدا وہی سد ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔

حسب ذیل وجہ و قرائن سے اس رٹے کی تائید ہوتی ہے:-

اولاً، سائرس اور سکندر کی دو باتیں تاریخ کی قطعی روشنی میں آچکی ہیں۔ سائرس کے زمانے میں یہاں سے یسوعین قوم کے حملے ہو رہے تھے۔ سکندر کے زمانے میں کوئی حملہ آور نہیں تھا۔ سائرس کے لیے ضروری تھا کہ یہ راہ روک سکندر کو کوئی ایسی ضرورت پیش نہیں آئی۔ سائرس کی نسبت ہیرودوش اور زینون کی شہادت موجود ہے کہ فرج لیڈیا کے بعد یسوعین قوم کو سرحدوں کی روک تھام کی سکندر کی نسبت کوئی ایسی شہادت موجود نہیں۔ ان دو باتوں کے جمع کرنے سے جو تاریخی قرینہ پیدا ہوتا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ سد سائرس نے تعمیر کی ہوگی۔ نہ کہ سکندر کے حکم سے اُس کے کسی افسر نے۔

ثانیاً، پروکیمس کے علاوہ دوسرے قدیم مورخوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے مثلاً تھوسیڈس (Thucydides) اور ہیڈن (Hedon) نے۔ وہ ہیں بتلاتے ہیں کہ رومی اے "کاپین پورٹا" کے نام سے پکارتے تھے۔ یسے "باب کاپین" لیکن اس طرف کوئی اشارہ نہیں کرتے کہ یہ سکندر کے عہد کی تعمیر ہے۔

ثالثاً، ایک مثبت شہادت بھی موجود ہے جو سائرس کی طرف ذہن منتقل کر دیتی ہے۔ یہ ارمی نوشتوں کی شہادت ہے جسے قرب محل کی وجہ سے مقامی شہادت تصور کرنا چاہیے۔ ارمی زبان میں اس کا قدیم نام "چاک کولائی" اور "کاپان کورائی" چلا آتا ہے۔ دونوں ناموں کا مطلب یہ ہے کہ "کور کورہ" سوال یہ ہے کہ "کور" سے مقصود کیا ہے؟ کیا یہ "گورش" کی بدلی ہوئی شکل نہیں ہے جو سائرس کا اصلی نام تھا جیسا کہ دارا کے کتبہ آخر میں پڑھا جا چکا ہے؟

پروکیمس اس ارمی نام کا ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ "کور" کا تلفظ "سور" کرتے ہیں، اور پھر عربی کے ایک نام "سول" کا اسے ماخذ قرار دیتے ہیں۔ اس طرح لفظ کی حقیقت گم ہو جاتی ہے۔

اب ایک سوال اور غور طلب ہے ذوالقرنین نے جو سد تعمیر کی تھی، وہ درہ داریاں کی سد ہے، یا درند کی دیوار؟ یاد دہانی؟ قرآن میں ہے کہ ذوالقرنین دو پہاڑی دیواروں کے درمیان پہنچا، اُس نے آہنی تختیوں سے کام لیا، اُس نے درمیان کا حصہ پاٹ کے برابر کر دیا، اُس نے پگھلا ہوا تانبا استعمال کیا۔ تعمیر کی یہ تمام خصوصیات کسی طرح بھی درند کی دیوار برصاوق نہیں آتیں یہ پتھر کی بڑی بڑی سلوں کی دیوار ہے، اور دو پہاڑی دیواروں کے درمیان نہیں ہے بلکہ سمند سے پہاڑ کے بلند حصے تک چلی گئی ہے۔ اس میں آہنی تختیوں اور پگھلے ہوئے تانبے کا کوئی نشان نہیں ملتا جس سے قطعی ہے کہ ذوالقرنین والی سد کا اطلاق اس پر نہیں ہو سکتا۔

البتہ درہ داریاں کا مقام ٹھیک ٹھیک قرآن کی تصریحات کے مطابق ہے۔ یہ دو پہاڑی چوٹیوں کے درمیان ہے اور جو سد تعمیر کی گئی ہے اُس نے درمیان کی راہ بالکل سدود کر دی ہے۔ چونکہ اس کی تعمیر میں آہنی سلوں سے کام لیا گیا تھا، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جارحانہ "آہنی دروازہ" کا نام قدیم سے مشہور چلا آتا ہے۔ اسی کا ترجمہ ترکی میں "دائر کو" مشہور ہو گیا ہے۔ بہر حال ذوالقرنین کی اصلی سد یہی سد ہے جو سمندر کے اس کے بعد خود اُس نے یا اُس کے جانشینوں نے ڈھکڑکاکیشیا کا مشرقی دھلوان بھی خطرہ سے خالی نہیں، درند کی دیوار تعمیر کر دی ہو، اور نوشیرواں نے اُسے اور مضبوط کیا ہو۔ یا ممکن ہے کہ کسی بدھ مت

۱۷۔ درند نامہ صفحہ ۲۱۔ درند کی تاریخ میں یہ ایک نہایت جامع کتاب ہے جو ۱۸۴۵ء میں ایک ترک مصنف کاظم بک نے لکھی ہے۔ یہ سینٹ پیٹرز برگ یونیورسٹی میں ترکی وفارسی کا پروفیسر تھا، اور خود درند کا باشندہ تھا۔ اُس نے اس کا انگریزی ترجمہ بہرٹی آف درند کے نام سے شائع کیا ہے۔ ۱۸۔ ترجمہ درند نامہ کاظم بک صفحہ ۱۲۔ پروکیمس نے بھی اس نام کا ذکر کیا ہے، اور اسے قدیم ایام کے نام سے تعبیر کیا ہے (فروم کوشنٹی ٹول) ٹوہم آف عمر خیام صفحہ ۶۱)

سکندر کا انشاب
صبح نہیں

مشکوٰۃ قرآن سد
درہ داریاں کی
کہ نہ درند کی

نوشتران ہی کی تعمیر ہو۔

در بندگی دھری دیوار ۱۹۸۹ء تک موجود تھی جس کی تصویر ایک روسی سیاح کی بنائی ہوئی لپچ والڈ (Lipch Wald) نے اپنی کتاب "کوکا کیس" میں نقل کی ہے، لیکن ۱۹۹۰ء میں جب پروٹیسٹنٹس نے اس کا معائنہ کیا، تو گواہاں باقی تھے لیکن دیوار گر چکی تھی۔ البتہ امریکی دیوار اکثر حصوں میں اب تک باقی ہے۔

دیوار در بندگی کی موجودہ حالت

(۱۱) موجودہ زمانہ کے شارمین تورات میں بھی ایک جماعت اسی طرف گئی ہے کہ راجن وراجن سے مستحقین قوم مراد تھی، لیکن وہ حریفیل کی پیشین گوئی کا عمل ایسا وہ ملکہ قرار دیتے ہیں جو ہیرودس کے قول کے مطابق مسیح قبل مسیح میں ہوا تھا، لیکن اس صورت میں پیشین گوئی پیا ہو جاتی ہے کہ حریفیل کی کتاب بابل کی امیری کے زمانہ میں لکھی گئی ہے۔ کیونکہ وہ خود بھی تخت نصر کے امیروں میں سے تھو، اور مستحقین حملہ اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اس باب میں مزید تفصیلات کے لیے انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا اور جیوش انسائیکلو پیڈیا میں لفظ "Gog" کا مقالہ دیکھنا چاہیے۔

(۱۲) ہم نے ذوالقرنین کے مجسٹ میں پوری تفصیل سے کام لیا ہے۔ کیونکہ زمانہ حال کے معترضین قرآن نے اس مقام کو سب سے زیادہ اپنے معاندانہ استہزاء کا نشانہ بنایا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ذوالقرنین کی کوئی تاریخی اصلیت نہیں ہے۔ یہ محض عرب یہودیوں کی ایک کہانی تھی جو پیغمبر اسلام نے اپنی خوش اعتقادی سے صحیح سمجھ لی اور نقل کر دی۔ اس لیے ضروری تھا کہ ایک مرتبہ یہ مسئلہ اس طرح صاف کر دیا جائے کہ شک و تردید کا کوئی پہلو باقی نہ رہے۔

استدراک

(۱) ہم نے سائرس کے جس مجسمہ کا اوپر ذکر کیا ہے، اور جس سے قطعی طور پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ذوالقرنین وہی اسی کا لقب تھا، وہ قدیم سنگ تراشی کی صنایعوں کا ایک نہایت نادر نمونہ ہے، اور موجودہ عہد کے تمام اہل نظر کا فیصلہ یہ کہ یونانی سنگ تراشی کے نمونوں کی صنعت میں اگر کوئی ایسی ان نوادہ رکھا جاسکتا ہے تو وہ یہی سائرس کا مرمری مجسمہ ہے۔ یہ ایران کے قدیم بادشاہوں کے آخر سے تقریباً چار سو سال کے فاصلہ پر واقع ہے۔ یہاں دارالے شاہی محل تعمیر کیا تھا۔ اب اس کا بقیہ صرف چند مرمری ستون رہ گئے ہیں۔ انہی میں سے ایک مربع ستون پر یہ مجسمہ ابھارا گیا تھا۔

سب سے پہلے ۱۸۴۸ء میں جیمس مورڈ (Morton) نے اس کی موجودگی سے علمی دنیا کو روشناس کیا۔ پھر چند سال بعد سر ہارٹ کیر پورٹر Robert Kerr Porter نے اس مقام کی علمی پائش تحقیق کر کے تفصیل معلومات ہم پہنچائی، اور اپنے سفر نامہ "جارجیا و ایران میں مجسمہ کی وہ نقل بھی شائع کر دی جو اس نے پھل سے لیاری کی تھی۔ اس وقت تک قدیم پہلوی زبان ادنیٰ خطوط کا مسئلہ پوری طرح حل نہیں ہوا تھا، تاہم یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ مجسمہ سائرس ہی کا ہے۔ بعد ازاں تحقیقات نے مزید تصدیق کر دی ہے کہ ۱۸۸۹ء میں ڈی لاو Dieulafoy نے اپنی مشہور کتاب "L'art antique en Perse" میں اس کا اصلی عکس شائع کر دیا، اور اس طرح مجسمہ کی اصلی نوعیت دنیا کے سامنے آ گئی۔

اس وقت سے لے کر یہ مجسمہ تاریخ قدیم کے مباحث کا ایک عام موضوع رہا ہے، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ آج تک کسی یورپین مستشرق کا ذہن اس طرف منتقل نہیں ہوا کہ اس کی نوعیت میں قرآن کے ذوالقرنین کی صریح اور قطعی تصدیق بنایاں ہو گئی ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ فاضل مذہبی تعصب کا نتیجہ ہے، کیونکہ ان میں کافی تعداد ایسے اہل علم کی ہے جو یقیناً ان قصبات کی تلوگوں سے اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ تاہم اس میں شک نہیں، یہ فاضل علم و نظر کے عجائب مستحیات میں سے ہوا۔

(۲) اس مجسمہ میں سائرس کے سر پر ڈیولنگ ٹکڑے ہیں، اور اطراف میں عقاب کے پر وینگوں کا مطلب واضح ہو چکا ہے، لیکن عقاب کے پر کیوں بنائے گئے؟ اس کا جواب بھی نہیں ہے، یہاں بی کے صیغہ کو لیا جاتا ہے، اس میں جہاں سائرس کے طور کی خبر دی گئی ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ

"بکہو، میں ایک عقاب کو پر بنی بنا تا ہوں۔ اس شخص کو جو ایک دور کے ملک کا امیر ہو، اس کی خبر دی کر گا" (باب ۳۷: ۱۱)

اس کو معلوم ہوا کہ جس طرح دوینگوں کا معاملہ دنیا میں ان کے مکلف و خلق رکھتا ہے، اسی طرح عقاب کی تشبیہ و بیابانہ کی پیشین گوئی میں بھی خود خواہ پیشین گوئیاں ہو کر بنائی گئی ہوں، خواہ فی حقیقت پیشین گوئی ہوں، لیکن یہ ظاہر ہو گیا کہ سائرس کے لیے دوینگوں کا عقاب منتقل نہیں ہوا ہو چکا تھا، اور ٹیک ٹیک یہی منتقل ہے جو اس مجسمہ میں منتقل ہو گیا ہے

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَدًى وَقَدْ خَلَقْتَنكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۚ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّي آيَةً ۚ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۚ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۚ يٰيَعْقُبَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۚ وَآيَيْنَاهُ الْحِكْمَ صَبِيًّا ۚ وَحَنَّا نَافِرًا لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۚ وَكَانَ تَقِيًّا ۚ وَبَرَآكُودُ الدِّيَةِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۚ وَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ ۚ يَوْمَ يَمُوتُ ۚ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ۚ وَاذْكُرْنِي الْكِتَابَ ۚ إِذْ أُنْزِلَتْ مِن أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۚ فَاتَّخَذَ مِنْ قَوْمِهِ

۱۲-۱۱
۱۳-۱۲
۱۴-۱۳
۱۵-۱۴

ارشاد ہوا "ایسا ہی ہوگا۔ تیرا پروردگار فرماتے کہ ایسا

ہو ہی میںا جیسی تُو اس کا نام پوچھا رکھو (لوقا ۸:۱)

کرنامہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ میں نے اس سے پہلے خود تجھے پیدا کیا حالانکہ تیری ہستی کا نام و نشان نہ تھا۔

اس پر زکریا نے عرض کیا "خدا! میرے لیے (اس بارے میں) ایک نشانی ٹھہرا دے"

فرمایا "تیری خانی یہ ہے کہ تین رات لگاتار لوگوں سے بات نہ کر"

پھر وہ قربان گاہ سے نکلا اور اپنے لوگوں میں آیا (جو حسب معمول اُس کا انتظار کر رہے تھے) اُس نے (بان نہ کھولی) اشارے سے کہا "صبح شام خدا کی پاکی و جلال کی صدائیں بلند کرتے رہو!"

"اے عجبی!" (خدا کا حکم ہوا، کیونکہ وہ خوشخبری کے مطابق پیدا ہوا اور بڑھا) کتاب الہی کے پیچھے مضبوطی کے ساتھ لگ جا "چنانچہ وہ ابھی لڑکا ہی تھا کہ ہم نے اُسے علم و فضیلت بخشی۔ نیز اپنے فضل خاص سے دل کی نرمی و انفس کی پاکی عطا فرمائی۔ وہ ہم پر ہر کار اور ماں باپ کا خدمت گزار تھا۔ سخت گیر اور نافرمان نہ تھا۔ اُس پر سلام ہو اور بے شکستہ (ہو) جس دن پیدا ہوا، اور جس دن مرے، اور جس دن پھر زندہ اٹھایا جائیگا!

(۳) انجیل میں ہے "زکریا نے کہا میں یہ بات کس طرح جانوں کیونکہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے! جبریل نے کہا.... جس دن تک یہ باتیں واقع نہ ہوئیں تو چپکا رہیگا اور بول نہ سکیگا.... جب زکریا باہر آیا تو وہ لوگوں سے اشارے کرتا تھا بدل نہیں سکتا تھا" (لوقا ۱۸:۱)

قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ حضرت زکریا گوئے ہو گئے تھے یہ یقیناً بعد کی تعبیرات ہیں جو حسب معمول پیدا ہوئیں۔ صاف بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حضرت زکریا کو روزہ رکھنے اور مشغول عبادت رہنے کا حکم ہوا، اور یہودیوں کے یہاں روزہ کے اعمال میں سے ایک غسل خاموشی بھی تھی۔

چنانچہ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ لڑکپن ہی سے اُن کی زندگی زہد عبادت اور گوشہ نشینی و اعتکاف کی زندگی تھی۔

انجیل میں ہے کہ اُن کی تمام ابتدائی زندگی صحرا میں بسر ہوئی۔ پھر وہیں ان پر اشد کلام نازل ہوا، تب انہوں نے دریائے یردن کے فلاح میں توبہ و انابت کی منادی شروع کر دی۔ وہ پکارتے تھے کہ آئے واپس لو! وقت کے لیے طہارت رہو جاؤ۔

(لوقا باب ۳)

اور (اے پیغمبر!) کتاب میں مریم کا معاملہ بیان کر۔ اُس وقت کا معاملہ عجیب وہ ایک مکان میں کہ یورپ کی

طرف تھا، اپنے گھر کے آدمیوں سے الگ ہو گئی۔ پھر اس نے اُن لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا پس ہم نے اُس کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا، اور وہ ایک بھلے

(۴) انجیل میں ہے کہ مندرجہ صدر واقعہ کے چھ ماہ بعد جبریل مریم پر نمودار ہوا، جس کی منگنی یوسف نامی ایک نوجوان کو ہو چکی تھی، اور اُسے کہا "تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جیسیگی۔ اُس کا نام یسوع رکھو" (لوقا ۱:۲۶)

۱۷ حَاجَاتُهُ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۖ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ
 ۱۸ قَتِيلًا ۖ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا ۖ قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ
 ۲۰ يَمْسَسْني بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ نَجِسًا ۖ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَدًى وَنَحْنُ لِلنَّاسِ فَرَجٌ
 ۲۱ مِنْهُ وَكَانَ أَفْرَاقًا مَقْصِيًّا ۖ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۖ فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ
 ۲۲ النَّخْلَةِ ۖ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا ۖ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْضِي قَدِ
 ۲۳ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۖ وَهَرَبَتْ إِلَى أَنْ يَسْمَعَ وَهَرَبَتْ إِلَى أَنْ يَسْمَعَ وَهَرَبَتْ إِلَى أَنْ يَسْمَعَ

۱۷ چنگے آدمی کے روپ میں نمایاں ہو گیا۔ مریم اُسے دیکھ کر گھبرا
 ۱۸ گئی۔ وہ بولی ”اگر تو نیک آدمی ہے، تو میں خدا سے
 ۱۸ رحمان کے نام پر تجھ سے پناہ مانگتی ہوں!“
 ۱۹ فرشتہ نے کہا ”میں تو تیرے پروردگار کا فرستادہ ہوں،
 ۱۹ اور اس لیے نمودار ہوا ہوں کہ تجھے ایک پاک فرزند دیدوں
 ۱۹ مریم بولی ”یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری لڑکا ہو، حالانکہ

نیز یہ کہ مریم لڑکیہ کی پوری لیشیع کی رشتہ دار تھی اور بشارات کے
 بعد اُس سے ملنے گئی (۳۹:۱۱)
 (۵) آیت (۱۶) میں مکانا شرقیا کا مطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ
 حضرت مریم پہلے چھوڑ کر جہاں اُن کی پرورش ہوئی تھی، اپنے آبائی وطن
 ۲ صومالیہ میں گئیں۔ یہ یروشلم کے شمال مشرق میں واقع ہے، اور باخند کا
 یروشلم کے لیے مشرق کا حکم رکھتا ہے۔ انجیل سے بھی اس کی تصدیق
 ہوتی ہے کیونکہ وہ اس معاملہ کا محل وقوع نامصری بتلاتے ہیں۔
 (لوقا ۲۶:۱)

کسی مرد نے مجھے چھوا نہیں اور نہ میں بدچلن ہوں؟“

فرشتہ نے کہا ”ہو گا ایسا ہی تیرے پروردگار نے فرما دیا کہ یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وہ کہتا ہے، یہ اس لیے ہو گا
 کرے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنادوں، اور میری رحمت کا اُس میں ظور ہو۔ اور یہ ایسی بات ہے جس کا ہونا
 طے پانچکا!“

پھر اُس ہونے والے فرزند کا محل ٹھہر گیا۔ وہ (اپنی یہ حالت چھپانے کے لیے) لوگوں کو الگ ہو کر دوڑ چلی گئی۔

۲۲ پھر اُسے روزہ (کا اضطراب) کھجور کے ایک درخت
 کے نیچے لے گیا (وہ اُس کے تنہ کے سہارے بیٹھ گئی۔)
 ۲۳ اُس نے کہا ”کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی میری بہتی
 (لوگ کھلم بھول گئے ہوتے)“

(۶) آیت (۲۱) میں حضرت یحییٰ کی نسبت وہ باتیں فرمائی ہیں۔ الہی
 نشانی ہو گئے، اور اُس کی رحمت جو کہ وہ ان دونوں نے کس طرح ان
 کی شخصیت کی پوری تصویر نمایاں کر دی ہے؟ وہ اپنی ساری باتوں
 میں کرشمہ ساز قدرت کی ایک نشانی تھی۔ ان کے ظور کا تمام تر پیام
 نوح انسانی کے لیے رحم و رحمت کا پیام تھا!
 گویا اُن کی شخصیت کی پوری تاریخ ان دونوں میں لکھی ہوئی ہو
 ایتہ للناس ورحمة منا!

۲۳ اُس وقت (ایک پکارنے والے فرشتہ نے اُسے نیچے سے
 پکارا) (یعنی غلستان کے نشیب سے پکارا) ”عظیمین نہ ہو تیرے

پروردگار نے تیرے لیے ایک بڑی ہستی پیدا کر دی ہے۔ تو کھجور کے درخت کا تنہ پکڑ کے اپنی طرف ہلا۔ تازہ اور پُر آب ہو۔

۲۴ لے اصل پر ”سریا“ ہے۔ عربی میں ”الغری“ عظیم الشان انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے جن کو ہم غلطان منہی۔ ای عظیم۔ (عبرہ ص ۳۳۳)

تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا ۝ فَكُلْ وَاشْرَبْ وَفَرِحْ عَيْنًا مَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقَدْتَنِي اِلٰى نِي
 ۲۵
 نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اَكْلِمَ الْيَوْمَ اَنْسِيًّا ۝ فَانْتَبَهَتْ يَهُودُهَا فَخِيلَتْ ۝ فَاتَّبَعَتْ اُولٰٓئِكَ فَاَصْبَحَتْ يَتٰىمًا
 ۲۶
 قَرِيًّا ۝ يٰاَيُّهَا هَرُونَ مَا كَانَ اَبُوكَ اَمْرًا سَوْفًا وَمَا كَانَتْ اُمَّكَ يَنْفِيًّا ۝ فَاَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوْا كَيْفَ
 ۲۸-۱
 نَكَلَمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝ قَالَ اِنِّي عَبْدُ اللّٰهِ اَنْسِي اَلْكِتٰبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا
 ۳۰-۲
 اَيْنَ مَا كُنْتُ يٰاَيُّهَا الصَّلٰوةُ وَالزَّكٰوةُ مَا دُمْتُ حَيًّا ۝ وَبَرَّ اَوَّلِيَ الدِّينِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۝ السَّلَامُ عَلٰى

۲۵
 ۲۶
 ۲۸
 ۳۰
 ۳۲
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶
 ۱۵۷
 ۱۵۸
 ۱۵۹
 ۱۶۰
 ۱۶۱
 ۱۶۲
 ۱۶۳
 ۱۶۴
 ۱۶۵
 ۱۶۶
 ۱۶۷
 ۱۶۸
 ۱۶۹
 ۱۷۰
 ۱۷۱
 ۱۷۲
 ۱۷۳
 ۱۷۴
 ۱۷۵
 ۱۷۶
 ۱۷۷
 ۱۷۸
 ۱۷۹
 ۱۸۰
 ۱۸۱
 ۱۸۲
 ۱۸۳
 ۱۸۴
 ۱۸۵
 ۱۸۶
 ۱۸۷
 ۱۸۸
 ۱۸۹
 ۱۹۰
 ۱۹۱
 ۱۹۲
 ۱۹۳
 ۱۹۴
 ۱۹۵
 ۱۹۶
 ۱۹۷
 ۱۹۸
 ۱۹۹
 ۲۰۰
 ۲۰۱
 ۲۰۲
 ۲۰۳
 ۲۰۴
 ۲۰۵
 ۲۰۶
 ۲۰۷
 ۲۰۸
 ۲۰۹
 ۲۱۰
 ۲۱۱
 ۲۱۲
 ۲۱۳
 ۲۱۴
 ۲۱۵
 ۲۱۶
 ۲۱۷
 ۲۱۸
 ۲۱۹
 ۲۲۰
 ۲۲۱
 ۲۲۲
 ۲۲۳
 ۲۲۴
 ۲۲۵
 ۲۲۶
 ۲۲۷
 ۲۲۸
 ۲۲۹
 ۲۳۰
 ۲۳۱
 ۲۳۲
 ۲۳۳
 ۲۳۴
 ۲۳۵
 ۲۳۶
 ۲۳۷
 ۲۳۸
 ۲۳۹
 ۲۴۰
 ۲۴۱
 ۲۴۲
 ۲۴۳
 ۲۴۴
 ۲۴۵
 ۲۴۶
 ۲۴۷
 ۲۴۸
 ۲۴۹
 ۲۵۰
 ۲۵۱
 ۲۵۲
 ۲۵۳
 ۲۵۴
 ۲۵۵
 ۲۵۶
 ۲۵۷
 ۲۵۸
 ۲۵۹
 ۲۶۰
 ۲۶۱
 ۲۶۲
 ۲۶۳
 ۲۶۴
 ۲۶۵
 ۲۶۶
 ۲۶۷
 ۲۶۸
 ۲۶۹
 ۲۷۰
 ۲۷۱
 ۲۷۲
 ۲۷۳
 ۲۷۴
 ۲۷۵
 ۲۷۶
 ۲۷۷
 ۲۷۸
 ۲۷۹
 ۲۸۰
 ۲۸۱
 ۲۸۲
 ۲۸۳
 ۲۸۴
 ۲۸۵
 ۲۸۶
 ۲۸۷
 ۲۸۸
 ۲۸۹
 ۲۹۰
 ۲۹۱
 ۲۹۲
 ۲۹۳
 ۲۹۴
 ۲۹۵
 ۲۹۶
 ۲۹۷
 ۲۹۸
 ۲۹۹
 ۳۰۰
 ۳۰۱
 ۳۰۲
 ۳۰۳
 ۳۰۴
 ۳۰۵
 ۳۰۶
 ۳۰۷
 ۳۰۸
 ۳۰۹
 ۳۱۰
 ۳۱۱
 ۳۱۲
 ۳۱۳
 ۳۱۴
 ۳۱۵
 ۳۱۶
 ۳۱۷
 ۳۱۸
 ۳۱۹
 ۳۲۰
 ۳۲۱
 ۳۲۲
 ۳۲۳
 ۳۲۴
 ۳۲۵
 ۳۲۶
 ۳۲۷
 ۳۲۸
 ۳۲۹
 ۳۳۰
 ۳۳۱
 ۳۳۲
 ۳۳۳
 ۳۳۴
 ۳۳۵
 ۳۳۶
 ۳۳۷
 ۳۳۸
 ۳۳۹
 ۳۴۰
 ۳۴۱
 ۳۴۲
 ۳۴۳
 ۳۴۴
 ۳۴۵
 ۳۴۶
 ۳۴۷
 ۳۴۸
 ۳۴۹
 ۳۵۰
 ۳۵۱
 ۳۵۲
 ۳۵۳
 ۳۵۴
 ۳۵۵
 ۳۵۶
 ۳۵۷
 ۳۵۸
 ۳۵۹
 ۳۶۰
 ۳۶۱
 ۳۶۲
 ۳۶۳
 ۳۶۴
 ۳۶۵
 ۳۶۶
 ۳۶۷
 ۳۶۸
 ۳۶۹
 ۳۷۰
 ۳۷۱
 ۳۷۲
 ۳۷۳
 ۳۷۴
 ۳۷۵
 ۳۷۶
 ۳۷۷
 ۳۷۸
 ۳۷۹
 ۳۸۰
 ۳۸۱
 ۳۸۲
 ۳۸۳
 ۳۸۴
 ۳۸۵
 ۳۸۶
 ۳۸۷
 ۳۸۸
 ۳۸۹
 ۳۹۰
 ۳۹۱
 ۳۹۲
 ۳۹۳
 ۳۹۴
 ۳۹۵
 ۳۹۶
 ۳۹۷
 ۳۹۸
 ۳۹۹
 ۴۰۰
 ۴۰۱
 ۴۰۲
 ۴۰۳
 ۴۰۴
 ۴۰۵
 ۴۰۶
 ۴۰۷
 ۴۰۸
 ۴۰۹
 ۴۱۰
 ۴۱۱
 ۴۱۲
 ۴۱۳
 ۴۱۴
 ۴۱۵
 ۴۱۶
 ۴۱۷
 ۴۱۸
 ۴۱۹
 ۴۲۰
 ۴۲۱
 ۴۲۲
 ۴۲۳
 ۴۲۴
 ۴۲۵
 ۴۲۶
 ۴۲۷
 ۴۲۸
 ۴۲۹
 ۴۳۰
 ۴۳۱
 ۴۳۲
 ۴۳۳
 ۴۳۴
 ۴۳۵
 ۴۳۶
 ۴۳۷
 ۴۳۸
 ۴۳۹
 ۴۴۰
 ۴۴۱
 ۴۴۲
 ۴۴۳
 ۴۴۴
 ۴۴۵
 ۴۴۶
 ۴۴۷
 ۴۴۸
 ۴۴۹
 ۴۵۰
 ۴۵۱
 ۴۵۲
 ۴۵۳
 ۴۵۴
 ۴۵۵
 ۴۵۶
 ۴۵۷
 ۴۵۸
 ۴۵۹
 ۴۶۰
 ۴۶۱
 ۴۶۲
 ۴۶۳
 ۴۶۴
 ۴۶۵
 ۴۶۶
 ۴۶۷
 ۴۶۸
 ۴۶۹
 ۴۷۰
 ۴۷۱
 ۴۷۲
 ۴۷۳
 ۴۷۴
 ۴۷۵
 ۴۷۶
 ۴۷۷
 ۴۷۸
 ۴۷۹
 ۴۸۰
 ۴۸۱
 ۴۸۲
 ۴۸۳
 ۴۸۴
 ۴۸۵
 ۴۸۶
 ۴۸۷
 ۴۸۸
 ۴۸۹
 ۴۹۰
 ۴۹۱
 ۴۹۲
 ۴۹۳
 ۴۹۴
 ۴۹۵
 ۴۹۶
 ۴۹۷
 ۴۹۸
 ۴۹۹
 ۵۰۰
 ۵۰۱
 ۵۰۲
 ۵۰۳
 ۵۰۴
 ۵۰۵
 ۵۰۶
 ۵۰۷
 ۵۰۸
 ۵۰۹
 ۵۱۰
 ۵۱۱
 ۵۱۲
 ۵۱۳
 ۵۱۴
 ۵۱۵
 ۵۱۶
 ۵۱۷
 ۵۱۸
 ۵۱۹
 ۵۲۰
 ۵۲۱
 ۵۲۲
 ۵۲۳
 ۵۲۴
 ۵۲۵
 ۵۲۶
 ۵۲۷
 ۵۲۸
 ۵۲۹
 ۵۳۰
 ۵۳۱
 ۵۳۲
 ۵۳۳
 ۵۳۴
 ۵۳۵
 ۵۳۶
 ۵۳۷
 ۵۳۸
 ۵۳۹
 ۵۴۰
 ۵۴۱
 ۵۴۲
 ۵۴۳
 ۵۴۴
 ۵۴۵
 ۵۴۶
 ۵۴۷
 ۵۴۸
 ۵۴۹
 ۵۵۰
 ۵۵۱
 ۵۵۲
 ۵۵۳
 ۵۵۴
 ۵۵۵
 ۵۵۶
 ۵۵۷
 ۵۵۸
 ۵۵۹
 ۵۶۰
 ۵۶۱
 ۵۶۲
 ۵۶۳
 ۵۶۴
 ۵۶۵
 ۵۶۶
 ۵۶۷
 ۵۶۸
 ۵۶۹
 ۵۷۰
 ۵۷۱
 ۵۷۲
 ۵۷۳
 ۵۷۴
 ۵۷۵
 ۵۷۶
 ۵۷۷
 ۵۷۸
 ۵۷۹
 ۵۸۰
 ۵۸۱
 ۵۸۲
 ۵۸۳
 ۵۸۴
 ۵۸۵
 ۵۸۶
 ۵۸۷
 ۵۸۸
 ۵۸۹
 ۵۹۰
 ۵۹۱
 ۵۹۲
 ۵۹۳
 ۵۹۴
 ۵۹۵
 ۵۹۶
 ۵۹۷
 ۵۹۸
 ۵۹۹
 ۶۰۰
 ۶۰۱
 ۶۰۲
 ۶۰۳
 ۶۰۴
 ۶۰۵
 ۶۰۶
 ۶۰۷
 ۶۰۸
 ۶۰۹
 ۶۱۰
 ۶۱۱
 ۶۱۲
 ۶۱۳
 ۶۱۴
 ۶۱۵
 ۶۱۶
 ۶۱۷
 ۶۱۸
 ۶۱۹
 ۶۲۰
 ۶۲۱
 ۶۲۲
 ۶۲۳
 ۶۲۴
 ۶۲۵
 ۶۲۶
 ۶۲۷
 ۶۲۸
 ۶۲۹
 ۶۳۰
 ۶۳۱
 ۶۳۲
 ۶۳۳
 ۶۳۴
 ۶۳۵
 ۶۳۶
 ۶۳۷
 ۶۳۸
 ۶۳۹
 ۶۴۰
 ۶۴۱
 ۶۴۲
 ۶۴۳
 ۶۴۴
 ۶۴۵
 ۶۴۶
 ۶۴۷
 ۶۴۸
 ۶۴۹
 ۶۵۰
 ۶۵۱
 ۶۵۲
 ۶۵۳
 ۶۵۴
 ۶۵۵
 ۶۵۶
 ۶۵۷
 ۶۵۸
 ۶۵۹
 ۶۶۰
 ۶۶۱
 ۶۶۲
 ۶۶۳
 ۶۶۴
 ۶۶۵
 ۶۶۶
 ۶۶۷
 ۶۶۸
 ۶۶۹
 ۶۷۰
 ۶۷۱
 ۶۷۲
 ۶۷۳
 ۶۷۴
 ۶۷۵
 ۶۷۶
 ۶۷۷
 ۶۷۸
 ۶۷۹
 ۶۸۰
 ۶۸۱
 ۶۸۲
 ۶۸۳
 ۶۸۴
 ۶۸۵
 ۶۸۶
 ۶۸۷
 ۶۸۸
 ۶۸۹
 ۶۹۰
 ۶۹۱
 ۶۹۲
 ۶۹۳
 ۶۹۴
 ۶۹۵
 ۶۹۶
 ۶۹۷
 ۶۹۸
 ۶۹۹
 ۷۰۰
 ۷۰۱
 ۷۰۲
 ۷۰۳
 ۷۰۴
 ۷۰۵
 ۷۰۶
 ۷۰۷
 ۷۰۸
 ۷۰۹
 ۷۱۰
 ۷۱۱
 ۷۱۲
 ۷۱۳
 ۷۱۴
 ۷۱۵
 ۷۱۶
 ۷۱۷
 ۷۱۸
 ۷۱۹
 ۷۲۰
 ۷۲۱
 ۷۲۲
 ۷۲۳
 ۷۲۴
 ۷۲۵
 ۷۲۶
 ۷۲۷
 ۷۲۸
 ۷۲۹
 ۷۳۰
 ۷۳۱
 ۷۳۲
 ۷۳۳
 ۷۳۴
 ۷۳۵
 ۷۳۶
 ۷۳۷
 ۷۳۸
 ۷۳۹
 ۷۴۰
 ۷۴۱
 ۷۴۲
 ۷۴۳
 ۷۴۴
 ۷۴۵
 ۷۴۶
 ۷۴۷
 ۷۴۸
 ۷۴۹
 ۷۵۰
 ۷۵۱
 ۷۵۲
 ۷۵۳
 ۷۵۴
 ۷۵۵
 ۷۵۶
 ۷۵۷
 ۷۵۸
 ۷۵۹
 ۷۶۰
 ۷۶۱
 ۷۶۲
 ۷۶۳
 ۷۶۴
 ۷۶۵
 ۷۶۶
 ۷۶۷
 ۷۶۸
 ۷۶۹
 ۷۷۰
 ۷۷۱
 ۷۷۲
 ۷۷۳
 ۷۷۴
 ۷۷۵
 ۷۷۶
 ۷۷۷
 ۷۷۸
 ۷۷۹
 ۷۸۰
 ۷۸۱
 ۷۸۲
 ۷۸۳
 ۷۸۴
 ۷۸۵
 ۷۸۶
 ۷۸۷
 ۷۸۸
 ۷۸۹
 ۷۹۰
 ۷۹۱
 ۷۹۲
 ۷۹۳
 ۷۹۴
 ۷۹۵
 ۷۹۶
 ۷۹۷
 ۷۹۸
 ۷۹۹
 ۸۰۰
 ۸۰۱
 ۸۰۲
 ۸۰۳
 ۸۰۴
 ۸۰۵
 ۸۰۶
 ۸۰۷
 ۸۰۸
 ۸۰۹
 ۸۱۰
 ۸۱۱
 ۸۱۲
 ۸۱۳
 ۸۱۴
 ۸۱۵
 ۸۱۶
 ۸۱۷
 ۸۱۸
 ۸۱۹
 ۸۲۰
 ۸۲۱
 ۸۲۲
 ۸۲۳
 ۸۲۴
 ۸۲۵
 ۸۲۶
 ۸۲۷
 ۸۲۸
 ۸۲۹
 ۸۳۰
 ۸۳۱
 ۸۳۲
 ۸۳۳
 ۸۳۴
 ۸۳۵
 ۸۳۶
 ۸۳۷
 ۸۳۸
 ۸۳۹
 ۸۴۰
 ۸۴۱
 ۸۴۲
 ۸۴۳
 ۸۴۴
 ۸۴۵
 ۸۴۶
 ۸۴۷
 ۸۴۸
 ۸۴۹
 ۸۵۰
 ۸۵۱
 ۸۵۲
 ۸۵۳
 ۸۵۴
 ۸۵۵
 ۸۵۶
 ۸۵۷
 ۸۵۸
 ۸۵۹
 ۸۶۰
 ۸۶۱
 ۸۶۲
 ۸۶۳
 ۸۶۴
 ۸۶۵
 ۸۶۶
 ۸۶۷
 ۸۶۸
 ۸۶۹
 ۸۷۰
 ۸۷۱
 ۸۷۲
 ۸۷۳
 ۸۷۴
 ۸۷۵
 ۸۷۶
 ۸۷۷
 ۸۷۸
 ۸۷۹
 ۸۸۰
 ۸۸۱
 ۸۸۲
 ۸۸۳
 ۸۸۴
 ۸۸۵
 ۸۸۶
 ۸۸۷
 ۸۸۸
 ۸۸۹
 ۸۹۰
 ۸۹۱
 ۸۹۲
 ۸۹۳
 ۸۹۴
 ۸۹۵
 ۸۹۶
 ۸۹۷
 ۸۹۸
 ۸۹۹
 ۹۰۰
 ۹۰۱
 ۹۰۲
 ۹۰۳
 ۹۰۴
 ۹۰۵
 ۹۰۶
 ۹۰۷
 ۹۰۸
 ۹۰۹
 ۹۱۰
 ۹۱۱
 ۹۱۲
 ۹۱۳
 ۹۱۴
 ۹۱۵
 ۹۱۶
 ۹۱۷
 ۹۱۸
 ۹۱۹
 ۹۲۰
 ۹۲۱
 ۹۲۲
 ۹۲۳
 ۹۲۴
 ۹۲۵
 ۹۲۶
 ۹۲۷
 ۹۲۸
 ۹۲۹
 ۹۳۰
 ۹۳۱
 ۹۳۲
 ۹۳۳
 ۹۳۴
 ۹۳۵
 ۹۳۶
 ۹۳۷
 ۹۳۸
 ۹۳۹
 ۹۴۰
 ۹۴۱
 ۹۴۲
 ۹۴۳
 ۹۴۴
 ۹۴۵
 ۹۴۶
 ۹۴۷
 ۹۴۸
 ۹۴۹
 ۹۵۰
 ۹۵۱
 ۹۵۲
 ۹۵۳
 ۹۵۴
 ۹۵۵
 ۹۵۶
 ۹۵۷
 ۹۵۸
 ۹۵۹
 ۹۶۰
 ۹۶۱
 ۹۶۲
 ۹۶۳
 ۹۶۴
 ۹۶۵
 ۹۶۶
 ۹۶۷
 ۹۶۸
 ۹۶۹
 ۹۷۰
 ۹۷۱
 ۹۷۲
 ۹۷۳
 ۹۷۴
 ۹۷۵
 ۹۷۶
 ۹۷۷
 ۹۷۸
 ۹۷۹
 ۹۸۰
 ۹۸۱
 ۹۸۲
 ۹۸۳
 ۹۸۴
 ۹۸۵
 ۹۸۶
 ۹۸۷
 ۹۸۸
 ۹۸۹
 ۹۹۰
 ۹۹۱
 ۹۹۲
 ۹۹۳
 ۹۹۴
 ۹۹۵
 ۹۹۶
 ۹۹۷
 ۹۹۸
 ۹۹۹
 ۱۰۰۰

۲۵
 ۲۶
 ۲۸
 ۳۰
 ۳۲
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰
 ۱۰۱
 ۱۰۲
 ۱۰۳
 ۱۰۴
 ۱۰۵
 ۱۰۶
 ۱۰۷
 ۱۰۸
 ۱۰۹
 ۱۱۰
 ۱۱۱
 ۱۱۲
 ۱۱۳
 ۱۱۴
 ۱۱۵
 ۱۱۶
 ۱۱۷
 ۱۱۸
 ۱۱۹
 ۱۲۰
 ۱۲۱
 ۱۲۲
 ۱۲۳
 ۱۲۴
 ۱۲۵
 ۱۲۶
 ۱۲۷
 ۱۲۸
 ۱۲۹
 ۱۳۰
 ۱۳۱
 ۱۳۲
 ۱۳۳
 ۱۳۴
 ۱۳۵
 ۱۳۶
 ۱۳۷
 ۱۳۸
 ۱۳۹
 ۱۴۰
 ۱۴۱
 ۱۴۲
 ۱۴۳
 ۱۴۴
 ۱۴۵
 ۱۴۶
 ۱۴۷
 ۱۴۸
 ۱۴۹
 ۱۵۰
 ۱۵۱
 ۱۵۲
 ۱۵۳
 ۱۵۴
 ۱۵۵
 ۱۵۶

یَوْمَ مَوْلَدَتْ وَ یَوْمَ امُوتُ وَ یَوْمَ ابْعَثُ حَیًّا ۝ ذٰلِكَ عِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِی فِیْهِ
 یَمْتَرُوْنَ ۝ مَا كَانَ لِلّٰہِ اَنْ یَّخْذَ مِنْ وَلَدٍ یُّنْجِنَہٗ اِذَا رَاَ مَا یَقُولُ لَہٗ کُنْ فِیْکُنْ ۝
 وَلَئِنْ اَشَآءَ رَبِّیْ وَرَبُّکُمْ فَاَعْبُدُوْہٗ ۝ لَہٗ ذَاکُمْ صِرَاطٌ مُّسْتَقِیْمٌ ۝ فَاخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَیْنِہُمْ فَوَیْلٌ
 لِلَّذِیْنَ کَفَرُوْا مِنْ مَّشْہَدِ یَوْمٍ عَظِیْمٍ ۝ اَسْمِعْ ہٰذَا بَصِیْرًا یَّوْمَیَا تَوْنٰنًا لِّکِنَّ الظَّالِمُوْنَ اَلِیْمٌ فِی
 صُلٰلٍ مُّبِیْنٍ ۝ وَاَنْذِرْہُمْ یَوْمَ الْحَسْرِ ۝ اِذَا دُفِضَ الرَّمْلُ وَہُمْ فِیْ غَفْلَةٍ وَہُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ ۝ اِنَّا نَحْنُ
 نَزِیْرٌ اَلَمْرُضِ وَ مَن

(۹) آیت (۳۳۶) تک حضرت مسیح کے نمودار دھوت کا بیان تھا۔ اب فرمایا اس بابے میں قول حق صرت یہ ہے۔ اس کو نیا وہ عیسائیوں نے جو کچھ بنا لیا ہے، وہ جمل و گمراہی ہے چنانچہ اس کے بعد عیسائیوں کی اس گمراہی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انہوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنالیا۔

بیٹہ پال کی طرف انیت کی جو تعلیم منسوب ہے اس کی تمام تر بنیاد اس خیال پر رکھی گئی ہے کہ نوع انسانی کی سرشت میں گناہ ہے، پس اس کی نجات کے لیے ضروری تھا کہ کفارہ ہو۔ کفارہ کی یہی صورت ہو سکتی تھی کہ خدا کی صفت رحمت ابن اللہ کی شکل میں اُتے، اور اپنی قربانی کے خون سے اولاد آدم کا گناہ دھو ڈالے قرآن اس اصنامی خیال کا رد کرتے ہوئے خدا کی بے نیازی اور قدرت کا اثبات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم نے خدا کو اتنا بے بس اور محتاج کیوں سمجھ لیا کہ جب تک ایک انسان کو اپنا بیٹا بنا کر سولی پر نہ چڑھا دے وہ اپنے بندوں کو نجات دینے کی راہ نہیں پاسکتا؟ یہ تو وہ کہے جو اپنے کاموں کی انجام دہی میں دوسروں کا محتاج ہو لیکن تم خود مانتے ہو کہ خدا محتاج نہیں ہو سکتا مگر اس کا چاہنا ہی کاموں کا انجام پا جاتا ہے۔

یہ جو ہم کے بیٹے عیسیٰ کی سررشت بچائی کی بات جس میں لوگ اختلاف کرنے لگے ہیں۔ اللہ کے لیے کبھی یہ بات نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ اس کے لیے پائی ہو۔ (وہ کہوں مجبور ہونے لگا کہ کسی فانی ہستی کو اپنا بیٹا بنائے؟) اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو بس حکم کرتا ہے کہ ہو جا اور اس کا حکم کرنا ہی ہو جاتا ہے!

اور (مسیح کی توساری پکار یہ تھی:) بلاشبہ اللہ ہی میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے۔ بس اسی کی بندگی کرو۔ یہی (پتھائی کا) سیدھا راستہ ہے!

مگر پھر اس کے بعد مختلف فرقے آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ تو جن لوگوں نے حقیقت حال سے انکار کیا، ان کی حالت پر افسوس! اس دن کے منظر پر افسوس

جو (آنے والا ہے، اور جو) بڑا ہی سخت دن ہوگا!

جس دن یہ ہائے حضور حاضر ہونگے، اس دن ان کے کان کیسے سننے والے اور ان کی آنکھیں کیسی دیکھنے والی ہونگی! لیکن آج کے دن ان ظالموں کا کیا حال ہے؟ آشکارا گمراہی میں کھوٹے ہوئے!

اور (اے پیغمبر!) انہیں اس (آنے والے) دن سے بھی خبردار کر دے جو بڑا ہی پتھلے کا دن ہوگا، اور جب ساری باتوں کا فیصلہ ہو جائیگا۔ اس وقت تو یہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں اور (اس بات پر) یقین لانے والے نہیں۔

(۱۰) آیت (۳۴۰) اور (۳۳۸) میں قیامت کے دن کا ذکر ہو چکا ہوگا، ہم ہی زمین کے (بالآخر) وارث ہونگے، اور ان تمام

عَلَيْكَ أَوَّلِيَّائِي جَعَلُونَ ۖ وَادْكُرْنِي الْكِتَابَ الْرَحِيمَ ۚ إِنَّهُ كَانَ صِدْقًا نَبِيًّا ۝ إِذْ قَالَ رَبِّهِ
يَا بَئْسَ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۚ يَا بَئْسَ الْإِنْسِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ
مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۚ يَا بَئْسَ لِمَ تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ
عَصِيًّا ۚ يَا بَئْسَ الْإِنْسِي أَخَافُ أَنْ يَمْسَكَ عَذَابٌ مِنْ الرِّجْسِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۝ قَالَ
أَرَأَيْتَ إِنْ دَعَا رَبِّي لِلنَّاسِ إِلَى الْإِسْلَامِ فَقُلْتُ اسْمِعُوا لِمَا يُدْعَوْنَ فَاسْمِعُوا ۚ قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ سَأُخْبِرُكُمْ

لوگوں کے بھی جو زمین پر رہے ہوئے ہیں، اور باری ہی سب کو لوٹ کر آتا ہے !
اور (اے پیغمبر!) الکتاب میں ابراہیم کا ذکر کرتے تھے
مجسم تپائی تھا اور اللہ کا نبی تھا۔

اُس وقت کا ذکر جب اُس نے اپنے باپ سے کیا
 ”اے میرے باپ! تو کیوں ایک ایسی چیز کی پوجا کرتا ہو
 جو نہ تو مُنتہی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ تیرے کسی کام آسکتی
 ہے؟ اے میرے باپ! میں یہ کہتا ہوں، علم کی ایک
 دُشمنی بھی مل گئی ہے، جب تجھے نہیں ملی پس میرے پیچھے
 چل! میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ!
 شیطان کی بندگی نہ کر شیطان تو خدا کے رحمان کو نافرمان
 ہو چکا۔ اے میرے باپ! میں ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو
 خدا کے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب تجھے لگے اور تو
 شیطان کا سامنی ہو جائے!“

باپ نے نہ باتیں سن کر کہا "ابراہیم! کیا تو میرے محبوبوں
 سے پھر گیا ہے؟ یاد رکھ، مگر تو ایسی باتوں سے باز نہ آیا تو
 تجھے سنگ سار کر کے چھوڑ دیتا گا۔ اپنی خیر خواہی ہے تو جان
 سلامت لیکر میرے الگ چوم"

ابراہیم نے کہا "اچھا، میرا اسلام قبول ہو۔ (میں انگ
ہو جاتا ہوں) اب میں اپنے پروردگار سے تیری بخشش کی

من مشہد یوم عظیم اور یوم یا تو ننا۔ اس کے بعد (۳۹) میں فرمایا
واہل عہد یوم الحسرة اور انیس یوم ہجرت کے دن سے بھی خبردار
کرے اس سے معلوم ہوا کہ اس یوم ہجرت سے مقصود قیامت کا
دن نہیں ہے۔ یہ کوئی دوسرا آنے والا دن ہے۔ چنانچہ بعد کی آیت نے
اس دن کی توصیف ظاہر کر دی ہے۔

یہ کونسا دن تھا؟ یقیناً کوئی ایسا دن جو عیسائیوں کو مغرب پریشانی کے والا تھا، اور جس میں اُن کے لیے بڑی ہی حسرت و اداوی ہوئی تھی!

چنانچہ مسعودہؓ مہر کے نزول پر ایسی گھوٹیں برس بھی نہیں گزرتے تھے کہ یہ دن نمودار ہو گیا، اور تادم عیسائی دنیا پر یسُن کر ششدر رہ گئی کہ مسیحیت کا صدر مقام اور قبلہ و مرکز اچانک اُس کے ہاتھوں سے محل کر ایک کشتی قوم کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے۔ مشہور و معروف گنبن کے نقطوں میں "تامرہ" بھی دنیا پر مسکنہ کی حالت طاری ہو گئی، کیونکہ مسیحیت کی اس سچے بڑی قوتوں کو تو نہ وہاب کا کوئی متوقع معجزہ روک سکا نہ باز غلطی شششاہی کا شکر خوار۔

پھر یہ صرف بیت المقدس ہی کی فتح نہ تھی، تامرہ، شیکا، اور افریقہ میں بھی غلامروانی کا خاتمہ تھا۔ ہر قزل (ہر کولس) کے یہ الفاظ جو اُس نے تختہ ہماز پر لبنان کی چوٹیوں کو غلط کر کے کہے تھے، آج تک حوزہ علی کی زبانوں پر ہیں۔ "الوداع سرزمین شام" ہمیشہ کے لیے الوداع ہے! فوراً رو کر دیکھا یہ دن اپنے کامل سنوں میں مسیحیت کے لیے یوم الحرقہ تھا!

پہلے آپ کے اس ٹکٹ پر غور کرو کہ وہ صرف غفلت و ہمدردی
یہ دونوں اس لیے غیر رایہ لوگ اس وقت اپنی کامیابی کی غفلت
میں سرشار ہیں۔ یقین کرنے والے نہیں۔ تاہم تم اعلان کرو کہ یہ
آیت کہ انا فی ثلث الارض ومن علیہا کسب یحیہ تام طلب
آتش راگردی ہے؟

انفوس! ہمارے مفسروں کو اس عالم کی خبر ہی نہیں۔ وہ جہاں
مردمِ انقلاو پکے ہیں، جہاں اُسے یومِ القیامت سمجھ لیتے ہیں!

لَيْتَ إِنْهُ كَانَ بِنِي حَبِيًّا ۖ وَأَعَزَّ لَكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۚ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَهْلَ الْكَوْنِ
يُدْعَاؤِي شَقِيًّا ۖ فَلَمَّا أَعَزَّ لَهُمْ وَمَا يَعْزُدُّنَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ الْشِّعْرَ وَيَعْقُوبَ بِوَكَلٍ
جَعَلْنَا نَبِيًّا ۖ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۖ وَادْعُونِي أَسْتَجِبْكُمْ ۖ وَادْعُونِي أَسْتَجِبْكُمْ ۖ
إِنَّهُ كَانَ مَخْلُصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۖ وَنَادَيْنَا مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۖ وَ
وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۖ وَادْعُونِي أَسْتَجِبْكُمْ ۖ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ۖ
كَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۖ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۖ وَادْعُونِي
أَسْتَجِبْكُمْ ۖ إِنَّكُمْ كَانُمْرًا نَبِيًّا ۖ وَرَحْنُهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۖ وَلِلَّهِ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ

۳۷ دعا کو نکھا۔ وہ مجھ پر بڑا ہی حیران ہے میں نے تم سب کو چھوڑا، اور انہیں بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے ہو میں اپنے
۳۸ پروردگار کو پکارتا ہوں۔ اُمید ہے، اپنے پروردگار کو پکارنے کے میں محروم ثابت نہیں ہوں گا؛“

پھر حبيب ابراهيم ان لوگوں سے اور ان سب سے جن کی اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، الگ ہو گیا، تو ہم نے (اُس کی نسل میں ہرکت دی، اور) اُسے احمق اور (اسحاق کا بیٹا) یعقوب عطا فرمایا۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے نبوت دی تھی، اور اپنی رحمت کی بخشش سے سرفراز کیا تھا۔ نیز ان سب کے لیے سچائی کی صدا میں بلند کر دیں (جو کبھی خاموش ہونے والی نہیں!)

اور (اے پیغمبر!) کتاب میں موسیٰ کا ذکر کر۔ بلاشبہ وہ ایک بندہ خاص اور فرستادہ نبی تھا۔
ہم نے اُسے کو طہور کی دہنی جانب سے پکارا، اور (وحی کی) سرگوشیوں کے لیے اپنے سے قریب کیا نیز لہنی
رحمت سے (رفاعت و مددگاری کے لیے) ارون عطا فرمایا کہ اُس کا بھائی تھا اور نبی تھا۔

(۱۱) اس کے بعد آیت (۳۱) سورہ ۵۵ تک حضرت امیر المومنین علیؓ اور اہل بیتؑ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور پھر آیت (۵۸) میں اس تمام حکو کا نتیجہ نکالا ہے۔

حضرت ابراہیمؑ کی زندگی کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، زیادہ تفصیل کے ساتھ سورہۃ الاحقاف کی آیت ۲۳ میں گزر چکا ہے، اور آئندہ سورتوں میں بھی آئیگا۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ اُس کے تمام باشندوں کی طرح اُن کو کچا بھی بت پرست تھا، اُس نے غیظ و غضب میں اُس کے نہیں نکال دیا۔ انہوں نے بھی راہ حق میں تمام ملک و قوم کو مار مار کر کشتی کرا، مقام تک پہنچا دیا تھا!

اور کھانا اگر کیم ہوئے۔ پھر اشد نے اہل کی نسل میں برکت دی اور اسرائیلی اور سامی نسلوں کے بانی ہوئے۔

یہی وہ لوگ جو ان نبیوں میں سے ہیں جن پر اللہ نے اتمام کیا۔ آدم کی نسل میں سے، اور ان کی نسل سے

مِنْ قُرْبِهِ اَدَمَ وَمَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ اِبْرٰهٖمَ وَمَرْيَمَ اٰتَيْنَا هٰذَا وَاجْتَبَيْنَا
اِذْ اٰتٰنَا عَلٰی هٰمٰلِیۡنَ الرِّحْلِ خُرُوْا مُعْبَدًا وَّهٰکِیۡنًا ۝ تَخْلَفُ مِنْۢ بَعْدِ هٰذَا خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰةَ وَ
اَتَّبَعُوا الشَّهْوٰتِ فَسُوفَ یَقْفُوْنَ عَنَّا ۝ اِلَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَاُولٰٓئِکَ یُدْخِلُوْنَ الْجَنَّةَ
وَلَا یُظَلَمُوْنَ شَیۡئًا ۝ جَنَّتِ عَدْنٌ لِّیۡنِیْ وَعَدَاۗلُتُھُنَّ عِبَادَہٗ یَا لَغِیۡبُ اِنَّہٗ كَانَ وَعْدًا لِّمٰنِیۡکَ
لَا یَسْمَعُوْنَ فِیہَا اَلًا اِلَّا سَلٰمًا وَلَھُمَا فِیہَا بُکْرٰتٌ وَّعَشِیۡمًا ۝ تِلْکَ الْجَنَّةُ الَّتِیۡ نُوَدِّتُ مِنْۢ بِرِّہَا

۵۸

۵۹

۶۰

۶۱

جنہیں ہم نے فرع کے ساتھ (کشتی میں) سوار کیا تھا، نیز یونس
اور اسرائیل (یعنی یعقوب) کی نسل سے، اور اُن گروہوں میں
میں سے جنہیں ہم نے راہ راست دکھائی اور (کامل نیوے)

اسی دینی جانب کے حامل پر قیدہ دین کی سچی یاد دہی جہاں حضرت یحییٰ
مصر سے نکل کر مقیم ہو گئے تھے۔ پس من جناب الطول الامین کا مطلب
یہ ہے کہ یہ حاملہ کی شرعی جہت میں ہیں کیا تھا۔ نہ مغربی میں جو مصر کے
مقابل ہے۔

کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب خدا کے رحمان کی آیتیں انہیں سنائی جاتی تھیں تو بے اختیار سجدے میں
گرجاتے تھے اور اُن کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں!

۵۸

لیکن پھر ان کے بعد ایسے ناخلف اُن کے جانشین ہوئے جنہوں نے ناز (کی حقیقت) کھودی اور اپنی نفسانی
خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ سو قریب ہے کہ ان کی سرکشی اُن کے آگے آئے!

۵۹

ہاں، جو کوئی باز آگیا، ایمان لایا، اور نیک عملی میں
لگ گیا، تو بلاشبہ ایسے لوگوں کے لیے کوئی کھٹکا نہیں۔
وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ اُن کے حقوق میں ذرا بھی
نا انصافی نہ ہوگی۔

(۱۲) آیت (۵۸) اور اس کے بعد کی آیتیں اس تذکرہ کا خلاصہ
ہیں۔ فرمایا، ان تمام نبیوں نے خدا پرستی اور نیک عملی کی دعوت دی
تھی۔ وہ ان میں سے تھے جن پر خدا کا انعام ہوا اور کامیابیوں کے لیے
تین لیے گئے، لیکن اُن کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے حقیقت
صانع کر دی اور اپنی خواہشوں کے پرستار ہو گئے۔ اب اُن کے
تمام پوراؤں کے چنے گروہ ہیں سب کا یہی حال ہے، اور سب کو
اپنی برائیوں کا نتیجہ بھگتنا ہے۔ ہاں، جو گمراہیوں سے باز رہا ہے
اور دعوت حق پر عمل کرے اُن پر ہر طرح کی کامرانیوں کی راہ کھل
جائے گی۔ اسی طرح جس طرح پہلے کھل چکی ہے۔

۶۰

ہمیشگی کی جنت، جس کا اپنے بندوں سے خلیفہ رحمان
نے وعدہ کر رکھا ہے، اور وعدہ ایک ضعیفی بات کا بڑا حصہ
وہ اس زندگی میں محسوس نہیں کر سکتے۔ مگر یقیناً اُس کا وعدہ
ایسا ہے جیسے ایک بات وقوع میں آگئی!

آیت (۵۹) میں پچھلوں کی گمراہی بیان کرتے ہوئے صرف
اضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فرمایا۔ اس سے معلوم
ہوگا کہ ناحق عبادت جو ہر ایمان ہے۔ اس کی حقیقت گئی تو سب کچھ
چلا گیا۔

۶۱

اس زندگی میں کوئی ناشائستہ بات اُن کے کانوں
میں نہیں پڑے گی۔ جو کچھ سنیں گے وہ سلامتی ہی کی صدا ہوگی! ہاں
صبح و شام اُن کا رزق اُن کے لیے برابر بہتا رہے گا!

در اصل ایک خدا پرست اور ایک غیر خدا پرست میں عملی امتیاز
اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ پہلا کسی کی بندگی میں لگا رہتا اور کسی کو
پکارنا رہتا ہے۔ دوسرا اس سے بے پروا رہتا ہے۔ اسی لیے دعاؤں
عبادت ایمان بانہ کی اصلی علامت ہوئی، اور اسی لیے تمام مذہب
نے اسی عمل پر تنبیہ زندگی کی ساری عمارتیں اٹھائیں جو بھی عمل کرے گا

۶۲

۶۳

سو (دیکھو) یہ جنت ہے جس کا ہم اُسے وارث کر دینے
ہیں، جو ہمارے بندوں میں سے متقی ہوتا ہے!

۶۳ مَن كَانَ قَیِّمًا ۝ وَمَا تَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ
 ۶۴ رَبُّكَ نَسِیًا ۝ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِیًّا ۝
 ۶۶ یَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِئْتُ لَسَوْفَ أَخْرُجُ ۝ أَوَلَا یَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ یَكُ
 ۶۸ شَیْئًا ۝ قَوْلُ رَبِّكَ لَكَ شَرُّهُمْ وَالشَّیْطَانُ ثُمَّ لَنَحْضِرَهُمْ حَوْلَ هَیْئَتِهِ جُثِیًّا ۝ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ
 ۶۹ شِیعَةٍ أَیْمُومًا شُرَکَآءَ عَلَى الرَّحْمَنِ عِیًّا ۝ ثُمَّ لَنَعْنُ أَعْلَمَ بِالَّذِیْنَ هُمْ أَوْلَىٰ بِمَا صَبَّحُوا ۝ وَلَنَ مِثْلَهُمْ لَا وَرِثَةً

مہی زندگی کی ساری بنیادیں اسی پر۔ اور فرشتے جتنی سے کیسے بلے ہم (تمہارے پاس) نہیں آتے

مگر تمہارے پروردگار کے حکم سے جو کچھ ہمارے سامنے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے گر چکا ہے، اور جو کچھ ان دونوں وقوں کے درمیان
 ۶۳ ہوا، سب اسی کے حکم سے ہے۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بھول جائے والا ہو!

آسمان اور زمین کا پروردگار، اور ان سب کا پروردگار جو آسمان و زمین میں ہیں، سو (لے پیغمبر!) اسی کی بندگی
 کرو، اور اس کی بندگی کی راہ میں جو کچھ پیش آئے جھیلنا رہ۔ کیا تیرے جانتے کوئی دوسرا بھی اس کا ہم نام ہے؟ (یعنی اس
 جیسے؟)

۶۵ اور (حقیقت سے غافل) انسان کہتا ہے ”جب میں مر گیا، تو پھر کیا ایسا ہونے والا ہے کہ زندہ اٹھایا جاؤں؟“
 ۶۶ (افسوس اس پہلی کیا انسان کو یہ بات یاد نہ رہی کہ ہم اسے پہلے پیدا کر چکے ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟

۶۸ سو (لے پیغمبر!) تیرا پروردگار شاہد ہے کہ ہم ان سب کو
 اور ان کے ساتھ اس کے شیطانوں کو ضرور اکٹھا کرینگے۔ پھر
 ان سب کو دوزخ کے گرد حاضر ہونے کا حکم دینگے۔ زانوؤں
 پر گرے ہوں!

۶۸ پھر سرگردہ میں سے ان لوگوں کو (چن چن کر) الگ
 کر لینگے جو (اپنی زندگی میں) خدا کے رحمان سے بہت ہی محروم
 تھے، اور پھر یہ بات بھی ہم ہی جاننے والے ہیں کہ کون دوزخ
 میں جانے کا زیادہ سزاوار ہے۔

۶۹ اور (یاد رکھو) تم میں کوئی نہیں جو اس منزل سے
 ۷۰

(۱۳) آیت (۶۲) میں فرمایا تھا کہ جنت کی زندگی سلامتی اور طراوت
 کی زندگی ہوگی۔ وہاں سلام کی صداؤں کے سوا اور کوئی صدا سننے
 میں نہیں آئے گی۔ پھر آیت (۶۲) میں فرمایا جنتیوں پر فرشتوں کا نزول
 ہوگا جو سلامتی کا پیام پہنچائینگے۔ دیکھیں گے، تمہارا پروردگار بھول جاتے
 والا نہ تھا۔ دیکھو جو کچھ تم نے ماضی میں کیا تھا، آج اس کے نتائج
 تمہارے دامن میں ہیں، اور قانونِ خلق کے حافظ نے کوئی چھوٹے
 سے چھوٹا عمل بھی نہیں بھلا رہا ہے!

وما کان ربک نسیًا کی حقیقت پر غور کرو۔ علم و قدرت کے جو
 افلی قوانین ہیں چاروں طرف کھیرے ہوئے ہیں، ان کا حافظ کیسا
 اہل اور ان کا حساب و کتاب کیسا بے دریغ ہے؟ کیا ممکن ہو کہ ایک
 پل کے لیے بھی ان پر سودنیاں طاری ہو جائے؟

(۱۴) آیت (۶۵) میں خطاب پیغمبر اسلام اور ان کے ساتھیوں

لے اس ترجمہ پر شبہ وارد نہ ہو کہ حضرت ابن عباس نے روایت حند رجمی میں اس قول کا قاطب خود آنحضرت کو قرار دیا ہے۔ میں میں
 صحت یہ کہ ایک مرتبہ آپ نے وحی کے جوڑ طلب میں مزید منزل کی خواہش ظاہر کی تھی۔ اس پر یہ جواب ملا۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ
 آیت کا ابتدائی شان نزول ہی یہ ہو چکا کہ آیت میں یہ بات کہی گئی ہے کہ لاکھ کا درود بخیر حکم الہی کے نہیں ہو سکتا، اس لیے جب آنحضرت نے
 مزید منزل کا جوڑ ظاہر فرمایا، تو جواب میں یہی آیت ڈھرائی گئی۔

كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ۝ ثُمَّ يَقُولُ الَّذِينَ الْآمَنُوا أَنَّا وَنَدَّ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَنَّتَانِ ۖ وَإِذَا انْشَقَّتْ عَلَيْهِمْ
 آيَاتُنَا نَسِيتَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَمْ نَدَّ الْأَفْرَاقِينَ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدًّا ۖ وَوَعَدْنَاكَ
 بِكَاهِنَةٍ مِّن قَوْمٍ هُمْ أَحْسَنُ أَتَانَا وَرَجُمْنَا ۖ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدَدًا
 حَتَّىٰ إِذَا رَاكَ مَا وَعَدْنَاهُ وَإِنَّا لَآتَاكَ السَّاعَةَ ۚ لَفَسَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ
 جُندًا ۖ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۚ وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ

۴۲-۴۱

۴۳

۴۴

۴۵

گزرنے والا نہ ہو۔ ایسا کرنا تمہارے پروردگار نے ضروری
 ٹھہرایا۔ یہ ایک طے شدہ فیصلہ ہے!

پھر ہم ایسا کریں گے کہ جو متقی ہیں، انہیں نجات دیدیں۔

سے جو فرمایا وہ باتوں میں لگے رہو۔ ساری کامیابیاں انہی پر ہوگی،
 اُس کی عبادت کرو۔ اُس کی عبادت کی راہ میں جتنی بھی مشکلات
 ہوں انہیں جھیٹتے رہو۔

۴۱

جو ظالم ہیں، انہیں دوزخ میں چھوڑ دیں۔ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے!

۴۲

اور (دیکھو) جب ہماری روش آنے لگی تو لوگوں کو کشتائی

جاتی ہیں، تو جو لوگ کفر میں پڑے ہیں، وہ ایمان والوں

سے کہتے ہیں یہ تو بتلاؤ، ہم دونوں فریقوں میں کون ہے

حالانکہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے

(۱۵) آیت (۱۴) میں: "وَأَن مَّنكُم مَّن هَآءِهِ" کا خطاب تمام
 فرع انسانی سے نہیں ہے، بلکہ اُن منکرین حق سے ہے جن کا ذکر
 پہلے سے چلا آتا ہے، اور جن کی نسبت پچھلی آیت میں فرمایا: "الَّذِينَ
 كَفَرُوا" اور اسی لیے اس درجہ زور دیکر فرمایا: "كَأَنَّهُمْ
 رَبُّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا" جزا عمل کا قانون طے شدہ قانون پر کبھی ملنے
 نہیں۔

۴۳

جوان سے کہیں بہتر سا زو سامان رکھتی تھیں، اور اُن سے کہیں بہتر اُن کی نمود تھی!

۴۴

(اے پیغمبر!) تو کہہ دے، جو کوئی گمراہی میں پڑا، تو خدا کے

رحمان کا قانون یہی ہے کہ اُسے برابر ڈھیل دیتا جاتا ہے۔

وہ اسی حال میں رہیگا۔ یہاں تک کہ اپنی آنکھوں سے

وہ بات دیکھ لے، جس کا اُس سے وعدہ کیا گیا تھا یہ وعدہ

ایقائیت کی گھڑی، تو اُس وقت اُسے پتہ چلیگا، کون تھا

جس کی جگہ سب سے زیادہ بہتر تھی اور جس کا جتنا سب

سے زیادہ بودا نکلا!

اور جن لوگوں نے راہ پالی، تو وہ اُن پر اور زیادہ راہ

کھول دیتا ہے (یعنی ان کی فلاح و سعادت بڑھتی ہی جاتی

(۱۶) سورہ مريم کی حمد کی پہلی تشریحات میں کہہ اُس وقت
 پروان دعوت کو روادے سرو سامان سے منکروں کو طرح کی نبوی
 خوشیاں حاصل تھیں پیغمبر اسلام مومنوں کے ساتھ بیٹھے، توقیر و اور
 بے نواؤں کی مجلس ہوتی منکرین حق دار اللہ وہ میں جمع ہوتے، تو
 سرداروں اور امیروں کا مجمع ہوتا۔ اس صورت حال کا قدرتی توجہ
 یہ تھا کہ قرآن کی بشارتیں سن کر کفار ہنس مٹاتے۔ وہ کہتے، بتلاؤ، ہم
 دونوں میں سے کس کا مقام بلند ہے اور کس کی مجلس مہرز؟

آیت (۱۷) سے (۱۹) تک منکروں کی اسی سرکشی کا بیان ہے
 فرمایا، انہیں خدا کے قانون کی خبر نہیں، اس نے نتائج عمل کا قانون
 ایسا ٹھہرا دیا ہے کہ گمراہوں کو ڈھیل پڑھیل دیتی ہے۔ راہروں
 کو رہنمائی پہنچاتی ملتی ہے جس نے انہیں بند کر لیں اُس کے
 لیے تاریکی ہی ہوگی لیکن فوراً انہیں گر جا کے ہمدرد گئے متلیں

۴۵

قَرَدًا ۝ اَقْرَبَتْ الَّذِي كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَاؤْتِيَنَ مَا لَاؤَدُّ لَكَ اَظْلَمَ الْعَيْبُ اَمْ اَتَّخِذُ عِنْدَ
الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۝ كَلَّا ۝ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنُفِذُكَ مِنَ الْعَذَابِ نَذًا ۝ وَتَرَاهُ مَا يَقُولُ ۝ يَا بَنِيَّ
قَرَدًا ۝ وَاتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۝ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ
عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝ اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تُوْهِدُهُمْ اَزًّا ۝ فَلَا تَحْجُلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا تَعُدُّ
لَهُمْ عَدًّا ۝

جس نے آنکھیں کھلی کھیں، اُسے راہ ملے گی، لیکن فوراً منزل مقصود پر نہیں پہنچ جائیگا، درجہ بدرجہ رہنمائی پائیگا۔ یہاں اچھائی اور بُرائی، دونوں کے لیے مذبح و اعمال کا قانون کام کر رہا ہے پس ایک خاص وقت کی حالت دیکھ کر مغرور نہیں ہو جانا چاہیے بلورستخ کا انتہا کرنا چاہیے۔

تفصیل کے لیے تفسیر فاتحین "قانون اعمال" کا بحث پڑھنا چاہیے۔

یہ مقام ہمتِ صاف میں سے ہے۔

مال دولت پاؤنگا میں ضرور صاحب اولاد ہونگا؟

وہ جو ایسا کتا ہے، تو کیا اُس نے غیب کو جھانک کے دیکھ لیا ہے؟ یا خدا سے کوئی وعدے لیا، کہ اُسے ایسا کرنا ہی پڑے گا؟ ہرگز نہیں (ایسا کبھی نہیں ہو سکتا) اچھا، وہ جو کچھ کہتا ہے، ہم اُسے لکھ لیتے (یعنی اُس کی یہ بات بھلائی نہیں جاگی۔ اُس کے آگے آئینگی) اور اُس کے عذاب کی تہی لہنی کرتے جائینگے۔ یہ جس مال و اولاد کا دعویٰ کرتا ہے (اگر اُسے

(۱۷) آیت (۱۷) میں انسان کی غفلت اور سرکشی کی اس حالت کی طرف اشارہ کیا ہے جبکہ وہ اپنی عارضی خوشحالیوں کے گھمبند میں پھنسے ہوا ہے، ہر طرح کی خوش حالیوں میں ہی حقیقت میں آنے والی ہیں، اور بھول جاتا ہے کہ زندگی اور زندگی کے حادثات کا ایک پل بھی اُس کے اختیار میں نہیں!

یہاں فرمایا، کیا اس سرکشی نے غیب کی باتیں دیکھ لی ہیں، یا خدا سے کوئی پتہ کھوا لیا ہے، اگر ایسا نہیں ہے، تو پھر کیا ہے جس پر بھولا بیٹھا ہے؟

(۱۸) آیت (۴۴) کے چند فقرے نے جزا و عمل کے قانون کی ساری حقیقت کس طرح واضح کر دی ہے؟ فرمایا فلا تعجل علیہم و اتقوا عداہم عدا جلدی ذکر یہ دو مرتبہ اس لیے ہے کہ ان کے دن گئے جا رہے ہیں۔ یعنی ہر حالت کی تکمیل و ظہور کے لیے ایک مقررہ مدت ہے، اور نتائج عمل کا قانون بھی اس سے باہر نہیں۔ کفار کی کج روئیتیں مل رہی ہیں، وہ صرف اس لیے ہے کہ دن گزر جائے۔ جو کچھ وہیں مل رہا ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ دن گزر جائے۔ جو کچھ وہیں مل رہا ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ دن گزر جائے۔ جو کچھ وہیں مل رہا ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ دن گزر جائے۔

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۖ وَنَسُوقُ الْكَافِرِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرِثَةً لِّأُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ
 إِلَّا مَنِ اخْتَدَا عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۖ وَقَالُوا اخْتَدَا الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۚ تَكَادُ السَّمَوَاتُ
 يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۚ أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۚ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ
 أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۚ إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِيَ الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۚ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ
 عَدًّا ۚ وَكُلُّهُمْ أَلَيْبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَذُرْهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۚ

ہوئے ہونگے، نیز خود بخود اچھل کر آتش کا ہوا بنے گا۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ دشمنان حق کی خوش حالیوں کے صرف گئے
 ہوئے دن باقی رہ گئے تھے۔ سورہ مریم کے نازل پر پوئے دس ہجرت
 بھی نہیں گزری تھے کہ اسے معاملہ کا فیصلہ ہو گیا!

(۱۹) اب کہ سورت ختم ہو رہی ہے، سلسلہ بیان پھر کسی مطلب کی
 طرف رجوع ہو گیا ہے، جو اوائل سورت میں چھو گیا تھا یہ حضرت
 مسیح علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہی۔

چنانچہ آیت (۸۵) میں فرمایا۔ قیامت کے دن تمام انسان دو گروہوں
 میں بٹ جائیں گے۔ ایک متقیوں کا ہونگا۔ دوسرا جہنموں کا جتنی اپنے
 ایمان و عمل کی جزا میں نجات پائیں گے۔ ہر گروہ اپنے انکار و بد عملی کی پاداش

میں عذاب۔ یہ بات کسی کے اختیار میں نہ ہوگی کہ دنیا کے درباروں
 کی طرح جیسے چاہے، اپنی سفارش سے چھڑائے پس عیسائیوں نے
 جو حضرت مسیح کو نوع انسانی کے گناہوں کا کفارہ دینے والا اور

اس کا شفیع و مہتمم تصور کر لیا ہے، وہ صریح گمراہی نہیں ہو گیا پورا
 پھر اوجیت اور انیت مسیح کی گمراہی کی طرف اشارہ کیا، اور
 فرمایا۔ انسانی گمراہی کی یہ انتہا ہے۔ اس سے زیادہ سخت گمراہی

آدھ کیا ہو سکتی ہے کہ فاطر السموات والارض کو ایک بیٹے کی ہستی کا خالق
 تصور کر لیا جائے۔

اس کے بعد صرف ایک آیت کے اندر وہ سب کچھ کہہ دیا جو
 جو اس عقیدے کے رد میں کہا جاسکتا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ واضح
 اور فیصلہ کن حجت ہے، مگر منطقی طریقہ کی نہیں، جو دلوں کو نہیں پڑ

سکتی۔ قرآنی طریقہ کی، جو دل کے ایک ایک ریشہ میں اتار جائیگا، جو
 ان کل من فی السموات والارض، الا انی الرحمن عبدا!
 تم خود تسلیم کرتے ہو کہ کائنات خلقت میں جو کوئی بھی ہے، اُس کے

حضور بندہ ہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔
 یعنی یہاں آقائی و معبودیت صرف خدا کے لیے ہے۔ باقی سب کے
 لیے بندگی و نیاز مندگی ہے۔ اچھا، اگر اس سے تمہیں انکار نہیں
 تو پھر صریح کو بھی عہد ہونا چاہیے۔ نہ کہ مہرود۔ غلام ہونا چاہیو۔ نہ کہ کافر

وہ دن، کہ متقی انسانوں کو اپنے حضور مہمانوں کی طرح

جمع کر دینگے، اور مجرموں کو دوزخ کی طرف پیاسے جانوروں
 کی طرح ہٹکا دینگے۔ اُس دن شفاعت کرنا کرا کسی کے اختیار

میں نہ ہوگا۔ ہاں جس کسی نے خدا کے حضور سے وعدہ پالیا (تو
 وہ وعدہ ضرور اُس کے کام آئیگا)

اور ان لوگوں نے (یعنی عیسائیوں نے) کہا "خدا کے
 رحمان نے اپنا ایک بیٹا بنا رکھا ہے" بڑی ہی سخت بات

ہے جو تم گمراہ لائے ہو، اقرب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے،
 زمین کا سینہ چاک ہو جائے، پہاڑ جنبش میں آکر گر پڑیں!

لوگ اللہ کے لیے بیٹا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں!
 اللہ کی یہ شان کب ہو سکتی ہے کہ اپنے لیے ایک بیٹا

بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے، وہ اسی لیے
 ہے کہ اُس کے آگے بندگی کا سر جھکائے حاضر ہو۔ اُس نے

(اپنی قدرت سے) انہیں گھیر رکھا ہے، اور (اپنے علم سے)
 ایک ایک کی ہستی رکن رکمی ہے۔ قیامت کے دن سب

اُس کے حضور تین تہا اگر کھڑے ہونگے۔ (کوئی اُن کا ساتھی
 اور مددگار نہ ہوگا!)

(اے پیغمبر!) جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عملوں
 میں لگ گئے ہیں، یقینی ہے کہ خدا کے رحمان اُن کے لیے
 (دلوں میں) محبت پیدا کر دے، یعنی لوگ اُن کی طرف کھینچے

۸۵
۸۶
۸۷
۸۸
۸۹
۹۰
۹۱
۹۲
۹۳

۸۵

۸۶

۸۷

۸۸

۸۹

۹۰

۹۱

۹۲

۹۳

۹۴

۹۵

۹۶

۹۰
۹۸
فَاِنَّمَا يَشْرِيهِ بِسِلَاسِكَ لِتَشْرِيبِهِ الْمُسْلِمِينَ وَتُنْذِرُ بِهِ قَوْمًا لَّا اُولٰٓئِكَ اَهْلُكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَوْمٍ
هَلْ لَّحُشٌ مِّنْهُم مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ كَزَا ۝

محکم ہونا چاہیے۔ ذکرِ علم فرمایا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا کے آگے سب سے
بندے ہوں، مگر مسیح بندہ نہ ہو؟
(۲۰) آیت (۹۶) سے آخر تک سورت کی اختتامی موعظت تک
اس میں دو باتوں کی خبر دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ جو لوگ ایمان و عمل
کی راہ اختیار کر چکے، مغربِ خدا ان کے لیے انسانوں کے دل کو
دیگا، اور وہ قوموں اور ملکوں کے محبوب ہو جائیں گے۔ سببِ عمل
الرحمن وودا۔ دوسری یہ کہ حق کے مقابلہ میں ہٹ دھرمی کرنے
والوں کو وہی تجویز پیش آنے والا ہے جو پہلی تباہ شدہ جماعتوں کو پیش
آچکا ہے کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں۔ ہلِ تحس
منہام من لحد او تسمع لہم کزاکا!
تاریخ کا داستانِ سرِ اشادات دیتا ہے کہ دنیائے یہ دونوں
باتیں چند برسوں کے اندر پکھڑیں۔
ایمان و عمل کی اس دعوت نے مسلمانوں کا جو گروہ پیدا کر دیا تھا،
انسانوں نے اسے قبول ہی نہیں کیا، بلکہ اس کا والہانہ استقبال کیا۔ وہ خوف و دہشت کی طاقت نہ تھے جس سے لوگ بھاگتی نیک
عدالت کا پیغام تھے جس کی طرف لوگ دوڑتے تھے قوموں نے انہیں بلاوے بھیجے، شہروں نے ان کے لیے پہاگ کھولے، قلعوں
نے اپنی کھینچاں کھینچ رکھ دیں، اور وقت کی ساری مظلوم آبادیوں نے انہیں نجات دہندہ سمجھا۔
اجنادین اور یروک کے میدانوں میں بازنطینی شہنشاہی ان سے لڑ رہی تھی، لیکن شام کی آبادیاں محبت کے پیغام بھیج رہی تھیں
بھڑانے لینے دروازے خود کھول دیے تھے، محس کے باشندوں نے نہیں کی تھیں، طرابلس پہلے سے چشمِ براہ تھا، حمص کے پہاگ
بند ہی نہیں کھینچے گئے۔ اسی طرح جب انہوں نے مصر کا رخ کیا، تو خود مصر کے عیسائی بھی تھے جنہوں نے بڑھ کر ان استقبال کیا تھا۔
وہ جن جن راستوں سے گزرتے، شہروں کو درست اور پلوں کو طیار پاتے، اور ہر طرح کی رسد و فوج کے لیے مہیا ہوتی!
باقی رہی دوسری بات، تو حقیقہً تشریح نہیں۔ اس آیت کے نزول پر پورے پندرہ برس بھی نہیں گزرے تھے کہ دعوت
قرآن کی تمام معاند قوتیں بے نام و نشان چوچکی تھیں!

۹۸
۹۸
حضرت مریم کی
ابتدائی سرگزشت
اور انجیل
(۲۱) حضرت مسیح علیہ السلام اور مسیحیت کی نسبت بعض مہات بہا حش ہیں جن کے اشارات آئندہ سورتوں کی تشریحات میں
لیکھے لیکن یہاں دو باتوں کی طرف اشارہ کر دینا ضروری ہے:
(الف) قرآن نے حضرت مسیح کے ظہور کا ذکر زیادہ تفصیل کے ساتھ دو جگہ کیا ہے۔ یہاں اور سورہ آل عمران کی آیات (۳۵-۳۳)
میں۔ یہاں یہ ذکر حضرت زکریا کی دعا اور حضرت یحییٰ کی پیدائش کے بیان سے شروع ہوا ہے، اور انجیل اور جہیں سے سینٹ لوقا کی
انجیل ٹھیک اسی طرح یہ تذکرہ شروع کرتی ہے۔ لیکن سورہ آل عمران میں یہ تذکرہ اس سے بھی پیشتر کے ایک واقعہ سے شروع ہوتا
ہے۔ یعنی حضرت مریم کی پیدائش اور انجیل میں پرورش پانے کے واقعہ سے، اور اس بارے میں چاروں انجیلیں خاموش ہیں۔
لیکن انیسویں صدی میں مشرک انجیل کا جو نسخہ دمشق کان کے کتب خانہ سے برآمد ہوا، اُس نے حضرت مریم کی پیدائش کا یہ
مفقود ٹکڑا مہیا کر دیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم چوتھی صدی عیسوی کے اوائل تک سرگزشت کا یہ ٹکڑا بھی ماسی طرح
الہامی یقین کیا جاتا تھا، جس طرح بغیر ٹکڑے یقین کیے جاتے ہیں۔

”متروک اناجیل“ سے مقصود وہ کبیس سے زیادہ انجیلیں ہیں جو پہلی صدی سے لیکر چوتھی صدی کے اوائل تک عیسائیوں میں لکھی اور موصول تھیں، لیکن مشن ۳۲۵ء میں اسیا کی کونسل نے چار متقب کر لیں، اور باقی متروک کھلی گئیں۔ یہ انتخاب کسی تاریخی یا علمی اصل کی بنا پر نہیں کیا گیا تھا، بلکہ ایک طرح کی خال بھی گئی تھی، اور اس کا اشارہ فیصلہ کن تھا۔

(ب) قرآن کا جب ظهور ہوا، تو حضرت مسیح کے بارے میں عیسائیوں کے عام بنیادی عقائد یہ تھے،

اولاً۔ بغیر باپ کے پیدائش۔

ثانیاً۔ مصلوب ہونے کے بعد پھر زندہ ہو جانا۔

ثالثاً۔ الوہیت مسیح اور قائم شلاہ۔

رابعاً۔ کفارہ، اور یہ اعتقاد کہ اب نجات کی راہ عمل نہیں، بلکہ مسیح کے کفارہ پر ایمان ہے۔

قرآن نے واقعہ صلیب کا رد کیا، اور کہا کہ وہ مصلوب نہیں ہوئے، بلکہ حقیقت حال لوگوں پر مشتبہ ہو گئی۔ الوہیت اور انیت کا بھی رد کیا اور کہا، ایسا کہنا صریح کفر ہے۔ کفارہ کا بھی رد کیا، اور چاہا اس پر زور دیا کہ نجات کی بنیاد ایمان یا شہادہ پر عمل ہے نہ کہ مسیح کے کفارہ کا اعتقاد۔ اب قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بغیر باپ کے پیدائش کا اعتقاد بھی انہی عقائد کی طرح باطل تھا، تو کیا ضروری نہ تھا کہ قرآن اسی صراحت کے ساتھ اس کا بھی رد کر دیتا جس صراحت کے ساتھ دوسرے عقائد کا کیا ہے؟ یقیناً ضروری تھا۔

لیکن قرآن نے اس کے رد میں ایک حرف نہیں کہا۔ انتہائی نہیں، بلکہ سورہ آل عمران اور سورہ مریم میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اگر اس پر نظر ڈالی جائے اور حقیقت بھی پیش نظر رکھی جائے کہ مذکورہ ایک ایسی پیدائش کا پورا ہے جو بغیر باپ کے تسلیم کر لی گئی ہے، تو بغیر کسی تامل کے تسلیم کر لینا پڑتا ہے کہ بیان کی صاف طرح یہی ہے کہ قرآن اس عام اعتقاد کا منکر نہیں کہ انکم اس کا رجحان اس کے خلاف نہیں ہمارا۔

بلاشبہ قرآن میں یہ الفاظ کبیس نہیں ملے کہ حضرت مسیح بغیر باپ کے پید ہوئے۔ یعنی کوئی ایسی ثابت تصریح نہیں جو اپنے منطوق پر ظاہر قطعی ہو۔ اس کی جتنی آیتوں سے اس طرح کے اشارات مل سکتے ہیں، اگر انہیں ایک دوسرے سے الگ کر لیا جائے، تو ہر آیت کے مطلب کے لیے ایک دوسرا جرم بھی تراش لیا جاسکتا ہے۔ جیسا کہ مروجہ سید احمد خاں اور ڈاکٹر توفیق صدیقی وغیرہ نے کوشش کی ہے لیکن جب تمام بیان پر بحیثیت مجموعی نظر ڈالی جائے اور عمل کے قدرتی مقتضیات اور قرآن بھی پیش نظر ہوں، تو بلا تامل تسلیم کر لینا پڑتا ہے کہ قرآن اس اعتقاد کے حق میں ہے۔ اس سے منکر نہیں۔

پھر حقیقت بھی پیش نظر ہے کہ حضرت مسیح کی پیدائش کا معاملہ یہودیوں اور عیسائیوں میں باطل متضادکتوں کا انتہائی گوشہ بن گیا تھا۔ یہودی ان کی پیدائش کو ناجائز خلق کا نتیجہ قرار دیتے تھے۔ برخلاف اس کے عیسائی نہ صرف جائز بلکہ ایک۔ بانی معجزہ تصور کرتے تھے۔ قرآن کا فرض تھا کہ حیثیت ایک ثالث کے دونوں میں فیصلہ کرے۔ چنانچہ اس نے فیصلہ کر دیا۔ اس نے حضرت مریم کی پاکی کا اعلان کیا: ان الله اصطفاك وطهرک واصطفاك علی نساء العالمین (۲۲:۳) یہودیوں کے الزام کو آخر اظہارِ ممتدہ رافیا: و بکفرهم و قولهم علی مریم و ہاننا اعطینا (۱۵۶:۴) اور پیدائش مسیح کی سرگزشت ٹھیک ٹھیک اسی طرح بیان کر دی جس طرح انجیل میں بیان کی گئی ہے۔ قالت انی یکون لی غلام ولم یسنه بشر، ولما ذاک بغیا؟ قال کذا لک، قال لک، وعلیٰ هین، ولفصل۔ آیت لئلا تأس و حمتنا، وکان امرنا مقتضیا (۲۱) مریم نے فرشتے سے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں مروت و عفت نہیں؟ اس نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ روح القدس تجھ پر نازل ہوگی، اور خدا کی قدرت تجھے اپنے سایہ میں لے لے گی (لوقا ۳:۳۴) اب اگر یہودیوں کی طرح عیسائیوں کا اعتقاد بھی قرآن کے نزدیک غلط تھا، تو کیا ضروری نہ تھا کہ جس طرح اس نے یہودیوں کے الزام کا رد کیا، اسی طرح عیسائیوں کے غلط بھی صاف صاف رد کر دیتا؟ لیکن وہ اس کے رد میں ایک حرف نہیں کہتا، بلکہ پیدائش کی جس روایت سے عیسائیوں نے یہ اعتقاد پیدا کیا تھا، اسے صرف جہت انجیل ہی کی طرح بیان کر دیتا ہے۔

اگر اس کے نزدیک حقیقت نہ تو وہ بھی جو یہودیوں نے بنائی، اور نہ وہ جو عیسائیوں نے بھی، بلکہ ایک تیسری ہی بات تھی۔ یعنی مریم کا اپنے ظہور پر عفت سے حامل ہونا، تو کیونکر اس کے لیے جائز ہو سکتا تھا کہ وہ سب کچھ کہے، لیکن اس بارے میں کچھ نہ کہے؟ وہ اپنے فرقہ کی صاف صاف رد کر دے جو اس میں تفریط کر رہا ہے، مگر اس کا رد نہ کرے جو افراط کا مرتکب ہو رہا ہے؟ اور پھر اصل حقیقت پر بھی طرح

متران اور
حضرت مسیح
کی پیدائش

پرہیز کرنے والے جس طرح پہلے سے پڑا ہوا تھا، اور اپنا یہ وصف یک قلم بھول جائے کہ وہ تمام پچھلے اختلافات کے لیے حکم اور تمام فتنوں شکوک کے لیے علم و حقیقت کا اعلان ہے؟

یہودیوں اور عیسائیوں کی تزلزل صرف اسی باب میں نہیں ہوئی بلکہ حضرت مسیح کی ساری باتوں میں ہوئی۔ دونوں نے تقریباً واقعات کی وہ انتہائی جہتیں اختیار کر لیں تھیں۔ یہودی انکاریں اتنے دور تک گئے کہ انہیں شعبہ ہاؤز اور فریبی سمجھ لیا۔ عیسائی اعتقاد میں اتنے دور تک گئے کہ انہیں خدا بنا لیا۔ قرآن دونوں کا رد کرتا ہے، اور کہتا ہے، دونوں افراط و تفریط میں کھوئے گئے پھر اگر پیدائش مسیح کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا، تو کیا ضروری نہ تھا کہ جس طرح اس بارے میں دونوں کا رویہ، اور صاف صاف کہہ دیا کہ دونوں حقیقت سے محروم ہیں، اسی طرح پیدائش کے بارے میں بھی یکساں طور پر دونوں کا رد کر دیتا اور صاف صاف بتا دیتا کہ حقیقت سے دونوں محروم ہیں!

ہیں یہ بھی معلوم ہے کہ عیسائیوں نے انیت کے اعتقاد کے لیے جو سہارے ڈھونڈے تھے، ان میں سب سے بڑا سہارا اسی پیدائش کے ایسے کا تھا۔ اسکندریہ کے فلسفہ آمیز صہنی قبیل برابز (Serapis) سے تشبیہ و حدت کی اصل لی گئی، اور ایزیس (Isis) کی جگہ حضرت مریم کو اور جوزس (Horus) کی جگہ مسیح کو دی گئی پس اگر قرآن کے نزدیک یہ اعتقاد بے اصل ہوتا، تو وہ الوہیت و انیت کا رد کرتے ہوئے سب سے پہلے ضرب اسی سہارے پر لگا تا کیونکہ اس کے گرنے کے بعد صہنی سمیت کی ساری عمارت خود بخود گر جاتی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے ایسا نہیں کیا۔ وہ صرف ایک لفظ کہہ کر کہ یوسف مسیح کا باپ تھا سارا کارخانہ درہم درہم کٹے سکتا تھا، مگر وہ یہ نہیں کہنا چاہتا۔ وہ اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کرتا۔ اس کے بحث و احتجاج کا اُسلوب ہر جگہ ایسا دکھائی دیتا ہے، جیسے اُسے غیر معمولی پیدائش کے معاملہ سے تو انکار نہیں لیکن وہ کہتا ہے، ماس سے یہ کیسے لازم آگیا کہ ایک ہندہ، خدا یا خدا کا بیٹا ہو جائے؟ ایک انسان، جو تمام انسانوں کی طرح انسان تھا، اور اپنی پیدائش کے لیے وہاں کے پٹ کا محتاج، بہر حال انسان ہی ہوگا۔ خدا یا خدا کا بیٹا کیوں مانا جائے؟

جو لوگ قرآن کو غیر معمولی پیدائش کا منکر ثابت کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے اپنی توجیہات کی ساری بنیاد اس مقدمہ پر رکھی ہے کہ حضرت یوسف سے پہلے یوسف اور مریم میں زوجیت کا تعلق قائم ہو گیا تھا، اور یہ اگرچہ شریعت موسوی کے خلاف نہ تھا، لیکن وقت کے رواج کے خلاف ضرور تھا۔ اسی لیے لوگوں پر کچھ کی پیدائش گراں گزری۔ وہ اسے تاجائز محل کا نتیجہ قرار دینے لگے، لیکن اول تو یہ محض ایک فنی بنیاد ہے، جس کے لیے تاریخی قرائن کا کوئی سہارا موجود نہیں، ثانیاً خود یہودیوں کی قدیم روایات بالکل اس کے خلاف جا رہی ہیں۔ انہوں نے حضرت مریم کو متم کرتے ہوئے یوسف کا نام نہیں لیا تھا، بلکہ تنہا الہی کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ بہر حال قرآن کو اس بارے میں منکر قرار دینا، شرح و تفسیر کا ایک ایسا اقدام ہے، جس پر کسی طرح ایک دیانت دار شارح کا غمخیز ملحق نہیں ہو سکتا۔

ہیں قرآن کا معاملہ نہ تو اس طرح کرنا چاہیے کہ اُسے عجائب پرستیوں کی داستان بنانے کے خواہشمند ہوں۔ نہ عجائبات کی کے الزام سے بچنے کے لیے اس درجہ مضطرب ہونا چاہیے کہ ہر بے محل سے بے محل توجیہ قبول کر لیں۔ قرآن عربی زبان کی ایک کتاب ہے، اور دنیا کی تمام زبانوں کی طرح عربی الفاظ و ترکیب کے بھی ڈھلے پوٹے سلجھے ہیں، اور سلوب بیان کے عین اوقطی دلائل ہیں چاہیے کہ ظلم و دیانت کے ساتھ اُس کا مطالعہ کریں، اور جو مطلب صاف صاف نکل رہا ہو اسے بغیر کسی جھجک کے قبول کر لیں۔ اگر ہم نے جملہ ایک بات اس کے منہ میں رکھ دی جسے خود اُس کی زبان قبول نہیں کر رہی، تو گو ہم نے اپنے خیال میں ایک بات بتائی ہو مگر حقیقت بننے والی نہیں۔ یہاں علم و حقیقت کی بے لاگ حدالت موجود ہے۔ وہ ہر بناوٹ کی صلیت سے بخدا کر لیگی!

باقی رہا یہ سوال کہ یہ اوداس طرح کے دوسرے معاملات کیونکر عقلاً تسلیم کیے جاسکتے ہیں؟ تو یہ ایک اصولی بحث ہے، اور اس کا محل ترجمان القرآن نہیں، مقدمہ تفسیر ہے۔

سُورَةُ طه

کی - ۱۳۵ آیات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

طه ۱ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا نَذِيرًا ۚ لِيُنذِرَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَعَنَ قَوْمُ نُوحٍ الْفَاسِقِينَ ۚ
 ۲ السَّمَوَاتِ الْعُلَى ۚ وَالْجِبَالِ السَّائِي ۚ لَعَنَ قَوْمُ نُوحٍ الْفَاسِقِينَ ۚ لَعَنَ قَوْمُ نُوحٍ الْفَاسِقِينَ ۚ
 ۳ الْفُجُورِ ۚ وَلَقَدْ نَزَّلْنَا نَارًا بِأَعْيُنِ الْأَعْيُنِ ۚ لَعَنَ قَوْمُ نُوحٍ الْفَاسِقِينَ ۚ لَعَنَ قَوْمُ نُوحٍ الْفَاسِقِينَ ۚ
 ۴ إِنَّكَ حَدِيثٌ مُوسَى ۚ إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ

طا (یعنی اے شخص غلط!) ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے
 نازل نہیں کیا کہ رنج و محنت میں پڑے۔ وہ تو اس لیے نازل
 ہوا ہے کہ جو دل (انکار و بدعملی کے نتائج سے) ڈرنے والا ہو
 اس کے لیے نصیحت ہو۔ (جو ڈرنے والے نہیں، وہ کبھی اس
 کی صداؤں پر کان نہیں دھریں گے)
 یہ اُس سہی کا اُتار ہوا ہے جس نے زمین پیدا کی اور بلندی
 کے آسمان - الرحمن، کہ (جہان داری کے تخت پر بیٹھن ہے جو
 کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے،
 جو کچھ مٹی کے نیچے ہے (یعنی زمین کے نیچے ہے) سب اُسی کا ہے
 اور اُسی کے لیے ہے!
 اور اگر تم پکار کے بات کو (تو اُس کی سماعت اس کی
 محتاج نہیں) کیونکہ وہ بیداروں کا جاننے والا ہے۔ زیادہ سے

(۱) بالحق یہ سورت سورہ مريم کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس کی
 حمد کی وہی تشریحات میں سے ہے۔
 یہ زمانہ تاریخ دعوت کا سب سے زیادہ پر آشوب زمانہ تھا۔ انکا
 دھوکا ہر طرف سے ہجوم تھا، اور قبولیت کی رفتار بہت ہی دیر تھی اور
 محدود تھی۔ قدرتی طور پر یہ صورت حال پیغمبر اسلام پر گراں گزرتی تھی
 جو دل تمام نوع انسانی کی ہدایت کے لیے پھٹک رہا تھا، وہ اپنے قریبی
 اہل بیت و اہل کلمہ کی قبولیت کے لیے آمادہ نہ پا رہا تھا۔ کون کون جو اس عزم و
 اضطراب کا اندازہ کر سکتا ہے جس کی مقدس آگ آپ کے قلب ہلک
 میں تلک رہی ہوگی!
 یہی وجہ ہے کہ اس حمد کی تمام تشریحات تسکین بخشی کی روح
 سے معمور ہیں، اور یہی روح اس سورت میں بھی بول رہی ہے۔ خطا
 پر اور راست آپ سے ہے اور بالواسطہ آپ کے ساتھیوں سے۔
 فرمایا قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ تم اپنے کورنج و محنت
 میں ڈالو۔ وہ تو نصیحت کی بات ہے۔ جو مستعد ہیں قبول کرینگے جنہوں
 نے استعداد کھودی، وہ سنتے و ملتے نہیں۔ اور توبہ کا ظہور اپنے وقت
 پر ہوگا۔

۸-۶ زیادہ چھ بیداروں کو بھی! وہی اللہ ہے۔ کوئی سمجھ نہیں ہے مگر صرف وہی۔ اُس کے لیے جو حسن و خوبی کے نام ہیں!
 ۹ اور (اے پیغمبر!) موسیٰ کی حکایت تو نے سنی؟ جب اُس نے (دور سے) آگ دیکھی، تو اپنے گھر کے لوگوں

۱۰ عربی میں "طحا" ایک کلمہ نہ ہے۔ کسی کو غلط کرنا ہو تو پچا ہے "طحا" یعنی غصہ، چناؤ اور جبریل نے اس شعر سے استنباط کیا ہوا
 دعوت بطحا فی القتال فلم یجب تخفت علیہ ان یكون مواثلا
 مکی اور قطرب اس طرف گئے ہیں کہ یہ قبائل مکہ، مکہ اور مکہ کی زبان میں بولا جاتا ہے، اور ابن الانباری نے تصریح کی ہے کہ کثرت قریش وقت
 ملک اللغز فی ذالغنی حضرت ابن عباس اور اکثر ائمہ ۳۴ ہیں سے بھی ایسا ہی منقول ہے (ابن جریر)

۱۱-۱۲ اَمَّا اَنْتَ اَلَيْسَتْ نَارًا اَلَيْسَ اَتَيْكُمْ مِنْهَا بَقِيْسٌ اَوْ اَجِدُ عَلَى النَّارِ هَدًى ۝ فَلَمَّا اَتَتْهَا نُودِيَ يَمُوْسٰى
۱۳ اِنِّىْ اَنَا رَبُّكَ فَاحْلُمْ عَلٰىكَ ۝ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝ وَاَنَا خَلَقْتُكَ فَاَسْمِعْ لِمَا يُوحٰى ۝
۱۴ اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ ۝ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ۝ اِنَّ السَّاعَةَ اِنِّىْٓ اَكَادُ خَلْقُهَا
۱۵ تَجْزِى كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۝ فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَّادِيُوْمُنْ بِهَا وَاَتَّبَعَهُ هُوَ فَتَرَدِّىْ وَمَا لَكَ
۱۶ بِبَيْتِكَ يَمُوْسٰى ۝ قَالَ هٰى عَصَاىْ اَنْتَ كُوْنِىْ اَعْلٰیهَا وَاَهْشِ بِهَا عَلٰى غَنَمِىْ

۱۷ سے کہا ”ظہر۔ مجھے آگ دکھائی دی ہے۔ میں جاتا ہوں۔ ممکن ہے تمہارے لیے ایک انگارے آؤں، یا (کم از کم) اللہ پر کوئی راہ دکھانے والا ہی مل جائے۔“

۱۸ پھر جب وہ وہاں پہنچا، تو اُس وقت پکارا گیا کہ ایک
۱۹ آواز اٹھی کہ ”اے موسیٰ! میں ہوں تیرا پروردگار! پس
۲۰ اپنی جوتی اتار دے۔ تو طویٰ کی مقدس وادی میں کھڑا رہ
۲۱ اور دیکھ! میں نے تجھے (اپنی) رسالت کے لیے چن لیا ہے
۲۲ پس جو کچھ وحی کی جاتی ہے، اُسے کان لگا کر سن۔ میں ہی
۲۳ اللہ ہوں۔ میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ پس میری ہی
۲۴ بندگی کر، اور میری ہی یاد کے لیے نماز قائم کر۔ بلاشبہ (مقرر)
۲۵ وقت آنے والا ہے۔ میں اُسے پوشیدہ رکھنے کو ہوں۔ تاکہ
(لوگوں کے یقین و عمل کی آزمائش ہو جائے، اور جس شخص
۲۶ کی جیسی کچھ کوشش ہو، اُسی کے مطابق بدلہ پائے۔“
۲۷ ”پس دیکھ! ایسا نہ ہو کہ جو لوگ اس وقت کے ظہور پر
یقین نہ رکھتے ہوں اور اپنی خواہش کے بندے ہوں، وہ
تجھے بھی (قدم بڑھانے سے) روک دیں، اور تجھے یہ نکلے کہ
تو تباہ ہو جائے!“

۲۸ ”اور اولاہدائے فیس نے پوچھا: اے موسیٰ! تیرے
۲۹ ہوتے ہاتھ میں کیا ہے؟“

۳۰ عرض کیا ”میری لاشی ہے۔ چلنے میں اس کا سہارا لیتا
ہوں۔ اسی سے اپنی کمریوں کے لیے درختوں کے پتے جھالیتا

(۲) آیت (۹) میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی سرگزشت پر تم
نے غور نہیں کیا! ان کی پوری سرگزشت کس طرح اس حقیقت کی
جسم شہادت ہے!

پھر حضرت موسیٰ کی ابتدائی زندگی کا وہ واقعہ بیان کیا ہے جب
وہ مدین کی بستی میں تیمم تھے، اور اپنے خسر کا گلہ چاہا کرتے تھے۔ اسی
زمانہ میں اُن کا گزر سینہ کے قرب و جوار میں ہوا، اور وہیں یہ معاملہ
پیش آیا۔ تو رات میں اس جگہ کو ”حورب“ کہا ہے۔ یہ سینہ کا مشرقی
گوشہ تھا۔

تورات میں ہے کہ انہوں نے حضرت میں آگ دیکھی اور تعجب کر
قریب گئے (خروج ۳: ۲) لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت
تعجب کے لیے نہیں گئے تھے بلکہ آگ کی جستجو میں تھے۔ سورہ اعراف کی
آیت (۷) سے مزید وضاحت ہو گئی ہے۔ وہ مع اہل و عیال کے
بیابان میں تھے۔ رات ٹھنڈی تھی، اور سوچنے سے تھے کہ کس سے
آگ ٹھانے تو اپنے کے لیے اللہ جل جلالہ اسے میں دور پر ایک فنی
آگ کی طرح نظر آئی۔ یہ سمجھا کہ آگ ہے لیکن جب قریب پہنچے تو کھڑکڑ
قدت نے پکارا لے موسیٰ! تو اس آگ کی چنگاری نے کرکڑیا کرکڑیا
تیرے ہاتھوں ایک دوسری ہی آگ روشن ہونے والی! اَنَا اَلْغَنَمُ
فَاَسْمِعْ لِمَا يُوحٰى

بال بکشاؤ صغیراؤ جسے طویٰ زن!

جیت ہاؤ جو تو مرے کہ اسیر قفسے!

(۳) جوتی آگاردینے کا حکم اس لیے ہوا کہ عظیم کی جگہ ننگے پاؤں
ہو جانا قدیم اور عام رسم تھی۔ چنانچہ بابل اور مصر میں بادشاہ کے حضور
بہنہ ہوا کرکڑیا تھے۔ تورات میں بھی اس حکم کا ذکر ہے۔ (خروج ۱۶: ۲)
(۴) آیت (۱۵) میں ”السَّاعَةَ“ سے مقصود روز قیامت نہیں ہے
جیسا کہ مفسروں نے سمجھا ہے، بلکہ وہ وقت ہے جو نبی اسرائیل کی فحاش

وَلِي فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَى ۝ قَالَ أَلَيْسَ لِي بِهِنَّ حَيَّةٌ تَسْعَى ۝ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۝
 سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ۝ وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ شَخِمْ بَعْضَهُمَا مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ أَبَى ۝
 أُخْرَى ۝ لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ۝ إِذْ هَبَّ إِلَى فِرْعَوْنَ أَنْ تَقْطَعَ ۝ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي
 صَدْرِي ۝ وَوَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ۝ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا
 مِنْ أَهْلِي ۝ هَؤُلَاءِ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الرِّسَالَاتِ ۝ وَاشْرِكُوا فِي أَمْرِي ۝ كُنْ نَسِيحًا كَثِيرًا ۝ وَ
 نَذِيرًا كَثِيرًا ۝ إِنَّكَ كُنْتَ مِنْ بَنِي بَصِيرَةٍ

اور فرعون کی شکست کے لیے خود میں آنے والا تھا چنانچہ سیاق و سباق صاف اس کی شہادت دے رہا ہے۔
 ہوں۔ میرے لیے اس میں اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں۔

حکم ہوا "اے موسیٰ! اسے ڈال دے"

موسیٰ نے ڈال دیا، اور کیا دیکھتا ہے، ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے!

حکم ہوا "اے اب پکڑ لے۔ خوف نہ کھا۔ ہم اسے پھرنے کی اصلی حالت پر کیے دیتے ہیں"

اور (زیر حکم ہوا) "اپنا ہاتھ اپنے پہلو میں رکھ، اور پھر نکل۔ بغیر اس کے کسی طرح کا عیب ہو، چمکتا ہوا چمکیگا۔ یہ تیری (یہ دوسری نشانی ہوئی) (اور یہ دونوں نشانیاں) اس لیے (دی گئی ہیں) کہ آئندہ تجھے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں"

(۵) مصر کی غلامی نے بنی اسرائیل کے اخلاق و عواطف بالکل پژمردہ کر دیے تھے۔ عزم و ہمت کا کوئی دلولہ ان میں باقی نہیں رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ نے نفع و اقبال کے آنے والے وقت کی بشارت سنائی تو انہوں نے کوہن نہیں آیا چمکیے بات علم الہی میں تھی، اس لیے یہاں آیت (۱۶) میں پہلے سے خبردار کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو، اگر لوگوں کی عروسیاں نہیں بھی اقدام عمل سے روک دیں۔ (۶) لامخی کے سانپ بنے پتیلی کے چمک اٹھتے اور ہارون کے وزیرہ شریک ہونے کا ذکر تو رات میں بھی ہے (خروج ۴) نیز یہ کہ غلطی نہ فرمایا۔ اب تو جا میں تجھے فرعون کے پاس بھیجتا ہوں (خروج ۴) "دیکھا تیری صدی، کی تشریح سورۃ النور میں ملے گی۔"

(زیر حکم ہوا) "اے موسیٰ! تو فرعون (یعنی پادشاہ مصر) کی طرف جا۔ وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے"

موسیٰ نے عرض کیا "اے پروردگار! میرا سینہ کھول دے (کہ ٹپ سے بڑا جو جھٹھانے کے لیے مستعد ہو جاؤ) میرا کام میرے لیے آسان کر دے (کہ راہ کی کوئی دشواری بھی غالب نہ آسکے) میری زبان کی گرہ کھول دے کہ (خطاب و کلام میں پوری طرح رواں ہو جائے، اور) میری بات لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ نیز میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اُس کی وجہ سے میری قوت مضبوط ہو جائے۔ وہ میرے کام میں میرا شریک ہو۔ ہم (دونوں) یک دل ہو کر تیری پاکی اور بڑائی کا بہ کثرت اعلان کریں۔ تیری یاد میں زیادہ کو زیادہ لگے رہیں۔ اور بلاشبہ تو ہمارا حال دیکھ رہا ہے کہ ہم سے کسی حال میں قافل نہیں)

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَى ۝ وَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ۝ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۝
 أَنْ أَقْنِيهِ فِي الثَّاكُوتِ ۖ فَاقْضِيهِ فِي السَّكْرِ ۖ فَلْيَقْعُدْ لِقَاءِ السَّاحِلِ ۖ يَأْخُذْكَ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ
 ۖ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ حَبْرَةً مَّقْنَنَةً ۖ وَانصُرْنَاهُ عَلَىٰ عَيْنِي ۖ إِذْ يَخْلُبُ ۖ أَخْشَاكَ فَتَقَبَّلَ ۖ هَلْ أَذَلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ
 بَكَلْتُمْ ۖ فَجَعَلْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۖ وَوَقَّعْتَ نَفَسًا ثَقِيلًا مِّنَ الْمُعَرِّفَاتِكَ
 ۖ لَمَّا نَاثَرْتَهُ فَلَاحَتْ سَيِّدَتُنِ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۖ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَمُوسَىٰ ۖ وَانصُرْ طَعْنُكَ لِنَفْسِي ۖ
 إِذْ هَبَّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِالْبَيْتِ وَلَا تَنْدِيَا فِي ذِكْرِي ۖ

ارشاد ہوا اے موسیٰ! تیری درخواست منظور ہوئی۔ اور (تجھے معلوم ہے) ہم تجھ پر پہلے بھی ایک مرتبہ کیسا احسان

کر چکے ہیں! ہم تجھے بتاتے ہیں، اُس وقت کیا ہوا تھا، جب ہم نے تیری ماں کے دل میں بات ڈالی تھی ہم نے
 اُسے بھایا تھا کہ بچے کو ایک صندوق میں ڈال دے، اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے۔ دریا اُسے کنارے پر چکیل
 دیگا۔ پھر اُسے وہ اٹھالیکا جو میرا (یعنی میری قوم کا) دشمن ہے۔ نیز اس بچہ کا بھی دشمن۔ اور اے موسیٰ! ہم نے اپنے
 فضل خاص سے تجھ پر محبت کا سایہ ڈال دیا تھا کہ (ابھی بھی تجھ سے محبت کرنے لگے) اور یہ اس لیے تھا کہ ہم
 چاہتے تھے، تو ہماری نگرانی میں پرورش پائے۔ تیری بہن جب وہاں سے گزری، تو یہ ہماری ہی کار فرمائی تھی

(۷) حضرت موسیٰ کو ان کی پیدائش کا واقعہ اس لیے یاد دلایا کہ اُس نے فرعون کی لڑکی سے کہا میں تمہیں ایسی عورت
 دے گا کہ انہیں معلوم ہو جائے میری بیعت الہی کا ہاتھ اول دن سے نہیں
 چن سکتا ہے، اور ایسے عجب و غریب حالات میں اُنکی پرورش
 ہوئی ہے، جو غیر قدرت کی کرشمہ سازیوں کے طور میں نہیں آسکتی۔
 پھر ان کا مصر سے نکلنے پر مجبور ہونا اور مدین کے بیابانوں میں
 صحرائی زندگی بسر کرنا بھی اسی لیے تھا کہ پیش آنے والے معاملہ
 کے لیے ان ساری باتوں کی ضرورت تھی جب یہ سب کچھ
 ہو چکا اور شخصیت طیار ہو گئی، تو یہ وہ غیب چاک ہوا، اور خدا حق
 نے نمودار ہو کر کام پر لگا دیا۔ چنانچہ اسی لیے فرمایا وقتناکھ فتونا
 ہم نے تجھ پر طرح کی حالتوں میں ڈال کر آزمایا۔ تو جنت علی قد یا
 موسیٰ (۸) پھر لاخر ہم اُس اندازہ پر ٹھیک آتے ہو جہاں
 نکلیں گے لیے شمار دیا گیا تھا۔

(مقررہ) اندازہ پر پورا اُتر آیا

اور (دیکھ اس طرح) میں نے تجھے اپنے لیے (یعنی اپنے

خاص کام کے لیے) بنایا اور تیار کیا کتاب تو اور تیار کیا

دونوں میری نشانیاں لیکر جائیں اور میری یاد میں رہیں

نہ کریں

اس کے بعد فرمایا۔ واصطنعتك لنفسی۔ میں نے تجھ کو اپنے
 لیے بنایا اور تیار کیا۔ اپنے لیے، یعنی اپنے کام کے لیے۔ کائنات کی
 ہر چیز اللہ ہی کے لیے بنی ہے، لیکن جن انسانوں کا خدا اس لیے
 ہوتا ہے کہ اُس کی سچائی اور عدالت کے قیام کا ذریعہ ہوں،
 انہیں وہ خصوصیت کے ساتھ اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور یہ
 حق کی عام اصطلاح ہے۔ گویا قدرت انہیں اس لیے بنائی ہو کہ

اٰذْهَبْ اِلٰی فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغٰ ۝ فَقُوْلَا لَّیْسَ عَلَیْكَ بِتَذْکُرٍ وَّیَحْشٰی ۝ قَالَا لَیْسَ اَنْتُمْ اِلَّا رُسُلٌ ۝ اَنْ یَفْرِطَ عَلَیْکُمْ اَوْ اَنْ یَطْغٰی ۝ قَالَ لَا تَخَافَا اِنِّیْ مَعَکُمَا اَسْمَعُ وَاَرٰی ۝ فَاٰتٰیهُ فَقُوْلَا اِنَّا رُسُلُ رَبِّکَ فَاَرْسِلْ مَعَنَا بَنٰی اِسْرَءِیْلَ ۝ وَلَا تَعْلَمْ مَعْمَدُ خِیْنِکَ بِاٰیَةٍ مِّنْ رَبِّکَ وَالسَّلَاطِ عَلٰی مَنْ اٰتٰیهِ الْهُدٰی ۝ اِنَّا قَدْ اَفْجَی الْیَسَآءَانَ الْعَذَابَ عَلٰی مَنْ کَذَّبَ وَتَوَلٰی ۝ قَالَ قُمْ مِّنْ رَّبِّکُمَا یُتُوْنٰی ۝ قَالَ رَبُّنَا الَّذِیْ اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقًا ثُمَّ هَدٰکُمْ ۝ قَالَ فَمَا بَالُ

۴۴-۴۵

۴۶-۴۷

۴۸-۴۹-۵۰

۵۱

ہاں، تم دونوں (یعنی موسیٰ اور ہارون، کیونکہ اب دونوں لکھے ہوئے تھے، اور مصر کے قریب وحی الہی نے

تو رکھی کام کے لیے نہ ہوں۔ مرن اسی ایک کام کے لیے پیدا ہوا، زندہ رہیں، اور جان دیدیں!

انہیں دو اور مخاطب کیا تھا) فرعون کے پاس جاؤ۔ وہ سرکشی میں بہت بڑھ چلا ہے۔ پھر جب اُس کے پاس پہنچو تو (۸) آیت (۴۴) انبیاء کے طریق دعوت کی اصل الاصول ہے۔ تشریح اس کی پہلی سورتوں میں مذکور ہے۔

یاد رہے، جس فرعون کی طرف اب حضرت موسیٰ جا رہے ہیں، یہ وہ نہیں ہے جس کے محل میں ان کی پرورش ہوئی تھی۔ وہ مصر کا تھا، اور وہ سرافرعون تخت نشین ہو چکا تھا۔

دو دنوں نے عرض کیا ”پروردگار! ہمیں اندیشہ ہے، فرعون ہماری مخالفت میں جلدی نہ کرے، یا سرکشی میں آئے۔“

(۹) اور حضرت موسیٰ کو یہ حکم ہوا، اور مصر کی طرف چلے اور مصر میں حضرت ہارون کو اشارہ بھی ہوا کہ موسیٰ کی جتو میں نکلیں۔ چنانچہ وہاں دو دنوں کی ملاقات ہو گئی۔ اب چونکہ دونوں ایک جا ہو چکے تھے، اس لیے وحی الہی نے دوسری مرتبہ مخاطب کیا تو وہ

ارشاد ہوا ”کچھ اندیشہ نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں میں سب کچھ سنا ہوں۔ سب کچھ دیکھتا ہوں! تم اُس کے

کو کیا پس آیت (۴۴) میں ”اٰذْهَبَا“ کا خطاب پہلے واقعہ پر معلق نہیں رکھنا۔ بلکہ کا واقعہ ہے۔

پاس (بے دھڑک) جاؤ، اور کہو۔ ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے آئے ہیں پس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ رخصت کرے اور اُن پر سختی نہ کر ہم تیرے پروردگار کی نشانی لے کر تیرے سامنے آگئے۔ اُس پر سلامتی ہو جو سیدھی راہ اختیار کرے۔ جو کوئی جھٹلائے اور سرتابی کرے، تو ہم پر وحی اتر چسکی اُس کے لیے عذاب کا پیام ہے!“

پاس (بے دھڑک) جاؤ، اور کہو۔ ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے آئے ہیں پس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ رخصت کرے اور اُن پر سختی نہ کر ہم تیرے پروردگار کی نشانی لے کر تیرے سامنے آگئے۔ اُس پر سلامتی ہو جو سیدھی راہ اختیار کرے۔ جو کوئی جھٹلائے اور سرتابی کرے، تو ہم پر وحی اتر چسکی اُس کے لیے عذاب کا پیام ہے!“

(چنانچہ وہ گئے، اور) فرعون نے پوچھا ”اگر ایسا ہی ہے تو بتلاؤ تمہارا پروردگار کون ہے؟“

پس (۱۰) حضرت موسیٰ نے تین چار غفلتوں میں جو کچھ کہہ دیا، اُس سے زیادہ دنیا کی کوئی زبان خدا کے بارے میں کچھ کہہ سکتی ہے؟ ہر جگہ وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کا وجود بخشا اور پھر اُس کی زندگی و

موسیٰ نے کہا ”ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی۔ پھر اس پر (زندگی و عمل کی) راہ کھول دی“

بتلے کے لیے جن باتوں کی ضرورت تھی اُن سب کی راہ انہیں کھول دی۔ یعنی ایسا وہ جان، ایسے حواس، ایسی معنوی قوتیں دیدیں جو

فرعون نے کہا ”پھر اُن کا کیا حال ہونے لگا؟“

فرعون نے کہا ”پھر اُن کا کیا حال ہونے لگا؟“

۵۲-۵۱ اَقْرَبُ الْاُولٰٓئِ قَالَ عَلٰهَا عِنْدَ بَنِي نِي كَيْ لَا يَصِلُ بَنِي وَلَا يَنْسُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ
 ۵۳ الْاَرْضَ مَهْلًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَخَرَجْنَا مِنْهُ اَرْزَاقًا مِنْ ثَمَرَاتِ
 ۵۴ شَجَرٍ ۝ كَلُوا وَارْعَوْا اَنْفُسَكُمْ فَاِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي النُّوٓى ۝ وَفِيهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ
 ۵۵ وَفِيهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اٰخَرٰى ۝ وَلَقَدْ اَرٰىنَاہُ اٰیٰتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَاٰبٰى ۝ قَالَ اِجْتَنِبُوا الْخُرَجٰنَ مِنْ
 ۵۶ اَرْضِنَا بِخَيْرِكُمْ يٰمُوسٰى ۝ فَلَمَّا تَبَيَّنَكَ لِخَيْرٍ مِّثْلِهِ فَاَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا تُخْلِفُهُ لَخُنَّ
 ۵۷ وَلَا اَنْتَ مَكَاَنًا سُوًى ۝

ان کی رہنمائی کرتی ہیں: من نطفۃ خلقہ، فقد ہما، ثم السبیل
 ۵۱ یسوع (۸: ۸۰) الذی خلق فسوی، والذی قد فہل فی
 مزید تشریح کے لیے دیکھو تفسیر فاتحہ۔
 موسیٰ نے کہا ”اس بات کا علم میرے پروردگار کے

۵۲ پاس نوشتہ میں ہے۔ میرا پروردگار ایسا نہیں کہ بھولیا جائے۔ یا بھول میں پڑ جائے“

۵۳ (۱۱) پھر ان کا کیا حال ہونا ہے جو پہلے زمانوں میں گزر چکے ہیں؟
 ۵۴ (۱۵) میں نے اگر پروردگار عالم دی ہے جس کا تم نام لے رہے ہو، تو یہ بات
 پہلوں نے کیوں نہ کی؟ کیا وہ سب گمراہی میں پڑے؟ ”علہا عند
 ۵۵ ربی فی کتاب“ حضرت موسیٰ نے کہا ”مجھے کیا معلوم ان کا کیا حال تھا،
 اور انہیں کیا پیش آئیگا؟ اور تمہیں اس کی فکر کیوں ہو؟ اس کا علم اللہ
 کے نوشتہ میں ہے۔ ہر فرد اور ہر گروہ اپنی حالت کے مطابق اپنا نتیجہ
 ۵۶ پائیگا۔ ہم اپنی فکر کریں، پھیلوں کی فکر میں کیوں پڑیں؟۔ لہذا مآکبت
 ۵۷ ولکم ما کسبتکم، ولا تسئلون عما کانوا یعملون (۱۳۴: ۲)
 اس مآکبت سے اندازہ کرو کہ انبیاء کا طریق موعظت، مجاہدہ و مناظرہ
 کے طریقے سے کس درجہ مختلف ہے؟
 ۵۸ اُنھائے جاؤ گے“

۵۹ اور (دیکھو) یہ واقعہ ہے کہ ہم نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھائیں، مگر اس پر بھی اُس نے جھٹلایا اور انکار
 کیا۔ اُس نے کہا ”اے موسیٰ! کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہمیں ہمارے ملک سے
 ۵۶ نکال باہر کرے؟ اچھا ہم بھی اسی طرح کے جادو کا کرتب تجھے لا دکھائیگے۔ ہمارے اور اپنے درمیان ایک من (مقابلہ)
 ۵۷ کا مقرر کریں۔ نہ تو ہم سے پھر نہ تو۔ دونوں کی جگہ برابر ہوتی ہے۔“

۵۸ لے اس میں ”مکانا سوسی“ ہے۔ اس کا ترجمہ مفردوں نے ہوا و برگہ کیا ہے، لیکن اسلوب کلام اس ترجمہ کے حق میں ہے جو ہم نے اختیار کیا ہے۔
 قال یسوع: ۱۵ قال سوی و موسیٰ۔ اے عدل۔ یعنی عدل بین المکالمین۔ قال زہیر
 ارضنا خلقنا فیہا یسوی بیننا فیہا السواء

قَالَ مَوْلَاكُمْ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَأَنْ يَنْخَشِرُوا الْإِنْسَ خُفِي ۝ فَمَوَّلَىٰ ذُرِّيَّتَهُمْ كَيْدَ تَمَرَاتٍ ۝ قَالَ لَمَنْ مَوَّلَىٰ
وَكَيْفَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ كَذَبًا فَاصْنَعُوا لَهُمْ عَذَابًا ۝ وَفَلَدَخَابَ مِنْ أَفْتَرَى ۝ فَتَنَّا زُجَرًا أَمْرُهُمْ يُعْمَدُ
وَأَسْرُوا الْجُوعَى ۝ قَالُوا إِنَّ هَٰذِهِ نُسُجُوتُ الْبَرِيدِ ۝ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِعُرْسِهِمْ وَأَوْيَدُ هَبَا
بَطْرِيقَتِكُمُ الْمَسَلَةَ ۝ فَاصْبِرُوا كَيْدَهُمْ تَعْمَدُوا صَبْرًا ۝ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَقْبَلَ ۝ قَالُوا وَمَنْ نَبَىٰ إِمَامًا
أَنْ تُلْقَىٰ وَتَأْتِيَنَّكَ أَوَّلُ مَنْ أَلْقَى ۝ قَالَ بَلْ أَلْقَوَاهُ فَأَذَابَ اللَّهُ جُلُودَهُمْ وَجَعَلَ ذُلًّا لِيَوْمَ تَأْتِي السَّحَابُ مَوْنًا
مِغْرَهُمْ فَأَخْلَتْ ۝ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةُ مُوسَى ۝ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى ۝ وَ
أَلْقَىٰ مَا فِي بَيْمِينِكَ تَلَقَّفَ مَا صَنَعُوا ۝ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدًا بَهِيمًا ۝ وَلَا يَهْدِي اللَّهُ الشَّيْءَ حَيْثُ أَلْقَى ۝

موسیٰ نے کہا "جن کا دن تمہارے لیے مقرر ہوا۔ دن چڑھے لوگ اکٹھے ہو جائیں،

پھر فرعون نے ان سے رخ پھیرا، اپنے تمام داؤ جمع کیے، پھر وقت مقررہ پر مقابلہ کے لیے نمودار ہوا۔

موسیٰ نے (میدان کی بھیڑ کو مخاطب کرتے ہوئے) کہا: "افسوس تم پر! (تم کیا کر رہے ہو) دیکھو، اللہ پر جھوٹی

تسمت نہ لگاؤ! ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی عذاب بھیج کر تمہاری جڑ اکھاڑ دے جس کی نے جھوٹ بات بنائی وہ ضرور ناکام ہوا"

(یہ سن کر) لوگ آپس میں رد و کد کرنے لگے اور پوشیدہ سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ پھر (باری ہونے) یہ دونوں

بھائی ضرور جادوگر ہیں۔ یہ چاہتے ہیں، اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور پھر تمہاری

شرف و عظمت کے مالک ہو جائیں۔ پس اپنے سارے داؤ جمع کرو۔ اور پرا بانہ کر ڈٹ جاؤ جو کج بازی لے گیا،

وہی کامیاب ہو گا"

جادوگروں نے کہا "اے موسیٰ! یا تو تم پہلے اپنی لاشی پھینکو، یا پھر ہماری ہی طرف سے پہل ہو"

موسیٰ نے کہا "نہیں، تم ہی پہلے پھینکو"

چنانچہ انہوں نے اپنا کرتب دکھایا اور اچانک موسیٰ کو ان کے جادو کی وجہ سے ایسا دکھائی دیا کہ انکی باتیاں

اور لاشیاں (سانپ کی طرح) دوڑ رہی ہیں!

موسیٰ نے اپنے اندر ہراس محسوس کیا کہ اس منظر کو

لوگ متاثر نہ ہو جائیں، ہم نے کہا اندیشہ نہ کرو تو ہی غالب

رہے گا۔ تیرے دہنے ہاتھ میں جولا لٹی ہے، فوراً پھینک دو۔

جادوگروں کی تمام بناوٹیں نکل جائیگی۔ انہوں نے جو

کچھ جلا ہے، محض جادوگروں کا فریب ہے، اور جادوگر

کسی راہ سے آئے، کبھی کامیابی نہیں پاسکتا"

(۱۱۲) عیسیٰ الیمین ص ۶۶) جتنے جادوگروں کی دیتیاں

دیکھیں سانپ بن گئیں تھیں، بلکہ ان کی شبیدہ گری کی وجہ سے

دیکھنے والا خیل کرنے لگتا، سانپ کی طرح حرکت کر رہی ہیں۔ چنانچہ

آجے مل کر کہا: اللہ صنفوا کید ساسوا ولا یفلو الساس حیث القى

یہ جادوگروں کا فریب نظر ہے، اور جادوگر کیسا ہی تاشد دکھائے حقیقت

کی طرح کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سورۃ اعراف میں واقعہ کی تشریحات

گزر چکی ہیں اور آئندہ سورتوں میں مزید تشریحات پیشگی۔

فَأَنقَضَ السَّحَابَ فَنَازِلًا أَمْثَلُ يَرْبِّ هَارُونَ وَمُوسَى ۝ قَالَ أَمُنْتُ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَى لَكُمْ إِنَّهُ
لَكَبِيرٌ فِي الدِّينِ عَلَّمَكُمْ الْقُرْآنَ فَلَا تَقْطَعْنَ آيِدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا تَصْلُبْكُمْ فِي جُنُوحِ
النَّحْلِ وَتَكْتَلُنَّ إِنِّي أَنَا شَدِيدُ الْعَذَابِ ۝ قَالَوا كُنْ تَوْفِرْ كَوْ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا
فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۝ إِنَّا أَمْثَلُنَا بِرَبِّنَا لِنُغْفِرَ لَنَا خَطِيئَاتِنَا وَمَا
أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَبَاقٍ ۝ إِنَّهُ مِنْ يَأْتِي رَبُّكَ عُجْرًا وَقَارًا ۝ لَهُ جَهَنَّمُ لَا يَمُوتُ
فِيهَا وَلَا يَجْئِي ۝ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى ۝ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا
يَا أَعْزَبَ ۝

چنانچہ (ایسا ہی تجربہ نکلا) تمام جادو گر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور پچاسے "ہم ہارون اور موسیٰ کے خدا

پر ایمان لائے!"

فرعون نے کہا "تم بغیر میرے حکم کے موسیٰ پر ایمان لے آئے؟ ضرور یہ تمہارا سرور ہے جس نے تمہیں جادو

سکھایا ہے۔ اچھا، دیکھو، میں کیا کرتا ہوں میں تمہارے ہاتھ
پانوں نے سیدھے کٹاؤنگا، اور کھجور کے تنوں پر سولی
دینگا۔ پھر تمہیں پتہ چلیگا، ہم دونوں میں کون سخت عذاب
دینے والا ہے، اور کس کا عذاب دیر پا ہے؟"

انہوں نے کہا "ہم یہ کبھی نہیں کر سکتے کہ (چٹائی کی)

(۱۳) سورہ اعراف میں گزر چکا ہے کہ شکست کھانے کے بعد
فرعون نے جادو گروں سے کہا یہ تمہاری ملی بھگت ہے کہ موسیٰ کو جتا
دیا (۱۲۳:۴) یہاں اُس کے قول کا دوسرا حصہ نقل کیا ہے کہ معلوم
ہوتا ہے موسیٰ تمہارا سرور ہے۔ تم جادو میں اس کے شاگرد ہو چکی
ہے اس کے آگے گر پڑے مقصود اس سے یہ تھا کہ عوام پر حقیقت
حال مشتبہ کروے، اور شکست کی ذلت بچائے۔

جو روشن دلیلیں ہمارے سامنے آگئی ہیں، اور جس خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے اس سے منہ موڑ کر تیرا حکم مان لیں تو جو

فیصلہ کرنا چاہتا ہے گزرا۔ تو زیادہ سے زیادہ جو کر سکتا ہے وہ یہی ہے کہ دنیا کی اس زندگی کا فیصلہ کر دے۔ (اس سے

زیادہ تیرے اختیار میں کچھ نہیں) ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے کہ ہماری خطائیں بخش دے۔ خصوصاً جادوگری کی

خطا جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا۔ (ہمارے لیے) اللہ ہی بہتر ہے، اور وہی باقی رہنے والا ہے؟"

کچھ شک نہیں جو شخص اپنے پروردگار کے حضور مجرم ہو کر حاضر ہوگا، تو یقیناً اس کے لیے دوزخ ہوگی۔ مگر

اُس میں مرے گا۔ نہ زندہ رہے گا۔ (دونوں حالتوں کے درمیان سسکتا رہے گا!) اور جو کوئی اُس کے حضور مومن ہو کر

حاضر ہوگا، اور اُس کے کام بھی اچھے رہے ہونگے، تو یقیناً ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے جہنم بڑے درجے

ہونگے۔ بیشک کے گوارا جن کے تیلے نہیں رواں ہیں اور

بیشک اسی میں رہینگے۔ یہ ہے اُس کا بدلہ جو (زندگی میں)

لے کر سرعہ آرد میں کتے ہیں۔ تمہاری لاش دھت پر دکائی جائیگی، اسی طرح عربی عابد ہے کہ کچھ کے تہ پر سولی دی جائیگی۔ کچھ کے
وہاں زیادہ تر دھت کچھ رہی کے ہوتے ہیں۔ سویدین الی کاہل کتاب ہے:

وہ صلیبو العبدی فی جہنم حقتہ فلا عسست شیطان الا بالحد فاعا

فَلْيَسِّرْ لَنَا يَزِيدُ نَا لِيَوْمِ كَلَامِهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ صَرْفٌ وَلَا نَقْعٌ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ
مِنْ قَبْلُ يَتُومِرُ اِنَّمَا فَتَنَّكُم بِهٖ وَلَنْ رَّجِعَكُمْ اِلَى الْخَنَ فَاَطِيعُوا اَمْرِي ۝ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ
عَلَيْكَ عَٰلِفِيْنَ حَتَّىٰ يَنْجِيَنَا اِلٰهَنَا مُوسٰى ۝ قَالَ يَهْرَقُنْ مَا مَنَعَكَ اِذْ رَاَيْتَهُمْ ضَلُّوْا لَا تَتَّبِعُهُمْ
اَفْخَصَيْتْ اَمْرِي ۝ قَالَ يٰٓاَبْنُوْمُرَّا لَا تَاْخُذْ بِهٖ خِيَّتِي وَلَا يَرَايْنِي اِلٰنِي خَشِيتُ اَنْ تَقُوْلَ قَوْلًا
بَيْنَ يَدَيِّ اِسْرَآءِيْلَ وَلَمْ تُوقِفْ قَوْلِي ۝ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يٰسَلَمٰى ۝ قَالَ بَصُرْتُ مَا لَا يَبْصُرُوْنَ فَقُبِضْتُ

بھاری زیور پہنتے تھے۔ یہودیوں نے نبیؑ اختیار کر لیے تھے، اور جب

نکلے تو پہنے ہوئے نکلے۔ اُنہی کو گلا کر سامری نے کھڑا بنایا تھا اب
(افسوس اُن کی بھڑپا) کیا اُنہیں یہ (موٹی سی) بات بھی دکھائی نہ دی کہ کھڑا (آواز تو نکالتا ہے مگر اُن
کی بات کا جواب نہیں دے سکتا، اور نہ اُنہیں فائدہ
پہنچا سکتا ہے نہ نقصان؟

اور ہارون نے اس سے پہلے اُنہیں (صاف صاف)
جدا دیا تھا ”بھائیو! یہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ تمہاری

بھاری زیور پہنتے تھے۔ یہودیوں نے نبیؑ اختیار کر لیے تھے، اور جب
نکلے تو پہنے ہوئے نکلے۔ اُنہی کو گلا کر سامری نے کھڑا بنایا تھا اب
جب حضرت موسیٰ نے ہر سٹ کی تو لوگوں نے اپنا بچاؤ کیلئے کرنا
چاہا کہ ہمارا لور کچھ قصور نہیں۔ مصری زیوروں کا بڑا بوجھ ہمارے
سروں پر پڑا تھا۔ ہم نے چاہا اُسے پھینک دیں۔ یہیں کیا معلوم
تھا کہ سامری اس سے ایک عجیب و غریب چیز بنا کر لائیں مگر وہ
کردیگا۔
قرآن کہتا ہے۔ جو اتھا ایسا ہی۔ اُنہوں نے اپنا سبب پورا کر
دیا اور سامری نے اُسے گلا کر کھڑا بنالیا۔

(استقامت کی) آزمائش ہو رہی ہے۔ تمہارا پروردگار تو خدا ہے رحمان ہے۔ دیکھو! میری پیروی کرو اور میرے
کے سے باہر نہ ہو مگر اُنہوں نے جواب دیا تھا ”جب تک موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آجائے ہم اس کی پیروی
پر مجبوری رہیں گے“

(بہر حال) موسیٰ نے (اب ہارون سے) کہا ”اے ہارون! جب تو نے دیکھا، یہ لوگ مگر وہ گئے ہیں،
تو کیا بات ہوئی کہ اُنہیں روکا نہیں؟ کیا تو نے پسند کیا کہ میرے حکم سے باہر ہو جائے؟“
ہارون بولا ”اے میرے عزیز بھائی! میری ڈارھی اور سر کے بال نہ فوج (میں نے اگر سختی میں کمی کی، تو
صرف اس خیال سے کہ میں ڈرا، کہیں تم یہ نہ کہو۔ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میرے حکم کی
راہ نہ دیکھی“

تب موسیٰ نے (سامری سے) کہا ”سامری! یہ تیرا کیا حال ہوا؟“

کہا ”میں نے وہ بات دیکھ لی تھی جو اوروں نے نہیں
دیکھی۔ اس لیے (اللہ کے) رسول کی پیروی میں میں نے

(کہ) جب حضرت موسیٰ نے سامری سے پوچھا۔ تو یہ حق
سے کیوں پھر گیا؟ تو اُس نے کہا میں نے اللہ کے رسول کی دینے

(بقیہ نوٹ صفحہ ۲۵۷) تھا۔ ہم نے وضاحت کے لیے اردو محاورہ کی رعایت کی اور ”ہاؤ“ ترجمہ کیا۔ اتنی سی بات کی عدم وضاحت
نے حضروں کو بے شمار شکوک میں ڈال دی ہے۔

۹۷ فَبَصَّهٖ فَمِنْ أُنْزَالِ رَسُولٍ فَبَصَّهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۖ قَالَ فَادْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيٰوةِ
 ۹۸ اَنْ تَقُوْلَ لَا مَسَاسَ ۚ وَانْ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ ۚ وَانْظُرْ اِلَى الْهٰكِ الَّذِي ظَلَمْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا
 ۹۹ لَعْنَتُهُ ثُمَّ لَئِنْ سَفَعْتُمْ نَفْسًا ۖ اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَسَمِعَ كُلُّ شَيْءٍ عَمَّا كُنْتُمْ
 ۱۰۰-۱۰۱ كَتُمْنَ عَلَيْهِ ثُمَّ لَئِنْ سَفَعْتُمْ نَفْسًا ۖ اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَسَمِعَ كُلُّ شَيْءٍ عَمَّا كُنْتُمْ
 ۱۰۲ كَتُمْنَ عَلَيْهِ ثُمَّ لَئِنْ سَفَعْتُمْ نَفْسًا ۖ اِنَّمَا اِلٰهُكُمْ اللّٰهُ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ وَسَمِعَ كُلُّ شَيْءٍ عَمَّا كُنْتُمْ

آپ کی ایک منک پیروی کی۔ کیونکہ جو بات میری قوم کے دوسرے آدمی نہ پاسکتے تھے، میں نے پالی تھی مگر پھر میں نے آپ کا طریقہ چھوڑ دیا میری طبیعت کے بے اختیارانہ دل نے مجھے اس کے پوجی کر دیا تھا۔ کیونکہ میرا آئی طریق عبادت یہ ہے۔
 اس حضرت موسیٰ نے اسے جماعت سے باہر کر دیا اور حکم کیا کوئی اس سے کسی طرح کا تعلق نہ رکھے۔ ان قول لا ماس (۹۸) کا مطلب ہے کہ لوگ مجھ سے اس درجہ نفرت کرنے لگیں گے کہ میری پوجت کو بھائی گئے۔ تو لا ماس دینے اچھوت ہو جائیگا۔ کتنا پھر پوجی کوئی نہ چھوڑے۔
 اسے جس کی پوجا پر ہم کو کبھی رہا تھا ہم اسے جلا کر رکھ کر دینگے، اور رکھ سمندر میں اڑا کر بہا دیں گے۔ مہود تو تمہارا بس انتہی ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں۔ وہی ہے جو ہر چیز پر اپنے علم سے چھایا ہوا ہے۔

(۱۸) آیت (۹۸) پر سرگزشت ختم ہو گئی ہے، اور اس کے بعد سلسلہ بیان منکرین دعوت کی طرف متوجہ کیا ہے۔ فرمایا جس طرح حضرت موسیٰ پر ہدایت وحی آتی تھی، اسی طرح ہم نے تجھے بھی ایک سرایہ نصیحت یعنی قرآن عطا فرمایا ہے، اور اس کے منکروں کے لیے بھی وحی ہونے لگی ہے، جو پہلے ہو چکا ہے۔

وہ دن کہ نرسنگھا پھونکا جائیگا، ہم مجرموں کو جمع کرینگے، اور ان کی آنکھیں ملے دہشت کے نور ہوگی۔
 وہ آپس میں چپکے چپکے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہونگے "ہم (اس حالت میں، یعنی پہلی اور دوسری زندگی کی سیانی حالت میں) ہفتہ عشرہ کی زیادہ کیا رہی ہونگے؟" یہ (اس دن) جیسی جیسی باتیں کرینگے، ہم اس سے

(۱۹) لوگوں کو اکٹھا کرنے کا پڑانا دستور یہ چلا آتا ہے کہ نرسنگھا پھونکا کرتے ہیں۔ آشوریوں، مصریوں، ہندوستانیوں، ایرانیوں، چینیوں، سب میں یہ طریقہ پایا گیا ہے، اسی لیے نرسنگھا پھونکنے کا مطلب یہ ہو گیا کہ جسے ہولے کی پکار بند ہوئی۔ تورات اور انجیل کی یہ عام مطلق ہے، اور قرآن نے بھی جا بجا "فی الصعدیٰ ترکیب استعمال کی ہے۔"

يَقُولُ أَشْكُهُمْ مَطْرِبَةً أَنْ لَيْسَتْ لَهُمْ دِلْمَةٌ وَلَا يَوْمَانِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِنجَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا
فَيَذَرُهَا قَاعًا غَاصًّا فَاصْصَبْ ۖ وَالَّذِينَ لَا تَرَى فِيهِمْ كُفْرًا وَلَا آمَنًا ۖ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ أَعْوَجَ لَهُ ۖ وَ
خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلْخُسْفَانِ فَلَا تُسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۖ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ
الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ۖ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۖ خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ
لِلْخُسْفَانِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَحْظُرْ ظُلْمًا

بے خبر نہیں۔ ان میں جو سب سے بہتر سرسبز پر ہوگا، وہ
بول اٹھیں گے "میں ہم بہت رہے ہوئے تو سب ایک دن"
(اس سے زیادہ یہ مدت نہیں ہو سکتی)

اور یہ پہاڑوں کے باسے میں پوچھتے ہیں (کہ ان کا
حال کیا ہوگا) تو کہہ دے "میرا پروردگار (ریزہ ریزہ کر کے)

(۲۰) آیت (۱۰۳) کا وہی مطلب ہے جو پہلی سورتوں میں گزر چکا ہے۔
آدمی سو کر اُٹھتا ہے تو نہیں جانتا، کتنی دیر سویا۔ یہی حال دوسری
زندگی میں ہوگا۔ انسان اپنی پہلی زندگی یاد کرے گا، تو ایسا معلوم ہوگا،
جیسے چند دن پہلے کی بات ہو۔ ایک کیسا ہفتہ عشرہ کی بات ہو دوسرے
جو اندازہ لگائے اس زیادہ تیز ہوگا، کیسا۔ نہیں صرف ایک دن کی بات
دوسری جگہ اس سے بھی کم اندازہ کی تفسیر آئی ہے عشیہ اوضاھا۔

بالکل اڑا دیگا۔ پھر انہیں ایسا کر دیگا، جیسے صاف ہوا میدان ہو جائے۔ کہیں تم کبھی نہ پاؤ اور نہ اونچ نیچ۔

اُس دن سب بچکارے والے کے پیچھے ہونے کو۔ اس
سے منحرف نہ ہو سکیں گے۔ اور خدائے رحمان کے جلال کے
آگے سب کی آوازیں خاموش ہو جائیں گی۔ اس شانے
میں کوئی آواز سنائی نہیں دیگی مگر صرف قدموں کی آہٹ
اُس دن سفارشیں کچھ کام نہ دینگیں۔ مگر ہاں جس کو
خدائے رحمان اجازت دے، اور اُس کا زبان کھولے

(۳۱) آیت (۱۰۸) میں قیامت کے منظر کی جو تصویر کھینچی گئی ہے،
اس کا سارا زور ترجموں نے ضائع کر دیا۔ ایک میدان میں بے شمار
آدمی چل رہے ہوں، مگر سب کے پوش آٹے ہوئے ہوں اور سب کی
زبانیں ہیبت نے گونگی کر دی ہوں، تو اس منظر کا کیا حال ہوگا؟ ایک
دہشت انگیز شانہ جس میں قدموں کی آہٹ کے سوا اور کوئی آواز
مخل نہ ہوگی اور یہ آواز بھی زندگی کی خوشگواہی پیدا نہیں کرے گی
بلکہ منظر کی دہشت میں اور اضافہ کر دے گی!

پسند فرمائے!

جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے، اور جو کچھ ان کے پیچھے گزر چکا، سب کا وہ علم رکھتا ہے۔ مگر انسان اپنے علم سے
اُس پر چھانیں سکتا!

اس حقیقت و قیوم کے آگے سب کے سر جھک گئے جس نے ظلم کا بوجھ لادیا تھا، دیکھو وہ نامراد ہوا!
اور (ہاں جس کے عمل اچھے ہوئے اور وہ مومن بھی ہے، تو اُس کے لیے کوئی اندیشہ نہ ہوگا۔ نہ تو نا انصافی

نے "خفت" ای سکت۔ ومن قول الشاعر: لما أتى خبر الزبير، تواضعت به سور المدینة واهمال الخش؛
منه المص، صوت نقل الاقدام، يقال لاسد الموص۔ لانه یس فی الظلم۔ قال رؤف بصفت نفسه،
لیث یبق لاسد الموصا ولا یباب ائیل واهمال الموصا

وَلَا هَضْمًا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ
ذِكْرًا فَتَعْلَمَ اللَّهُ إِلَهِكَ الْحَقُّ وَلَا تَجْعَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ
رَبِّنِي عَلَّمَ وَلَقَدْ عَمِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ نَسِيِّ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝ وَلَاقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ
اسْجُدْوا لِلْآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ۝ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تَخْرُجَنَّ
مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۝ إِنَّ لَكَ أَلًا تَجُوعُ مِنْهَا وَلَا تَعْرَى ۝ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ مِنْهَا وَلَا تَصْحَى ۝ كُتُبُ
إِلَهِ الْكَافِرِينَ قَالُوا يَا آدَمُ هَلْ أَذُنُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْجَنَّةِ

ہوگی، نہ حق تلفی!

اور (دیکھو) اسی طرح یہ بات ہوئی کہ ہم نے اس (سرایہ نصیحت) کو قرآن عربی کی شکل میں اتارا، اور مختلف طریقوں سے اُس میں (انکار و بدلی کی) پاداش کی خبر دیدی، تاکہ لوگ گمراہی سے بچیں، یا پھر ایسا ہو کہ نصیحت پذیری کی روشنی ان میں نمودار ہو جائے!

پس ہر طرح کی بندی اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی جاننا حقیقی ہے!

اور (اے پیغمبر!) جب تک قرآن کی وحی تجھ پر پوری نہ ہو جائے، تو اس میں جلدی نہ کر۔ تیری پکاری ہو کہ پروردگار میرا علم اور زیادہ کرے!

اور یہ واقعہ ہے کہ ہم نے آدم کو پہلے سے جتا کر عہد لیا تھا، پھر وہ بھول گیا، اور ہم نے (نافرمانی کا) قصدا اس میں نہیں پایا تھا۔

اور (پھر) وہ معاملہ یاد کر وجہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا "آدم کے آگے جھک جاؤ" سب جھک گئے تھے

(۳۲) آیت (۱۱۳) میں فرمایا، جب تک سلسلہ وحی پورا نہ ہو جائے اس بارے میں جلدی نہ کر، اور نظروں پر فیضانِ غیب کی بخشائیں کہاں تک مالا مال کرتی ہیں۔ تیری زبان حال کی صدا تو یہ ہونی چاہیے کہ رب ذی جلال، اپنے میری شگلی کی سیرابی کے لیے علم کے یہ سائے دیا اور عرفان حقیقت کی یہ ساری بارشیں بھی کافی نہیں۔ اے علم کا انتہائی اور حقیقت کی ناپیدائنی! اپنی بخششیں اور زیادہ کر! اس آیت نے واضح کر دیا کہ پیغمبر اسلام کے مقام علم و عرفان کی وسعت و عظمت کا کیا حال تھا؟ وہ کسی حد پر بھی رکن نہیں چاہتی تھی۔ اُس کے لیے کوئی زیادتی بھی زیادتی نہ تھی۔ اس کے لیے ہر فاضل و استفاض کا اشارہ تھا۔ اس کے لیے ہر عطیہ نے عطیہ کا تقاضا تھا۔ یہ مطلب تھی۔ پے ہم رب ذی کاسواں تھی۔ یہ معلوم ہے کہ یہاں مطلوب کی وسعت کے لیے کوئی انتہا نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کیونکر معلوم کیا جائے کہ طالب کی طلب کہاں جا کر ختم ہوتی تھی؟

مگر ابلیس نہیں جھکا۔ اس نے انکار کیا۔

اس پر ہم نے کہا "اے آدم! (دیکھ لے) یہ (ابلیس) تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ ایسا نہ ہو، یہ تیس جنت کی بحال کے رہے اور تم عنت میں پڑ جاؤ۔ تمہارے لیے اب ایسی زندگی ہے کہ نہ تو اس میں بھوکے رہتے ہو نہ پرہیز۔ نہ تمہارے لیے پیاس کی جلن ہے نہ سویرج کی تپش" (اگر اس سے بچنے تو سراسر عنت میں مبتلا ہو جاؤ گے) لیکن پھر شیطان نے آدم کو دوسرے میں ڈالا۔ اس نے کہا "اے آدم! میں تجھے ہیشگی کے درخت کا نشان

وَمَا لَكُمْ لَا تُبْكُونَ ۚ فَكَلاماً مِمَّا قَدَّتْ لَهُمْ سَوَاءٌ مِمَّا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ ثَوْبٍ أَوْ مِنْ عِلْمٍ ۚ وَتَحْصَوْنَ
 أَدْمُ رَبِّكَ فَهَوَىٰ ۚ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ۚ قَالَ اهْبِطْ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ
 لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ وَأَمَّا يَا آدَمُ اتَّبِعْهُ هَهُنَا فَسَمِيعٌ هَدَىٰ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ۚ مِنْ
 أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَمَنْ يَنْصُرْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخِي ۚ قَالَ رَبِّ لَوْ حَشَرْتَنِي
 أَشْجَىٰ قَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ۚ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا ۚ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ ۚ وَكَذَلِكَ نُخْرِجُ

۱۲۰

۱۲۱-۱۲۲

۱۲۳

۱۲۴

۱۲۵-۱۲۶

دیدوں؟ اور ایسی پادشاہی کا جو کبھی زائل نہ ہو؟

۱۲۰

چنانچہ دونوں نے (یعنی آدم اور اس کی بیوی نے) اُس درخت کا پھل کھالیا، اور دونوں کے سر
 اُن پر کھل گئے تب اُن کی حالت ایسی ہو گئی کہ باغ کے پتے توڑنے لگے اور اُن سے اپنا جسم ڈھلکنے لگا۔
 غرض کہ آدم اپنے پروردگار کے کہنے پر نہ چلا پس وہ (جنت کی زندگی سے) بے راہ ہو گیا۔
 (لیکن) پھر اس کے پروردگار نے اسے برگزیدہ کیا۔ اس پر (اپنی رحمتوں سے) لوٹ آیا۔ اُس پر (زندگی
 عمل کی) راہ کھول دی۔

۱۲۱

۱۲۲

(چنانچہ) اللہ نے حکم دیا تھا "تم دونوں اُسٹھے یہاں سے نکل چلو۔ تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہو۔"

(اب تم پر ایک دوسری زندگی کی راہ کھلی گئی) پھر اگر میری
 طرف سے تمہارے پاس (یعنی تمہاری نسل کے پاس)
 کوئی پیام ہدایت آیا، تو (اس بارے میں میرا قانون
 یاد رکھو) جو کوئی میری ہدایت پر چلیگا، وہ نہ تو راہ سے
 بے راہ ہوگا، نہ دُکھ میں پڑیگا جو کوئی میری یاد سے رو
 گرداں ہوگا، تو اُس کی زندگی ضیق میں گزریگی اور قیامت
 کے دن بھی میں اُسے اندھا اٹھاؤنگا۔

وہ کیگا "پروردگار! تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں
 اٹھایا؟ میں تو اچھا خاصا دیکھنے والا تھا۔"

ارشاد ہوگا "ہاں، اسی طرح ہونا تھا۔ ہماری نشانیاں
 تیرے سامنے آئیں مگر تو نے انہیں بھلا دیا۔ سو اسی طرح
 آج تو بھی بھلا دیا گیا ہے!"

اور (دیکھو) جو کوئی (سرکشی میں) بڑھ نکلتا ہے اور اپنی

(۴۳) آیت (۱۲۳) اور (۱۲۴) حیات معارف میں سے ہے۔
 ان دونوں سے ہم وہ سب کچھ معلوم کر لے سکتے ہیں جو قرآن انسان
 کی روحانی سعادت و شقاوت کے بارے میں بتلانا چاہتا ہے۔
 فرمایا جو ہدایت وحی پر چلیگا، نہ تو کامیابی کی راہ سے بے
 راہ ہوگا، نہ دُکھی پس معلوم ہوا کہ یہ ہدایت اِس لیے ہے کہ انسان
 کو بے راہی اور اُس کے لازمی نتیجے سے محفوظ کرے۔

غور کرو انسان کی ساری محرومیوں کی تصویر کس طرح صریح
 دو لفظوں کے اندر کھینچ دی ہے؟ ضلالت اور شقاوت انسان
 کو معنی خور کر بھی لگتی ہیں، بے راہ ہو جانے سے لگتی ہیں ہر گوشہ
 میں کامیابی و سعادت کی ایک مقررہ راہ ہے جو نبی اس سے
 قدم بے راہ ہونے، شقاوت میں گرے گا!

پھر فرمایا جس نے ہمارے دُکھے اعلان کیا، تو مجھے روحانی
 پیش آئینی۔ دنیا میں اُس کی زندگی نہیں ہے چرچائیگی۔ یعنی وہ
 بظاہر کتنا ہی شہال ہو جائے لیکن دل کی طاعت اور روح کا
 انبساط اسے کبھی نہیں ملیگا۔ اور آخرت میں جہنمی سے محروم ہو جائیگا۔

سید انسانوں کی نگاہ میں روشن ہوئی۔ اِس کی اندھی! وہ جمال
 الہی کا نظارہ کر لگی۔ اِس کے آگے ہر وہ پڑا ہوگا۔ کلام اللہ عز وجل

۱۲۵

۱۲۶

۱۳۷ مَنْ آمَنَ وَلَمْ يَرْفُضْ مِنْ بَلَدٍ سَرِيَّةً وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَلْوَمُ أَفَلَا تَعْلَمُونَ أَهْلَكُمْ أَهْلَكُمْ
 ۱۳۸ قَبْلَهُمْ مِنَ الْعَرَفِينَ يَمْسُحُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ فِي ذَلِكَ لَا يَتْلُو الْفُلُ وَالْأَمَلُ سَبَقَتْ
 ۱۳۹ مِنْ بَلَدٍ لَكَ لَزَامًا وَاجِلٌ مُسَمًّى ۝ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ
 ۱۴۰ الشَّمْسِ قَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ الْيَلِ قَبْلَ فَطْرِ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ۝ وَلَا تَدْنُ مِنْ عَيْنِكَ
 إِلَى مَا مَتَّعْنَاهُ أَزْوَاجًا ثُمَّ زَحَفْنَا بِهَا لِنَفْثَةٍ لَهُمْ فِيهِ ۝ وَرَبُّكَ سَرِيكٌ خَفِيٌّ ۝

یوم مثل مجبورون (۱۵:۸۳)

وہ اندھا کیوں ہو جائیگا؟ اس لیے کہ آخرت کی زندگی، دنیوی زندگی کا تجربہ ہے۔ اس نے دنیا میں قدرت کی نشانیں سے آنکھیں بند کر لی تھیں، اس لیے آخرت میں بھی اس کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں۔ کیا ان فی ہذا اعمیٰ، ظہور فی الاخرۃ اعمیٰ ہوا، اھل سبیل! یہاں سے معلوم ہو گیا کہ قرآن کے نزدیک ثواب آخرت کی حقیقت یہ ہے کہ نگاہیں جمال الہی کے نظارہ سے شاد کام ہو چکی، مطلب یہ ہے کہ آدمی ہو کر محبوب ہو جائیگی۔

پروردگار کی نشانوں پر یقین نہیں کرتا، تو اس طرح ہم اسے (اُس کی حالت کا) بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ سخت ہے۔ بہت دیر تک ہنسا والا ہے! کیا ان لوگوں کو اس بات سے بھی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے قوموں کے کتنے ہی دور گزر چکے ہیں، جنہیں ہم (پاداش جہنم میں) ہلاک کر چکے؟ یہ ان کی بستیوں میں چلتے پھرتے ہیں۔ (اُن کے آثار ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں!) جو لوگ دانشمندیں، اُن کے لیے اسی ایک بات میں (تذکرہ و عبرت کی) کتنی ہی نشانیاں ہیں!

اور (اُسے) غیبیہ! اگر ایسا نہ ہوتا کہ پہلے سے تیرے پروردگار نے (اس بارے میں) ایک بات ٹھہرا دی ہوتی

(یعنی ایک قانون ٹھہرایا ہوتا) تو اسی گھڑی ان پر جہنم کا الزام لگ جاتا اور مقررہ وقت نمودار ہو جاتا!

پس چاہیے کہ ان کی ساری باتوں پر صبر کر، اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کی پکار میں لگا رہ۔ صبح کو صبح نکلنے سے پہلے، شام کو ڈوبنے سے پہلے۔ رات کی گھڑیوں میں بھی۔ اور دوپہر کے لگ بھگ بھی بہت محنت سے

(۴۴) آیت (۱۱۹) میں فرمایا، اگر پہلے سے اللہ کا یہ قانون مقرر نہ ہوتا کہ انکار و بدگلی کے نتائج اپنے مقررہ وقت اور مقررہ حالت کے مطابق ظہور میں آئیں، تو یہ لوگ اپنی سرکشیوں کی وجہ سے کب کے ملزم ہو چکے ہوتے، لیکن یہاں ہر گوشہ میں رحمت الہی نے دھیل لے رکھی ہے، اور ضروری ہے کہ مقررہ وقت کا انتظار کیا جائے۔ لیکن یہ انتظار کس طرح کیا جائے؟ اس طرح کہ صبر اور صلوٰۃ کی تسبیح سے معمور ہو جاؤ۔ یہی وہ دھنیں ہیں جن سے ہر طرح کی کامرانی و فتح و فلاح حاصل ہوتی ہے اور ظہور میں آسکتی ہے۔

کہ تو بہت جلد (ظہور نتائج سے) خوشنود ہو جائے۔

اور یہ جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیوی زندگی کی آرائشیں دے رکھی ہیں اور اُن سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو تیری نگاہیں اس پر نہیں۔ (یعنی یہ بات تیری نگاہیں نہ چھپے) یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم نے انہیں ان آرائش میں ڈالا ہے، اور جو کچھ تیرے پروردگار کی بخشی ہوئی روزی ہے، وہی (تیرے لیے) بہتر ہے اور (باعتبار تیرے

أَبْقَى ۝ وَأَمْرَ أَهْلِكَ بِالصَّلَوةِ وَأَصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا ۖ لَنْ نَحْنُ بِزُرْقِكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْعَاقِلِينَ ۝
وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِيهِمْ رِزْقُهُمْ أَوْ لَمْ يَأْتِهِمْ بَشِيرَةٌ مَّا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى ۝ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابِنَا
مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنُتَّبِعُ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنْزِلَ وَنَخْزِي ۝
وَلِكُلِّ مُتَكَبِّرٍ فَتْرٌ بَصُورٌ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى

(کے) باقی رہنے والی!

اور اپنے گھروالوں کو بھی ناز کا حکم ہے، اور اس پر مضبوطی کے ساتھ ہم جا- ہم تجھ سے روزی کا سوال نہیں کرتے۔
تو ہم سے سائل ہے۔ ہم بخشنے والے ہیں۔ اور انجام کار تقویٰ ہی کے ہاتھ ہے!

اور ان لوگوں نے کہا ”کیوں یہ اپنے پروردگار کی کوئی نشانی اپنے ساتھ نہیں لایا؟“
لیکن کیا ان تک وہ روشن دلیل نہیں پہنچ چکیں جو اگلی کتابوں میں موجود ہیں!

اور اگر ہم انہیں اس سے پہلے (یعنی نزول قرآن سے پہلے) عذاب نازل کر کے ہلاک کر ڈالتے، تو یہ ضرور
کہتے۔ خدایا! اس سے پہلے کہ ہم ظہور عذاب سے ذلیل و رسوا ہوں، تو نے ایک پیغمبر کیوں نہ بھیج دیا کہ ہم
تیری آیتوں پر چلتے اور ہلاک نہ ہوتے؟

(اے پیغمبر!) تو کہہ ”یہاں ہر ایک کے لیے (مستقبل کا) انتظار کرنا ہے، پس تم بھی انتظار کرو بہت
جلد تمہیں معلوم ہو جائیگا، کون سیدھے راستہ پر ہے، اور کون منزل مقصود پر پہنچتا ہے؟“

سورت تم ہو گئی لیکن چند مقامات کی مزید تشریح ضروری ہے:

(الف) آیت (۴۹) میں حضرت موسیٰ (علیہ السلام) اور فرعون کا جو مکالمہ قتل کیلئے، وہ اگرچہ دو تین جملوں سے زیادہ نہیں ہے،
لیکن حقائق و معارف کے ذخیرہ میں یہاں ہیں۔

فرعون کا پہلا سوال یہ تھا کہ میں سہجک یا احموسی؟ جس پروردگار کا ذکر کرتے ہو، وہ کون ہے؟
اس سوال کی نوعیت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے معلوم کر لیا جائے، مصریوں کے عقائد کیلئے؟
مصری مختلف دیوتاؤں کی پرستش کرتے تھے جن میں سے بعض تو خاص خاص قبیلوں اور علاقوں کے تھے جیسے نیفات، فثا،
اور مات، اور بعض عالمگیر قوتوں کے الگ الگ مظاہر تھے جیسے اوزیرس۔ عالم آخرت کا خدا۔ میرہ اورت۔ آسمان کا خدا۔ کینو جیم بتا
فالا۔ ایزیز۔ روح بخشنے والی دیوی۔ طوطا۔ عمر کی مقدار مقرر کرنے والا۔ ہوراس۔ درد و غم دور کرنے والا۔ حاتور (گائے) رزق بخشنے والا۔
اور ان سب سے بلند تر اتم دیوتا تھے۔

نیز مصریوں میں الوہیت آمیز شاہی کا تصور بھی پوری طرح نشوونما پا چکا تھا، اور اجداد ان مصریوں نے خدا کی حیثیت اختیار کر لی تھی
ان کا لقب ”فراع“ اسی لیے ہوا کہ وہ ”راع“ یعنی سورج دیوتا کے ادا رب کے جلتے تھے۔

پس جب حضرت موسیٰ نے کہا میں خدا کا فرستادہ ہوں، تو فرعون نے متعجب ہو کر پوچھا کس خدا کے؟ آسمان کے، جس نے
لے۔ قوت کے لیے دیکھو سورج و چاند ابدان ٹوٹ۔

سے ڈوبے لاپ سنٹ آف ریجین اینڈ قواٹ این الثینٹ ایچٹ معنف ہے۔ ایک۔ بریڈ ٹیمپل مہم۔ اور انسانی شکل پر ڈیا آف ٹرین
ایڈا ٹیکس۔ ہے۔ ہینٹنگس۔

۱۳۱-۱۳۲

۱۳۳

۱۳۴

۱۳۵ غ ۱۴

۱۳۱

۱۳۲

۱۳۳

۱۳۴

۱۳۵

فرعون اور حضرت
موسیٰ کا مکالمہمن دیکھا
یا موسیٰ؟

مجھے اپنا منظر ٹھہرا ہے؟ ایمریز دیہی کے، جو روح پیدا کرنے والی ہے؟ کنبو دیوتا کے، جو جسم خلقت بنانے والا ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا: نہیں۔ اللہ ہی اس کی تخلیق نہ تھی۔ ہمارا ہر مذہب کا رتوہ ایک ہی پروردگار ہے جس نے دنیا کی ہر چیز کو اس کا جسم و وجود بھی بخشا، اور ہر طرح کی ضروری قوتیں دے کر اس پر زندگی و عمل کی راہ بھی کھول دی:

غور کرو۔ فرعون کے استغفار میں اُس کے عقائد و تصورات کے بے شمار پہلو پوشیدہ تھے۔ اور اگر حضرت موسیٰ کا طریقہ بدل نہ نظر و کا ہوتا تو ان میں سے ہر بات اُبھالینے کے لیے کافی تھی، لیکن انہوں نے اور کسی بات سے قرض نہیں کیا۔ صرف ایک ہی بات کسی، مگر ایسی بات جو اس کے سوال کا براہ راست جواب بھی تھی، اُس کے تمام تصورات کا بالواسطہ ابطال بھی تھا، اور صرف دعویٰ ہی تھا۔ دعوے کے ساتھ اُس کی خاموش دلیل بھی موجود تھی:

اس کے تمام تصورات کا ابطال کیونکر ہوا؟ اس طرح کہ میں تمہارے ان گڑھے ہوئے معبودوں کا قائل نہیں جن میں سے کسی کو تم نے خلقت دینے والا سمجھ رکھا ہے، کسی کو رزق بخشنے والا، کسی کو رزق و تندرستی کا سرچشمہ، میں تو صرف اُس ایک ہی قوتی کا پرستار ہوں جو جسم بھی دیتی ہے اور وہ سب کچھ بھی دیتی ہے جو جسم کے نشوونما و قیام کے لیے ضروری ہے۔ خالق بھی وہی ہے، راہنما ہے زندگی بھی وہی ہے۔ اس کے سوا کوئی نہیں۔ چنانچہ پھر اُسے چل کر انہوں نے اس اعتقاد کی تفصیل بھی کر دی ہے۔

پھر اس جملہ کی جامعیت اور باقیات دیکھو۔ کائنات ہستی میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کے سوا کیا ہے؟ یا تو جو دوسرے، یا وہ جو کی وہ معنوی قوتیں ہیں جو تے قائم و باقی رہتیں اور قیام و عمل کی راہوں پر لگتی رہتی ہیں۔ انہیں دو حقیقتوں کو یہاں خلقت اور ہدایت و تفسیر کیلئے، اور ان دو لفظوں نے وجود اور حیات کے تمام گوشے سمیٹ لیے ہیں۔

دعوے کے ساتھ دلیل کیونکر ہوئی؟ اس کے لیے تفسیر سورہ فاتحہ کا بحث ”ربوبیت“ دیکھنا چاہیے۔

اس کے بعد فرعون نے وہ سرا سوال کیا اور طریقہ بدل کیا۔ فضا بال القمرین اکلونی؟ اچھا، اگر حقیقت حال ایسی ہی ہے، تو جو لوگ پچھلے معبودوں میں گزر چکے اُن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ راہ صواب پر تھے یا گمراہی پر؟ انہیں تو تمہارے اس شواہد کی خبر بھی نہ تھی۔

اب دیکھو یہاں پھر وہی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر یہ سوال امام خوالدین رازی سے کیا جاتا تو اسی بحث میں صبح کر دیتے اور سارا معاملہ اسی میں اُلجھ کر رہ جاتا، لیکن حضرت موسیٰ داعی تھے۔ مجادل اور مناظر نہ تھے۔ انہوں نے صرف ایک بات کہہ کر ساری بحث ہی ختم کر دی علما عندہی کی کتاب: اس کا ظم اللہ کو ہے۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور ہیں اس کی فکر کیوں ہو؟ ہمارے جاننے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ لایضیل دینی و دلائلی، خدا انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ غلطی میں کھیا جالے، یا کوئی بات بھول جائے۔ اُس کا قانون یہ ہے کہ ہر انسان کا جیسا اعتقاد و عمل ہوگا، ٹھیک اُسی کے مطابق اُسے نتائج بھی ملینگے پس پھیلوں کا جیسا حال رہا ہوگا، ویسا ہی نتیجہ بھی ملینگے۔ ہم کو اپنا حال دیکھنا ہے۔ اور اپنے ہی سامنے کی باتوں کا ظم ظم بھی رکھتے ہیں ہم اس کاوش میں کیوں پڑیں کہ پچھلوں کا کیا حال تھا، اور وہ جتنے جانینگے یا نہیں۔

غور کرو۔ فرعون کا سوال مجادلانہ تھا اور ایسا تھا کہ بحث کا لاوش کی قسم کا کوئی جواب بھی دیا جاتا، مُسکت اور ختم بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ جو بات بھی کہی جاتی بحث طلب ہوتی اور ایک یا سوال پیدا کر دیتی۔ لیکن انبیاءِ کرام کا طریق دعوت یہ نہیں ہوتا کہ بحث میں اُبھیں یا دوسرے کو اُبھائیں۔ پس حضرت موسیٰ نے اس کاوش میں پڑنے ہی سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا۔ ہم یہ جانتے ہی نہیں، اور ہیں اس کا خواہشمند بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اسے جانیں۔

اور پھر غور کرو۔ انہوں نے اس جملہ کے اندر جو بات کہہ دی، وہ انسان کی فکری گمراہیوں کی کتنی راہیں بند کر دیتی ہے بشرطیکہ لوگ اُسے سمجھیں؟ مگر مصیبت یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ اسی کاوش کی پیروی کرتے رہے جو فرعون کے سوال سے ٹپک رہی ہے تا حد حقیقت نہ پا کر جو حضرت موسیٰ کے جواب میں منفر ہے حضرت موسیٰ کے جواب نے ہیں یہ اصل عظیم بتلا دی ہے کہ جن گوشوں کا ہیں علم نہیں، اور جن کی کاوش ہمارے لیے سود مند بھی نہیں، ان کی فکریں ہیں نہیں پڑنا چاہیے، اور ان کا حکم اللہ کے حوالہ کر دینا چاہیے۔ اگر لوگ اس اصل عظیم پر عمل نہ جائیں، تو مذاہب کے کتنے ہی گمراہ کن جھگڑے ختم ہو جائیں۔

ابھی دور نہ نکلے۔ اسی گوشہ میں رہے جو فرعون کے اس مجادلانہ سوال کی اصلی جگہ ہے۔ اور غور کرو مذہب کے نام سے کتنے

فضا بال
القمرین اللہ

جنگل سے نکلیے گئے ہیں جن میں سے ہر جنگل کا مالک اللہ تعالیٰ کی فرعون کی مدد کا ٹھیک ٹھیک احادیث سے پہلے ظلال
گروہ جو جنگل ہے، اہل حق میں نمایاں اہل باطل ہیں؟ ظلال انسان جو گزرتا ہے، جنگ تھا یا نہ؟ ظلال بزرگ کا رتبہ خدا کے نزدیک کیا ہے؟
ظلال بزرگ کا افضل کون ہے؟ ایدیا عمروا ولایت و طریقت میں سب سے بڑا کون رہا؟ ظلال یا ظلال؟ پھر اس میں میں ہیں،
تقصیف میں، اڑیاں ہیں، فرقہ بندیوں ہیں۔ گویا انسان کی نجات کے لیے صرف یہی فکر کافی نہیں کہ خود اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ
اس فیصلہ کے لیے بھی ذمہ دار بنانا چاہیے کہ اب سے پانچ سو برس پہلے کسی نے کیا کیا تھا اور ایک ہزار برس پہلے کون کیسا
تھا پھر ان میں سے ہر فرقہ اس طرح حکم لگانا شروع کر دیتا ہے۔ گویا خدا کے دفتر کا رجسٹرار بھی ابھی ڈھک کر اٹھا ہے، اور اسے علم قطعی
حاصل ہو گیا ہے کہ ظلال کا نام ظلال درج میں لکھا جوا ہے۔ ظلال کا ظلال درج میں!

پچاس برس سے شام میں مسلمانوں کے ایک گروہ نے دوسرے گروہ کی بستیاں صرف اس لیے جلا دی تھیں کہ
ایک کتا تھا۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سب سے بڑے ولی ہیں۔ دوسرا کتا تھا۔ نہیں، شیخ احمد رفاعی۔ ہندوستان کا یہ
حال ہے کہ آج تک میرے پاس نہایت سنجیدہ عبارت میں لکھے ہوئے، مستفاد آتے رہتے ہیں ”زید کتا ہے جسے پیر صاحب
سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ عمرو کتا ہے۔ مجدد الف ثانی سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ نازکس کے پیچھے جانتے ہے؟
ایک مرتبہ میرے ہی میں آیا۔ لکھنؤ۔ دونوں کے پیچھے نہیں!

فقہ کے مذاہب اور جبب متشخص مذہب ہونے اور عقیدہ شخصی کا التزام قائم ہو گیا تو سوال پیدا ہوا۔ ان چاروں اہل حق
میں افضل کون ہیں؟ حضرت امام ابو حنیفہ یا امام شافعی؟ اب بحث شروع ہوئی، اور بحث نے جنگ و قتال کی شکل اختیار
کی چنانچہ ہلاک و قاتل کو اسلامی مالک پر حملہ کی سب سے پہلی ترغیب خراسانیوں کے اسی جھگڑے کی بنی تھی جنہوں نے انہیں
کی ضد میں آکر ملاوا بھیجا اور شہر کے پھاٹک کھول دیے۔ پھر جب تاتاریوں کی تلوار چل گئی تو اس نے نہ شافعی کو کچھ ڈرانے
معتنی نہ بنی اسوہ لال الدیار، وکان وعدا مفعولا!

xvii: 5

شیعوں کے اختلاف نے مسلمانوں کو دو مختلف امتوں میں متفرق کر دیا۔ لیکن اس تمام اختلاف کا حاصل بھی کیا ہے؟ یہی
کہ فہما بال القرن الا ولی۔ اور تیر سو برس گزر گئے مگر اتنی بات کسی کے سمجھ میں نہیں آئی کہ علیہا عندہ بنی فی کتاب۔ لایضل
سامری ولا یضل۔

ہر حال یاد رکھنا چاہیے کہ اس طرح کی تمام کاوشوں کے اندر وہی فرقہ والی عمارت لاہ روح کام کیا کرتی ہے، اور طریق موسوی
یہ کہ علیہا عندہ بنی فی کتاب کہہ کر اسے جھگڑے ختم کر ڈالتا، اور سرے سے ان کا دشمن میں چڑھائی نہیں۔
قرآن اور صاحب دینی نے ہم جن امور کی خبر دی ہے، ان کا علم ہم حاصل ہو گیا ہے۔ اور ہمارا فرض ہے کہ ان
باتوں کو کسی طرح یقین کریں، جس طرح بتلا دی گئی ہیں لیکن ان سے زیادہ جو سوال بھی دینی عقائد کی بنا پر اٹھایا جائیگا، ہمارا جواب یہی
ہوگا۔ علیہا عندہ بنی فی کتاب۔ لایضل دینی ولا یضل۔ خدا نے اپنے دختر کی شلیں ہمارے پاس نہیں بھیج دی ہیں، اور وہ ہیں گھول
کی سعادت و شقاوت اور مدارج و فضائل کے فیصلہ کی ٹھیک داری عانت فرمائی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں حقیقت حال کیا ہے۔ استغفر
قسمتی سے معاملہ ایسے کا سب کے ہاتھ ہے جو نہ تو قطعی کر سکتا ہے۔ نہ بھول چک میں بڑھ سکتا ہے۔ پس وہ سروں کی ٹکڑیں تھیں گھٹنے کی
ضروقت نہیں۔ اپنی خبر لیں اور ان کا معاملہ ان کے خدا پر چھوڑ دو!

(ب) آیت (۸۷) میں بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور یہ مقام بھی من جملہ ان مقامات کے ہے جن میں
قرآن کی تصریحات تو بات کے موجودہ نسخہ سے مختلف واقع ہوئی ہیں اور اس کی صریح تفسیلات نمایاں کرتی ہیں۔ خروج (۲۵: ۱۰) آیا
ہے کہ تمہارے گوسالہ حضرت ارون نے بنایا تھا لیکن قرآن نے یہاں صاف صاف کہہ دیا ہے کہ حضرت ارون کا دامن اس شرک
سے پاک تھا۔ یہ حاصل سامری کی کارستانی تھی۔

سامری اور گوسالہ
پرستی کا معاملہ

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سامری کون تھا؟ یہ اس کا نام تھا یا قومیت کا لقب؟
قیاس کتا ہے کہ یہاں سامری اسے مقصود سمیری قوم کا فرد ہے کیونکہ کہ میں قوم کو ہم نے سمیری کے نام سے پکارنا شروع کر دیا ہے۔

میں اس کا نام قدیم سے سامری رکھا ہے، اور اب بھی عراق میں اُن کا بقیہ اسی نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہاں قرآن کا "سامری" لکھ کر اُسے پکارنا صاف کہہ رہا ہے کہ یہ نام نہیں ہے۔ اُس کی قومیت کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی وہ شخص اسرائیلی نہ تھا۔ سامری تھا۔

حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً ساٹھ سے تین ہزار برس پہلے دجلہ و فرات کے دو آب میں دو مختلف قومیں آباد ہو رہی تھیں اور ایک عظیم الشان تمدن کی بنیادیں اٹھا رہی تھیں۔ ان میں سے ایک قوم جو جنوب سے آئی تھی، عرب تھی۔ دوسری قوم کی نسبت خیال کیا جاتا ہے کہ شمال سے آتری، شمیری تھی۔ اسی قوم کے نام سے تاریخ قدیم کا شہر سامرا اور آباد ہوا تھا جس کا محل اب تل العبیدہ میں دریافت ہو چکا ہے، اور وہاں سے پانچ ہزار برس پیشتر کے بنے ہوئے زیور اور سنہری ظروف برآمد ہو رہے ہیں۔

شمیری قوم کی اصل کیا تھی؟ اس بارے میں اس وقت تک کوئی قطعی رائے قائم نہیں کی جاسکتی ہے لیکن بینواییں آشوریوں کی (متوفی قبل مسیح) کا جو کتب خانہ نکلا ہے، اُس میں تینوں کا ایک مجموعہ لغت کی کتاب کا بھی ہے جس میں اکادی اور شمیری زبان کے ہم معنی الفاظ جمع کیے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شمیری زبان کے اصوات سامی حروف کے اصوات سے چنداں مختلف نہیں تھے، بہت ممکن ہے کہ وہ بھی دراصل اُنہی قبائل کے مجموعہ سے کوئی بے حد قریبی تعلق رکھتے ہوں جن کے لیے ہم نے تواریخ کی اصطلاح "سامی" اختیار کر لی ہے۔

اصل یہ ہے کہ جس طرح عہد قدیم میں شکوہ کا علاقہ صحرا اور دجلہ و فرات کا ابتدائی سرچرہ رہا ہے، اور یہاں سے انسانی گروہوں کے قافلے نکل کر وسط ایشیا، ہندوستان، ایران، اناطولیا، اور پھر تمام یورپ میں پھیل گئے، ٹھیک اسی طرح نسل انسانی کے اقدام و انشباب کا ایک مرکزی سرچرہ جزیرہ نمائے عرب بھی رہ چکا ہے۔ یہاں کے صحراؤں میں یکے بعد دیگرے نسل انسانی کا مواد بننا لگا ہوا پھر زبل آبل کر دور دور تک پھیل گیا فلسطین، شام، مصر، عراق، آرمینیا، اور خلیج فارس کی ساحلی آبادیاں، سب اسی مرکزی نسل کا انشباب تھیں اور سب کا تمدن اسی عربی نسل کا تمدن تھا۔ قوم "عیلام" جس کا ذکر کتاب پیدائش میں آیا ہے اور جو چینی ایران میں آباد تھی، عجب نہیں، دراصل اسی نسل کی ایک شاخ جو (اس مقام کی مزید تفصیل سورہ نوح کی تشریحات میں ملے گی) بہر حال شمیری قبائل کا اصلی وطن عراق تھا۔ مگر یہ دور دور تک پھیل گئے تھے۔ مصر سے ان کے قلعہات کا سفر ایک ہزار سال قبل مسیح تک روشتی میں آچکا ہے۔ پس معلوم ہوتا ہے، اسی قوم کا ایک فرد حضرت موسیٰ کا بھی مقصد ہو گیا، اور جب بنی اسرائیل نکلے تو یہ بھی اُنکے ساتھ نکل آیا۔ اسی کو قرآن نے "سامری" کے لفظ سے یاد کیا ہے۔

گائے، بیل، اور بکھرے کی قدیمیں کا خیال سمیروں میں بھی تھا اور مصریوں میں بھی۔ مصری اپنے دیوتا حورس کا چہرہ گائے کی شکل کا بناتے تھے، اور خیال کرتے تھے، کرہ زمین ایک گائے کی پشت پر قائم ہے۔ جب سامری لے دیکھا، بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کی حکم موجودگی سے مضطرب ہو رہے ہیں، تو اُس نے کہا۔ مجھے سونے کے زیور لادو۔ پھر انہیں گلا کر بکھرے کی ایک سواری بنادی۔ مصری مندھوں کی چٹنی کا ریگڑاں اُسے معلوم تھیں۔ اُس نے سواری کے اندر ہوا کے فود و خروج کی ایسی کل بنادی کہ اُس سے ایک طرح کی آواز نکلنے لگی۔

سامری حضرت موسیٰ کا مقصد ہو گیا تھا لیکن اسرائیلی توحید پر اس کا دل جہانیں تھا۔ چند دنوں اُسی طریقہ پر کار بند رہا۔ پھر خوف ہو گیا۔ اسی لیے جب حضرت موسیٰ نے پوچھا۔ یہ تو نے کیا کیا؟ تو اُس نے کہا۔ بصرہ بمالکہ بصرہ رہا ہے۔ مجھے ایسی بات بھائی دی جو دوسروں کو نہیں سوجھی۔ میں نے بکھڑا بنا۔ فقط حضرت قبضۃ من اثر الہول فنبذ تھا میں نے رسول کی پیروی میں تھوڑا بہت حسد لیا تھا مگر پھر چھوڑ دیا۔ مجھے زمین غائب کی پیروی میں چند قدم اٹھا دیے تھے مگر میرا دل اس پر جہانیں تھا۔ وکن لک ستوات

لے یہی وہاں کا عظیم الشان شاہنشاہ ہے جو یونانی نوشتوں میں سردانا پاس (Sardana Pas) کے نام سے پکارا گیا ہے۔

میں نے لغت کی کتاب قدیم اقام کے علوم و ادبیات میں اپنی کوئی دوسری نظر نہیں رکھی اور اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اب سے تین ہزار سال پہلے وہاں دجلہ و فرات کی کئی قریاں کہاں تک پہنچ چکی تھیں۔ اس لغت میں صرف اکادی اور شمیری زبان ہی کے ہم معنی الفاظ جمع نہیں کیے گئے ہیں بلکہ حقیقی معنی، اور مصری زبان کے ہم معنی الفاظ بھی آگئے ہیں۔ اس کتاب کے اٹکٹ نے قدیم لہجوں کے حروف و اصوات کے لیے ایک مستند اور قطعی ذریعہ پیش کیا۔ (مسی دی قوم ہے جسے آبل کے آبل کا لفظ لکھا جاتا ہے۔ اور قلمی سے مقصود Sarsa ہے۔ ان دونوں کے لیے تواریخ میں حقیقی اور قلمی کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے بھی دہی اختیار کیے۔ تفصیل کے لیے دیکھو ہم جوشو کی دی ایگریفٹ آف بائبل اور بائبل مطبوعہ مشرق اور سرای۔ لے۔ ڈیوے و ویکھ کی ہائی ٹیل اینڈ ٹیگز مطبوعہ مشرق)

سامری کا ایمان اور پھر اتحاد

لی نفسی۔ یکاروں۔ میری طبیعت کا ایسا ہی تقاضا ہوا۔ میں آپ کے چھپے چل نہ سکا۔

عربی میں جب کینٹے قبضۃ قبضۃ میں نے صرف ایک ٹھٹی اٹھائی، تو اس کے منی تقلیل کے ہو گئے۔ قبضۃ قبضۃ۔ اسی شئی
قلیل، والقبضۃ القدر المقبوض (ابن سیدہ) اردو کا بھی محاورہ ہے "میں نے تو صرف ایک ہی ٹھٹی اٹھائی ہے" یعنی بہت تھوڑا حصہ
لیا ہے۔

گورمال کی نسبت
یہودی خرافہ

یہودیوں نے اپنی قومی برتیت کے لیے یہ کہانی گڑھ لی تھی کہ گورمال پرستی کے معاملہ میں ایک روحانی طاقت کا ہاتھ کام کر رہا
تھا۔ ورنہ نہ ہارے اسلام کیوں ایسی گمراہی میں پڑتے؟ وہ کہتے تھے۔ بھڑکے کی گویائی اُس مٹی کا مجزہ تھا جو حضرت جبریل کے
گھوڑے کے منوں سے پامال ہوئی تھی۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو اُن کے آگے آگے جبریل جا رہے تھے اور زندگی کے
فرشتے پر سوار تھے جس نے گھوڑے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس گھوڑے کے سم جس مٹی پر پڑتے تھے اُس میں زندہ کر دینے کی طاقت
پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ بات کسی نے نہیں دیگی لیکن سامری نے دیکھ لی۔ پس اُس نے بھڑکنا کر اس میں (آجیات کی جگہ) اس خاکِ
حیات کی ایک ٹھٹی ڈال دی پس پھر کیا تھا۔ وہ زندہ ہو کر بولنے لگا!

افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ کہانی تفسیر کی روایتوں میں بھی داخل ہو گئی، اور انٹال رسول کا مطلب یہ بنالیا کہ "جبریل کے
نقش قدم" کی ایک مٹت خاک سامری نے اٹھالی تھی لیکن یاد رہے کہ تفسیر کی طرح بھی صحیح نہیں ہو سکتی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ایسی تفسیر
گمراہ قرآن کے اس مقام کو متغیر و گزیر حد تک بے معنی بنا دیتا ہے۔

مفسرین کا
تسلع

اولاً قرآن نے اس معاملہ کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا ہے، اور یہ بات بلاغت قرآنی کے صریح خلاف ہے کہ ایک ایسا واقعہ
جو قیاس اور قرینہ سے معلوم نہیں کیا جاسکتا بیان نہ کرے، اور پھر اچانک صرف "انٹال رسول" کہہ کر اُس کی طرف اشارہ کرے۔
ثانیاً قرآن میں جہاں کہیں بھی بغیر اضافت و اسناد کے "الرسول" کہا گیا ہے، اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے۔ یعنی پیغمبر پس
یہاں "الرسول" سے فرقہ سمجھنا صحیح نہیں ہو سکتا۔

ثالثاً ایسا بھنا صرف قرآن کو ٹھٹھانا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کہیں یہ نہیں کہتا کہ بھڑکے کی مورتی میں زندگی پیدا ہو گئی تھی، بلکہ صاف
صاف کہتا ہے کہ جسٹال لہو خوار۔ ایک بے جان و حشر تھا جس سے آواز نکلتی تھی۔ اگر ایک ملکوتی کرشمے نے اُسے زندہ کر دیا ہوتا، تو قرآن
اُسے عجول جسٹال کیوں کہتا!

رابعاً قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ اس مورتی میں کوئی بات نہ تھی۔ محض ایک شعبہ تھا۔ کیونکہ وہ بنی اسرائیل کے استعجاب و
تاکڑ گمان کی حد درجہ بے وقوفی قرار دیتا ہے اور کہتا ہے۔ افلا یرون الا رجوماً للہم فولا! یعنی ان عقل کے اندھوں نے اتنی بات بھی
نہ سمجھی کہ اگر کوئی زعمہ و جوبہ تو اُن کی بات کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ خالی جہاں جہاں کیوں نہ رہتا ہے؟ پھر اگر مفسروں کی کہانی
مان لیا جائے تو تسلیم کر لینا پڑیگا کہ قرآن کا یہ بیان یکے تل غلط ہے کیونکہ اس میں تو ایک ملکوتی مجزہ تھا۔ اُس کے اندر تو جبریل زندگی کی ایک
روح دوڑ رہی تھی!

خامساً، یہ کہانی خود اپنی بناوٹ ہی میں ناقابل تسلیم ہے۔ اگر فی الحقیقت کوئی ایسا ملکوتی مظاہرہ ہوا تھا اور بصرت بالہم بصیرت کے
بھی معنی ہیں، تو مان لینا پڑیگا کہ سامری کی روحانی بصیرت تمام بنی اسرائیل سے حتی کہ حضرت ہارون سے بھی کہ پیغمبر تھے جیسی ہوتی تھی، کیونکہ
یہ کرشمہ الہی کوئی نہ دیکھ سکا۔ صرف اس کی نگاہ حقیقت شناس کام لگ گئی۔ بلکہ کہنا پڑیگا۔ خود حضرت موسیٰ سے بھی بڑی ہوتی تھی۔ کیونکہ وہ بھی
یہ بات نہ پا سکے لیکن کیا ایسا مانا جاسکتا ہے؟ مجزہ، کہانی، اور اُس کی قرأت میں ہاتھ بصرہ اہل کی جگہ ہاتھ بصیرہ اہل (المنشا) ہے اگر
یہ قرأت اختیار کر لی جائے تو صریح مطلب یہ ہو گا کہ "میں نے وہ بات دیکھ لی جو تم بھی نہ دیکھ سکے" یعنی حضرت موسیٰ بھی نہ دیکھ سکے۔ پھر کیا
بصیرت ہو کہ اس کہانی پر سے ہاتھ بھیج ہو سکتا ہے!

سادساً، خود ہی مفسر عجول جسٹال لہو خوار کی تفسیر میں یہ قول بھی نقل کرتے ہیں کہ خواہ وہ کان بالوہم۔ لاندہ کان عمل فیہ خرقہ قبا،
فاذا دخلت الریح فی جودہ، خادرو لہو لکن فیہ حیاۃ۔ یعنی اس میں زندگی نہ تھی محض ہوا کے نفوڈ سے بھڑکے کی سی آواز نکلتی
تھی، پھر جب یہ تفسیر بھی موجود ہے، تو کونسی وجہ ہے کہ خواہ خواہ حضرت جبریل کو گھسیٹا جائے اور فرشتوں کو گھولائے کی زحمت دی
جائے؟

ساتھ جن روایتوں کی بنا پر یہ کہانی چلی ہے، اگر اُن کے متن سے قطع نظر کر لی جائے، تو باعتبار اسناد کے بھی لائق اعتناء نہیں۔
 سے زیادہ زور ابن المنذر، ابن ابی حاتم، اور حاکم کی روایت پر دیا جاتا ہے جس میں حضرت علی کا قول نقل کیا گیا ہے، لیکن وہ بھی مجرد
 ہے، اور حاکم کی تصحیح کی جودہ روایت ہے، وہ ہم امام ذہبی کی زبانی سن چکے ہیں۔

سُورَةُ الْاَنْبِيَاءِ

کئی - ۱۱۲ آیات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْضِضُونَ ۝ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحَدَّثٍ ۝ اَلَا اَسْمَعُوْهُمْ اَوْ هُمْ لَمَّعُونَ ۝ لَآ اِهْيَاةَ قُلُوْبُهُمْ وَاَسْرُوْا النَّجْوٰى ۝ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اَهْلَ هٰذَا الْاَلْبَشَرِ ۝ مِثْلَكُمْ اَفَتَأْتُوْنَ السَّحَرٰۙءَ اَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ ۝ قُلْ رَبِّیْ یَعْلَمُ الْقَوْلَ فِی السَّمَآءِ وَاَلْاَرْضِ ۝ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝ بَلْ قَالُوْٓا اَضْعَافُ اَحْلَامٍ ۝ بَلْ اَقْتَرَلُوْهُ ۝ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ ۝ فَلَمَّا بَيَّنَّا بَآیٰتِهٖٓ كَمَا اُرْسِلَ

وقت قریب آگاہ ہے کہ لوگوں سے (ان کے اعمال کا) حساب لیا جائے۔ اس پر بھی ان کا یہ حال ہے کہ کُرخ

بھیرے، غفلت میں متوالے، چلے جا رہے ہیں! ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نصیحت کی باتیں پے ہم آتی رہیں مگر کبھی ایسا نہ ہوا کہ انہوں نے جی لگا کر سنا ہو! وہ سنتے ہیں مگر اس طرح کہ کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں اور دل میں کہ کفیل غافل۔ اور (دیکھو) ظلم

(۱) یہ سورت بھی ان سورتوں میں سے ہے جو کئی عہد کے ادائیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ بالاتفاق سورۃ ابراہیم کے بعد اور مومنوں سے پہلے اتری۔

سورت کی ابتدا، اس کا وسط، اس کا خاتمہ سب اعلان کر رہے ہیں کہ محاسبہ کا وقت قریب آگیا، اور ضروری ہے کہ فیصلہ کن معاملہ ظہور میں آجائے۔

چنانچہ وقت کی حقیقت قریب آگیا تھا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ہجرت مدینہ کا واقعہ ظہور میں آیا، اور دعوت حق کے فتح و اقبال اور معاندین حق کے خسران وادبار کا دور شروع ہو گیا!

کرنے والوں نے چٹکے چٹکے سرگوشیاں کیں ”یہ آدمی اس کے سوا کیا ہے کہ ہماری ہی طرح کا ایک آدمی ہے؟ پھر کیا تم جان بوجھ کر ایسی جگہ آتے ہو جہاں جادو کے سوا اور کچھ نہیں؟“

(پیغمبر نے) کہا ”آسمان و زمین میں جو بات بھی کہی جاتی ہے (خواہ پوشیدہ کسی جگہ)۔ خواہ علانیہ) میرے پروردگار کو سب معلوم ہے۔ وہ سننے والا، جاننے والا ہے!“

(اتنا ہی نہیں) بلکہ انہوں نے کہا ”میں خواب خیال کی باتیں ہیں۔ بلکہ من گھڑت دعویٰ ہے۔ نہیں بلکہ یہ شاعر ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کوئی (نزولِ ہلاکت کی) نشانی نہیں لا دکھائے، جس طرح اگلے وقتوں کے لوگ نشانیں

(۲) پیغمبر اسلام کی صداقت کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ ان کے سخت سے سخت معاند بھی اس عجیب و غریب کثرت و تاثیر سے انکار نہیں کر سکتے تھے جو آپ کی شخصیت اور آپ کی تعلیم میں پائی جاتی تھی؟ اور چونکہ اعترافِ حقیقت کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے مجبور ہو جاتے تھے کہ کسے جادو سے نفیر کریں؟ یہاں آیت

(۳) میں فرمادہ پیغمبر اسلام کے پاس جانے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں تم ان کے پاس گئے اور جادو میں پھنسے۔ وہاں تو جادو ہی جادو بھرا ہے۔ نیز وہ کہتے ہیں، اس آدمی میں وحی و نبوت کی کوئی بات نظر نہیں آتی کیونکہ یہ ہماری ہی طرح ایک

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۰-۵ اَلَا وَلَوْۤ اَنَّ مَا اٰمَنَّا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرِيۡبٍ اَهْلَكْنٰهُمۡ اَفۡهَمُ يُؤۡمِنُوۡنَ ۝ وَمَا اَرْسَلْنَا بِكَ اِلَّا رِجَالًا
 ۱۰-۶ نُوۡحٰی اِلَيْهِمْ فَنَشُوۡا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوۡنَ ۝ وَمَا جَعَلْنٰهُمْ حَسَدًا اِلَّا يَاۡكُلُوۡنَ الطَّعَامَ
 ۱۰-۸ وَمَا كَانُوۡا اٰخِلِيۡنَ ۝ ثُمَّ صَدَقْنٰهُمُ الْوَعْدَ فَاَنۡجَيْنٰهُمۡ مِّنۡ نَّشَاۡئِهِۦمۡ وَاَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِيۡنَ ۝ لَقَدْ
 ۱۰-۱۰ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمۡ كِتٰبًا فِيۡهِ ذِكْرُكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُوۡنَ ۝ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنۡ قَرِيۡبٍ كَانَتْ ظٰلِمَةً وَاَنۡشَاۡنَا
 ۱۰-۱۱ بَعۡدَهَا قَوْمًا اٰخَرِيۡنَ ۝ فَلَمَّا اَحۡسَوۡا بَاۡسَنَا

آدی بڑے پس جو کچھ بھی اس کا اثر و فوہ ہے، جادو ہی کی وجہ سے ہے۔ کے ساتھ بھیجے جا چکے ہیں

لیکن ان سے پہلے جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، ان میں سے تو کوئی بھی (نزول ہلاکت کی نشانیاں دیکھ کر)

۱-۱ (۳) سچائی کی سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ اسے سچائی کے
 ۱-۲ سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ اگر کچھ اور کہنا چاہو گے، تو خواہ کتنا ہی
 ۱-۳ زور لگاؤ، بات ٹھیک نہیں بیگی کسی وقت، جب سرسجھا دو گے کہ
 ۱-۴ اس، یہ سچائی ہے!

لیکن مشکل یہ ہے کہ نفس انسانی کی گمراہی و سرکشی حقیقت کا
 ۱-۵ احترام ہمیشہ گراں گزرتا ہے۔ وہ بغیر لڑے کہیں بھی اختیار نہیں کیگی۔
 ۱-۶ وہ مانگی (کیونکہ سچائی بغیر نزاع سے نہیں سکتی) مگر اسی وقت، جب ان کو
 ۱-۷ پر مجبور ہو جائیگی!

پھر اسلام نے جب کلام حق کی منادی شروع کی تو قریش مکہ
 ۱-۸ کا ہی حال ہوا۔ وہ سچائی دیکھ رہے تھے، مگر اسے سچائی کہنا گوارا
 ۱-۹ نہیں کرتے تھے کہیں کہتے یہ مجنون ہو گیا ہے۔ غلاب و خیال کو وہی

نبوت سمجھ رہا ہے۔ پھر تاثر و فوہ دیکھتے تو کہتے یہ جادو گر ہے۔ پھر یہ
 ۱-۱۰ بات بھی نہ بنتی تو کہتے۔ چالاک مغتری ہے۔ من گھڑت باتوں کو خدا
 ۱-۱۱ کا پیغام بتلاتا ہے۔ پھر یہ بات بھی چل نہیں سکتی تو کہتے۔ کچھ نہیں یہ شرعی
 ۱-۱۲ کا کرشمہ ہے!

ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قریش دارالندہ میں جمع ہوئے
 ۱-۱۳ اور یہ ساری باتیں آپس میں کہیں (ابن حشام)

(۴) قرآن نے پچھلی قوموں کی ہلاکتوں کی سرگزشتیں سنائی
 ۱-۱۴ ہیں، اور کہا ہے، جب خدا کے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے
 ۱-۱۵ ظہور عذاب کی خبر دی یہ سرگزشتیں سن کر قریش مکہ کہتے تھے۔ ایسی
 ۱-۱۶ ہی کوئی شاقی تم کیوں نہیں لا دکھاتے؟ آیت (۶) میں فرمایا مگر

کوئی ایسی خبر دیدی جائے تو کیا تم فوراً ایمان لے آؤ گے؟ تم سے پہلے
 ۱-۱۷ جتنی سرکش قومیں ہلاک ہوئیں، ان میں سے تو کوئی بھی ایمان نہیں
 ۱-۱۸ لایا تھا، اور پرستار ان حق کی طرح پرستار ان باطل کی سنت بھی نہیں
 ۱-۱۹ ایک ہی رہی ہے، اور ہمیشہ ایک ہی رہیگی!

ہم نے تمہارے لیے ایک کتاب نازل کر دی ہے

اس میں تمہارے لیے موعظت ہے۔ (پھر اس کو زیادہ

نہیں اور کیا چاہیے؟) کیا تم سمجھتے نہیں؟

اور کتنی ہی بستیاں جو ظلم و شرارت میں غرق تھیں،

ہم نے پامال کر ڈالیں، اور ان کے بعد دوسری گروہوں

کو اٹھا کھڑا کیا! جب ہمارا عذاب انہوں نے محسوس

اِذَا هُمْ يَكْضُونَ ۝ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝
 قَالُوا يٰوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝ فَمَا زِلْتَ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتّٰى جَعَلْتَهُمْ حَصِيْدًا خٰلِدِيْنَ ۝
 وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِيْنٍ ۝ لَّوْ اَرَدْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لَهُمْوَا لَا تَخَذُ مِنْهُ لَدُنَّا ۝
 اِنْ كُنَّا فَعٰلِيْنَ ۝ بَلْ نَقْذِرُ بِالْحَقِّ عَلٰى لِبَاطِلٍ فَيَذَّ مَعَهُ فَاِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا
 تَصِفُوْنَ ۝ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝

کیا تو دیکھو، اچانک بستیوں سے بھاگے جا رہے ہیں!

اب بھاگتے کہاں ہو؟ اپنے اُسی پیش و عشرت میں
 لو ٹوٹ جس نے تمہیں اس قدر سرشار کر رکھا تھا، اور اُنہی
 مکانات میں (جن کی مضبوطی کا تمہیں غرور تھا) شاید
 (دہاں تدبیر و مشورہ میں تمہاری ضرورت ہو، اور) تم سے
 کچھ دریافت کیا جائے!

بستیوں کے باشندوں نے پکارا "افسوس ہم پر بلا
 ہم ظلم کرنے والے تھے!"

تو (دیکھو) وہ برابر یہی پکارا کہے۔ یہاں تک کہ ہم نے
 (انہیں ہلاک) کر دیا۔ کسے ہوئے حکمت کی طرح بچھو ہوئے
 انگاروں کی طرح!

اور (دیکھو) ہم نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے
 درمیان ہے، کچھ کھیل تماشہ کرتے ہوئے نہیں بنایا ہے (بلکہ کسی مصلحت و مقصد سے بنایا ہے) اگر ہمیں کھیل تماشہ
 بنانا منظور ہوتا تو (ہمیں اس سے کون روک سکتا تھا؟) ہم خود اپنی جانب سے ایسا ہی کارخانہ بناتے۔ مگر ہم ایسا
 (۷) آیت (۱۶) قرآن کے ہمت دلائل میں سے ہے لیکن یہاں کرنے والے نہ تھے!

مفسرین کو اس پر حسب عادت غور کرنے کی حمت نہ ملی۔ اس سے
 پہلے پچھلی قوموں کی ہلاکت اور ان کی جگہ نئی جماعتوں کے ابھرنے
 کا ذکر کیا تھا۔ فرمایا یہ انقلاب حال کیوں پیدا ہوا؟ آباد و خوشحال بستیوں
 کیوں کھو گئے؟ بستیوں کی طرح ان کیوں؟ زندگی اور حرکت کے
 بھڑکنے ہوئے تھے کیوں؟ اُس لیے کہ یہاں ہمارا
 ایک عالمگیر قانون کام کر رہا ہے۔ یعنی حق و باطل کے نزاع و کشاکش
 کا قانون۔

(۵) آیت (۱۶) میں ان کے اس وہم کا رد کیا ہے کہ نبیوں کو
 انہیں کی طرح نہیں ہونا چاہیے کچھ اور ہونا چاہیے۔ فرمایا۔ یہودیوں
 اور عیسائیوں سے پوچھ لو خدا کے جو پیغمبر پہلے آچکے ہیں، وہ آدمیوں
 ہی کی طرح تھے۔ یا ہوا میں اُڑا کرتے تھے!

مشرکین کہ ازراہ تحقیق کہا کرتے تھے مآخذ الرسول یا کل لطفاً
 و عیسیٰ فی الاسواق! یہ کیسا نبی ہے کہ آدمیوں کی طرح لہذا کا محتاج ہو
 اور بازاروں میں پھرتا ہے؟ فرمایا۔ ہم نے کسی کو ایسا دھر نہیں دیا کہ
 اسے غذا کی اعتیلاج نہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے۔ ہمارا قانون حیات یہی
 ہے کہ جسم ہوگا، تو اسے قائم رہنے کے لیے غذا کی اعتیلاج بھی ہوگی۔
 (۶) پھر آیت (۱۷) میں صاف صاف کہہ دیا۔ اگر سچائی کی طلب
 ہے تو قرآن کو دیکھو۔ اس کی عظمت سے بڑھ کر سچائی کی اور کو نشانی
 پہنچتی ہے!

اس مقام نے، اور اسی طرح کے اور بے شمار مقامات نے یہ حقیقت
 قطعی طور پر واضح کر دی ہے کہ پیغمبر اسلام نے اپنی صداقت کے لیے
 جس چیز پر بطور ایک نشانی کے زور دیا ہے، وہ صریح قرآن ہے۔
 چنانچہ سورہ عنکبوت میں اس کی مزید وضاحت ملیگی۔

درمیان ہے، کچھ کھیل تماشہ کرتے ہوئے نہیں بنایا ہے (بلکہ کسی مصلحت و مقصد سے بنایا ہے) اگر ہمیں کھیل تماشہ
 بنانا منظور ہوتا تو (ہمیں اس سے کون روک سکتا تھا؟) ہم خود اپنی جانب سے ایسا ہی کارخانہ بناتے۔ مگر ہم ایسا

(۷) آیت (۱۶) قرآن کے ہمت دلائل میں سے ہے لیکن یہاں کرنے والے نہ تھے!

۲۰-۱۹

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُ ۚ يَسْتَعِظُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۚ

أَتُخَذَ إِلَهًا مِّنَ الْأَرْضِ هُمْ يُبْشِرُونَ ۚ لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَنَ

اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ۚ لَا يَسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ۚ أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ

۲۳-۲۲

إِلَهَةً مِّثْلَ قُلُوبِهَا ۚ بَرُّهَا نَكْمٌ هَذَا ذِكْرٌ مِّن مَّعْبُودٍ قَبْلَكَ ۚ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

ہم نے کائنات ہمیں کیا پرکار خدائے ایک فعل عبث کی طرح نہیں بنایا ہے کسی نے شہ مطہرت و مقصدی سے بنایا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ یہ کہ کائنات ہمیں ہماری بندگی کی طرف راہ ترقی کرتی ہے۔ یہاں تک کہ ملوؤ وقت کے اس انتہائی نقطہ تک پہنچ جائے جو کار فرمائے قدرت نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے کونسا کام کر رہا ہے؟ حق و باطل کی کشاکش کے قانون کا ماتہ یعنی یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ حق باقی رہے اور باطل نابود ہو جائے۔ ”حق“ اس لیے باقی رہتا ہے کہ اسی سے موت اور ملوؤ ارفع ہے۔ باطل اس لیے نابود ہو جاتا ہے کہ وہ نقصان دہ اور زوال ہے۔

سب اسی کے لیے ہیں۔ جو (فرشتے) اس کے حضور ہیں، وہ کبھی گھنڈ میں اگر اس کی بندگی سے سرتابی نہیں کھتے۔ کبھی (بندگی سے) تھکتے ہیں!

وہ رات دن اس کی پاکی کے ترانوں میں زفرہ سنج رہتے ہیں۔ وہ کبھی تھمتے نہیں! کیا ان لوگوں نے زمین (کی مخلوقات میں) سوا یسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں؟

اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہوتا، تو ممکن نہ تھا کہ ان کا کارخانہ اس نظم و ہم آہنگی کے ساتھ چلتا (وہ یقیناً بگڑنے کے برباد ہو جاتے! پس اللہ کے لیے کہ (جہان بانی عالم کے) تخت کا مالک ہے، پاکی ہو۔ ان ساری باتوں سے پاکی ہو جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں!

وہ کچھ بھی کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور سب (اس کے آگے) جا بدہ ہیں۔ ان کو باز پرس ہوتی ہے!

پھر کیا ان لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود پکڑ رکھے ہیں؟ (اسے سنیں!) تو ان سے کہہ دے اگر ایسا ہی تو نہ نکلاؤ۔ تمہاری دلیل کیا ہے؟ یہ ہے وہ کلام جو میرے ساتھیوں کے ہاتھ میں ہے (یعنی قرآن) اور جو مجھ سے پہلوں کے لیے آتر چکا ہے (یعنی پچھلی کتابیں) تم ان میں کوئی بات بھی میری دعوت کے خلاف نکال

(۸) آیت (۲۳) پر چلے مفتروں نے زیادہ غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، لیکن تم سرسری نظر نکال کے گزرنے جاؤ۔ ایک لمحہ کے لیے رک جاؤ۔ یہ استدلال وحدت ادیان کی اصل عظیم کا استدلال ہے جس پر قرآن نے اپنی دعوت کی تمام بنیادیں استوار کی ہیں۔ وہ کتاب ہے۔ یہ تعلیم حق ہے جو میرے ساتھیوں کے پاس ہے۔

ہی تو نہ نکلاؤ۔ تمہاری دلیل کیا ہے؟ یہ ہے وہ کلام جو میرے ساتھیوں کے ہاتھ میں ہے (یعنی قرآن) اور جو مجھ سے پہلوں کے لیے آتر چکا ہے (یعنی پچھلی کتابیں) تم ان میں کوئی بات بھی میری دعوت کے خلاف نکال

ہم نے کائنات ہمیں کیا پرکار خدائے ایک فعل عبث کی طرح نہیں بنایا ہے کسی نے شہ مطہرت و مقصدی سے بنایا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ یہ کہ کائنات ہمیں ہماری بندگی کی طرف راہ ترقی کرتی ہے۔ یہاں تک کہ ملوؤ وقت کے اس انتہائی نقطہ تک پہنچ جائے جو کار فرمائے قدرت نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ اس مقصد کے لیے کونسا کام کر رہا ہے؟ حق و باطل کی کشاکش کے قانون کا ماتہ یعنی یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے کہ حق باقی رہے اور باطل نابود ہو جائے۔ ”حق“ اس لیے باقی رہتا ہے کہ اسی سے موت اور ملوؤ ارفع ہے۔ باطل اس لیے نابود ہو جاتا ہے کہ وہ نقصان دہ اور زوال ہے۔

چنانچہ زندگی اور دعوہ کے ہر گوشہ میں یہ کشاکش جاری ہے فطرت ”حق“ کے ہتھیار سے باطل پر ضرب لگاتی ہے، اور وہ ملک نہیں بچتا، کیونکہ حق کے مقابل میں اس کے لیے ملنا نہیں۔ پھر اچانک ایسا ہوتا ہے کہ باطل علیا میٹ ہو گیا، اور میدان میں صرف حق ہی کی نمود باقی رہ گئی!

نسبت بیان کرتے ہیں!

وہ کچھ بھی کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور سب (اس کے آگے) جا بدہ ہیں۔ ان کو باز پرس ہوتی ہے!

پھر کیا ان لوگوں نے اس کے سوا دوسرے معبود پکڑ رکھے ہیں؟ (اسے سنیں!) تو ان سے کہہ دے اگر ایسا ہی تو نہ نکلاؤ۔ تمہاری دلیل کیا ہے؟ یہ ہے وہ کلام جو میرے ساتھیوں کے ہاتھ میں ہے (یعنی قرآن) اور جو مجھ سے پہلوں کے لیے آتر چکا ہے (یعنی پچھلی کتابیں) تم ان میں کوئی بات بھی میری دعوت کے خلاف نکال

الْحَقُّ يَوْمَئِذٍ بَصِيرَةٌ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوْحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي ۚ وَقَالُوا الْمُفْعَلُ الْخَيْرُ ۖ وَلَوْلَا سُبْحَنَةُ بَنِي عِبَادٍ مُكْرَمُونَ ۚ لَا يَسْئِفُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِآيَاتِهِ يَعْمَلُونَ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ۚ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَلْيُكْفِرْ بِهِ ۖ فَكُفِّرُوا كَثِيرًا مِّنْ عَذَابِ الْعَالَمِينَ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ إِنَّ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ كَانَتَا تَارِقَاتٍ لِّفَعْلِهِمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ

سکتے ہو؟) اصل یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثروں کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں یہی وجہ ہے کہ (سچائی سے) رخ پھیرے ہوئے ہیں!

اور (اے پیغمبر!) ہم نے تجھ سے پہلے کوئی پیغمبر ایسا نہیں بھیجا جس پر اس بات کی وحی ہم نے بھیجی ہو کہ کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف میری ذات پس چاہیو کہ میری ہی بندگی کرو!

اور (دیکھو) انہوں نے کہا ”خداے رحمان نے اپنے لہو اولاد بنائی ہے“ پاکی جو اُس کے لیے۔ (یعنی اُس

اور اسی طرح وہ تمام قبیلے بھی موجود ہیں جو مجھ سے پہلے دی جا چکی ہیں۔ تم کسی تعلیم سے بھی یہ بات ثابت کر دکھاؤ کہ سچائی کی بات وہ نہیں جو جو میں پیش کر رہا ہوں؟ پھر اگر کسی اشکات کے دنیا کے ہر عہد اور ہر گوشہ کی دینی تعلیم ایک ہی رہی ہے، اور سب کے توحید و خدا پرستی کی طرف بلائے، تو کیا یہ عالمگیر وحدتِ تعلیم اور ہدایتِ تصدیق و توفیق حقیقت کی موجودگی کا ایک قطعی ثبوت نہیں ہے؟ چنانچہ آیت (۲۵) میں وضاحت کر دی کہ دعوتِ قرآن سے پہلے جتنی دعوتیں بھی دنیا میں آچکی ہیں، ان سب کی پکار اس کے سوا کچھ نہیں رہی ہے کہ لا الہ الا اننا عبدہ!

یہ بات آگے چل کر سورہ احقاف میں بھی ملے گی: اِثْمُوْنِ بَکْتَابِ مِنْ قَبْلِ هٰذَا، اَوَاثَامًا مِّنْ عِلْمٍ، اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ! (۱۳۶) ہنرمند تشریح کے لیے تفسیر فائدہ بحث وحدت ادیان دیکھو۔

کی اولاد بناتے ہیں، وہ اس بات کا وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے) بلکہ وہ تو اُس کے مغز بندے ہیں۔ وہ اُس کے آگے بڑھ کے بات نہیں کر سکتے۔ وہ اُس کے حکم پر رستہ سار کا رہندہ رہتے ہیں۔

جو کچھ اُن کے سامنے ہے اور جو کچھ پیچھے چھوڑ آئے (یعنی اُن کا ماضی بھی اور مستقبل بھی) سب اللہ جانتا ہے اُن کی مجال نہیں کہ کسی کو اپنی سفارش سے بخشوالیں مگر اُس جس کسی کی بخشش اللہ پسند فرمائے، اور وہ تو اُس کی ہیبت سے خود ہی ڈرتے رہتے ہیں!

اور ان میں سے اگر کوئی ایسی جرأت کر بیٹھے کہ کہے ”اللہ کے سوا میں معبود ہوں“ تو اُس کی پاداش میں ہم اُس کو جہنم کی سزا دیں۔ ہم اسی طرح ظلم کرنے والوں کو ان کے ظلم کا بدلہ دیتے ہیں!

جو لوگ منکر ہیں، کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین، دونوں (اپنی ابتدائی خلقت میں) ایک دوسرے سے لے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں الگ الگ کیا، اور پانی سے تمام جاندار جنم پید

(۹) قرآن کا عام اسلوب و عظمت یہ ہے کہ توحید و ربوبیت و خالقیت سے توحید الوہیت پر استدلال کرتا ہے۔ چنانچہ آیت (۲۱) میں فرمایا کیا منکر ہیں اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کس کی قدرت و حکمت نے یہ تمام کارخانہ خلقت پیدا کیا ہے؟ اور کس کی ربوبیت نے اُسے زندگی اور زندگی کی ساری احتیاجوں کے لیے اس پر

۳۰ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ يَقِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا
۳۱ جِبَالًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۝ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ۝
۳۲ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَالْأَنْهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۝ وَما جَعَلْنَا لِلشَّيْرِ مِنْ
۳۳ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَلَا يَنْتَفِعُونَ ۝ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوهُمْ بِالشَّرِّ وَالنَّحْلِ
۳۴ فَتَنَّهُمْ ۖ وَلِلَّيْتِ أَنْ تُرْجَعُونَ ۝ وَلَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزْأً مَازِلًا

۳۰ افاق واصل بنویا ہے؟ اس طریق استدلال کی تشریح تفسیر فہمیں کر دیں؟ پھر کیا یہ (اس بات پر) قیمن نہیں رکھتے؟
۳۱ ایسی تخلیق کائنات کی جو حالت یہاں بیان کی گئی ہے، اُس کی تشریح سورہ یونس کے آخری نوٹ میں گزر چکی ہے۔
۳۲ اور ہم نے زمین میں جمے ہوئے پانی سے بنا دیے کہ ایک طرف تو اُن کے ساتھ جھک نہ پڑے، اور ہم نے ان

۳۱ میں (یعنی پہاڑوں میں) ایسے درختے بنا دیے کہ راستوں کا کام دیتے ہیں۔ تاکہ لوگ اپنی منزل مقصود پالیں۔
۳۲ اور ہم نے آسمان کو ایک چھت کی طرح بنا دیا۔ (ہر طرح کے نقص اور خرابی سے) محفوظ! مگر یہ لوگ اُس کی نشانیوں سے رُخ پھیرے ہوئے ہیں!

۳۳ اور (دیکھو) وہی ہے جس نے رات اور دن کا اختلاف پیدا کیا، اور سورج اور چاند بنائے۔ یہ تمام (سارے) اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔

۳۴ اور (لے پیغمبر!) ہم نے تجھ سے پہلے کسی آدمی کو ہمیشگی نہیں دی (اور نہ تیرے لیے ہمیشہ زندہ رہنا ہی)

۳۴ (۱) جب انسان کسی کے بغض و عناد میں کھو جاتا ہے، تو پھر اپنی زندگی کا اتنا غماشہ نہیں رہتا جتنا اُس کی موت کا آرزو مند ہوتا ہے۔ دعوت حق کے سامنے وہ کبھی بھی حال تھا۔ وہ پیغمبر اسلام کی موت کے خیال سے اپنا جی خوش کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے: "موت تو کچھ ہونے والا نہیں۔ ہاں اسی طرح دعوت کرتے کرتے ختم ہو جاؤ گے۔" آیت (۳۳) میں عنکروں کی انہی خام خیالیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا: دنیا میں ہر جان کے لیے منزل ہے۔ یہاں کسی کے لیے دائمی زندگی نہ ہوئی پس اہلی سوال مرنے کا نہیں ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ نبلو کھانا لکھنا فتنہ ہم نے آزمائش عمل میں ڈالنے کے لیے خبر و شر کی آزمائشیں پیدا کر دی ہیں۔ اُن آزمائشوں کو کون کس طرح صمدہ برا ہوتا ہے؟ خبر کا سراپہ جمع کرنا ہے یا شر کا؟ یہ تمہاری موت کے خیال سے اپنا جی خوش کرنے میں مگر خود اپنی زندگی کی

۳۵ اور (لے پیغمبر!) جب تجھے وہ لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے انکار حق کی راہ اختیار کی ہے، تو انہیں اور تو کچھ سوچتا نہیں، بس تجھے اپنی ہنسی ٹھٹھے کی بات بنالیتے ہیں کیا

الَّذِي يَذْكُرُ الْهَمَّكَ وَهُمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَنَ هُمْ كُفْرُونَ ۝ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُورِيكَ
آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهَا ۚ وَتَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۝ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ
كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونُ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۚ بَلْ تَأْتِيهِمْ
بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۚ وَلَقَدْ اسْتَهْزَأُ بِرُسُلِهِمْ مِنْ قَبْلِكَ
خُفَّاءَ بِالَّذِينَ يَخِرُّونَ مِنْهُمْ وَمَهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۚ قُلْ مَنْ يَكْلَأُ كُفْرًا يَلْعَلِ الْفَارِغِينَ

۳۶

۳۸-۳۷

۳۹

۴۰

۴۱

یہی وہ آدمی ہے جو ہمارے مہبودوں کا ذکر کرتا ہے؟

خبر نہیں لیتے!

اور ان کا حال یہ ہے کہ خدائے رحمان کے ذکر سے یک دم منکر ہیں!

۳۶

آدمی کی سرشت ہی میں جلد بازی ہے۔ (وہ مستقبل کا

انتظار کرنا نہیں چاہتا) اچھا، مغرب نہیں اپنی (قدرت

کی) نشانیاں دکھا دیں گے۔ اتنی جلدی نہ کرو!

اور یہ کہتے ہیں ”اگر تم سچے ہو، تو بتلاؤ، یہ وعدہ کب

ظہور میں آئے گا؟“

اگر یہ منکر اس گھڑی کا حال معلوم کر لیں جب آتش

(عذاب بھڑکیگی اور اس) کے شعلے نہ تو اپنے آگے سے

ہٹا سکیں گے نہ پیچھے سے، اور نہ کہیں سے مدد پائیں گے (تو

کبھی اس شوخی و شرارت سے ظہورِ نتائج کا مطالبہ نہ کریں)۔

بلکہ وہ گھڑی تو ان پر اچانک آمو جو دہوگی، اور اُنہیں

مہسوت کر دیگی۔ پھر نہ تو اُس وقت کو پھر ادبے سکیں گے اور

نہ ہی مہلت پائیں گے!

اور (اے پیغمبر!) یہ واقعہ ہے کہ تجھ سے پہلے بھی

پیغمبروں کی ہنسی اُڑائی جا چکی ہے لیکن اُس کا نتیجہ بھی

نکلا ہے کہ جس بات کی ہنسی اُڑاتے تھے (یعنی ظہورِ نتائج

کی) وہی بات اُن پر چھا گئی!

(اے پیغمبر!) ان سے پوچھ رات کا وقت ہو یا دن کا، مگر کون ہے جو خدا کے رحمان سے تمہاری تنگبانی

(۱۱) قرآن نے جاہلِ انسانی طبیعت کے اس خاصہ کا ذکر کیا

ہے کہ وہ اپنی خواہشوں، راہوں، اولادِ عامِ عمل میں جلد بازی سے

ہوا ہے۔ یہاں بھی آیت (۳۷) میں اس طرف اشارہ کیا۔ فرمایا۔

جن نتائج کے ظہور کی خبر دی جا رہی ہے، وہ مغرب ظاہر ہونے

والے ہیں، لیکن یہ منکر شور مچا رہے ہیں کہ تو آغا ہر کیوں نہیں

ہو جاتے! اچھا تھوڑا سا انتظار اور دیکھیں۔ بہت جلد سامنے آ جائیگا۔

اس سلسلہ میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر انسانی طبیعت

میں جلد بازی ہے، تو قرآن اس خاصہ کی مذمت نہیں کرتا کیونکہ

اس کے نزدیک فطرتِ انسانی کا کوئی خاصہ بھی فی نفسہ بُرائی کے

لیے نہیں ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (۹۵)

ضروری تھا کہ اُس کی طبیعت میں جلد بازی ہوتی۔ کیونکہ یہی جلد

بازی ہے جو اُس کے اندر سعیِ عمل کا فوری دلولہ پیدا کرتی ہے اور

اُس کی ساری سرگرمیوں کے لیے ایک محرک کا کام دیتی ہے لیکن

خاص طبیعت کے ہر گوشہ کی طرح، یہاں بھی اُسے تھوکر اصل خاصہ

کے تقاضے میں نہیں لگتی، بلکہ اُس کے بے عمل ادبے اعتدالانہ

استعمال میں لگتی ہے۔ اُسے جہاں صبر کرنا چاہیے، وہاں بے صبری

کرنے لگتا ہے، اور جب فیصلہ کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے،

تو بے فکر فیصلہ کر دیتا ہے۔ پس قرآن انسان کی ہر گمراہی کی

طرح اس گمراہی میں بھی سورا استعمال کی مذمت کرتا ہے، نہ کہ طبیعت

اور خواصِ طبیعت کی۔

۳۷

۳۸

۳۹

۴۰

۴۱

۴۲ الرُّحْمَنُ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ۝ اَمَّا لَهُمْ فَلَهُمْ مَنَعَهُمْ مِّنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ
 ۴۳ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مَتَاعُ بَلْ مَتَاعُهُمْ قَلِيلٌ ۝ اَبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ
 ۴۴ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا نَأْتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۚ اَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝ قُلْ اِنَّمَا اُنذِرُكُمْ
 ۴۵ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ اِذَا مَا يُنذَرُونَ ۝ وَلَكِنَّ مَسَلَهُمْ لَحْمَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ
 ۴۶ لَيَقُولُنَّ يَوْمَئِذٍ اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۝ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا

۴۲ کر سکتا ہو؟ اگر وہ نہیں عذابے بنا چاہی؟ مگر ان کو کیا پوچھو گے؟ یہ تو اپنے پروردگار کی یاد کی کٹھن پھیرے ہوئے ہیں!
 ۴۳ پھر کیا ان کے لیے معبود ہیں جو ہم سے انہیں بچا سکتے ہیں؟ (بھلا وہ کیا بچا سکیں گے؟) وہ خود اپنی مدد تو
 ۴۴ کر نہیں سکتے، اور نہ ہماری ہی طرف سے حفاظت پاسکتے ہیں!

اصل یہ ہے کہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادوں کو (فوائد زندگی سے) بہرہ ور ہونے کے موقعے
 دیے یہاں تک کہ (خوش حالیوں کی سرشاری میں) ان کی بڑی بڑی عمریں گزر گئیں (اور اب غفلت ان کی
 رگ رگ میں سج گئی ہے) مگر کیا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ ہم زمین کو چاروں طرف سے اُن پر تنگ کرتے ہوئے
 چلے آ رہے ہیں؟ پھر کیا وہ (اس مقابل میں) غالب ہو رہے ہیں؟

۴۲ (۱۲) آیت (۳۸) سے (۴۷) تک مشرکین مکہ کو ان کی سرکشی
 و غفلت پر سرزنش کی ہے کہ سچائی کی نشانیاں دیکھتے تھے، بشارت
 و نذارت کے سیم اعلانات سننے تھے، مگر شرارت سے باز نہیں آتے
 تھے، اور نصیحت کپڑے کی جگہ اعلان حق کی گھنٹی اڑاتے تھے۔
 ۴۳ (۱۳) آیت (۴۵) نے دعوت حق کی پوری حقیقت واضح
 کر دی ہے "میں نہیں وہی الٰہی سے خبردار کہ متنبہ کر رہا ہوں مگر جانتا
 ہوں جو بہرے ہیں، انہیں کتنا ہی خبردار کیا جائے سننے والے
 نہیں!"

۴۴ (۱۴) آیت (۴۷) میں حقیقت واضح کی ہے کہ فطرت کا ترازو
 بڑا ہی دقیقہ منج ہے۔ ایک ذرہ بھی اس کی تول میں کم نہیں ہو
 سکتا کوئی عمل کتنا ہی حقیر ہو۔ مثلاً تم نے کسی مصیبت زدہ پرہیزگار
 کی ایک مٹھی ہوئی نظر ڈال دی۔ راہ چلتے ایک پتھر پڑا دیا ایک
 پیاسی چوٹی کے آگے پانی کا قطرہ ٹپکا دیا، مگر ضروری ہو کہ اس کے

۴۵ (۱۵) آیت (۴۸) میں حقیقت واضح کی ہے کہ فطرت کا ترازو
 بڑا ہی دقیقہ منج ہے۔ ایک ذرہ بھی اس کی تول میں کم نہیں ہو
 سکتا کوئی عمل کتنا ہی حقیر ہو۔ مثلاً تم نے کسی مصیبت زدہ پرہیزگار
 کی ایک مٹھی ہوئی نظر ڈال دی۔ راہ چلتے ایک پتھر پڑا دیا ایک
 پیاسی چوٹی کے آگے پانی کا قطرہ ٹپکا دیا، مگر ضروری ہو کہ اس کے

لے العرب قول "محبك الله" اي خلقتك واجارك۔ قال الشاعر۔

يتادى باطل صوته متقوذاً ليصحب منا والرحل دواني!

لے قال ابن كيسان "انفقه" اي انشى اقبل اخذ من قبح المسك۔ وقال المبرور "انفقه" النفقة من اشي التي دون مصل۔ يقال نفقه نفقة
 بالبعث اذا صرفه مرفقة خفيفة۔

وَلَنْ كَانَ مُثْقَلًا حَبَّةً مِنْ خَرْدَلٍ أَنْتَابُهُا وَكَفَىٰ بِهَا حَاسِبِينَ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ قُرْآنًا
الْفُرْقَانِ وَضِيَآءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ ۖ هُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ
وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝ وَلَقَدْ آتَيْنَا نُوحًا رُشْدًا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا
بِهِ عَلِيمِينَ ۝ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ الْقَوْمُ يَتَّبِعُونَ آلِيَّكُمْ أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ۖ قَالُوا وَجَدْنَا
آبَاءَنَا لَهَا عِبْدِينَ ۖ قَالِ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۖ قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ
أَنْتَ مِنَ اللَّاعِينَ ۝

وزن میں آجائے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ رائیگاں جا لے۔
اور تم خود اپنی زندگی ہی میں دیکھ لو فطرت کے قانون مجازات
کی دقائق اندیشوں کا کیا حال ہے؟ تم نے ایک پل کے لیے
کسی پر ہرودی کی نظر ڈالی، اور ممانائے اندر حسن اخلاق کا
ایک نقش مجم کیا۔ تم نے کسی جانور پر بھی بے رحمی کی نگاہ ڈالی، اور
تمہارے آئینہ اخلاق میں قسادت کا بال پڑ گیا۔ تمہاری کوئی بھولتی
سے چھوٹی بات بھی نہیں بدل دے بغیر نہیں رہ سکتی، اور بدلتا
ٹھیک نہ پاتا بھوتا ہے۔ دانی برا بھی اور اُدھر نہیں!
وزن میں آجائے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ رائیگاں جا لے۔
اور تم خود اپنی زندگی ہی میں دیکھ لو فطرت کے قانون مجازات
کی دقائق اندیشوں کا کیا حال ہے؟ تم نے ایک پل کے لیے
کسی پر ہرودی کی نظر ڈالی، اور ممانائے اندر حسن اخلاق کا
ایک نقش مجم کیا۔ تم نے کسی جانور پر بھی بے رحمی کی نگاہ ڈالی، اور
تمہارے آئینہ اخلاق میں قسادت کا بال پڑ گیا۔ تمہاری کوئی بھولتی
سے چھوٹی بات بھی نہیں بدل دے بغیر نہیں رہ سکتی، اور بدلتا
ٹھیک نہ پاتا بھوتا ہے۔ دانی برا بھی اور اُدھر نہیں!

کی ہستی سے بغیر اُسے کچھ ہوئے، ڈرتے روتے ہیں، اور آنے والی گھڑی کے تصور سے بھی لرزاں رہتے ہیں!

(۱۵) آیت (۲۸) سے سلسلہ بیان اس طرف متوجہ ہو گیا ہے
کہ منذر کے صدر مقاصد پر گزشتہ دعوتوں اور قوموں کی سرگزشتوں سے
استنباد کیا جا لے۔ چنانچہ پہلے حضرت موسیٰ کی دعوت کی طرف اشارہ
کیا جن کی کتاب وحی کا حال عام طور پر معلوم و معلوم تھا۔ فرمایا۔ اسی
طرح قرآن کا بھی نزول ہوا ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منکر ہیں، تو اس
کے معنی یہ ہیں کہ تمام سلسلہ وحی تدریج سے منکر ہیں۔
اس کے بعد حضرت ابراہیم کی زندگی کا وہ ابتدائی واقعہ بیان
کیا ہے جو ان کے وطن "اور" میں پیش آیا تھا، جہاں سے ہجرت کر
وہ مکان آئے اور وہیں بقیعہ کے لیے بس گئے۔

جو؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا "ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا، انہی کی پوجا کرتے تھے"
ابراہیم نے کہا "یقین کرو۔ تم خود بھی اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے"
اس پر انہوں نے کہا "تو ہم سے سچ کچھ کہہ رہا ہے یا مزاح کر رہا ہے؟"

ابراہیم نے کہا "یقین کرو۔ تم خود بھی اور تمہارے باپ دادا بھی صریح گمراہی میں پڑے"
اس پر انہوں نے کہا "تو ہم سے سچ کچھ کہہ رہا ہے یا مزاح کر رہا ہے؟"

لے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدًا ۖ هُوَ الرَّشِدُ وَالطَّلَقُ ۖ وَبِأَسْمَائِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ۖ تَمِيمُونَ ۖ فِي "رُشْدًا" کی ضمیر کا مطلب؛ کل ضائع کر دیا۔

۵۶ قَالِ بَلْ رَجَعْتُ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذِكْرِهِم مِّنَ الشَّاهِدِينَ ۝
 ۵۷ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَانًا مَّكَرُكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولَوا مُدْ بَرِّيْن ۝ فَجَعَلَهُمْ جَذَازًا ۖ كَثِيرًا لَّعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ
 ۵۹-۵۸ إِلَيْكُمْ يَرْجِعُونَ ۝ قَالُوا مَن فَعَلَ هَٰذَا بِاللَّهِ تَعَالَىٰ لِمَنِ الظُّلُمَاتُ نَدَىٰ ۝ قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى
 ۶۱-۶۰ يَدَّٰكُنْهُمْ يَقَالُ لَنَا بَرَاهِيمُ ۝ قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۝ قَالُوا
 ۶۲ ءَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِاللَّهِ تَعَالَىٰ يَا بَرَهْمُ ۝ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ هَٰذَا فَمَثَلُهُمْ لَنَ كَانُوا
 ۶۳-۶۲ يَنْطِفُونَ ۝ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا لَئِنْ لَّمْ أَنتُمْ الظَّالِمُونَ ۝ ثُمَّ نَسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ
 ۶۵ عَمَلْتَ مَا هَٰؤُلَاءِ يَنْطِفُونَ ۝

ابراہیم نے کہا ”نہیں، میں کہتا ہوں۔ آسمان اور زمین کا پروردگار جس نے ان سب کو پیدا کیا، وہی تمہارا
 بھی پروردگار ہے۔ میں اس حقیقت پر تمہارے آگے گواہ ہوں؟“

”اور (ابراہیم نے کہا) بخدا، میں ضرور تمہارے ان بتوں کے ساتھ ایک چال چلن لگا جب تم سب پیچھے
 کے چل دو گے“

چنانچہ اُس نے ایسا ہی کیا اُس نے بتوں کو توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ صرف ایک بت جو ان میں
 بڑا سمجھا جاتا تھا، چھوڑ دیا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔

انہوں نے کہا (یعنی جب لوگ معبد میں واپس آئے تو یہ حال دیکھ کر کہنے لگے) ”ہاں بے معبودوں کے ساتھ
 یہ حرکت کس نے کی؟ جس کسی نے کی ہو، وہ بڑا ہی ظالم آدمی ہے“

چند آدمیوں نے کہا ”ہم نے ایک نوجوان کو ان کے بائیں کپڑے میں کچھ کتے سناٹا دیا اور ابراہیم کے پکارنے پر
 لوگوں نے کہا۔ اُسے یہاں تمام آدمیوں کے سامنے بلالو تاکہ سب گواہ رہیں“

ان لوگوں نے ابراہیم سے کہا (کیونکہ اب اُسے بلالے تھے) ”ابراہیم! کیا تو نے ہمارے معبودوں کے
 ساتھ یہ حرکت کی؟“

ابراہیم نے کہا ”بلکہ (یوں سمجھو) اس بت نے کی جو ان میں سب سے بڑا ہے۔ اگر بت بول سکتے ہیں
 تو خود اسی سے دریافت کر لو“

تب وہ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے کہا ”اس میں شک نہیں
 کہ بت ہم سے بولتی ہوگی“

پھر وہ اس حال میں پڑ گئے کہ (شرم و محال سے) سر جھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ”تو بھی طرح جانتا ہے
 یہ بت بات نہیں کیا کرتے“

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ السَّعِيدُونَ ۖ
 دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ قَالُوا أَجِزُّهُمْ قُوَّةً وَأَضَرُّهُمْ إِلَهًا ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي سَكَاةٍ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ
 بُرْهَانٌ أَوْسَمُ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا ۖ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ۖ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ
 الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ۖ وَ
 جَعَلْنَاهُمْ آيَةً ۖ يُهَدُونَ ۖ بِأَمْرِنَا ۖ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ ۖ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَ
 كَانُوا لَنَا عِبِيدِينَ ۖ وَلَوْ طَأَّ ثَبَاتُهُ حُكْمًا وَعِلْمُهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَرِيكَةِ ۖ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَاتِ ۖ

ابراہیم نے کہا ”پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجتے ہو جو تمہیں نہ کسی طرح کا نفع پہنچائیں نہ نقصان؟ تمہاری حالت کتنی ناقابل برداشت ہے، اور ان کی بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل کورے ہو گئے؟“

انہوں نے (آپس میں) کہا ”اگر ہم میں کچھ بھی ہمت ہو تو آؤ، اس آدمی کو آگ میں ڈال کر جلا دیں اور اپنے معبودوں کا بول بولائیں“
 (مگر) ہمارا حکم ہوا ”اے آگ! ٹھنڈی ہو جا، اور ابراہیم کے لیے سلامتی!“

اور (دیکھو) انہوں نے چاہا تھا، ابراہیم کے ساتھ ایک چال چلیں، لیکن ہم نے انہیں نامراد کر دیا۔ ہم نے اُسے اور (اُس کے بھتیجے) لوط کو (دشمنوں سے) نجات دلا کر ایک ایسے ملک میں پہنچا دیا جسے قوموں کے لیے (بڑا ہی) بابرکت ملک بنایا ہے (یعنی سرزمین کنعن) اور (پھر) ہم نے اُسے (ایک فرزند) اسحاق عطا

(۱۶) حضرت ابراہیم نے جب دیکھا کہ بتوں کی عظمت لوگوں کے دلوں میں اس طرح جم گئی ہے کہ عقل و بصیرت کی کوئی صدا بھی اُسے متزلزل نہیں کر سکتی، تو اعلانِ حقیقت کے لیے انہوں نے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ ایسا طریقہ کہ تمام لوگوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ان کے معبود خود ان سے بھی زیادہ عاجز اور بے بس ہیں، اور دینی اور روایتی حقیقت کے سوا کوئی حقیقت موجود نہیں۔ بشرطِ اس کی سورت کے آخر میں ملے گی۔

جب لوگ اس مقابل میں عاجز و درماندہ ہو گئے، تو پھر جیسا کہ قبل و تصعب کا قاعدہ ہے، ظلم و تشدد و اڑت لگے۔ انہوں نے چاہا حضرت ابراہیم کو زندہ آگ میں جلا دیں، لیکن اللہ نے ان کے سوا منصوبے میں خاک میں ملا دیے، اور حضرت ابراہیم زندہ و سلامت وہاں سے نکل کر کنعان چلے گئے۔ ان کے ساتھ ان کے چچ بھتیجے لوط بھی تھے۔ ان دونوں کے توطن کنعان کی تفصیل بہمن آیت (۶۹) سورہ ہود میں گزر چکی ہے

فرمایا، اور مزید برآں (پوتا) یعقوب۔ ان سب کو ہم نے نیک کردار بنایا تھا۔ ہم نے انہیں (انسانوں کی) پیشوائی دی تھی۔ ہمارے حکم کے مطابق وہ راہ دکھاتے تھے۔ ہم نے ان پر وحی بھیجی کہ ہر طرح کی بھلائی کے کام انجام دیں۔ نیز نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وہ ہماری بندگی میں لگے رہتے تھے!

اور (اسی طرح) لوط کو بھی ہم نے (احکام حق دینے کا) منصب اور (نبوت کا) علم عطا فرمایا۔ ہم نے اُس بتی سے اُسے نجات دیدی جس کے باشندے بڑے ہی گندے کام کیا کرتے تھے، اور کچھ شک نہیں، بڑے ہی

فَجَعَلْنِي بِأَمْرِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ۝ وَمِنَ الشَّاطِئِينَ مَن يُضِلُّهُمْ
لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُم مَّخْطُومِينَ ۝ وَأَكْبُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ
الضَّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم
مَّمِّهٖم مَّحَمَّدًا مِّنْ عِنْدِنَا وَذَكَرَىٰ لِلْعَبِيدِينَ ۝ وَاسْمِعِيلَ وَادْرَيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ
الصَّابِرِينَ ۝ وَادْخُلْهُمْ فِي رَحْمَتِنَا

کافیصلہ دونوں نے کیا حضرت داؤد نے بھی اور حضرت سلیمان نے
بھی، اور فیصلہ حضرت سلیمان کا زیادہ قوی اور اوفق تھا۔ منہ بشرع
مقام تقاسیر میں ٹیک۔
رکھ دی ہے (یعنی فلسطین اور شام کے رخ پر جہاں

(دھر اور بحر متوسط سے دور دور کے جہاز آتے تھے) اور ہم ساری باتوں کی آگاہی رکھتے ہیں!

(۱۸) آیت (۹) میں ”یُسْتَجَبْنَ“ کے وہ مطلب ہو سکتے ہیں۔
ایک وہ، جو ”ان من شئین“ کا ”یسبح بحمدہ“ میں ہے۔ دوسرا یہ
کہ جب حضرت داؤد حمد الہی کے قتلے گاتے تھے تو سماں بند ہو جاتا
تھا، اور چٹانیں تک وجد میں آجاتی تھیں! یہ
حضرت داؤد پر ہی خوش آواز تھے۔ وہ پہلے شخص ہیں
جنہوں نے عبرانی موسیقی مدون کی اور مصری اور بابلی مزامیر کو
ترقی دے کر نئے آلات ایجاد کیے۔

تورات اور روایات یہود سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ پناہ
کی چوٹیوں پر بیٹھ کر حمد الہی کے ترانے گاتے اور اپنا ربط بجاتے
تو شجر و حجر جوڑنے لگتے تھے۔
روایات تفسیر سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ پندوں
کی تفسیر کو بھی دونوں باتوں پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ اس پر بھی کہ
ہر طرح کے پرندوں کے محل میں جمع ہو گئے تھے، اور اس پر بھی کہ
ان کی فتر سرائیوں سے متاثر ہوتے تھے۔

کتاب زبور دراصل ان گیتوں کا مجموعہ ہے جو حضرت داؤد
نے الہام الہی پر نظم کی تھیں۔
کرنے والے ہیں!

اولیٰ (طرح) اسماعیل، ادریس، اور ذوالکفل۔ سب (راوی حق میں) صبر کرنے والے تھے ہم نے انہیں
لہ التسمیٰ ام الحقیقۃ و مجاز۔ وقد قال بالاول جماعة وهو الظاهر۔ وقال بالآخر من۔ و حملوا التسمیٰ علی
تسمیٰ من راھا۔ تعجباً من عظم خلفھا و قد راھا خالقھا (لفظ القدر للشوکانی) قلت و لکلی و جہدہ و مولیٰہ۔
فاستبقوا الخیرات۔

۸۶ اَزْمَدَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝ وَذَالتُنُونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاظِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادٰى فِي
 ۸۷ الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ ۝ فَاسْجَدْنَا لَكَ وَنَجِّنْهُ مِن
 ۸۸ الْعَذَابِ وَكَذٰلِكَ نُنَجِّی الْمُؤْمِنِیْنَ ۝ وَرَكَرَبْنَا اِذْ نَادٰى رَبُّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِیْ فَرَدًّا وَاَنْتَ خَبِیْرٌ
 ۸۹ الْوَرِیْثِیْنَ ۝ فَاسْجَدْنَا لَكَ وَوَهَبْنَا لَكَ یٰحَیُّی وَاصْلَحْنَا لَكَ زُرْفَجَهُ اِنَّهُمْ كَانُوْا یَسِرُّوْنَ فِی الْخُبْرٰتِ

(۱۹) جس وقت تک آتش اسلام آباد نہیں ہوئے تھے جنگ میں اپنی رحمت کے سایہ میں لے لیا۔ یقیناً وہ نیک بندوں

حفاظت کا بڑا ذریعہ تھی لباس کا استعمال تھا یعنی زندہ کا۔ آیت میں سے تھے۔

۸۶ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد نے اس صفت کو بہت فروغ دیا تھا اور اس میں طرح طرح کی نئی ایجادات کی تھیں۔ تاریخی آثار کے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ ایک ہزار سال قبل مسیح تک زندہ کا استعمال قوموں میں دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن اس کے بعد سے خود کا استعمال شروع ہو جاتا ہے، اور پھر دوسری چیزیں بھی متعارف ہو گئی ہیں۔ یہاں تک کہ کندہ کے عہد میں یونانی اور ایرانی، دونوں سرسپا آئین پوش ہو گئے تھے۔

معبود نہیں! تیرے لیے (ہر طرح کی) پاکی ہو! حقیقت یہ ہے کہ میں نے (اپنے) اوپر بڑا ہی ظلم کیا!

۸۷ تب ہم نے اُس کی پکار سن لی، اور غصہ سے اُسے نجات دی (دیکھو) ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں!

۸۸ اور (اسی طرح) زکریا کا معاملہ یاد کرو جب اُس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا "خدا یا! مجھے (اس دنیا میں) کیلا دے چھوڑ (یعنی بغیر وارث کے نہ چھوڑ) اور ویسے تو وہی (ہم سب کا) بتر وارث ہے!"

۸۹ تو (دیکھو) ہم نے اُس کی پکار سن لی۔ اُسے (ایک

فرزند بھیجی عطا فرمایا، اور اُس کی بیوی کو اس کے لیے تندست کر دیا۔ یہ تمام لوگ نیکی کی راہوں میں سرگرم تھے، (ہمارے فضل سے) اُمید لگائے ہوئے اور

(۲۰) آیت (۸۱) میں فرمایا ہم نے سمندر کی باد تہذیبان کے لیے سحر کر دی تھی۔ یعنی باد بانی کے ہونے سے جہاز چلنے لگے تھے۔ اور خشکی کے جہازوں کی طرح سمندر کی ہوائیں بھی اُن کے لیے جاری ہو گئیں اور نقل و حرکت کا ذریعہ ہو گئی تھیں۔

سمندر کی ہوائوں کا معاملہ بھی قدرت کے عجائب مظاہر میں سے ہے جس وقت تک دُغائی قوت کا انکشاف نہیں ہوا تھا، بحری سیر و سیاحت کا ذریعہ ہی ہوائیں تھیں۔ یہ مختلف جہتوں میں چلتی ہیں، اور مختلف وقتوں میں چلتی ہیں، اور اُن کی جنسیں اور اوقات اس درجہ عین اور مضبوط ہیں کہ کبھی اُن میں فرق نہیں پڑ سکتا۔ پھر اُن کی تند و طاقت کا یہ حال ہے کہ بڑے بڑے جہازوں کو کشتیوں کی طرح سطح سمندر پر دوڑاتے ہوئے لے جاتی ہیں!

قدیم عہدوں میں حضرت سلیمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے جہازوں سے اس طرح کام لینا شروع کیا کہ ہندوستان اور مغربی جزائر تک بحری کمزور قوت کا نظم سلسلہ قائم ہو گیا۔ قورات و مملوک ہونے کے اُن کا تجارتی بیڑہ وقت کا سب سے زیادہ طاقتور بیڑہ تھا

لے۔ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ اِی لَنْ نَضْمِنَ عَلَيْهِ۔ ۱۰۔ وَفَرَّقْنَا رَاٰی ضَبْحِیْنَ۔ وَمِنْهُ قَوْلُهُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَاءُ وَیَعْلَمُ ۱۱۔ اِی ضَبْحِیْنَ۔ وَمِنْ قَوْلِهِ عَلَیْهِ سَلَامٌ

وَيَدْعُونَكَ سِرَّ بَا وَرَهْبًا ۖ وَكَانُوا الشَّاخِصِينَ ۝ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ شُرُوفِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۝ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ۝ وَتَقَطُّوا أَصْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رُجُوعٌ ۝ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يُلَافِي سَعْيَهُ ۖ وَاتَّكَلَهُ كَلْبَتُونَ ۖ وَحَرَّمَ عَلَى قَوْمِهِ أَهْلُكُنْهَا

(ہائے جلال سے) ڈرتے ہوئے دعائیں مانگتے تھے، اور ہلے آگے مجھ کو دنیا سے مجھے ہٹے تھے!

اور (اسی طرح) اُس عورت کا معاملہ جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تھی، (یعنی پریم کا معاملہ) پس ہم نے اپنی روح میں سے (یعنی اپنے ملائکہ کے جوہر ملکوتیت میں سے ایک جوہر) اُس میں پھونک دیا، اور اُسے اور اس کے بیٹے (سبح) کو تمام دنیا کے لیے (سجائی کی) ایک نشانی بنا دیا!

(ان تمام رسولوں کے ذریعہ ہم نے جو تعلیم دی تھی، وہ ایسی تھی کہ) یہ تم سب کی اُمت فی الحقیقت ایک ہی اُمت ہے (الگ الگ دین اور الگ الگ گروہ بنیدیاں نہیں ہیں) اور میں ہی تم سب کا (تن تنہا) پروردگار ہوں۔ پس چاہیے کہ میری ہی بندگی کرو (اور اس راہ میں الگ (۳) قرآن میں شیطان کا اطلاق شیاطین کہن پر بھی ہوا ہے اور

گر لوگوں نے آپس میں اختلاف کر کے اپنی (ایک ہی) دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ (بالآخر) سب کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔

پس (داد رکھو۔ اصل اس باب میں یہ ہے کہ جس کسی نے نیک کام کیے اور وہ اشد پر ایمان رکھتا ہے تو اُس کی کوشش اکارت جانے والی نہیں ہے اُس کی نیکیاں لکھ لینے والے (موجود) ہیں!

اور (دیکھو) جس آبادی کے لیے ہم نے ہلاکت ٹھہرائی

بجراہم اُس کا مرکز "تریس" تھا، جو بیچ حقیر واقع تھا، اور بحر متوسط میں تصور، طائر، یا قہ کی بندرگاہیں۔

فلسطین کا علاقہ ایسے گوشہ میں واقع ہوا ہے کہ اس کے مغرب و شمال میں بحر متوسط ہے، اور جنوب میں بحر اہمر ہے اُسے متضاد سمتوں کی ہوائیں چاہئیں تاکہ دنیا کے جہاز اُس کے ساحلوں تک پہنچ سکیں۔ یعنی بحر اہمر میں شمالی ہوا اور متوسط میں جنوبی اور مشرقی ہوا اگرچہ دونوں سمندروں کا باہمی فاصلہ کچھ زیادہ نہیں، لیکن قدرت الہی نے ان کی ہواؤں کی سمتیں ایسی ہی رکھ دی ہیں کہ ایک وقت بحر اہمر میں باد شمال کے جھونکے چلتے ہیں اور متوسط میں باد جنوب کے لوہ دونوں کیساں طور پر مواصلہ شام و فلسطین کے لیے مفید ہیں۔ اس تفصیل کے بعد الی الامریں الی باریکنا فیہا کا مطلب بالکل واضح ہو جاتا ہے۔

یہی تھی کہ یہ تم سب کی اُمت فی الحقیقت ایک ہی اُمت ہے (الگ الگ دین اور الگ الگ گروہ بنیدیاں نہیں ہیں) اور میں ہی تم سب کا (تن تنہا) پروردگار ہوں۔ پس چاہیے کہ میری ہی بندگی کرو (اور اس راہ میں الگ

(۳) قرآن میں شیطان کا اطلاق شیاطین کہن پر بھی ہوا ہے اور شیاطین الانس پر بھی۔ مثلاً انما ذلکم الشیطان یخفوا ولیاۃکم (۱۶۹:۳) میں شیطان سے مقصود قریش کہ کا بھیجا ہوا جاسوس ہے یا واذ ذین لهم الشیطان اعداء لهم (۱۳۸:۸) میں شیطان کا اطلاق سرحد بن مالک ابن جشم پر کیا گیا جو قریش کو لڑائی پر ابھارتا تھا مگر پھر بھاگ گیا۔

پس یہاں آیت (۸۲) میں بھی معلوم ہوتا ہے، شیاطین کا اطلاق شیاطین الانس ہی پر ہوا ہے۔ یعنی فلسطین اور شام کی اُن شریر اور کیش قوموں پر جو حضرت سلیمان کے عہد میں بالکل مطیع و متقا ہو گئی تھیں، اور انہوں نے ہمیشہ کی تعمیر میں تیرہ برس تک ہر طرح کی سخت سخت خدمتیں انجام دی تھیں۔

ہر گز کی بنیاد حضرت داؤد نے ڈال دی تھی لیکن تعمیر حضرت سلیمان

۹۶-۹۵ اَنْتُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۝ حَتَّىٰ اِذَا فُتِحَتْ يَابُجُوجَ وَمَاجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ۝ وَاقْتَرَبَ
 ۹۸-۹۷ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ اَبْصَارًا لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُوْكَلِّمَنَّا قَدْ كُنَّا فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا
 ۱۰۰-۹۹ بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝ اَنْتُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَاَرْدُوْنَ ۝
 ۱۰۱-۱۰۰ لَوْ كَانَ هٰؤُلَاءِ اِلٰهَةً مَّا وَرَدُوْهُمَا وَكُلُّ فِیْهَا خٰلِدٌ ۝ لَّهُمْ فِيْهَا زَوْجٌ مِّمَّنْ هُمْ فِيْهَا لَا يَكْمُلُوْنَ
 ۱۰۱ اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ عِنَّا الْحُسْنٰی اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ۝ لَا يَسْمَعُوْنَ حَسْبَهُمْ وَهُمْ

نے کی۔ قرأت کی کتاب سلاطین اول سے معلوم ہوتا ہے کہ جس
 ہزار آدمی تیرہ برس تک کام میں لگے رہے، تب کہیں جا کر عمارت
 تیار ہوئی تھی۔
 ۹۵ تو اس کے لیے (کامیابی و سعادت) ممکن نہیں۔ وہ
 کبھی (اپنی سرکشی و غفلت سے) لوٹنے والے نہیں!

جب وہ وقت آ جائیگا کہ یاجوج اور ماجوج کی
 راہ کھل جائیگی، (زمین کی) تمام بلندیوں سے وہ دوڑتے ہوئے اتر آئیں گے، اور (خدا کے ٹھہرائے ہوئے) پتے

۹۶ (۲۲) حدیث میں "یوب" کے نام سے ایک صیغہ ہے، اور اس
 میں اس نام کے ایک راست باز اور صابر انسان کی سرگزشت
 لکھی ہے۔ آیت (۸۳) میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

سرگزشت کا خلاصہ یہ ہے کہ "حومن" کے ملک میں ایوب ایک کامل
 اور راست باز انسان تھا۔ خدا نے اُسے بڑا خاندان اور بڑی دولت دی
 رکھی تھی۔ اُس کے سات بیٹے اور تین بیٹیاں تھیں۔ سات ہزار بھینس
 تین ہزار اونٹ، ایک ہزار بیل، اور پانچ سو بار برداری کے گدے تھے۔
 اس کے نوکر چاکر بھی بے شمار تھے، اور اہل شرق میں اس کا بڑا دار
 کوئی نہ تھا۔ وہ اس دولت و شوکت کے لیے خداوند کا شکر گزار تھا اور
 ہمیشہ ہی سے دُور رہتا تھا۔

لیکن پھر زندگی کی ساری مصیبتیں اُن پر آپڑیں، اُن کے مویشی
 لوٹ لیے گئے، نوکر چاکر قتل ہو گئے، اولاد مر گئی۔ جاہ و شہ نامو ہو گیا،
 اور زندگی کی خوش حالیوں میں سے کوئی چیز بھی باقی نہ رہی بچہ
 بربادوں کے یہ تمام زخم ایک ایک کر کے نہیں لگے کہ سنبھلے اور بچاؤ
 کی صلت ملی جو۔ بیک وقت لگے، اور پانچ دن یا کچھ سے کم ہو گئی

۹۹ لیکن جن اس حالت میں بھی حضرت ایوب کی زبان سے کلمہ
 صبر و شکر کے سوا اور کچھ نہیں نکلا۔ وہ سجدے میں گر پڑا، اور کہا۔
 میں اپنی ماں کے پیٹ سے برہنہ پیدا ہوا تھا، اور برہنہ ہی دنیا
 جاؤں گا۔ خداوند نے مجھے دیا تھا۔ اور خداوند نے لے لیا۔ اُس کے
 نام کے لیے ساری پاکیاں اور مبارکیاں ہوں؟ (ایوب: ۲۲:۱)

۱۰۰ اگر یہ چیزیں سچ سچ کو معبود ہوتیں، تو کبھی دوزخ میں
 پہنچتیں، حالانکہ سب اس میں ہمیشہ کے لیے رہنے
 والے ہیں!
 ۱۰۱ ان کے لیے دوزخ میں (صرف دکھ اور جلن کی)
 چیزیں ہوں گی، اور وہ (اور کچھ) نہیں سنیں گے!
 (مگر جن لوگوں کے لیے ہم نے پہلے سے بھلائی کا
 حکم دیدیا، تو وہ یقیناً دوزخ سے دور کر دیے گئے۔ وہ
 (اس کو اتنے دور ہونے کے) وہاں کی (ادیتوں کی) جہنم

فِي مَا أَشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خِلْدُونَ ۝ لَا يَجُوزُهُمْ الْقَرْعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمْ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ
الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ۝ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِّينِ لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ يُعِيدُهُ
وَعَدًا عَلَيْنَا إِنْ كُنَّا لِفِعْلَيْنِ ۝ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرْثُهَا عَبْدُكَ
الصَّالِحُونَ ۝ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ۝ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ قُلْ
إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ

بھی ان کے کانوں میں نہیں پڑی۔ اپنی پسند اور خواہش کی تمام نعمتوں میں ہمیشہ کے لیے مگر رہینگے! انہیں (روز قیامت کی) بڑی سے بڑی ہولناکی بھی ہر اس اندر کیگی۔ فرشتے انہیں بڑھ کر لینگے۔ (اور کیسینگے!) "یہ ہے وہ تمہارا دن، جس کا (کلام حق میں) وعدہ کیا گیا تھا!"

وہ دن جس دن ہم آسمان کو اس طرح پھینک دیں گے جیسے ہی کھاتوں کے طومار پھینک لیے جلتے ہیں، ہم نے جس طرح پہلی پیدائش شروع کی تھی، اُسی طرح اسے دہرائیں گے بھی۔ اس وعدہ کا پورا کرنا ہم پر ہے، اور ہم پورا کر کے رہینگے!

اور (دیکھو) ہم نے زبور میں تذکیر و نصیحت کے بعد یہ بات لکھ دی تھی کہ "زمین کی وراثت اُمّی بندوں کے ہتھ میں آئیگی جو نیک ہونگے" اس بات میں اُن لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں، ایک بڑا ہی پیام ہے، اور (اسے پیغمبر!) ہم نے تجھے نہیں بھیجا ہے مگر اس لیے کہ تمام دنیا کے لیے رحمت کا ظہور ہو!

تو کہہ دے "مجھ پر جو کچھ وحی کیا گیا ہے، وہ تو صرف یہ ہے کہ تمہارا مہبود ایک ہی تمہارا مہبود ہے (اس کے سوا کوئی نہیں) پس بتلاؤ، تم اس کے آگے سر جھکا گئے

سب کچھ دنیا کا ظاہر و باطن کی تندرستی باقی رہی تھی۔ اب اس نے بھی جواب دیدیا "اور ایوب کے گھسے لیکے سر کی چاندی تک، سارا جسم میں جلتے ہوئے پورے نکل گئے۔ وہ ایک ٹھیکرے کے پائیم کھانا اور راکھ پر بیٹھا رہتا" (۸:۲۲) لیکن اس پر بھی اُن کی زبان ایک لمحہ کے لیے ٹھکڑے و شکایت سے آلودہ نہ ہوئی!

اب درد و مصیبت کی یہ حالت برابر برپا رہتی ہی جاتی ہے لیکن جوں جوں برپا رہتی جاتی ہے، روح کا یقین، دل کا صبر، اور زبان کا زور و شکر بھی بڑھتا جاتا ہے۔ چنانچہ تمام صحیفہ ایوب اُمّی دشمنین و ظالم کا مجموعہ ہے جو ان کے درد و غم کی آہوں اور کرب و اذیت کی ضلالت کے اندر نمایاں ہوئے۔ ان کی ہر آہ و صدا کا مقدمہ تھی اور ہر کلمہ صبر و شکر کی تلقین۔ اسلوب بیان یہ ہے کہ بہت دیر سے مصیبت کا مارا متھ کر آئے ہیں اور اللہ کے کاموں اور محنتوں پر ان سے زبرد کو کہتے ہیں۔ پھر اللہ کی اُمّی نہیں مخاطب کرتی ہے، اور ان کی اندر

کا درد و غم جو تامل ہے، اور خداوند نے ایوب کی حالت بدل دی اُسے پہلے کی نسبت دو چند دولت عنایت کی۔ اس کے تمام عزیزوں کو اس کے گرد جمع کر دیا۔ اُسے آخری عمر میں پہلے کی طرح اولاد ملی۔ ایک سو چالیس برس تک جیا، اور اپنی نسل کی چار پشتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں" (۱۰:۴۲)

اس بات کے اظہار کے لیے کہ یہ حضرت ایوب کے لیے ایک آزمائش تھی، پیرائے بیان یہ اختیار کیا گیا ہے کہ "شیطان نے کہا۔ ایوب کی خدا پرستی و راست بازی اس لیے ہوئی کہ غلطی نے اسے ہر طرح کی خوشحائیاں دے رکھی ہیں۔ اگر وہ ان سے محروم ہو جائے تو پھر کبھی خدا کا شکر گزار نہ ہو" لیکن وہ خوشحالیوں سے محروم ہو گئے پھر بھی ان کا ایمان و یقین گھٹنے کی جگہ اور زیادہ بڑھ گیا! قرآن نے سب کو شکر کی یہ پوری داستان یہاں صرف چند جملوں

۱۰۹-۱۰۸

۱۱۰

۱۱۱

۱۱۲
۱۱۳
۱۱۴

مُسْلِمُونَ ۝ فَإِنْ تَوَلَّوْا أَفْضَلُ ۚ أَذْنُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ ۚ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدُ ۚ مَا تُوعَدُونَ
إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْغَيْبِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ۚ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّ فِتْنَةً لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى
حِينٍ ۚ قُلْ رَبِّ اجْعَلْ يَاقُوتَ وَرَبَّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ۝

ہو یا نہیں؟

یہاں بیان کر دی ہے، انسان کا ایمان بلاغت الہی ہو رہے ہیں۔ جتنا
صحیفہ ایوب کے پچاس صفحوں کا شاعر ادیب ہے۔ آیت (۸۱)
اور (۸۲) پر نظر ڈالو، وہ ایوب، اذ نادى ربه: انى مسئى الضو
وانت ارحم الراحمين! فاستجبنا له، فكشفنا ما به من
ضرا وائتينا له اهلہ، ومثلہم معہم رحمة من عندنا
وذكرى للعابدين!

پھر اگر وہ روگردانی کریں، تو کدے "میں نے تمہیں
(اکار و سرکشی کے نتائج سے کیاں طور پر خبردار کر دیا ہے۔
میں نہیں جانتا جس بات کا وعدہ کیا گیا ہے، اُس کا وقت
قرب آ لگا ہے یا ابھی دور ہے۔ (تاہم وہ ٹٹنے والا نہیں)
اللہ کے علم سے کوئی بات پوشیدہ نہیں جو کچھ پکارنے کے
(علانیہ) کہا جاتا ہے، وہ بھی، اور جو کچھ تم (دلوں میں چھپا
ہوئے ہو، وہ بھی، اور مجھے کیا معلوم؟ ہر مسئلے کے اس
مذاخیر میں تمہارے لیے آزمائش رکھ دی گئی ہو اور
یہ بات ہو کہ ایک مقررہ وقت تک زندگی کا لطف
اٹھا لو!

"انى مسئى الضرا" میں اُن کے درد و مصیبت کی ساری
داستان آگئی، کوئی گوشہ بھی نہیں چھوڑا۔ یہاں ہی اسلوب خطاب یہ
ہو کہ "میں دکھیں پڑ گیا ہوں" یہ نہ کہ "اگر تم نے مجھے دکھ میں ڈال دیا
ہے، کیونکہ وہ دکھیں کو بھی دکھیں نہیں ڈالتا۔ اُس نے جو کچھ مجھے
دیا ہے، سزا سزا کر اور راحت ہی ہے۔ جو حالت بھی ہائے لیے دکھ
ہو جاتی ہے، خود ہماری ہی صورت حال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ چنانچہ یہی
وجہ ہے کہ انبیا و کرام کے مخاطبات میں ہر جگہ حقیقت نمایاں ہوتی۔
حضرت آدم نے کہا: اربنا ظلمنا انفسنا، وان لا نقدر انكوجنا
لنكون من الخاسرين (۲۲: ۶) فدايا! ظلم ہم نے کیا اور حضرت
کی طلب گاری تھی ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم کی موقف سوز
شعرا میں آئیگی واذ امر بنيت خضر شفعين (۸۰: ۲۶) جب میں
یار پڑ جاتا ہوں تو وہی ہے مجھے شفا دیتا ہے۔ پسے یاری میں پڑنا
میری حالت ہوتی۔ شفا دینا اُس کا کام ہوا۔ کیونکہ اُس کے پاس جو
کچھ ہے، شفا ہی شفا ہے۔ اس کی رحمت نے دار الشفا بنالیا ہے۔ بنالیا
پائے کا کوئی گھر نہیں بنالیا ہے۔ ما احسن لعل اشاعر العارف:

اُس نے کہا (پسے پیغمبر نے دعا کرتے ہوئے عرض
کیا: "خدا یا! اب (دیر نہ کر!) سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے
اور ہمارے پروردگار تو (وہی) الرحمن ہے۔ اُسی سے مدد مانگی
گئی ہے۔ جیسی کچھ باتیں تم بنا رہے ہو، ان کے خلاف
اسی کی مدد گاری فیصلہ کر دیجی!

گھر ہم نسبت بہ خالق محکم است چوں بہ نسبت کنی، کفر آفت است!

اور یہی وجہ ہے کہ فرمایا: تعزین تشاء وتذل من تشاء۔ بینك الخبیر! (۲۶: ۳) "تو مجھے چاہی عزت دے، مجھے چاہی ذلیل کر دے
ہر طرح کا صبر و تحریس ہی اچھا ہے۔ عزت لی، وہ بھی میری بات ہوتی، مجبورات لی، وہ بھی میری بات ہوتی، حالانکہ مجبورات لی اس کے لیے تو مشر
ہی کی بات ہوتی، مغربی بات نہیں ہوتی لیکن قرآن کتاب ہے، اس کے لیے اور اس کی لطافت کو مشر کی بات ہوتی۔ فی حقیقت مشر کی بات نہ
ہوتی کیونکہ خدا جو کچھ کرنا ہے، خبری خبر ہے۔ شرکایاں گرد ہی نہیں۔ یہ ہمیں اور ہماری حالت ہے جو مشر کا ہمارے پیار کرتی ہے
ہر چہ است و اقامت نماز میں اقامت است۔ روز تشریف تو برائے کس شواذ است!

اسلم کی حدیث ابو ذر میں ہے: فی حقہ ما شیء کی گئی ہے، دیکھا ہی انصاف ہی انصاف! احصیا لکھ کر دے اور فیکہ لایا۔ حسن مجد

حضرت ایوب کی
دعا اور مشر
انى مسئى الضرا

خیراً، فلیحد الله، ومن وجد غیر ذلک، فلا یلو من الا نفسه۔ "اے میرے بندو! یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جن میں تمہارے لیے ضبط کرتا ہوں اور پھر ان کے نتائج پورے پورے لوٹا دیتا ہوں۔ پس تم میں سے جو کوئی خیر پائے، تو اللہ کی تائش کرے، اور جس کسی کو کوئی دوسری حالت پیش آجائے، تو اس کی شکوہ نہ کرے خود اپنے نفس کو ملامت کرے۔"

اس کے بعد کہا و انت ارحم الراحمین اور غور کرو، اس ایک جملہ میں سفر ابوب کے کتنے صفحے آگئے؟ اس میں حمد و ثناء بھی گئی، مبرور شکر کا دامن بھی نہیں چھوٹا، طلب و احاطہ کا ہاتھ بھی دماڑ ہو گیا، اور عجز و نیاز کی پیشانی بھی بندگی و تذلل کی زمین پر پرگئی "حمد دیا! میں دیکھی ہوں اور تجھ سے بڑھ کر کون ہے جو رحم کرنے والا ہو؟"

و انت ارحم
الراحمین

طوبی لعبد ت کون مولود!

اگر ایک فقیر بادشاہ سے کہے "میں محتاج ہوں اور تجھ سے بڑھ کر کوئی سنی نہیں، تو پھر اس کے بعد اور کیا رہ گیا جو اس نے نہیں کہا؟ اور کیوں اس سے زیادہ اس کی زبان سے کچھ نکلے؟ بلاشبہ یہ عزمی حال ہے۔ طلب و سوال نہیں لیکن

در حضرت کریم تعاضد چر حاجت است؟

اس کے بعد صرف ایک آیت کے اندر پوری سرگزشت اور اس کا مہصل بیان کر دیا۔ غور کرو، کس طرح یہ آیت ایک پورے صفحہ کا کام دے رہی ہے، اور کس طرح اس کا ہر جملہ اپنی جگہ ایک پورا باب ہے!

بت ۴۳ کی جامعیت

(۱) فاستجبنا لہ۔ ہم نے اس کی پکار سن لی۔ یعنی وہی الہی کی وہ اجابت جو سفر ابوب کے چار بابوں میں بیان کی گئی ہے۔ ۴۸ سے ۴۲ تک۔

(ب) فکشفنا ما بہ من ضمرہ۔ پس درود مصیبت میں سے جو کچھ اسے پیش آیا تھا، سب ہم نے دور کر دیا۔ اس میں وہ ساری مصیبتیں آئیں جن کی تفصیلات دو بابوں میں آئی ہیں۔

(ج) و ائتینا ہ اھلاً۔ اس کا گھر اُسے دیدیا۔ "دیدیا" یعنی اُس سے کوئی ایسا تھا، پھر اسے واپس مل گیا۔ اس اشارے نے خاندانی مصیبت اور تفرقہ کی ساری داستان بتا دی۔

(د) و مثلہم معہم ائمانی اور بھی بیٹے گھر بار کا جملگنا پہلے سے دو چند کر دیا۔

(و) لیکن یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اور اس سرگزشت کا مہصل کیا ہے؟ رحمت من عندنا! یہ ہماری طرف سے رحمت کا غور تھا کیونکہ رحمت کو پکارا گیا تھا "و انت ارحم الراحمین"؟ پس ضروری تھا کہ رحمت جواب دے۔

(ز) و ذکرى للعابدین۔ اور اس لیے کہ بندگی کرنے والوں کے لیے اس میں نصرت ہو۔ یعنی حقیقت آشکارا ہو جائے کہ جو عبادت گزاران حق ہیں، وہ کبھی رحمت الہی کی بخششوں سے محروم نہیں رہ سکتے!

قرآن کے قصص اور اشارات قصص کا یہی حال ہے۔ ترجمان القرآن میں اس کی گنجائش نہیں نکل سکتی تھی کہ ہر مقام کی تفسیر اس تفصیل کے ساتھ کی جائے۔ پس صرف اس مقام کی تفسیر کر دی گئی، تاکہ اہل نظر کے لیے ایک نمونہ کا کام دے، اور تمام مقامات کا مطالعہ اسی روشنی میں کر سکیں۔

اس سلسلہ میں چار باتیں اور یاد رکھنی چاہئیں:

حضرت ابوب جعفر

اولاً، محققین تو رات میں سے اکثر اس طرف گئے ہیں کہ حضرت ابوب عرب تھے، عرب میں ظاہر ہوئے تھے، اور سفر ابوب اصلاً قدیم عربی میں لکھی گئی تھی حضرت موسیٰ نے اسے قدیم عربی سے عبرانی میں منتقل کیا۔

سفر ابوب میں ہے کہ وہ مؤمن کے ملک میں رہتے تھے، اور آگے چل کر تصریح کی ہے کہ ان کے مویشی پر شیا (دبا) کے لوگوں نے اور کسب یوں (رباعیوں) نے حملہ کیا تھا (۱۵:۱) ان دونوں تصریحوں سے بھی اس کی تصدیق ہوجاتی ہے کیونکہ کتاب پیدائش اور توالیع

اول میں "مؤمن" کو "ازام بن سام بن نوح" کا بیٹا کہلے، اور "ارامی" بالاقافق عرب عابرہ کی ابتدائی جماعتوں میں سے ہیں۔

انیسویں صدی کے اوائل تک یہ بات پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا ہے۔ پھر اس مقام کا یہی جگہ جو ناہماں سا اور اہل کے باشندے آکر حملہ آور ہوتے تھے، ایک مزید جزئیاتی روشنی ہے۔ کیونکہ ایسا مقام بحر عرب کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہ عرب کا وہی مقام ہوگا جو قوم عاد کا سکنا تسلیم کیا گیا ہے۔ یعنی عمان سے لیکر حضرت تک کا علاقہ۔

کتاب پیدائش اور تواریخ اول میں ایک اور سامی نام بھی ملتا ہے۔ یعنی "یوباب" یہ بنی قبطان میں سے تھا۔ قبطان، عبرت پید ہوا، اور عبرت بن ارنگہ بن سام سے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا "یوباب" اور "یوباب" ایک ہی نام نہیں ہیں؟

بالافتاح یہ بات تسلیم کی گئی ہے کہ تورات میں سب سے زیادہ قدیم صیغہ یہی ہے، اور حضرت یوباب کا زمانہ حضرت موسیٰ سے بہت پہلے تھا۔ لیکن اگر یوباب سے مقصود "یوباب" ہیں، تو انہیں حضرت ابراہیم کا معاصر ہونا چاہیے۔ یا کم از کم حضرت اسحاق اور یعقوب کا۔ ثانیاً، سفر یوباب کا ایک ایک جملہ کہہ رہا ہے کہ میں شہروں، شہزادوں، جو سکنا۔ اسی لیے محققین تورات نے اسے بھی امثال اور زبور کی طرح اصل کتاب منظوم ہی قرار دیا ہے۔ بلاغت کلام شعریت بیان، اور ہندی اسلوب کے لحاظ سے یہ اس درجہ کی کتاب ہے کہ عہدین کا کوئی صیغہ، امثال و زبور سے گزرنے کے بعد اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

ثالثاً، معلوم ہو گیا کہ عربی علم ادب کی تاریخ اس عہد سے بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے، جو عہد عام طور پر کچھ لیگیا تھا کہ یونان کے حضرت موسیٰ سے پہلے سفر یوباب میں نظم عربی میں لکھی جاسکتی تھی، تو یقیناً عربی علم ادب کے نشو و نما سے صد سال پہلے عربی علم ادب پوری طرح ترقی یافتہ ہو چکا تھا۔ بلاشبہ سفر یوباب کی عربی نہ ہوگی جو نزول قرآن کے وقت بولی جاتی تھی۔ یقیناً عربی کی کوئی ابتدائی شکل ہوگی جس کی اخوات ہیں آرامی، کلدانی، اور آشوری کتبائے الفاظ و اسما میں نظر آ رہی ہیں اور قدیم مصری بھی اس کی جھلک کر خالی نہیں۔ تاہم وہ عربی زبان ہی ہوگی، اور اسی عربی نے موجودہ عربی کے تمام عناصر و مواد ہم پہنچائے ہوئے۔

اصل یہ ہے کہ عہد جاہلیت کی عربی اگرچہ صحرائوں کی عربی تھی، لیکن زبان کی نوعیت بول رہی ہے کہ یہ صحرائی قبائل کی پروردہ نہیں ہو سکتی۔ اتنی وسیع، اتنی ہر گیر، اتنی دقیقہ منج، اس درجہ متمول زبان، ضروری ہے کہ صدیوں کی تحولات اور مسلسل ادبی زندگی سے غلو پذیر ہوئی ہو جو زبان قرآن کے معانی و دقائق کی تحمل ہوگئی، کیونکہ ممکن ہے کہ اسے غیر متمول قبائل کی ایک بددی زبان تسلیم کر لیا جائے؟ اتنا ہی نہیں، بلکہ وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے، جس عربی میں امر، اقبس نے نشانہ لکھا ہے، اس عربی کی لغوی تاریخ اس سے بہت زیادہ قدیم اور بہت زیادہ متمول ہونی چاہیے، جتنی اس وقت تک سمجھی گئی ہے۔

گزشتہ صدی تک عربی کی لغوی تاریخ کا یہ مسئلہ ایک لاپتہ مسئلہ سمجھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ بعض محققین نے مجبور ہو کر یہ رائے قائم کر لی تھی کہ زبانوں کی تخلیق اور نشو و نما کا اسے ایک فوری قول تسلیم کر لینا چاہیے، لیکن اب انٹری تحقیقات کے آخری مواد نے بحث و تحلیل کا ایک نیا میدان پیدا کر دیا ہے، اور عربی نسل اور عربی زبان کی تاریخ بالکل ایک نئی شکل میں نمودار ہو رہی ہے۔ یہ زبان جس پر زندگی و غلو کی آخری مرقرانے لگائی، دراصل مدنی نشو و نما کے اتنے مرحلوں سے گزر چکی ہے کہ دنیا کی کوئی زبان بھی اس وصف میں اس کی شریک نہیں۔ تیسری اور اکیادہ قوم کا تمدن، نیمو اور بابل کی علمی کامرانیوں، قدیم مصری لغات کا عراقی سرسرایہ، آرامی زبان کا عروج و اعلا، کلدانی اور سریانی کا ادبی تمول، دراصل ایک ہی زبان کی لغوی تشکیل و تکمیل کے مختلف مرحلے تھے، اور اسی نے آگے چل کر چوتھی صدی قبل مسیح کی عربی کا بیس اختیار کیا۔ جو زبان حضارۃ و تمدن کی اتنی بھٹیوں میں سے پک کر نکلی ہو، ظاہر ہے کہ اس کے اسار و مصادر کسی فلس اور خام زبان کے اسار و مصادر نہیں ہو سکتے۔

آج ہم تعجب کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ غلو و مسیح سے آٹھ سو برس پہلے آشوری اور بابلی زبان میں طبع، ملک، شمس، سار، فلک، نجم، ارض وغیرہ الفاظ ٹھیک ٹھیک انہی معنوں میں مستعمل تھے، جن معنوں میں آج مستعمل ہیں! اتنا ہی نہیں بلکہ سترہ صدی کے ایک جدید انکشاف نے توہیں تیرہ سو برس قبل مسیح تک پیچھے ہٹا دیے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان کے ابتدائی مواد نے ایک کتاب کی اور ادبی زبان کی حیثیت حاصل کر لی ہے، اور اس میں نہ صرف موجودہ اسار و مصادر ہی پائے جاتے ہیں، بلکہ بعض حروف توحید تک موجود ہیں۔ شاذ حروف مطلق وہی، وہی اور اپنی ابتدائی تفسیق شکل ۶ میں لکھا جا رہا ہے۔ الف لام بدستور حرف تفریق ہے، اور ہر اسم کے پہلا پہلی خود رکھتا ہے۔ مثلاً الملک، الجبل، ذی، (یعنی ذو۔ ذوالجلال و ذوالقرنین) ہر جگہ نمودار ہے۔ اسم اشارہ وہی "ہو" ہے۔ "علی" اسی معنی میں مستعمل ہے جس میں اب مستعمل ہوتا ہے۔ نیز فلک، نسل، طبع، محن، فتح، محو، ٹھیک انہی معنوں میں بولے گئے ہیں جو بعد کو تفسیر و تفسیر میں بولے گئے؛

۱۔ حرف توحید یعنی مصطلح لغوی، و نہ حروف ابجد تو سب کے سب موجود ہیں۔

۲۔ کلام، یعنی پادشاہ نے تو ایسی اعلیٰ صولت و تاثیر حاصل کر لی تھی کہ ایران کی آئین زبان بھی اسے بہتے پر مجبور ہو گئی چنانچہ دارالعلم (مذہب برہمن)

سفر یوباب منظوم کتاب ہے

عربی علم ادب کی تہا

جدید ادبی انکشاف اور عربی کی تمدن

تہاوت احیاء کا انکشاف اور عربی تہاوت

عربی کا کتبہ ایک تابوت بنفشہ ہے۔ اس میں "احرام" ملک مجلس کی خوش رکھی گئی تھی، اور اس کے بے "ثوبل" کے حکم سے طیار ہوا تھا۔ "احرام" کا نام تورات میں بھی آیا ہے، اور تاریخی حقیقت سے اس کا زمانہ اتفاق مسئلہ قبل مسیح ہے۔ کتبہ کا خط وہی ابتدائی کھلی خط ہے جسے عام طور پر بنیعی خط کے نام سے پکارا جاتا ہے، اور جس نے آگے چل کر آرامی، سریانی، اور پہلی خطوط کی شکلیں اختیار کی ہیں۔ اس انکشاف نے تاریخ کے متعدد گوشوں کے لیے بحث و نظر کے نئے نئے چرخ روشن کر دیے۔ از انجملہ یہ کہ معلوم ہو گیا، تورات کے نزول اور کتبہ خاندان بابل کی الواح سے بھی پہلے عربی زبان کے مواد و مصداق نے ایک مکتوب و مرسوم زبان کی نوعیت اختیار کر لی تھی۔ یہی اس درجہ تک پہنچ چکی تھی کہ اس میں اطلاعات و فرامین لکھے جاتے تھے محض بول چال ہی کی زبان نہ تھی نیز یہ کہ اگرچہ قبل مسیح عربی زبان کی ایک ابتدائی شکل کا یہ حال تھا، تو یہ بات کیوں عجیب سمجھی جائے کہ حضرت موسیٰ سے پہلے حضرت ابوب نے عربی میں کوئی منظوم صحیفہ لکھا تھا، اور شریعت مہربانی بھی اصل عربی کی کتابت ہے۔

علامہ بریں یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ قرآن کا عربی زبان میں نازل ہونا، اور جابجا اس بات پر زور دینا کہ انا، قولناہ قرآننا عربیہا (۱۱:۱۲) ہم نے قرآن کسی اور زبان میں نازل نہیں کیا۔ عربی میں نازل کیا، صرف اتنے ہی معنی نہیں رکھتا، جس قدر اس وقت تک سچے گئے ہیں بلکہ ایک بہت زیادہ وسیع اور گہری حقیقت اس میں مضمر ہے، تفصیل اس مقام کی مقدمہ میں ملیگی۔

راجا، اگر مغربیوں کی یہ نوعیت تسلیم کر لی جائے، تو ان لینا پڑیگا کہ شعرا و ادب کا سب سے قدیم نمونہ یہی ہے جو اس وقت تک ہماری معلومات میں آیا ہے۔ اور اگر قدامت کے اعتبار سے دنیا کی کوئی کتاب منظوم اس سے معارضہ کر سکتی ہے، تو وہ صرف ہندوستان کا رنگ وود ہے۔ بشرطہ اسفار ہند کی قدامت کا وہ مذہب تسلیم کر لیا جائے جو رگ وید کو مشنہ قبل مسیح یا اس سے بھی پیچھے لے جاتا ہے۔ اس وقت تک غیر فرائی شاعری کا سب سے زیادہ قدیم نمونہ ہومر کی ایڈ تسلیم کی گئی ہے، لیکن اگر ہومر کا عدد ہی قرار دیا جائے جو ہر وڈس کے بیان سے متبادر ہوتا ہے، تو زیادہ کوئی مشنہ قبل مسیح ہے لیکن سفر ابوب کا زمانہ اس سے بھی پہلے کا زمانہ ہونا چاہیے۔ پس قدیم تر نظم ہومر کی نہ ہوئی۔ سفر ابوب کی ہوئی۔

ہندوستان کی وڈر زمرہ نقیص مہا بھارت اور رامائن بھی قدیم نقیص ہیں، لیکن ان کا زمانہ تصنیف بھی محققین عصر کے نزدیک چوتھی صدی قبل مسیح سے زیادہ پیچھے نہیں جاسکتا، اور زمانہ تدوین بشکل کتاب تو اکثروں کے نزدیک، زیادہ سے زیادہ، ششمی کے ابتدائی قرون ہیں۔

(دیکھنا حاشیہ صفحہ ۱۱) یہ کتبوں میں پہلے کو "شنتا" کہنے کی جگہ "لک مکان" کہتا ہے۔ (دیکھو کتبہ متخوہ ستون) بعد کا رد شیرا بجان نے "شاہ شاہان" کا لقب اختیار کیا۔ جسے عربوں نے "ساسان" بنا دیا، تاہم ملک مکان کا لقب بھی شاہ پور ساسانی کے کتبوں میں بار بار آتا ہے۔ جیسا کہ حاجی آباد کے کتبوں سے ظاہر ہے۔ علامہ بریں ساسانی عدس میں عربی اسواد الفاظ کے غلبہ و رسوم کا یہ حال چو گیا تھا کہ خود آوستا کی زبان عربی آمیز ہو گئی۔ ساسانی آوستا کے جو احبزار ہندوستان کے پارسوں سے ملے ہیں، ان میں ہا جا عربی الفاظ و اصوات پائے جاتے ہیں۔ ایک مدت تک یہ آمیزش محل ثوب رہی، حتیٰ کہ سرمد جو جس نے ان اجزاء کی اصلیت ہی سے انکار کر دیا۔ اگر با عام طور تسلیم کر لیا گیا ہے کہ جس طرح جودا اسلام کی فاری جدید عربی سے مخلوط ہوئی ہے۔ اسی طرح قبل اسلام کی قدیم فارسی قدیم عربی الفاظ سے مخلوط ہوئی تھی۔ پوری شرح اس مسئلہ کی مقدمہ میں ملیگی۔

یہ جگہ کے بعد کے نہایت اہم انکشافات میں سے ہے۔ اس وقت تک حروف ابجدی (یعنی غیر تصویری و غیر مسماری) کی منقطع کتابت کا سب سے قدیم نمونہ "مجرسینا" سمجھا جاتا تھا۔ یعنی وہ پھر "شنتا" میں جو زمرہ نامے سنائیں، ملا اور جس پر "شاہ" اور اب نے "شنتا" قبل مسیح میں اپنی ایک فتح کا حال کندہ کر دیا ہے۔ یہ فتح آٹے بنی اسرائیل کے مقابلہ میں حاصل ہوئی تھی، لیکن اب اس تابوت کے انکشاف نے اس سے ساٹھ تین سو برس پیشتر کی کتابت مہیا کر دی، اور اس طرح سالہ مشنہ ق م کی دیگر مشنہ ق م تک پہنچ گیا۔ گویا دست افشانی کی طبعی کتابت کا سب سے زیادہ قدیم نمونہ جو اس وقت حالے قلعہ میں ہے، وہ مشنہ ق م کا ہے، اور عربی زبان اور عربی کے فیثقی رسم الخط میں ہے۔

یہ ویدوں کے بعد تصنیف و تدوین کی نسبت یکس مور کا مسلک اس وقت تک ہر بری موضع میں مقبول چلا آتا ہے، اور ملی حقیقت سے اس پر کوئی انشائ نہیں ہوا۔ یکس مور نے ویدوں کی تصنیف کا زمانہ چار صدوں میں منتظم کر دیا ہے۔ سو تو کا زمانہ، مشنہ سے مشنہ ق م تک۔ بریں مشنہ مشنہ ق م تک۔ منتر اور وید کا آخری اب مشنہ سے مشنہ ق م تک۔ چھٹا مشنہ سے مشنہ ق م تک۔ گویا روگیدی سب سے قدیم نقیص مشنہ ق م کو زیادہ پیچھے نہیں جائیں۔ حال میں مشنہ۔ بی۔ کہتے۔ ہر دیکھو سرسکرت اینڈ ہیرا پور وڈس نے اس موضوع پر جو مقالہ گریج ہسٹری آف انڈیا کے لیے لکھا ہے، "میں بھی یہی مسلک اختیار کیا ہے۔ وہ تمام بحث کا خلاصہ اس تجویز پر کرتے ہیں کہ روگید کے قدیم ترین نمونے، مشنہ "شاہ" ممکن ہے مشنہ ق م تک پیچھے لے جائے جائیں لیکن اس کو زیادہ سے پیچھے لے جانا موجودہ معلومات کی روشنی میں ممکن نہیں۔ (دیکھو ہسٹری آف انڈیا جلد اول صفحہ ۱۱۱)

مکہ دیکھو ہسٹری آف انڈیا گریج ہسٹری آف انڈیا جلد اول صفحہ ۱۱۱۔ Washburn Hopkins کا مقالہ "زمرہ نقیصوں کا عہد" مندرجہ پیر ہسٹری آف انڈیا جلد اول صفحہ ۱۱۱۔

قرآن کا عربی
میں نزول

دینی قدیم ترین
نظم سفر ابوب

(۱۲۴) آیت (۸۰) میں فَوَلِّ الْوُجْهَ لِلَّذِينَ هُمْ مَقْصُودٌ بِالْإِتِّفَاقِ حضرت یونسؑ میں۔ حمد مبین میں اُن کا عربی نام ”یوناہ“ آیا ہے، امدان کے نام سے ایک صیغہ بھی موجود ہے۔ یہاں انہیں ”ذوالنون“ کے نام سے پکارا گیا، کیونکہ اُن پر مچھلی کا حادثہ گزرا تھا اور قدیم عربی میں ”نون“ مچھلی کو کہتے تھے۔ چنانچہ آرامی، کلدانی، اور مصری میں بھی مچھلی کا یہی نام بولا گیا ہے۔

اس صیغہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یروشلم میں تھے کہ وحی الہی نے انہیں مخاطب کیا، اور حکم دیا، باشندگان نینوا کو نزل عذاب کی خبر پہنچا دیں۔ نینوا اُس زمانے میں دنیا کی سب سے زیادہ عظیم الشان آبادی تھی۔ ہم کی گزراہی اور اپنی بے سرو سامانی دیکھ کر یہ مقتضای بشریت طبعیت ہر اسان ہوئی۔ ہر حال یا فسے ایک جہاز پر سوار ہو گئے جو تریس جا رہا تھا۔ اشارہ میں طوفان نے گھیر لیا۔ قدیم زمانے میں جہاز دانوں کا اعتقاد تھا، اگر طوفان عرصہ تک نہ ٹھکے تو یہ اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ کوئی گنہگار آدمی جہاز میں سوا ہے۔ جب تک وہ موجود رہے گا، اُس کی نحوست سے طوفان بھی جاری رہے گا چنانچہ یہی خیال اُس جہانکے مسافروں کو بھی ہوا۔ وہ قدم ڈالنے لگے کہ کوئی جہاز ہے اور کس سمندر کے حوالے کریں۔ جب حضرت یونسؑ نے مٹا تو کہا۔ ایسا ہی کرنا ہے تو مجھے سمندر میں پھینک دو۔ مجھ سے زیادہ اس کا کون ستمی ہو سکتا ہے! صیغہ میں ہے کہ قدم کا فیصلہ بھی یہی ہوا تھا۔

جب طوفان نہیں تھا تو لوگوں نے انہیں سمندر میں ڈال دیا۔ سمندر میں ایک بہت بڑی مچھلی تھی۔ وہ نگل گئی۔ یہ تین دن تک اُس کے اندر رہے۔ پھر وہ ساحل کی طرف گئی، اور خشکی پر نہیں اُگل دیا۔ اس طرح قدرتِ الہی نے موت کے منہ میں ڈال کر پھر اُس سے زندہ و سلامت نکال لیا۔

یوناہ نبی کے صیغہ میں ہے کہ ”اُس نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے دعا مانگی تھی اور اُس نے اُس کی پکار سن لی۔ وہ پائال کے بطن میں سے چلا یا، اور اُس کی آواز سنی گئی“ (۱:۲)

قرآن نے یہاں غالباً اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ”اذْهَبْ مَغْضُوبًا“ ای مغضابا من اجل ربہ۔ ”کَمَا يَقُولُونَ“ غضبت لک“ ای من اجلک۔ ”یٰۤاِنَّ اللّٰهَ کَیْفَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ“ جو کہ خدا اس پر کا پونہیں پاسکتا کیونکہ ایسا اعتقاد تو مرتع کفر ہے، اور ممکن نہیں ایک لمحہ کے لئے تنگی میں نہیں ڈالینگے۔ حالانکہ اُسے ایک آزمائش پیش آنے والی تھی۔

یاد رہے اس جملہ کا مطلب وہ نہیں ہے، جو تفسیر کی روایات میں سید بن جبیر اور حسن کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ ان اللہ لا یتداعیٰ معاقبتہ۔ یعنی یونسؑ نے خیال کیا۔ خدا اس پر کا پونہیں پاسکتا کیونکہ ایسا اعتقاد تو مرتع کفر ہے، اور ممکن نہیں ایک لمحہ کے لئے کسی نبی کے قلب میں گزر سکے۔ یقیناً یہ ان ائمہ تفسیر کا قول نہیں ہو سکتا۔ بعد کے راویوں کی کج فہمی ہے۔

اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے۔ اسی طرح ایک دوسری تفسیر بھی ہو سکتی ہے، اور شاید پہلی سے زیادہ موزوں۔

تورات کے اسی صیغہ میں ہے کہ اس حادثے کے بعد پھر انہیں نینوا کے لیے حکم ہوا۔ وہ نینوا گئے اور اعلان کیا ”چالیس دن کے بعد یہ شہر برباد ہو جائیگا۔ لیکن یہ بات سن کر باشندگان نینوا نے سرکش نہیں کی، بلکہ پادشاہ سے نیکو ادائی باشندے تک سب کا نپاٹھ۔ سب نے خدا کی ہستی پر اعتقاد کیا۔ پادشاہ نے شاہی لباس اتار کر ٹاٹ کا پیراہن پہن لیا اور تمام باشندوں کے نام فرمان جاری کیا کہ ہر کوئی اپنی بُری راہ سے اور ظلم و شرارت کی بات سے باز آجائے۔ روزہ رکھے۔ خدکے حضور زار مالی کرے۔ توبہ و انابت کا سر جھکا لے“ (۵:۴)

اس صورتِ حال کا نتیجہ یہ نکلا کہ عذاب ٹل گیا۔ چالیس دن گزر گئے مگر کوئی ہلاکت ظہور میں نہیں آئی۔ یہ بات حضرت یونسؑ گراں گزری۔ وہ مضطرب ہوئے کہ اعلانِ حق میں خلعت کبھی ہوا؟

وہ شہر کے باہر ایک پھر بنائے تعمیر ہو گئے تھے۔ رینڈی کے ایک درخت کی شاخیں چھپر پھیل گئی تھیں۔ تقضاراً اُس درخت کی چڑ میں کڑلگ گیا۔ ایک دن صبح اُسے تو کیا دیکھتے ہیں، اس کی شاخیں بالکل سوکھ گئی ہیں اور سایہ کی جگہ دھوپ ہے۔ یہ حال دیکھ کر نہایت رنجیدہ ہوئے۔ ”تب خداوند نے کہا۔ تو اس رینڈی کے درخت کے سوکھ جانے پر اتنا رنجیدہ ہو رہا ہے، حالانکہ اس کے ہونے اور آگاہی تو نے کچھ بھی محنت نہیں کی تھی۔ پھر خود کہ میرے لیے ضروری نہیں کہ اس عظیم الشان نینوا پر رحم و شفقت کروں؟ اس نینوا پر جس میں ایک لاکھ بیس ہزار آدمی اور بے شمار مویشی بستے ہیں؟ جنہیں میں نے پیدا کیا اور پر وان چھایا؟“ (۵:۴)

یعنی عذاب والی بات اپنی جگہ صحیح تھی، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن عذاب کا خور لوگوں کے انکار و جہمی ہی کا نتیجہ تھا۔

جب وہ اس سے باز آگئے تو عذاب بھی ٹل گیا، اور یہاں اصل کار فرمائی ہر حال میں عفو و بخشش کی ہے۔ سرزنش و عقوبت کی نہیں ہے۔ جب یہ حقیقت اُن پر کھل گئی تو اُن کا سارا رنج و غم دور ہو گیا۔ پس ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں اُن کی دشمنی کی سے مقصود وہ حالت ہو جو باخندگانِ نینو کا حال دیکھ کر اُن پر طاری ہوئی تھی، اور ظلماتِ عے مقصود رنج و غم کی تاریکیاں ہوں، اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے دروغِ قسم کی حالت میں اُس کو پکارا اور اُس نے حقیقت حال منکشف کر کے ان کے دلی مضر کو تسکین دیدی۔

تفسیر آیت ۹۲

(۲۴) آیت (۹۲) اُس تمام تذکرہ کا خلاصہ ہے جو انبیاء کرام کا اوپر گزر چکا ہے۔ یعنی اللہ کے یہ تمام رسول جو مختلف عہدوں اور قوموں میں ظاہر ہوئے، اُن سب کی دعوت کا حاصل کیا تھا؛ اُنہوں نے نسلِ انسانی کے مختلف عہدوں اور گروہوں کو کس بات کا پیام پہنچایا؟ وہ بات ایک ہی تھی، یا ایک سے زیادہ؟ یہ آیت اپنے نئے نئے قلموں میں جواب دیتی ہے کہ اُن سب کا پیام ایک ہی تھا، اور وہ یہی تھا کہ ان ہذا امتکرمۃ واحدہ، وانا ناسرہکم، فاعبدن! تم سب ایک ہی امت ہو، تم سب کا پروردگار ایک ہی پروردگار ہے، پس الگ الگ نہ ہو، اُسی کی بندگی کرو۔ وقضوا امرہم بینہم۔ لیکن قوموں نے یہ تسلیم بھلا دی، اور اپنے دین کا کا ساملا آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ یعنی ایک ہی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سے دین بنالے اور ہر گروہ دوسرے گروہ سے کٹ کر الگ ہو گیا۔ وحدت کی حکمتِ قدرت اور اجتماع کی حکمتِ اشاعت ان کا شمار ہوا۔ اِنکی الدینا راجعون۔ مگر بالآخر سب کا چاری طرف لوٹنا ہے۔ اس وقت حقیقت حال آشکارا ہو جائیگی۔ ہر گروہ دیکھ لے گا کہ اُس کی حقیقت فراموشیوں نے اُسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا؟ سبحان اللہ قرآن کی معجزانہ بلاغت، ایک چھوٹی سی آیت کے اندر اس معاملے کے سارے دفر کس طرح سمیٹ دیے ہیں؟ اور پھر صرف امر و نہی نہیں ہے بلکہ ترتیب بیان نے خود بخود استدلال کی روشنی بھی پیدا کر دی ہے:

مبادی ثلاثہ توحید

(۱) ان ہذا امتکرمۃ واحدہ۔ تم نے کتنے ہی تفرقے پیدا کر رکھے ہیں مگر تمہاری اُمت اصلاً ایک ہی اُمت ہے۔
(ب) وانا ناسرہکم۔ اور میں ہی تم سب کا تمہارا پروردگار ہوں۔ میرے سوا کوئی نہیں۔

(ج) فاعبدن! جب تمام نوعِ انسانی ایک ہی اُمت ہوئی، اور سب کا پروردگار بھی ایک ہی ہوا، تو پھر سب کے لیے بندگی کی نیازی کی چوٹ بھی ایک ہی کیوں نہ ہو؟ ایک سے دو کیوں ہو؟ پس اُسی ایک کی بندگی کرو، کیونکہ تم سب ایک ہی ہو، اور ایک ہی کے لیے ہو۔ یہاں ایک سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے؛ غور کرو، "فاعبدن" کی "ف" یہاں کس طرح بولی رہی ہے؟ کس طرح اس نے استدلال کا پہلو پکار دیا ہے؟

توحید اُمت۔ توحید ربوبیت۔ توحید عبادت

ایک آیت کے اندر تینوں توحیدوں کا بیان جمع ہو گیا: توحید اُمت، توحید ربوبیت، توحید دین و عبادت۔ اور یہی تین توحیدیں دعوتِ قرآنی کا اصل الاصول ہیں۔ وہ ہر حکمِ انبی کی مصلحتاً لہذا ہے، اور انہی پر اپنی تعلیم و تذکیر کی ساری بنیادیں اُسٹوار کرتا ہے۔ توحید اُمت سے مقصود یہ ہے کہ افرادِ انسانی کی کثرت و انتشار کے پردے میں اس کی وحدت چھپی ہوئی ہے۔ اسے نہ بھولو۔ تمہاری نسل، تمہارا وطن، تمہاری بولیاں کتنی ہی الگ الگ ہو گئی ہوں مگر تم سب ایک ہی نسلِ انسانی کا گھڑا ہوا، اور تمہارا پروردگار وہی ایک ہی گروہ ہے۔

توحید ربوبیت سے مقصود یہ ہے کہ تم نے کتنے ہی مختلف نام رکھ لیے ہوں، کتنی ہی مختلف عبادت کا جس بنیاد کی ہوں، کتنے ہی مختلف تصور رکھ لیے ہوں، مگر تمہارے پیدا کیے ہوئے اختلاف سے حقیقت مختلف نہیں ہو جا سکتی جس طرح تم سب کا گروہ ایک ہی ہے اُسی طرح تمہارا پروردگار بھی ایک ہی ہے۔ اُس ایک کے سوا اور کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔

توحید عبادت سے مقصود یہ ہے کہ جب گروہ ایک ہی گروہ ہے، اور پروردگار ایک ہی پروردگار ہے تو دین بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ وہ ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ پس سچائی کی راہ یہ ہونی کہ اُسی ایک کی بندگی کرو، اور اس راہ میں مختلف و تفرقہ نہ ہو جائے۔ پھر ایک آیت کے اندر صفاتِ صاف و واضح کرو یا کر خجانات و صادات کا قانون کیا ہے؟ یعنی قوموں کے اس تعلق اور گروہوں کے اس تفرقہ کے بعد بھی قانونِ خجانات و صادات کیا ہے؟ فرمایا، وہ ہمیشہ کی طرح اب بھی یہی ہے کہ فاضلِ عیال من اہلکات و دھو منہم! فلا تفرقوا لہن السعیہ۔ خجانات کی شرط صرف وہ باتیں ہیں۔ ایمان اور عملِ صالح جس انسان نے نیک عمل کیے اور اس کے اندر ایمان ہوگا

شرائط صرف ایمان و عمل ہے

ہوا، تو اُس کی سبھی رائیگاں جلنے والی نہیں۔ ضروری ہے کہ مقبول ہو۔ فہم کے زور پر ضرور کہہ دے۔ یہودی کہتے تھے ”کو فواہو دا“ مضاربتی کہتے تھے ”کو فواہضاربتی“ قرآن کہتا ہے نہیں ”فہم یعمل من الصلحکات وهو موہم کوئی ہو، لیکن اگر وہ مومن ہو اور اُس نے نیک عمل کی راہ اختیار کی، تو اُس کا ایمان و عمل کبھی ضائع نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنا جو ضرور پائیگا۔ وانا لہ کا بتوں! یہ ہمارا ٹھہرایا ہوا قانون ہے۔ ہم اُس کا ایمان و عمل لکھ دینے والے ہیں۔ پھر کوئی ہے جو اسے رائیگاں ٹھہرا سکتا ہے؟ دنیا کا ہر انسان ٹھہرا سکتا ہے، لیکن ہم اسے دقت میں وہ ثبت ہو جائیگا۔

کتنا اہم مقام ہے، مگر تفسیریں اٹھا کر دیکھو، کس طرح اس کی ساری اہمیت بے عمل بحثوں میں ضائع کر دی گئی ہے۔ اہمیت کی حفاظت کے لیے یہ طریق بھی کافی نہیں ہیں، لیکن اس کو زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں۔

(۲۵) سورہ کف کے آخر میں یا جوح و ما جوح کی تفسیر گزری چکی ہے۔ اس سورت کی آیت (۹۶) میں جس خروج کی خبر دی گئی ہے، یہ اُن کا آخری خروج تھا۔ یعنی منگولیا تا تاروں کا وہ خروج، جو چھٹی صدی ہجری میں منگولیا کی بلندوں سے اُٹھا، اور پھر آنا فانا تمام مشرق و مغرب پر چھایا۔ مشرق میں چین کی تمام مملکت اُس نے سحر کر لی۔ مغرب میں بحر اسود کے شمالی ساحل سے گزرتا ہوا ڈینیوب کی وادیوں تک پھیل گیا۔ پھر ہنگری و روس پر قابض ہو کر جرمنی کی سرحد تک پہنچ گیا۔ پھر اسلامی ممالک کی طرف متوجہ ہوا، اور چھ صدیوں کے اندر اسلامی تمدن نے جو کچھ تیسریں تھا، مجوں سے لے کر جلالہ تک چشم زدن میں پامال کر دیا۔ وکان دعلاً مفعولاً!

غور کرو۔ یہاں صرف چند فظوں کے اندر اس معاملہ کی خصوصیات کس طرح واضح کر دی ہیں؟ یا جوح و ما جوح کے اس ظہور کو ”خروج“ یا اسی طرح کے کسی دوسرے فظ سے تفسیر نہیں کیا۔ بلکہ ”فتح“ کا لفظ استعمال کیا۔ یعنی اذ افتحت یا جوح و ما جوح عربی میں جب ”فتح“ کا لفظ ایشیا کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کے معنی صرف کھلنے کے ہوتے ہیں۔ مثلاً ”فتح الباب“، لیکن جب حیوانات کے لیے بولا جاتا ہے، تو اُس کے معنی صرف کھلنے ہی کے نہیں ہوتے بلکہ کھل کر چانک نکل پڑنے کے ہوتے ہیں۔ مثلاً کدوؤں کا دل کسی گوشے سے نکل پڑتا ہے تو کہتے ہیں ”نفت الجودہ پس طلب یہ ہوا کہ یا جوح ما جوح کسی گوشہ میں الگ تھک پڑے ہیں۔ ایک وقت آئیگا کہ چانک نکل پڑینگے اور اس طرح نکل پڑینگے۔ جیسے مدتوں سے پانی بند پڑا ہو۔ بند ٹوٹ جائے۔ اور ہر طرف سیلاب اُٹھ جائے۔

اب دیکھو، کس طرح اس ایک فظ نے معاملہ کی پوری تاریخی نوعیت آشکار کر دی ہے؟

سورہ کف کی تشریحات میں پڑھ چکے ہو کہ ظہور اسلام سے پہلے منگولیا کا آخری قبائلی سیلاب وہ تھا جو چھٹی صدی ہجری میں مغرب و شمال کی طرف پھیلنا شروع ہوا، اور پھر یورپ کے مختلف قطعات میں منتظم ہو کر قائم کیا۔ اُس کے بعد قبائل کے نئے سیلابوں کا خروج رک گیا تھا۔ البتہ جو قبائل وسط ایشیا اور ساحل یورال و خذ کے مختلف حصوں میں متوطن ہو گئے تھے، اُن کی نسل و اُن نشوونما پانی ہی اسلامی فتوحات نے جب ان اطراف کا رخ کیا، تو انہی قبائل کو وہاں آباد پایا۔ یہ بتدریج مسلمان ہوتے گئے۔ چنانچہ ترک، کرغز، خزر، قزاق، تاجیک، چرکس، کرد، اوزبک، سلجوق وغیرہ سب تصود ہی قبائل ہیں۔ یہ سب اگرچہ منگولیا کی پہلی ہجرتوں کا بقایا تھے، لیکن اب ان کا کوئی تعلق اپنے وطن قدیم سے نہیں رہا تھا۔ بلکہ ایک دوسرے کو اجنبیوں اور دشمنوں کی نظر سے دیکھتے تھے۔

اس عرصہ میں منگولیا کا گوشہ بہر صورت میں قبائل کے نئے گروہ پیدا کر رہا۔ اب یہ دنیا سے الگ تھک تھے۔ اطراف کے سردی قطعات پر لوٹ مار کے لیے نکل جاتے مگر اس سے آگے بڑھنے کی جرات نہ کرتے۔ بعض گروہ جنوب میں پنجاب تک اور مغرب میں بحر و ماوراء النہر تک بھی پہنچ گئے، اور ایک قبیلہ کی ترکازیاں تو بارس تک پہنچ گئی تھیں لیکن جیسے قبائلی سیلاب پہلے آٹھ چکے تھے، ویسا کوئی سیلاب اب نہ آئے گا۔ تمام قبائلی مواد منگولیا ہی میں سمٹا اور بندھا رہا۔

لیکن چھٹی صدی ہجری میں ایک طرف تان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی، دوسری طرف ایک غیر معمولی عزم و استعداد کا فائدہ بھی پیدا ہو گیا۔ یہ مشہور منگولی قائد چنگیز خان تھا۔ اس نے تمام منتشر قبائل کو ایک رشتہ اطاعت میں منظم کر دیا، اور اس طرح ایک عظیم الشان عسکری قوت پیدا ہو گئی۔ اب یہ قتل غارت کا ایک ایسا منظم سیلاب تھا جسے دنیا کی کوئی انسانی قوت روک نہیں سکتی تھی۔ چنگیز خان کے بیٹے اور کئی خاں کے عہد میں اس سیلاب کا ہندوستان اور پھر اچانک اس طرح ہر طرف پھیل گیا، گویا دنیا اپنی بربادی کے لیے صرف اسی بند کے ٹوٹنے کی منتظر تھی!

فتح یا جوح ما جوح

تفسیر بیان کے
بعض واقعات

تفسیر بیان کے

اگر بعد فرمایا۔ من کل حبیب یسئلون۔ حبیب کے معنی کسی چیز کا اٹھا ہوا اور ابھر ہوا ہونا ہے۔ چنانچہ زمین کے ہر قریب حصوں کو جنہ
الارض کہتے ہیں۔ اسی کل اکثر من الارض مرقعہ۔ فصل کے معنی تیزی کے ساتھ دوڑنے کے ہیں۔ جو پڑے کے پلکے کو "فصلان الارض" کہیں گے۔
پس مطلب یہ تھا کہ وہ زمین کے تمام مرقعہ حصوں سے دوڑتے ہوئے آگے گئے۔

خود کرد۔ تااریوں کے حملے کی یہی مکمل تصویر ہے؛ تمام مومنین متفق ہیں کہ ان کے خروج کی سب سے بڑی خصوصیت یہی تھی۔ ان کا
خود کرد گویا میں ہوا جو کہ ارضی کی سطح مرقعہ ہے۔ مشرق کی طرف بڑے تو یہ بھی ہندی سے آتا تھا۔ مغرب کی طرف چلے تو یہ بھی ہندی سے
آتا تھا۔ پھر شمال میں روس تک پہنچ گئے۔ اور جنوب میں تمام مغربی ایشیا کے میداؤں پر چھا گئے۔ یہ بھی ہندیوں سے گویا ہی تھا کہ خود
ایشیا کی ہندیوں پر نمودار ہوئے اور پھر شمال و جنوب کے زیریں میداؤں پر ٹوٹ پڑے۔ پھر ان کے گھومنے کے لیے "یسئلون" کا لفظ کس کس
موزوں واقعہ ہے؟ ان کی شب و روز کی زندگی منگولیا کے بادر فاکر گھوڑوں کی پیٹھ پر سر جوئی تھی اور سو سہیل تک بغیر دم پلے
چلے جاتے تھے۔ جب ان کے جتنے اسلامی ملکوں پر گئے تو ان کی برق رفتاری کا یہ حال تھا کہ ایک شہر کی تباہی کی خبر دوسرے
شہر تک پہنچنے نہیں پاتی تھی کہ وہ خود اس کے دروازے پر نمودار ہو جاتے تھے!

یہی وجہ ہے کہ اس عہد کے اکثر اصحاب نظر ان کی حالت دیکھتے ہی بے اختیار پکار اٹھتے کہ یا جوج و یا جوج کا موعود خوش ہو جو۔
امام ذہبی نے تاریخ میں متعدد علماء کا یہ تاثر نقل کیا ہے، اور حافظ علم الدین برزالی نے تاریخ دمشق میں اور مقریزی نے درر اللہیین
تصریح کی ہے کہ اس عہد میں "ایک کثیر جماعت" اہل علم کی اس فتنہ کو فتح یا جوج و یا جوج قرار دیتی تھی۔ نیز حافظ سیوطی نے اپنے رسالہ
فضائل بنی عباس میں مقریزی کے ایک رسالہ "اور دنی بنی امیہ بنی العباس بن الروایات والاقوال" کا حوالہ دیا ہے، اور اس
سے یہی قول نقل کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے مجدد الدین ابن تیمیہ صاحب منقہ لکھا کرتے تھے۔ مگر یہ خود یا جوج و یا جوج نہیں
ہیں تو ظاہر ہونے والے یا جوج و یا جوج ایسے ہی ہونگے۔ صاحب تاریخ گزیدہ نے بھی دسے لفظوں میں اس طرف اشارہ کیا ہے۔
ہمارے محسوس نے چونکہ صد ذوالقرنین کی تعمیر کا مطلب یہ سمجھ رکھا تھا کہ جس طرح قیدیوں کو دیوار چن کر بند کر دیتے ہیں، اسی طرح
ذوالقرنین نے یا جوج و یا جوج کو بند کر دیا ہے، اس لیے یہاں "فتنہ" کا لفظ دیکھ کر محبت اُنہوں نے یہ مطلب سمجھ لیا کہ جب لوگ
گھل جائیں اور یا جوج و یا جوج آزاد ہو کر نکل پڑیں گے۔ حالانکہ نہ تو مد سے مقصود قید خانہ کی دیواریں ہیں۔ اور نہ یا جوج و یا جوج سے مقصود
بھڑوں کا کوئی گلبے ہے جسے ہاتھ کھینچ کر بند کر دیا گیا ہو۔ دنیا میں اس طرح کوئی کسی قوم کو دیواروں میں جن نہیں دے سکتا۔ ذوالقرنین
کے زمانہ میں یا جوج و یا جوج کا حملہ ایک خاص راہ سے ہوتا تھا۔ دوسری راہیں ان پر نہیں کھلی تھیں، اس لیے اُس نے سد تعمیر کر کے
اُسے بند کر دیا اور صدیوں تک کے لیے ملک محفوظ ہو گیا۔ اسی طرح چینوں نے بارہ سو میل لمبی دیوار تعمیر کر کے شمال اور مغرب کی
ساری سرحد بند کر دی۔ لیکن اب یہ دونوں ترکاؤں ریکارڈ ہو گئی تھیں، کیونکہ چین کے لیے جنوب کی راہ اور مغربی ایشیا کے لیے
خراسان کی راہ کھل گئی تھی۔ واللہ بطلوا۔

اس واقعہ نے تاریخ اسلام کو دو بڑی قسموں میں تقسیم کر دیا ہے۔ قبل از فتنہ تا مار اور بعد از فتنہ تا مار۔ پہلے عہد کی تمام دینی، تمدنی
ذہنی، اور علمی خصوصیات دوسرے عہد میں یک قلم معدوم ہو گئیں۔ پہلا عہد صرف عروج ہی کا عہد تھا بلکہ منزل کا بھی تھا۔ تاہم مسلمانوں
کے فکر و عمل کی جو معنوی روح اوائل میں پیدا ہو گئی تھی، وہ کسی نہ کسی شکل میں کم و بیش قائم تھی لیکن اس فتنہ نے پھلا دور بالکل ختم کر دیا،
اور عالم اسلامی کی خون آلود سرزمین سے جو نیا دور بنا، وہ ہر اعتبار سے ایک مختلف اور متضاد دور تھا، اور سراسر عہد تنزل کی پیداوار
آج مسلمانوں کے فکر و عمل کا چوڑا ہاتھ نظر آ رہا ہے، یہ اسی دور کی پیداوار ہے۔

اس انقلاب حال کی ایک نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ عربی خلافت کا بجلی غارت ہو گیا۔ عربی خلافت اس سے پہلے بھی خلافت
نہیں رہی تھی۔ خلافت کا محض سایہ ہی تھا۔ تاہم سایہ باقی تھا، اور وہ اصلیت کی یاد تازہ کرتا رہتا تھا۔ لیکن سقوط خلافت سے یہ سایہ بھی
معدوم ہو گیا۔

بخاری کی حدیث زینب بنت جحش میں اس صورت حال کی طرف صاف صاف اشارہ موجود ہے، استیظاف النبی صلی اللہ
علیہ وسلم محمد رحمہ، یقول لا الہ الا اللہ، ویل للعرب من شہر قد اقترب۔ فقہ الیوم من مردم یا جوج و یا جوج مثل هذا
(وعدہ سفیان قسطنطین، واماۃ) قبل "انھلک و فینا الصالحون" قال "نعم، انما کثیر الخبث" یعنی آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) ایک دن

علاء احمد کی
تصريحات

خمسے مقصود
سرحد میں ہو

خمسے مقصود
تاریخ اسلام

حدیث زینب
بنت جحش

سور کھٹے تو ان کا چہرہ مبارک شدت سے روشن ہو رہا تھا، اور فرما رہے تھے "لا الہ الا اللہ" اس شر سے جو قریب آگیا عوب کے لیے افسوس! آج یا جمعہ و جمعہ کی روک کھل گئی، پھر انھیں سے ملنے بنا کر بتلایا کہ ابھی صرف اتنی ماہ کھلی ہے۔ یہ ملنے روپیہ کے برابر یا اس سے کچھ چھوٹا تھا۔ آخری راوی کو اس بارہ میں شبہ نہ ہوا۔ پھر حال مطلب یہ تھا کہ ابھی صرف رخصت ہوا ہے پوری راہ نہیں کھلی۔ اس پر عرض کیا گیا "کیا ہم ہلاکت میں پڑ جائیں گے حالانکہ ہم میں صالح انسان بھی ہونگے؟" فرمایا "اں جب گنہگار ہوں گے؟"

اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

اولاً: شخصیت کے زمانے میں سے ساتویں صدی عیسوی میں یا جمعہ و جمعہ کی روک کھلنا شروع ہو گئی تھی لیکن اتنی نہیں کھلی تھی کہ قدم باہر پڑھا سکیں۔ یہ حقیقت خواب میں اس طرح دکھائی گئی، جیسے ایک دیوانہ ہے اور اس میں ذرا سا سولہ بن گیا ہے۔ چنانچہ تاریخ اس کی جو بہت تصدیق کرتی ہے۔ شیک ہی زمانہ ہے جب منگولی قبائل نے اس راہ کے علاوہ جسے ذوالقرنین بند کر چکا تھا، ایک نئی راہ کا سراغ پایا۔ جسے بحر خزر اور بحر اسود کی درمیانی راہ کی جگہ بحیرہ یوٹل اور بحر خزر کا درمیانی راستہ۔ چوتھی صدی میں تاتاریوں کے بعض قبائل اس طرف بڑھ گئے، اور دریائے جیوں کی وادوں میں آباد ہو گئے۔

ثانیاً: یا جمعہ و جمعہ کے ناموں میں عرب کے لیے ہلاکت تھی کیونکہ وہ عربیہ فرمایا "للمسلمین" نہیں فرمایا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو نسل عربی اقتدار و عروج کے انفراس کا باعث ہوئی، وہ یہی منگولی نسل ہے، اور اس لیے یقیناً یا جمعہ و جمعہ کو یہی نسل تھی۔ عربی اقتدار کی ہلاکت کی ابتدا بھی اسی نسل کی مختلف شاخوں سے ہوئی جسے ترکوں اور بلجیوں سے، اور انتہائی اسی کے نئے ناموں سے ہوئی یہی منگولی تاتاریوں سے۔

اس باب میں بہت سے امور تفصیل طلب ہیں، لیکن یہاں مزید اطباء کا موقع نہیں، البتہ تذکرہ و عبرت کے لیے ایک تاریخی حقیقت یاد رکھنی چاہیے۔ اسلام کا مروجہ کبھی اس واقعہ کے خاتمہ سے قاصر نہیں ہو سکا کہ تاتاریوں کی ابتدائی تاخت اور آخری تاخت، دونوں کا باعث خود مسلمانوں کی فرقہ بندی اور اس کی جاہلی عصبیت ہوئی۔ جسے بربادی کا پہلا دروازہ خفیوں اور شافیوں کے باہمی جدال سے کھلا، اور بربادی کی آخری تکمیل اپنے بغداد کا فتنہ اور شیعوں کے اختلاف کا نتیجہ تھا!

چنگیز خاں نے وسط ایشیا کا بالائی علاقہ غورازم تک (جسے خوارزم) فتح کر لیا تھا لیکن اس سے آگے قدم نہیں بڑھا سکا تھا۔ بعد کو جب اس کے پوتوں میں سلطنت تقسیم ہوئی تو وسط ایشیا اور اس کے لٹھات ہلاکو خاں کے زیر حکومت آئے لیکن اسی آگے بڑھنے کی جرات نہیں ہوئی کیونکہ اسلامی ملکوں کی کشتن و مہار کا عرب ابھی تک دلوں سے جو نہیں ہوا تھا۔ گراس ایشیاں اچانک ایک واقعہ ایسا پیش آگیا جس نے خود بخود ہلاکو کے آگے فتح و ترقی کی راہیں کھول دیں۔ خراسان میں خفیوں اور شافیوں میں باہمی جنگ و جدال کا بازار گرم تھا۔ طوس کے خفیوں نے شافیوں کی ضد میں آکر ہلاکو کو حملہ کی دعوت دی اور شکر کے دروازے کھول دیے پھر جب تاتاریوں کی تلوار چمک گئی تو اس نے خفیوں کو چھوڑا نہ شافیوں کو بلکہ دونوں کا خاتمہ کر دیا!

خراسان کی تعمیر نے ہلاکو کی شاہراہ کھول دی تھی۔ پھر بھی ہلاکو اس کی جرات نہ کر سکا کہ عباسی دار الخلافہ بغداد پر حملہ کرے، لیکن اب پھر خود مسلمانوں کے باہمی قتال نے اسے بلوا دیا۔ بغداد میں اور شیعوں کے باہمی پیکار کا میدان جنگ بن چکا تھا۔ غیظہ مستعصم کا وزیر ابن ہفلیق شیعہ تھا، اور شیعوں کے ہاتھوں انہیں برداشت کر چکا تھا، اس نے خواجہ فیصل الدین طوسی کے ذریعہ (کہ ہلاکو کا وزیر اور مستند تھا) ہلاکو کو بغداد آنے کی ترغیب دی، اور اس طرح تاریخ اسلام کی سب سے بڑی بربادی اپنی آخری تکمیل تک پہنچ گئی!

یہی سنی ہیں سورۃ الفتنہ کی اس آیت کے جس میں جماعتی زندگی کے مذاہبوں میں سے ایک عذاب یہ بتلایا ہے کہ کسی ایک جماعت کا مختلف جماعتوں میں تشیع اور مغرب ہو جانا اور پھر ہر گروہ کا دوسرے گروہ کو اپنی شدت کا مرکز بن چکا، قل هو القادر علی ان یبعث علیک رسولاً من انفسہ فاعلم انہم لو فیکم او من تحتہم او بلیسکم شیعا ویدل بینہم بعضکم باس بعض (۶: ۶۵)

لہذا ذکر کے شمار کے لیے عربوں میں تشیع کا رواج تھا تسبیح پر جان بودہ کی ایجاد ہے اور ہنسی مسلمانوں نے لی عرب جب شمار کرنا چاہتے تو انھیں "خ" شمار کرتے۔ یہی کو عثمانی لفظ کو تھیں۔ عثمانی لفظ میں ایک علامت تھی کہ ہے ایک سو کی۔ دونوں میں فرق بن جاتا ہے۔ ایک ذرا لڑا ایک چھوٹا سیلین سے روایت بیان کرتے ہیں ایسی لفظ بنا کر دکھایا تھا لیکن آخری راوی کو شبہ نہ ہوا کہ تھے والا تھا یا سو لاس کے جس نے دونوں کا ذکر کر دیا۔ لہذا اس واقعہ کی عبرت اشارہ اگرچہ تمام مروجہ لفظوں کے لیے کیا ہو لیکن تفصیل ابن ابی العزید کی شرح پنج اہل سنت میں ملے گی اور مصر میں چھپ گئی ہے۔

ہر سنی کی ایک
نات الہی
نرمول ہوت

تاریخی حیثیت سے یہ واقعہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ چنگیز خاں کو خوارزم پر حملہ کرنے کی ترغیب خود خلیفہ الاناصردین اصفہ عباسی نے دی تھی کیونکہ بلوچیوں کے بعد خوارزم شاہیوں کا اقتدار قائم ہو گیا تھا، خلیفہ بنداد اس اقتدار کی وجہ سے سخت متعین میں تھا۔ چنگیز خاں کا نام تیموجن تھا، سلطانہ مطاہ ۱۲۰۱ء میں اس نے چنگیز خاں کا شہنشاہی لقب اختیار کیا، اسلئے مطاہ ۱۲۱۹ء میں خوارزم فتح کر لیا۔ سال وفات ۱۲۲۶ء مطاہ ۱۲۲۶ء ہے۔ اُس کے بعد اُس کا بیٹا اوکتائی خان جانشین ہوا۔ اوکتائی کے بعد منکوکے بعد قبلائی۔ قبلائی کے بھائی ہلاکو کے حتم میں وسط ایشیا کی فرائڈائی آئی، اسی نے ۱۲۵۹ء مطاہ ۱۲۵۹ء میں بغداد پر حملہ کیا، اور عربی خلافت کا آخری نقش قدم بھی مٹ گیا۔

تاتوں
دراشاہن

(۳۶) آیت (۱۰۵) سے آئینک سورت کے مواظ کا خلاصہ ہے۔ فرمایا: ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر: ان الامم من یوثق عبادی الصالحون ہم نے زبور میں اپنے اس مقررہ قانون کا اعلان کر دیا تھا کہ زمین کے وارث خدا کے صلح بندے ہوتے ہیں۔ یعنی جماعتوں اور قوموں کے لیے یہاں یہ قانون الہی کام کر رہا ہے کہ انہی لوگوں کے حتم میں ملک کی فرائڈائی آتی ہے جو صالح ہوتے ہیں۔ ”صلح“ کے معنی سنورنے سنوارنے کے ہیں ”معد“ کے معنی بگڑنے بگاڑنے کے ”صلح“ انسان وہ ہے جو اپنے کو سنوار لیتا ہے اور دوسروں کو سنوارنے کی استعداد پیدا کر لیتا ہے، اور یہی حقیقت نیک عملی کی ”معد“ وہ ہے جو بگاڑ میں پڑا اور بگاڑنے والا ہوتا ہے، اور حقیقت برائی کی پس قانون یہ ہوا کہ زمین کی وراثت سنورنے سنوارنے والوں کی وراثت میں آتی ہے۔ ان کی وراثت میں نہیں جو اپنے اعتقاد و عمل میں بگڑ جاتے ہیں اور سنوارنے کی جگہ بگاڑنے والے ہوتے ہیں۔

نور کا اعلان

زبور کا جو مجموعہ آج موجود ہے، اُس کے بے شمار ترانوں میں یہ حقیقت صاف صاف بول رہی ہے۔ مثلاً زبور ۲۴ میں ہے ”بمجلس کاٹ ڈالے جائینگے۔ گردہ جو خداوند کی بات کی راہ دیکھتے ہیں، زمین کو میراث میں لینگے۔ قریب ہے کہ شریر نابود ہو جائے۔ تو اُس کا ٹھکانا دھوئیں سے اور نہ پائے۔ پر وہ جو حلیم ہیں، زمین کے وارث ہونگے، اور ہر طرح کی راحوں سے خوش دل ہونگے۔“ (۲۴: ۹)

انسانی زندگی
سرتا سرورث
میراث ہے

تورات، انجیل، اور قرآن، تینوں نے زمین کی ”وراثت“ کی ترکیب باج استعمال کی ہے اور زبور، یہ ترکیب صورت حال کی کتنی سچی اور قطعی تعبیر ہے؟ دنیا کے ہر گوشہ میں ہم دیکھتے ہیں، ایک طرح کی بدلتی ہوئی میراث کا سلسلہ برابر جاری رہتا ہے۔ یعنی ایک فرد اور ایک گروہ طاقت و اقتدار حاصل کرتا ہے۔ پھر وہ چلا جاتا ہے اور دوسرا فرد اور گروہ اُس کی ساری چیزوں کا وارث ہو جاتا ہے۔ حکومتیں کیا ہیں؟ محض ایک ورثہ ہیں جو ایک گروہ سے نکلتا اور دوسرے کے حتم میں آ جاتا ہے۔ اگر زمین کا کوئی ایک قطعہ سامنے رکھ لو، اور جس وقت سے اُس کی تاریخ روشنی میں آئی ہے، اس کے حالات کا کھوج لگاؤ، تو تم دیکھو گے، اُس کی پوری تاریخ حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ارث و میراث کی ایک مسلسل داستان ہے۔ ایک قوم کا بعض ہوئی۔ پھر مٹ گئی۔ دوسری اس کی وارث ہو گئی۔ پھر اُس کے لیے بھی مٹا ہوا، اور میراث وارث کے لیے جگہ خالی ہو گئی، تو پھر جوا۔

پس قرآن کتنا ہے۔ یہاں ارث و میراث کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اب سوچنا یہ چاہیے کہ جو ورثہ چھوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ اور جو وارث ہوتے ہیں، کیوں وراثت کے حقدار ہو جاتے ہیں؟ فرمایا، اس لیے، کہ یہاں خدا کا ایک اعلیٰ قانون کام کر رہا ہے، ”ان الامم من یوثق عبادی الصالحون“؛ وراثت ارضی کی شرط اصلاح و صلاحیت ہے جو صالح نہ ہے اُن سے بھلائیگی۔ جو صالح ہونگے، اُن کے ورثہ میں آئیں گی، ولین نجد لسنة الله تبدیلا۔

عابدین حق
کے پیہم

اس کے بعد فرمایا: ان فی هذا البلاء عابدین۔ اس بات میں عبادت گزاران حق کے لیے ایک بڑا پیام حقیقت مضمر ہے۔ یعنی اس قانون الہی کے تذکرہ میں اُن کے لیے وراثت ارضی کا پیام ہے کہ وعد الله الذین امنوا منکم و عملوا الصالحات لیست خلفہم فی الامر من کما استخلف الذین من قبلہم ولیکن لہم دینہم الذی ارضقنی لہم، ولیدل لہم من بعد خوفہم امنا (۵۵: ۲۳) جس طرح اُن سے پہلے خدا کے صالح بندوں کی وراثت میں زمین آچکی ہے،

لہ غیر ضروری ہے کہ یہاں ”الارض“ سے مقصود فلسطین کا ملک قرار دیا جائے جیسا کہ مفسرین نے قرار دیا ہے۔ کیونکہ اسلوب بیان عموم میں موعود کا ہے۔ ”الارض“ سے مقصود روئے زمین ہے۔ علاوہ بریں حوالہ زبور کا ہے، اور زبور میں عموم و اشتقاق کے ساتھ زمین ہے۔ نہ کہ ارض موعود۔

اُسی طرح عقرب اُن کی وراثت میں بھی لے والی ہے۔ اور پھر یہ انقلاب کیوں ہونے والا ہے؟ اس لیے کہ ماہر اسلام نے لکھا ہے: **للعالمین** پیغمبر اسلام کا ظہور کر رہی تھی اس لیے رحمت الہی کا ظہور ہے۔ پس ضروری ہے کہ انسانی شقاوت کا خاتمہ ہو ضروری ہے کہ اُس کی جگہ رحمت الہی کا سایہ کر رہی ہو پھر چاہئے!

اُس کے بعد واضح کر دیا کہ پیغمبر اسلام کی دعوت کا حاصل کیا ہے؟ **انما الھکم الموحد**۔ فہل انتھ مسلمون؟ باقی رہی یہ بات کہ یہ انقلاب حال کب ظہور میں لے والا ہے؟ تو: ان ادسی، اقرب ام عید ما توعد من میں جانا چاہیے کہ حقیقتاً ایسا ہونے والا ہے لیکن ابھی اس میں کچھ دیر ہے یا بالکل سامنے آگیا؟ یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ اس بارہ میں بھی اللہ کے مقررہ قوانین ہیں اودہ کام کر رہے ہیں۔ وان ادری، لعلہ فتنۃ لکم اوعتاہ الی حین۔ کون جانتا ہے ہو سکتا ہے کہ جو تاخیر ہو رہی ہے، وہ اس لیے ہو کہ تمہیں ابھی کچھ دنوں اور آزمائش میں ڈالنا ہے۔ یا اس لیے کہ تمہارے متعجبات کے کچھ دن ابھی باقی ہیں۔ یہ سورت کا کتنا اہم مقام ہے؟ سورت کے تمام بیانات کس طرح وقت کی سب سے بڑی موعظت پر ختم ہو رہے ہیں؟ اور پھر کیسی فیصلہ کن بات ہے جس میں مومنین صابکین کے لیے پیام اقبال اور سرکین منفدین کے لیے پیام اوار ہے، بلکہ تفسیر اس آٹھارے پڑھو۔ ہمارے مفسر اس تیزی سے نکل گئے ہیں۔ گویا رکنے اور نظر و تدبیر سے کام لینے کی اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے!

رحمۃ العالمین

یہاں پیغمبر اسلام کے ظہور کا ایک ایسا وصف بیان کیا گیا ہے جو قرآن کے بیان کردہ اوصاف میں سب سے زیادہ اہم اور نمایاں ہے۔ یعنی **رحمۃ للعالمین**! یہ ظہور صرف کسی ایک ملک کسی ایک قوم کسی ایک نسل ہی کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے رحمت کا ظہور ہے، یہ وصف بیان کر کے قرآن نے ایک کسوٹی پر ہمارے حوالہ کر دی ہے۔ اس پر ہم اس ظہور کی ساری صداقتیں پرکھ لے سکتے ہیں۔ اگر یہ فی الحقیقت تمام نوع انسانی کے لیے رحمت کا ظہور ثابت ہو جائے، تو اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں۔ اگر ایسا نہیں ہو جائے، تو پھر سچائی نے قرآن کا ساتھ نہیں دیا۔ ہمارا فرض ہے کہ حقیقت کا تحقیق کے لیے اعتراف کریں۔ یہ جاننا شروع کی جائے لاگ اور بے رحم جانچ ہو چاہیے۔ ہر طرح کی مذہبی خوش اعتقادیوں سے منتر، ہر طرح کی خود پرستانہ طرز اریوں سے پاک کیونکہ یہاں حقیقت کی عدالت موجود ہے، اور وہ صرف حقیقت ہی کی شہادت پر کان دھرتی ہے!

تاریخ کا فیصلہ

جملہ و تھمب نے ہمیشہ اعلان حقیقت کی راہ روکنی چاہی ہے، لیکن روک نہیں سکی ہے۔ اس فیصلہ میں بھی تاریخ نے دیر لگائی، لیکن بالآخر اسے کرنا پڑا۔ ضروری ہے کہ فیصلہ خود اُسی کی زبانی منجھلائے، اور ایک مستعد کی طرح نہیں بلکہ ایک مورخ کی طرح عالم انسانیت کے ایک ایک گوشہ سے شہادت طلب کی جائے۔ افسوس ہے کہ اس وقت تک کوئی کوشش نہیں کی گئی جو اس موضوع پر ملی حیثیت سے وسیع بھیجی جاسکے۔ ہم نے مقدمہ تفسیر میں اس کی کوشش کی ہے، ایک خاص باب کا موضوع بحث میں سلسلہ ہے۔ یہاں اتنی تفصیل کی گنجائش نہیں، اور اختصار مفید نہ مانیں، اس لیے مجبوراً قلم روک لینا پڑتا ہے۔

حضرت ابراہیم کو بت شکنی کا واقعہ

(۲۷) سورت کی شریحات ختم ہو گئیں مگر ایک نہایت اہم بحث باقی رہ گیا ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم (علیہ السلام) کی بت شکنی کا واقعہ جو آیت (۵۷) سے (۶۷) تک بیان کیا گیا ہے۔ عام طور پر مفسروں نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ حضرت ابراہیم نے تین موضوعوں پر ایسی بات کہی جس پر بظاہر جھوٹ کا اطلاق ہو سکتا ہے۔ اس میں سے ایک موقع یہ ہے جب اُن سے پوچھا گیا: **ما انت فعلت هذا** کیا تو نے بتوں کو توڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا: **بل ضللت کبیرھم هذا** بلکہ اس بڑے بت نے ایسا کیا۔ حالانکہ فی الحقیقت ضل خود انہی کا تھا۔

اس باب میں استدلال صراحہ کی ایک روایت سے کیا جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں خود اس مقام پر تہہ بر کرنا چاہیے کہ کیا فی الحقیقت یہاں کوئی ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہے جس سے حضرت ابراہیم کا جھوٹ بولنا ثابت ہوتا ہو؟ خواہ وہ جھوٹ کسی درجہ کی کسی ذمیت کا ہو۔

کیا حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا تھا

حقیقت یہ ہے کہ تفسیر قرآن کی تاریخ کی ہواچھبوں میں اس سے بڑھ کر اور کوئی ناقابلِ توجہ نہ ہو بھی نہیں۔ قرآن میں کوئی ایسی بات نہیں جس سے اس اصدقِ الصادقین کا جھوٹ بولنا نکلتا ہو۔ لیکن یہ تکلف ایک آیت کو توڑ کر اور ذکر ایسا بنانا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جھوٹ بولنے کی بات بن جائے۔ اور اثباتِ کذب کی یہ مبارک کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ ایک مفسر

حدیث موجود ہے جس کہیں یہ قیامت نہ ٹوٹ پڑے کہ اس کے غیر معصوم رادوں کی روایت کمزور مان لینی پڑے۔ گویا اصل اس باب میں غیر معصوم رادوں کا حفظ ہے۔ ذکر معصوم رسولوں کا مادہ اگر قرآن میں اور کسی روایت میں اختلاف واقع ہو جائے تو قرآن کی روایت کے مطابق جتنا پڑے۔ راوی کی شہادت اپنی جگہ سے کبھی نہیں ہل سکتی!

اب خود کرو۔ یہاں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، وہ خود قرآن کے صاف صاف فقرات میں کیا ہے؟

سرزمین وادی فرات میں نینوا اور بابل سے پہلے جو شہر آباد ہوئے ان میں ایک شہر اور تھا۔ یہ جنوبی عراق میں فرات کے کنارے آباد تھا اور محل وقوع وہ مقام تھا جو آج کل "تل العبدہ" کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس کی تفتیب و تحقیق کا سلسلہ ابھی جاری ہے، لیکن جس قدر آثار و کتبائت روشنی میں آچکے ہیں، ان سے باشندگان شہر کے عقائد و اعمال کے بہت سے گٹے واضح ہو چکے ہیں۔ یہاں بت پرستی کی وہ ساری بنیادیں متوار ہو چکی تھیں جو آج کل کریمینا اور بابل میں لیاہ و سیح اور مذہم شکل اختیار کر گئی ہیں۔ پرتش کا مبدو کا کتب تھے۔ سب سے بڑا بت "شمش" کا تھا۔ یہ شمس (سورج) کا۔ اس کے نیچے بہت سے بت مختلف طاقتوں یا مختلف قبیلوں اور آبادیوں کے تھے۔ خود شہر اور کا محافظ خدا "ناخار" تھا۔ یہی چاند "تل العبدہ" کے ٹیلہ میں جس مندر کے آثار ملے ہیں، افسوس کیا جاتا ہے کہ وہ "ناخار" کا مندر تھا۔

مند کے خاص پجاریوں اور محافظوں کا ممتاز گروہ بھی پیدا ہو چکا تھا، اور انہیں دینی ریاست میٹلی (Mesopotamia) کی نوعیت حاصل ہو گئی تھی۔

حضرت ابراہیم کا ظہور اسی شہر میں ہوا۔ ان کے والد تاریخ کا بچھنے ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ چچانے پرورش کی تھی، اور چونکہ وہ مندر کے پجاریوں میں سے تھا، اس لیے "آدار" کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ "آدار" قدیم کالڈی زبان میں بڑے پجاری یا تھا۔ مبدو کو کہا کرتے تھے۔ یہی "آدار" ہے جس نے بعد کی عربی میں "آذر" کی شکل اختیار کر لی، اور اسی لیے قرآن نے اس کا ذکر آذر کے نام سے کیا۔

حضرت ابراہیم نے جب آنکھ کھولی تو خود اپنے گھر میں بت پرستی پائی، لیکن اللہ نے چھائی کی جنتوں اور دلیلوں کی وحی سے ان کا قلب سلیم اس طرح سمور کر دیا تھا کہ نہ تو قوم و وطن کی جہالت و گمراہی اسے چھو سکی، نہ خود اپنے عزیزوں اور بزرگوں کا اعتقاد و اسرار و متاثر کر سکا۔ انہوں نے پہلے اپنے گھرنے میں تبلیغ کی۔ پھر تمام قوم کو پیام حق پہنچایا۔

انہوں نے پہلے شرک و بت پرستی کے خلاف عقل سلیم کی مجلس اور وجدان صادق کی شہادتیں پیش کیں: وذلک جھننا انبیہا ابراہیم علی قومہ نرفع دھججات من نشاء، ان دبت حکیمہ علیہ (۸۳:۶) لیکن پھر دیکھا کہ آباؤ اجداد کی تقلید کی غلط اس طرح دلوں پر چھا گئی ہے کہ عقل منیش کی کوئی روشنی بھی انہیں دکھائی نہیں دیتی۔ ہرجوت و آیت کا جواب ان کی زبانوں سے یہی نکلتا ہے کہ وجداناً، بالہا، عابدین (۵۳) نیز انہوں نے دیکھا، ایک عرصہ کے قائل و توارث نے لوگوں کی عقلیں کس مفلوج روی ہیں۔ بتوں کے رومانی اقتدار و تصرف کا عقیدہ ان کی رگ میں سرایت کر گیا ہے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات ابھی نہیں گئی کہ لاویت و قدوسیت کی پیشکش رومانیاتیں جو طرح طرح کے روایتی مجوزوں اور الہامی انہجوں کا مشربہ ملی آتی ہیں، محض بے اختیار مورتیاں ہو جائیں، اور جو حقیقت ہلے آباؤ اجداد اور ان کے آباؤ اجداد و نیاپا کے، وہ کل کا ایک نوجوان لڑکا پالے۔ چنانچہ وہ ان کی دھوٹے تبلیغ کا شہر اڑاتے اور کہتے: اجثنا بالحق، امانت من الاحیاء (۵۰:۱) ان حقیقت تمہارا ایسا ہی عقیدہ ہے یا ہم سے نہیں منفر کر رہے ہو؟ یہ بتوں کی عظمت اور ان کے رومانی اقتدار و تصرف کی ہیبت دلوں پر اس طرح چھائی ہوئی تھی کہ اس کے خلاف کسی کا بے لڑک زبان کو نہ ان کے دہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا تھا۔ وہ حضرت ابراہیم کی باتیں سننے تو متعجب ہو کر کہتے۔ تمہارے ہوش و حواس کہاں گئے؟ تم مجیدگی سے ایک بات کہہ رہے ہو یا ہم سے مزاح کر رہے ہو؟

جب انہوں نے قوم کے جمل و گوری کی یہ حالت دکھائی دی، تو حضرت ابراہیم نے محسوس کیا، جنتوں اور دلیلوں کی روشنی لیے

لے غلاؤ فیما یؤیسی (امریکی) کے محائب غانہ اور برطانی محائب غانہ کی ایک مشترک اثری ہم نے تل العبدہ کی کھدائی کا کام شروع کیا تھا، جو جنگ کی وجہ سے ترک کیا تھا اگر اب پھر جاری ہو گیا ہے۔ اس کے انکشافات نے حضرت ابراہیم کی سرگزشت مذکورہ قرآن کے متعدد گوشوں پر ہفتا اہم روشنی ڈالی ہے۔ سورہ الصافات کی تشریحات میں مختصر اس کا ذکر کیا جائیگا۔ تفصیل مقدمہ میں ملیگی۔

شہر مذکور
بت پرستی

آذر نام نہیں
لقب تھا

حضرت ابراہیم
کا گھرانہ

دعوت و
تبلیغ حق

ان کا محسوس کرنا
عقل پرستوں کے لیے
دلائل بیکار ہیں

لوگوں کے لیے بالکل بیکار ہے۔ ان کے دلوں میں توں کے اقتدار و تصرف کا دم اعتقاد بن کر جم گیا ہے جب تک اس پر چھٹا نہیں لگی ان کی آنکھیں کھلنے والی نہیں ہیں۔ ضروری ہے کہ اعلان حقیقت کے لیے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے، اور وہ طریقہ ایسا ہو کہ میری دلیوں اور غوطوں کی روشنی سے نہیں بلکہ خود اپنی اندھی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ صدیوں کی یہ گڑھی پوئی غلطیوں اور غلوں کی مانی ہوئی معبود ہیں بے اختیار و توجہ اور بے جان پتھروں سے زیادہ کچھ نہیں ہیں اور انسانوں کی کسی بڑی تعداد کا کسی بڑی مدت تک ایک بات مان لینا اور کیے جا سچائی کا ثبوت نہیں۔ سچائی کا ثبوت صرف عقل سلیم کی محنت ہے۔

تیم جت کا
علیٰ علیہ

یہ طریقہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ انہوں نے تمام لوگوں کو کھلا کھلا جلیج دیدیا: تالکھ لاکھین ات اھنا مکھ بعد ان تو لو امد بن ایسے اگر عقل کی کوئی دلیل بھی تھامے لیے سود مند نہیں۔ تم اپنے اس دہم باطل میں جھے ہوئے ہو کہ یہ عورتیاں طاقت و تصرف رکھتی ہیں تو اچھا خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو نیچو کیا نکلتا ہے۔ جوئی تم کی اپنے بڑے میل میں گئے ہیں تمہارے ان توں کے ساتھ ایک داؤ کھیلو گے۔ اگر فی حقیقت ان میں طاقت و تصرف ہے تو وہ کوئی مجوزہ دکھا کر اپنے کو بچالیں۔ یا میرے ہاتھ پاؤں شل کر دیں۔ جب ایک جماعت تقلید و دہم پرستی میں اس درجہ ڈوب جائے کہ عقل و بصیرت کی کوئی بات بھی اُس کے اندر نہ اتر سکے تو پھر اقتدار فکر کی صرف یہی ایک راہ رہ جاتی ہے کہ اُن کی عقل کی جگہ اُن کے حواس کو مخاطب کیا جائے اور کوئی ایسی بات کہ دکھا دی جائے جس سے ان کی ساری دہم پرستیوں کا بطلان ہو جائے۔ مثلاً ایک بچہ بڑا کہ دیکھ کر ڈرنے لگتا ہے، تم ہزار اُسے سمجھاؤ کہ بڑا کاشی نہیں لیکن وہ ماننے والا نہیں۔ اب ایک دانشمند آدمی کیا کرے گا؟ یہ کرے گا کہ دلیوں کی جگہ مشاہدے کا کام لے لے گا۔ اپنی اُننگی چڑیا کی چوٹی میں ڈال دیگا اور پھر نکال کر بچہ کو دکھا دیگا کہ دیکھئے اُس نے کالم ہے یا نہیں کالم ہے۔ یہ ایک مشاہدہ بچہ کے اندر جس درجہ یقین پیدا کر دیگا، وہ ایک سو آدمیوں کی ایک ہزار دلیوں سے بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہی حال عقول فاسدہ کا ہے۔ تم ان کی عقل و فکر سے کچھ نہیں پاسکتے لیکن تم انہیں مشاہدے کے ذریعہ عاجز کر دے سکتے ہو حضرت ابراہیم نے بالآخر یہی طریقہ اختیار کیا انہوں نے کہا جس حقیقت کو تم عقل و فکر سے نہیں پاسکتے میں تمہارے مشاہدہ میں لاکر خود تہاری زبانوں سے اُگوا لوں گا۔ تمہارے دل میں یہ بات جمی ہوئی ہے کہ ان میں طاقت و تصرف ہے۔ اچھا میں ان پر ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ اب اگر تجھے کو ان میں اختیار و تصرف ہے، تو یہ اپنے سارے مجوزے بیکر خود ادر ہو جائیں، اور مجھے اس سے روک دیں یا مجھے پر کوئی آسمانی عذاب آتا رہے۔ لوگوں نے اُن کا یہ اعلان سنا لیکن چونکہ دلوں میں توں کی عظمت و تقدس رہی ہوئی تھی، اس لیے قابل التفات نہیں سمجھا وہ سمجھے، یہ ایک جھوٹا نمونہ ہے۔ جھلاکون ہے جو ان کا درو تو نامہودوں کی جناب میں ایسی جرات کر سکتا ہے؟ اور اگر کرے تو اُسے اس کی محنت ہی کب ملیگی؟ نہیں معلوم کیا سے کیا ہو جائے؟

پہلے چٹکا دیا پھر
کر کے دکھا دیا

لیکن حضرت ابراہیم اپنے فیصلہ کا اعلان کر چکے تھے اور اُسے کر کے دکھا دینا تھا۔ جوئی معبد خالی ہوا، انہوں نے ایک ایک کر کے تمام بت توڑ دیے۔ صرف بڑے بت یعنی ”عش“ کو چھوڑ دیا۔ اس میں مصوحت یہ تھی کہ ”لھلھو الیہ یوجعون“ اگر یہ بات سچ تو شاید اس کی طرف لوگ رجوع کریں۔ یعنی یہ سوال نہ اٹھایا جاسکے کہ اس کے سامنے توں پر آئی۔ اور خود یہ بھی کہ رب الارباب تھا، کچھ ذکر رکھا۔ اب اسی سے توں کی تباہی کی کہاں مٹی ملی جائے!

پہلوں کی کھلی
اور پھر تباہی

جب لوگ واپس آئے، اور انہوں نے دیکھا، جو بات ان کے دہم و گمان میں بھی نہیں آئی تھی وہ وقوع میں آگئی، اور سچ سچ کو ابراہیم نے حمار سے بت پاش پاش کر دیے۔ تو غور کرو، ان کے دل و دماغ کا کیا حال ہوا ہوگا؟ اور اسی حالت میں کیا ہونا چاہیے؟ پہلے حیرت چھائی ہوگی کہ یہ کیا سے کیا ہو گیا؟ کیا یہ مقدس عورتیاں اس طرح توڑ پھوڑ ڈالی جاسکتی تھیں؟ پھر حضرت ابراہیم کی ساری باتیں سامنے آگئی ہوگی۔ صاف نظر آ گیا ہوگا کہ اس بائیس میں سچا وہی نکلا۔ ہم جھوٹے ہوئے۔ پھر اپنی شکست کے خیال نے غم و خستہ کی شکل اختیار کر لی ہوگی۔ فح مندا آدمی اننا غضب ناک نہیں ہوتا جتنا شکست خوردہ ہو جاتا ہے خصوصاً جبکہ شکست سخت ذلت و ذمات کی شکست ہو۔ اب پچھاریوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری بات یہ تھی کہ خاتمہ کی شفاعت عامہ اُن اس پر پوشیدہ رکھی جائے۔ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ ابراہیم نے پہلے جلیج دے دیا تھا، اور پھر کر کے دکھا دیا، تو اُن کے عقیدے فوراً متزلزل ہو جائیں گے۔ پس دکھاوے کے لیے پچھاریوں نے ایسا انداز اختیار کر لیا، گویا ابراہیم والی بات کی انہیں خبر ہی نہیں پائیں میں پوچھنے لگے یہ شرارت کس نے کی ہے؟ جس کسی نے کی ہے، وہ بڑا ہی مجرم ہے۔ وہ دیوتاؤں کے سموت خذاب کا مستحق ہوگا اس پر بعض دکھاوے کے

یہ ہول مٹے مصفاقی پڑ کر ہوا، یہاں لہ ابراہیم (۶۰) ہمارے منہ میں آیا ہے، ایک نوجوان ان مورتیوں کے پاس میں کھڑا ہوں کہتا تھا۔ غالباً اسی نے کیا ہوئے ابراہیم کہہ کر کھڑے تھے، غور کرو کہنے والا اب بھی نہیں کہتا کہ اس نے مورتیوں کے خلاف ایک دھوکے کی دھمکی دی تھی۔ بلکہ مرت پڑ کر ہوا کہ کسے چپ ہو جائے۔ کیونکہ کوشش یہ ہے کہ اصل معاملہ عوام سے چھپایا جائے جو اس حادثہ عظیم کی خبر سن کر دباؤ میں جمع ہو گئے تھے اور جس کا پتہ فاقواہ علی اعیان الناس (۶۱) سے لگتا ہے۔ بیسے پجاریوں نے کہا ابراہیم کو یہاں لوگوں کے سامنے لاؤ۔ بہر حال حضرت ابراہیم ملت گئے۔ وہ اب تمام جمع کے سامنے کھڑے ہیں۔ مجمع میں پجاری اور عوام دونوں ہیں پجاریوں کو سب کچھ معلوم ہے۔ عوام کو تفصیلات معلوم نہیں۔

حضرت ابراہیم کا
مجمع عام میں آنا
سپجاریوں کو

اب وہ وقت آگیا کہ حضرت ابراہیم نے انکشاف حقیقت کا جو طریقہ اختیار کیا تھا، اس کا توجہ آشکارا ہو جائے، اور جس حقیقت کے اعتراف سے لوگوں کو انکار تھا، وہ خود انہی کے حلقوں سے اگلا لی جائے۔ اور دیکھو کیسے صاف اور قدرتی طریقہ سے حضرت ابراہیم اپنی اس عملی اور موقع جوت کی سلاطانی کا اعتراف کر لیتے ہیں؟ پجاریوں نے دکھا دے کے لیے جب خیرین کر پوچھا انت فعلت هذا بالاهتتایا ابراہیم (۶۲) کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے یہ حرکت کی ہے؟ اب اگر حضرت ابراہیم ان کے جواب میں کہتے۔ میں نہیں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ ایسا کر دیکھا۔ اس میں پوچھنے کی بات کیلئے؟ تو انہیں رد دے کہ کاشحقتہ لمنا بالاشلا وہ عوام کے سامنے انکار کر دیتے کہ تم نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، اور اس طرح اصل مسئلہ کی جگہ ایک دوسری بات میں سوال جواب چلنے لگتا۔ پس انہوں نے جواب میں جھٹ الزامی کا ایسا طریقہ اختیار کیا کہ رد دے کہ سارے دروازے بند ہو گئے اور حقیقت آشکارا ہو گئی، بل فعلہ کبیر ہوا، فاستلوهوا ان کا نواہینطقون (۶۳) بلکہ اس سب سے بڑے بٹ شمش نے کیا ہے جس کے آگے تم ہمیشہ اپنے سوالات پیش کرتے رہتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ اس کی پراسرار صدائیں نہیں (یعنی تم پجاریوں کو مٹائی دیتی تھیں) ابھی زندہ وسلامت موجود ہے۔ اگر فی حقیقت مورتیاں سوالوں کا جواب دیا کرتی ہیں تو اسی مورتی سے پوچھ لو۔ مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو؟

پجاریوں کا
اعتراف پر
موجود ہونا

یہ جواب سننے ہی سب پر تنا پھا گیا۔ کیونکہ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ نہ تو یہ کہہ سکتے تھے کہ مورتی سے امید جواب نہیں۔ نہ مورتی سے سوال ہی کر سکتے تھے، اور عوام نمبر کے منظر تھے۔ فرجواالی افسہم۔ افسہم۔ یعنی پجاریوں کی جماعت عوام سے الگ ہو کر آپس میں باتیں کرنے لگی، اور چونکہ اب حضرت ابراہیم کا یہ ٹھیک نشانہ پر لگ چکا تھا، اس لیے انہیں لڑا کرنا پڑا۔ فقالوا انکم انتہم الظالمون۔ بلاشبہ جن سے نافرمانی کرنے والے ہم ہی ہیں۔ ٹھیک بات تو وہی ہے جو ابراہیم کہہ رہے۔ بلاخبر ہو رہے کہ جوابات حضرت ابراہیم ان سے منکولانی چاہتے تھے، وہ سر جھکا کر دی زبان سے کہہ دیں، لہذا علمت ما ہو لاء ينطقون۔ لہذا علمت، یعنی یہ حقیقت تو مجھے معلوم ہی ہو چکی ہے کہ مورتیوں کی صداؤں اور مندر کے افسہم کی جوابوں کا معاملہ وہ نہیں ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ مورتیاں بولانہیں کرتیں پھر تیرا یہ کسنا کہ بڑے بٹ سے پوچھ کر فیصلہ کر دیا مسمی رکھتا ہے؟ تب حضرت ابراہیم نے تمام مجمع سے مخاطب ہو کر مذاحق بلند کر دی، انتعبدین من دون الله ما لا ینفعکم شیئاً ولا ینضرکم، انکم ولما تعبدین من دون الله۔ افلا تعقلون؟ (۶۴) جب ان مورتیوں کے نطق والہام کے ساتھ قفسے میں گرجت ہیں، اور ان کی عجز و دماغی کا یہ حال ہے جو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تو پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی پریش پریم گئے ہو؟ کیا اتنی مورتی بات بھی سمجھ نہیں سکتے؟

تفسیر ان
کا نواہینطقون

ہم اور اشرارہ کچھ ہیں کہ کا لہ یا میں پجاریوں کی خاص جماعت پیدا ہو چکی تھی، اور بت پرستی کی تاریخ میں اہلی کار فرما جماعت ہمیشہ یہی رہی ہے۔ یہ لوگ عوام سے الگ ہو جاتے تھے، اور پھر عوام کو اپنے قبضہ و اقتدار میں لکھنے کے لیے مندروں کی عجزانہ قوتیں برابر بڑھاتے رہتے تھے۔ چنانچہ مختلف طریقے کام میں لاکر لوگوں کو حقین دلانے کے مورتیاں بولتی ہیں۔ سوالوں کا جواب دیتی ہیں۔ نہ دینے قبول کرتی ہیں۔ ہر طرح کے عجائب خوارق شب و روز ان سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کا اہلی خطا اتنی پجاریوں سے تھا۔ وہ گھر کے بیدی تھے۔ کیونکہ خود ان کا چچا مندر کے پجاریوں میں سے تھا، اور اس طرح وہاں کے تمام حالات سے باخبر ہونے کا پورا موقع انہیں حاصل ہو گیا تھا۔ انہوں نے چاہا، عوام کے سامنے حقیقت حال کا پجاریوں کو اعتراف کرائیں، اور انہوں نے اعتراف کرا کے چھوڑا، پس ان کے اس قول کا کہ "ان کا نواہینطقون" یہ مطلب سمجھنا چاہیے کہ اگر مورتیاں

کی پراسرار اندازوں کی وہ بات ٹھیک ہے جس کا تم عوام کو یقین دلاتے رہتے ہو تو اس ٹپے بت سے مذاحق کا مطالبہ کرو۔ اگر یہ ہمیشہ تمہارے سوالوں کا جواب دیتا ہے تو ان کیوں نہ دے؟ اور ایسے موقع پر کیوں نہ دے جب تمام مندرتہ دہلا چکا ہے؟ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر بت عام طور پر نطق و کلام کرتے ہیں تو ان سے بات کرالو کیونکہ تمہوں کا عام طور پر آدمیوں کی طرح بات نہ کرنا تو عام طور پر کلم تھا۔ کوئی بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا تھا کہ یہ ہماری طرح بولتے چاہتے ہیں۔

حضرت ابراہیم کی یہ بات عوام کے دلوں میں قطعاً آتر گئی ہوگی۔ شخص بول اٹھا ہو گا کہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بڑی سہولتی ہو اس حادثہ میں کیوں نہ رجوع کیا جائے۔

لیکن جب حضرت ابراہیم نے جمع عام میں بت پرستی کے خلاف دعوے شروع کر دیا، تو پجاری ڈرسے، اور انہوں نے چاہا جو ام کے بت پرستانہ جذبات بھر کر اپنا کام نکال لیں۔ انہوں نے کہا: احر قوہ والنصر۔ اہل التکبر ان کتمہا علیہم سے زندہ آگ میں جلا دو۔ کیونکہ تمام قدیم توہم میں دستور تھا کہ مذہبی اور سیاسی مجرموں کو زندہ جلا دیے کی سزا دیا کرتے تھے چنانچہ کالڈائیس آخری زمانے تک یہی دستور رہا۔ کتاب دانیال سے معلوم ہوتا ہے کہ کالڈیوں نے ان یہودیوں کو زندہ جلا دینا چاہا تھا جنہوں نے پادشاہ کی عبودیت کو انکار کر دیا تھا۔

فرض ہا بل سے
انہم کذب ہیں

اب غور کرو اس تمام سرگوشٹ میں کوئی بات ایسی ہے جس سے حضرت ابراہیم کا جھوٹ بولنا نکلتا ہو؟ بتوں کو انہوں نے کچھ چوری چھپے نہیں توڑا تھا کہ خلاف واقعہ بات کہہ کے اسے چھپانا چاہتے۔ تمام پکاریوں کے سامنے صاف صاف اعلان کر دیا تھا، اور اعلان بھی اس تاکید کے ساتھ کہ تاللف لایکیدن اصہنا حکمہ خدا کی قسم! میں ضرور تمہارے بتوں کو اپنے داؤ کا نشانہ بنا ڈینگا۔ پھر جو بات اس طرح صاف صاف کہہ دی گئی ہو، اور طلافیہ کی گئی ہو، اس میں جھوٹ بولنے کی بات کہاں سے نکل آئی؟ باقی رہا ان کا یہ کہنا کہ بل جلد کبیرہ ہو گا تو ظاہر ہے کہ ایک لمحہ کے لیے اس سے متصور انکارِ فضل نہیں ہو سکتا کیونکہ فضل کا وہ پہلے سے اعلان کر چکے تھے اور خود پوچھنے والوں میں ایک ایک فرد جانتا تھا کہ انہی کا کیا دھڑلہ ہے۔ بالکل کھلی چوٹی بات ہے کہ یہ جھٹ الزامی تھی اور جھٹ الزامی کا وہ طریقہ جسے ہمارے مناظرِ فرض الہا مل مع انہم حتی تکرہ انہم سے قبیح کرتے ہیں۔ صدق و کذب کا سوال یہاں کیونکر پیدا ہو سکتا ہے۔

اثبات کذب کے لیے
ایک غلط قریبہ

چونکہ ہمارے معصوموں کے سامنے ایک روایت موجود تھی، اور اس کی تعمیل میں ضروری سمجھتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح جھوٹ کی بات بن جائے، اس لیے انہوں نے کوشش کی کہ جو بات قرآن میں نہیں ہے، وہ محدث بنا کر بڑھادی جائے۔ چنانچہ وہ حضرت ابراہیم کے قول تاللف لایکیدن اصہنا حکمہ کو سلسلہ بیان سے الگ کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں: یہ بات انہوں نے مخالفوں سے نہیں کہی تھی۔ اپنے جی میں کئی تھی۔ یعنی ان کا اعلان نہ تھا۔ جی ہی جی میں ایک سادہ سن مچتی تھی۔ لیکن یہ شخص ملے سے قرآن کے مطالب میں اصرار کرتا ہے۔ قرآن میں یہ کیس نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے جی میں کہا تھا وہ تو صاف صاف کہہ رہا ہے کہ موقوف مخالفوں اور مخالف کا تھا اور جب پکاریوں نے یہ بات کہی کہ اجنتنا بالحق امانت من اللہ عین، تو اس کے جواب میں حضرت ابراہیم نے اعلان کیا کہ عبادہ برس اس طرح کے محدثات جہی تسلیم کیے جا سکتے ہیں جبکہ کوئی قطعی قرینہ موجود ہو۔ یہاں بجز اس ضرورت کے کہ حضرت ابراہیم کو کذب بنا یا جائے، اور کوئی ضرورت لاحق ہو گئی ہے کہ یہ محدث گڑھ لیا گیا؟

روایت صحیحین

باقی صحیحین کی روایت کہ لویکناب ابراہیم فی شیء قط الا ثلاث کلھن فی اللہ۔ الا تو اگرچہ اس کی توجیہ و تاویل کی سہولت سی راہیں لوگوں نے کھول لی ہیں، مگر صاف بات وہی ہے جو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے اور جسے امام رازی نے بھی دہرایا ہے۔ یعنی ہمارے لیے تسلیم کر لیا نہایت آسان ہے کہ ایک غیر معصوم راوی سے نعم فقیر حدیث میں قطعی ہو گئی، وہ مقابلہ اس کے کہ ایک معصوم اور گڑبہ پیر کو جو تسلیم کر لیں؟ اگر ایک راوی کی حکم سینکڑوں راویوں کی روایت بھی ناقص ٹھہر جائے، تو ہر حال غیر معصوم انسان کی قطعی ہوگی لیکن اگر ایک معصوم پیر کو بھی غلط بیان تسلیم کر لیا گیا، تو نبوت و وحی کی ساری عمارت و درہم برہم ہو گئی!

صحیح اور

صحیح

بلاشبہ روایت صحیحین کی ہے، لیکن اس تیرہ سو برس کے اندر کسی مسلمان نے بھی راویان حدیث کی عصمت کا دعویٰ نہیں کیا ہے نہ امام بخاری و مسلم کو معصوم تسلیم کیا ہے۔ کسی روایت کے لیے بڑی سے بڑی بات جو کہی گئی ہے، وہ اس کی عصمت ہے۔ عصمت نہیں ہے۔ اور عصمت سے مقصود عصمتِ مصطفیٰ ہے۔ نہ کہ عصمتِ قطعی و یقینی مثل عصمتِ قرآن ہیں ایک روایت پر عصمت کی کتنی

اصل رد قول

ہی جس گنگ مچی ہوں لیکن ہر حال غیر معصوم انسانوں کی ایک شہادت اور غیر معصوم ناقصوں کا ایک فیصلہ ہے۔ ایسا فیصلہ ہر بات کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے مگر یقیناً وظہیات کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ جب کہ کسی ایسا ہوگا کہ کسی راوی کی شہادت یقیناً غلطی سے مارض ہو جائیگی، تو یقیناً اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔ غیر معصوم کو اپنی جگہ چھوڑنی چاہیگی۔

بہت اہم تھا
لازم و لازم ہیں

نبی کا سب سے بڑا وصع جو قرآن نے بتلایا ہے، وہ اس کی سچائی ہے، اور احتیاج تفصیل نہیں۔ نبوت ایک سیرت ہے جو صرف سچائی ہی سے بنتی ہے، اور صرف سچائی ہی کے سانچے میں چل سکتی ہے۔ ایک نبی کسی بات سے عاجز نہیں ہوتا، مگر اس بات سے کہ بولے حقیقت اور سچائی کے خلاف جو کچھ ہے، خواہ کسی شکل اور کسی درجہ میں ہو، نبوت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر نبوت ہوگی تو سچائی بھی ہوگی۔ اگر سچائی نہیں ہے تو نبوت بھی نہیں۔ پس انبیاء کرام کی سچائی اور عصمت یقیناً دینیہ و ظہریہ سے ہے۔ روایات کی قسموں میں سے کتنی ہی بہتر قسم کی کوئی روایت ہو، ہر حال ایک غیر معصوم راوی کی شہادت سے زیادہ نہیں، اور غیر معصوم کی شہادت ایک لمحہ کے لیے بھی یقیناً ردیہ کے مقابلہ میں تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ ہیں ان لینا پڑیگا کہ یہ اللہ کے رسول کا قول نہیں ہو سکتا۔ یقیناً ہاں راویوں سے غلطی ہوئی ہے۔ اور ایسا مان لینے سے نہ تو آسان بحث پڑیگا اور نہ زمین شمس ہو جائیگی۔

صحیحین کے باب
مما خوط و طریق

اصل یہ ہے کہ ہر گز اس طرح اس گورخ میں بھی متاویس افراط و تفریط میں پڑ گئے ہیں اور اس کی وجہ سے عجیب عجیب الجھاؤ پیش آ رہے ہیں۔ ایک طرف فقہاء خفیہ ہیں جنہوں نے یہ دیکھ کر کہ مجمع بخاری و مسلم کی مرویات کی زردان کے مذہب پر پڑ رہی ہے، اس امر کی کوشش شروع کر دی کہ ان دونوں کتابوں کی صحت کی قوت کسی نہ کسی طرح کمزور کی جائے۔ چنانچہ ابن ہمام و غیرہ نے اس طرح کے اصول بنانا شروع کر دیے کہ صحیحین کی ترجیح صحیحین کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ محض ان کی شروط کی وجہ سے ہے۔ پس اگر کسی سری کتاب کی روایت بھی ان شروط پر آوے تو کافی قوت میں صحیحین کی روایت کے ہم پل ہو جائیگی۔ حالانکہ صحیحین کی ترجیح محض ان کی شروط کی بنا پر نہیں ہے بلکہ شہرت اور قبول کی بنا پر ہے، اور اس پر تمام امت کا اتفاق چکا ہے۔ دوسری طرف عامہ اصحاب حدیث ہیں جنہوں نے اس باب میں ٹھیک ٹھیک تقلید کی دی چار اڑھ لی ہے جو فقہاء عقلمند کے سروں پر انہوں نے دیکھی تھی۔ اور اُسے پارہ پارہ کر دینا چاہا تھا۔ ان کے سامنے جو نئی بخاری و مسلم کا نام آتا ہے، بالکل درانداز ہو کر رہ جاتے ہیں، اور پھر کوئی دلیل محبت بھی انہیں اس پر دیا نہیں کر سکتی کہ اس کی کسی روایت کی تصنیف پر اپنے آپ کو راضی کر سکیں!

پھر عمل تفصیل کا نہیں لیکن چونکہ ایک اہم اور اصولی سوال ہے، اس لیے ضروری ہے کہ مختصر اشارات کر دیے جائیں پس اس باب میں تحقیق کی راہ یہ سمجھنی چاہیے کہ:

مسک حقیق

(۱) قرآن کے بعد دین کی ان تمام کتابوں میں جو انسانوں کی ترتیب دی ہوئی ہیں سب سے زیادہ صحیح کتاب جامع بخاری و جامع مسلم ہے، اور ان کی صحیح محض ان کی شروط ہی کی بنا پر نہیں ہے بلکہ شہرت اور قبول کی بنا پر ہے۔ شہرت یہ کہ ایک کتاب علم و نظر کے تمام حدود اور طبقوں میں عالمگیر طور پر مشہور رہی ہو اور اہل علم و فضلہ اس کی صحت و فضیلت پر ہمیں لگتے رہیں۔ قبول یہ کہ وہ تمام امت کی نظر و بحث کا مرکز بن گئی ہو۔ ہر عہد اور ہر طبقہ میں بے شمار ناقدوں اور محققوں نے اس کی ایک ایک روایت ایک ایک راوی، ایک ایک سن، ایک ایک لفظ پر ہر طرح کی بحث کی ہو، ہر طریقہ سے جانچا ہو، ہر طرح کی نگاہوں میں رد و قبول کی گئی ہو، اور اس سے زیادہ موافق و مخالف شریع میں لکھی ہوں، اور اس سے زیادہ درس و تدریس میں مانجھے رہے ہوں، اور پھر بھی اس کی مقبولیت بیکھلے دل سے نہ رہی ہو۔ چونکہ یہ دو باتیں تاریخ اسلام میں صرف انہی دو کتابوں کے حصے میں آئی ہیں وہیں اہم اثاثہ اس کے انکی سچی جگہ سے خود ایک دلیل صحت چو گئی ہے، اور بلاشبہ جب کبھی اختلاف ہوگا، تو صحیحین کی روایت محض اس لیے ہی قوی تر رہی جائیگی کہ وہ صحیحین کی روایت ہے۔ دوسرے جامع کی روایات کتنی ہی شروط بخاری و مسلم پر نکال کر دکھا دی جائیں، لیکن وہ اس کی قوت کا ہم پر نہیں ہو سکتیں۔

(ب) لیکن یہ جو کچھ ہے، ان کی صحت کا اعتقاد ہے۔ یعنی یہی صحت کا معیار اور جس درجہ کی صحت ایک غیر معصوم انسان کے اقتضات کی ہو سکتی ہے۔ عصمت کا اعتقاد نہیں ہے، اور اس لیے اگر کوئی روایت شاذ یقیناً قطعاً قرآن سے مارض ہو جائیگی۔ تو ہم ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی تصنیف میں قائل نہیں کیے۔ کیونکہ اصل ہر حال میں قرآن ہے، جس کا تو اثر یقینی اور جس کی قطعیت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ ہر انسانی شہادت اس پر کسی جائیگی۔ وہ کسی غیر معصوم شہادت اور طے پر کسی نہیں ہو سکتا۔

غرض اندر میان سلامت دست!

اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ محققین حدیث نے اس باب میں کبھی ادب بات جمود و تقلید کا شیوہ اعلیٰ اختیار نہیں کیا۔ یہ بخاری کی روایت اسریٰ شریک بن عبداللہ بن ابی عمرو والی ہے جس کی نسبت تمام محققین نے بے تامل تصریح کر دی کہ شریک کو غلط فہمی ہوئی، اور صحیح بات وہی ہے جو مسلم کی روایت انس بن مالک میں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث خلق اللہ التوبۃ یوم السبت کی نسبت تمام محققین نے اتفاق کیا اس کا رخص ثابت نہیں اور اسراۓلیات سے ماخوذ ہے۔ پھر اگر اسی طرح صحیحین کی یہ روایت بھی رد کر دی گئی کہ امراہیم غلیل کی صداقت رد کر دینی پڑے، تو کوئی قیامت ٹوٹ پڑیگی؟

قال انی
سقیم

اس روایت میں حضرت امراہیم کی تین باتوں کو ”کذب“ سے تعبیر کیا ہے۔ ایک تو یہی بات، دوسری وہ جو سورۃ صافات میں ہے: فقال انی سقیم (۸۹: ۲۴) تیسری یہ کہ انہوں نے بادشاہ مصر کے آگے اپنی بیوی سارہ کو بہن کہا تھا۔ آخری بات قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ تو بات میں ہے، اور ہم اس کے موجودہ نسخہ کی صحت کے ذمہ دار نہیں۔ باقی رہا ”انی سقیم“ مالا قول، تو یہی شرح صافات میں ملے گی۔ یہاں اس قدر کہ دینا کافی ہے کہ اس کا کوئی مطلب بھی شمار یا جائے، لیکن اس میں جھوٹ کا پہلو کما حقہ نکل آیا؟ ایک شخص نے کہا میں تم ہوں۔ پھر کہیں اسے جھوٹ پر محمول کیا جائے؟

ہم نے یہاں اصل واضح کر دی۔ لیکن یہ بھی ضروری کہ روایت مشہورہ کے متن و اسناد پر نظر ڈالی جائے۔ اس کے لیے البیان کا انتظار کرنا چاہیے۔

سُورَةُ الْحَجَّةِ

مدنی ۷۸-آیات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَرْوُفُهُمْ أَتَذَرُ هَلْ كُلُّ مُرْضَعَةٍ إِلَىٰ أُمِّهِمْ ۖ تَرُفَعُونَ ۚ ۝ وَأَضْمَعْتُمْ تَعْمُومَ كُلِّ ذَاتٍ حَمْلَهَا وَتَعْرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۚ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۚ ۝ كَتَبَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْجِعُوا فِي رُبِّكُم مِّنَ الْبَعْثِ

لوگو! اپنے پروردگار (کے عذاب سے) ڈرو یقین کرو۔

انے والی گھڑی کا بھونچال بڑا ہی سخت واقعہ ہوگا!

جس دن وہ تمہارے سامنے آمو جو دہوگی، اس دن

(کسی کو کسی کا ہوش نہیں رہیگا) دودھ پلانے والی امیں

اپنا دودھ پتیا بچ بھول جائیں گی۔ حاملہ عورتیں (وقت کو

پہلے) اپنا مکمل گرا دیں گی۔ لوگوں کو تم اس حال میں دیکھو گے

کہ بالکل متوالے ہو گئے۔ حالانکہ وہ متوالے نہیں ہوئے مگر

اللہ کے عذاب کی ہولناکی بڑی ہی ہولناک ہے (جس نے

انہیں متوالوں کی طرح بے ہوش کر دیا!)

اور (دیکھو) کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں

جھگڑتے ہیں اور ان کے پاس کوئی علم نہیں۔ وہ ہر کرش

شیطان کے پیچھے ہوتے ہیں۔

شیطان کے لیے یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ جو کوئی

اس کا رفیق ہوا، وہ ضرور اُسے گمراہی میں ڈالے گا، اور عذاب

جہنم تک پہنچا کر رہے گا!

(۱) سورت کی ابتدا حیات انور کی گمانات اور قیامت کی

ہولناکیوں کی تذکرہ سے ہوتی ہے۔ غور کرو۔ صرف ایک آیت کے اندر

اس ہولناک ترین حادثہ کائنات کی کسی کامل تصویر کھینچ دی ہے!

ماں کی محبت سے بڑھ کر طبیعت انسانی کا کوئی علاقہ نہیں، اور

اس محبت کے چوڑے سب سے زیادہ تیزی اس وقت ہوتی ہے

جب بچہ دودھ پیتا چلتا ہے اور ہر وقت ماں کی چھائی سے لگا رہتا ہے۔

پس ہولناکی کی شدت کی یہ کس درجہ حقیقی اور فطری تصویر ہے کہ ماں

کو اپنے دودھ پیئے بچوں تک کا ہوش ذرا۔ دہشت میں یہی کھوئی نہیں

کہ اپنی گود سے بچوں کو بھول گئیں! جس ہولناکی کا یہ حال ہوا اس سے

بڑھ کر طبیعت بشری کے لیے اور کونسی ہولناکی ہو سکتی ہے؟

اس کے بعد فرمایا۔ حاملہ عورتیں کہ ابھی ان کے وضع حمل کا وقت

نہیں آیا، شدت ہول سے بے اختیار جنین گرا دیں گی اور یہ دہشت

کی انتہا ہے۔ جسم انسانی پر اس سے زیادہ دہشت کا کوئی اثر نہیں ہو

اور لوگ کس حال میں رہ گئے! ایسے جیسے متوالے ہو گئے ہوں

یہ حالت فی الحقیقت متوالے ہونے کی حالت نہ ہوگی، بلکہ ہولناکی کی

شدت انہیں مجبوراً اٹھو اس کر دیگی!

گذشتہ جگہ میں جب جبرن فوج نے یثرب اور انٹورپ پر گولہ باری

کی تھی، تو وہاں کے بہت سے باشندے بالکل پاگل ہو گئے تھے۔

اگر گولہ باری کی ہولناکی کا یہ اثر ہوتا ہے، تو اس حادثہ کا اثر کیسا ہوگا

جس میں اجولم سادہ ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے؟

لوگو! اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ آدمی (دوبارہ) جی اٹھے گا، تو اس بات پر غور کرو (ہم نے تمہیں

(کس چیز سے) پیدا کیا؟) احمی سے۔ پھر (تجاری پیدائش کا سلسلہ کس طرح جاری ہوا؟) اس طرح کہ پہلے لطف

فَاَنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخْلَقَةٍ وَغَيْرِ مُخْلَقَةٍ لِنَبْلِيَنَّ
لَكُمْ وَنَقَرُفِي الْاَرْضِ حَامٍ مَا نَشَاءُ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نَخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا اَسْذٰكُمْ وَمِنْكُمْ
مَنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ اِلَى الْاَرْضِ اَلْعُمُرُ لَكُمْ لَا يَعْزِلُكُمْ مِنْۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْءًا وَتَرَى الْاَرْضَ
هَآئِلَةً فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝ ذٰلِكَ بَآٰنُ
اَللّٰهِ هُوَ الْحَقُّ وَاَنَّهُ يَحْيِي الْمَوْتٰى وَاَنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ وَاَنَّ السَّاعَةَ اَتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَا

ہوتا ہے۔ پھر طلعہ بنتا ہے (یعنی جو تک کی طرح کی ایک چیز) پھر شکل اور غیر شکل گوشت کا ایک ٹکڑا۔ اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تم پر (اپنی قدرت کی کار فرمایاں) واضح کر دے پھر دیکھو جس نطفہ کو ہم چاہتے ہیں (تکمیل تک پہنچائیں) اسے عورت کے رحم میں ایک مقررہ وقت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ پھر (جب نطفہ تکمیل کے تمام اندرونی مراتب طے کر لیتا ہے، تو) طفولیت کی حالت میں نہیں باہر نکالتے ہیں۔ پھر تم پر (یکے بعد دیگرے) ایسی حالتیں طاری کرتے ہیں کہ (بالآخر) اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہو۔ پھر تم میں کوئی تو ایسا ہوتا ہے جو (بڑھاپے سے پہلے ہی) مر جاتا ہے۔ کوئی ایسا ہوتا ہے جو (بڑھاپے تک پہنچتا، اور اس طرح) عمر کی نکلی حالت کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، کہ سمجھ بوجھ کا درجہ پا کر پھر نابالغی کی حالت میں پڑ جائے۔

اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے۔ پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں، تو اچانک ابلھلے اور ابھرنے

(۲) پیدائش سے پہلے جنین، جو مختلف حالتیں طاری ہوتی ہیں، انکی طرف یہاں اشارہ کیا ہے: "نطفہ" لغت میں پانی کے ایک قطرہ کو کہتے ہیں، جو کہ جنین کی تکوین کا ابتدائی مادہ پانی کے چند قطروں کی طرح ہوتا ہے، اس لیے اسے نطفہ کہتے گئے۔ "علقہ" ہے بے خون کے لوتھرے کو بھی کہتے ہیں، اور چونکہ

تمضغہ کے معنی ہیں، گوشت کا ایک ٹکڑا۔ "مخلقة" یعنی اس ٹکڑے میں شکل و صورت کی شان کا پیدا ہونا۔ "غیر مخلقة" بگڑے رہ جانا اور شکل نہ ہونا۔ پیدائش کے بعد کی تین حالتیں بیان کی ہیں، طفولیت، رشد عقل، ارذل العمر یعنی بڑھاپا۔ بڑھاپے کو عربی میں ارذل العمر کہتے ہیں کیونکہ اس عمر میں تمام قوتیں جواب دیتی ہیں، اور طاقت کے بعد پھر کمزوری و بے بسی کا عہد طاری ہو جاتا ہے۔

اس کے بعد اس کی تکمیل واضح کر دی کہ یہ رشد و عقل کے بعد پھر طفولیت کی نادانی و بے عقلی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ مگر انسان کی عمر طفولیت کی نادانی سے شروع ہوتی ہے، اور بند بچ بڑھتے بڑھتے رشد و عقل کے بلوغ و کمال تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کمال کے بعد پھر زوال شروع ہو جاتا ہے، اور جس حالت سے عمر پہلے تھی، اسی کی طرف لوٹ آتی ہے

گئی ہے۔ ہر قسم کی روئیدگیوں میں سے حسن و خوبی کا منظر آگ آتا ہے!

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی ہستی ایک حقیقت ہے اور وہ بلاشبہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور وہ ہر بات پر قادر ہے۔ نیز اس بات کی حکم مقرر گھڑی نے والی ہے۔ اس میں کسی طرح کا شبہ نہیں، اور اسکی

۷ اَنَّ اللّٰهَ يَجْعَلُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا اَنْبِيَا۟
 ۸ مُنِيرٍ ۝ ثَلَاثِي عَشْرًا يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ لَهٗ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّ نَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابٌ
 ۹ اَلْحَرِيقُ ۝ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدُكَ وَاَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَالَمٍ لِّلْعَبِيدِ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ
 ۱۰ اللّٰهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۚ فَاِنْ اَصَابَهُ خَيْرٌ لِّطَمَآنٍ يَّهٗ وَلَآنَ اَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلٰى وُجْهِهِ خَسِرَ
 ۱۱ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۚ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝ يَدْعُوۡا مِنْ دُوۡنِ اللّٰهِ مَا لَا يَصْرِفُهُ وَا لَا يَنْفَعُ
 ۱۲ ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيۡدُ ۝ يَدْعُوۡا لِمَنْ صَرَفَهُ اَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَيْسَ الْمَوْلٰى وَلَيْسَ الْعَشِيۡقُ ۝

۱۳ اللہ ضرور انہیں اٹھا کر اکرے گا جو قبروں میں پڑ گئے (یعنی مر گئے)

۱۴ اور دیکھو، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ نہ تو ان کے پاس علم کی کوئی روشنی ہے، نہ کسی طرح کی رہنمائی، نہ کوئی کتاب
 ۱۵ روشن، مگر گھنڈ کر رہے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، تاکہ لوگوں کو اس کی راہ سے بھکا دیں۔ ایسے
 ۱۶ آدمی کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی رسوائی ہے اور قیامت کے دن بھی ہم سے عذاب آتش کا مزہ چکھائیں؟ یہ
 ۱۷ اس کا نتیجہ ہے جو خود تیرے ہاتھوں نے پہلے سے ٹھیک کر رکھا تھا، اور اللہ تو اپنے بندوں کے لیے کبھی ظالم نہیں
 ۱۸ ہو سکتا۔

۱۹ اور (دیکھو) کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی بندگی تو کرتے
 ۲۰ ہیں مگر دل کے جاہ سے نہیں۔ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچ
 ۲۱ گیا، تو مطمئن ہو گئے۔ اگر کوئی آزمائش آگئی، تو اٹھ پاؤں
 ۲۲ اپنی (کفر کی) حالت پر لوٹ پڑے۔ وہ دنیا میں بھی غمزد
 ۲۳ ہوئے اور آخرت میں بھی، اور یہی ہے جو آشکارا نامرادی پر
 ۲۴ وہ اللہ کے سوا ان چیزوں کو (اپنی حاجت روائی
 ۲۵ کے لیے) پکارتے ہیں جو نہ تو انہیں نقصان پہنچا سکتی
 ۲۶ ہیں، نہ نفع، یہی گمراہی ہے جسے سب سے زیادہ گہری
 ۲۷ گمراہی سمجھنا چاہیے!

۲۸ وہ ایسی ہستی کو پکارتے ہیں جس کے نفع سے زیادہ اس
 ۲۹ کا نقصان قریب تر ہے (یعنی وضع و اشکال ہے) سو کیا ہی
 ۳۰ بڑا کارساز ہوا، اور کیا ہی بڑا سامتی!

۳۱ (۳۴) قرآن نے جاہی انسان کی ایک ذہنی حالت کو عیاں
 ۳۲ فی الشہیر علم سے تعبیر کیا ہے، منزع اس کی آخری نوٹ میں ملتی۔
 ۳۳ (۳۵) قرآن نے ہر جگہ یہ حقیقت واضح کی ہے کہ ایمان امید اور
 ۳۴ یقین ہے، اور کفر شک اور مایوسی ہے، اور وہ بار بار اس بات پر
 ۳۵ زور دیتا ہے کہ مایوس نہ ہو۔ امید کا چرچ روشن رکھو۔ ہر حال میں
 ۳۶ امید و فضل و سعادت رہو۔ یہی نقصان ایمان ہے۔ یہی سرچشمہ زندگی
 ۳۷ ہے۔ اسی سے تمام جزوی اور خودی کامرانیوں کی دولت حاصل ہو
 ۳۸ سکتی ہے۔ اگر مایوس ہو گئے۔ اگر مایوسی کی پرچھائیں بھی دل پر پڑنے
 ۳۹ دی، تو پھر زندگی کا خاتمہ ہوگا، دنیا کی نامرادی ہوگی، عاقبت کا
 ۴۰ خسران ہوگا!

۴۱ وہ کتاب ہے، زندگی امید ہے اور موت مایوسی جو نبی تم نے
 ۴۲ اُمید کی شمع جلائی، زندگی و سعادت کے دائرہ میں آگے چوٹی
 ۴۳ شمع غبی، موت اور نامرادی کی ظلمت میں گر گئے!
 ۴۴ غور کرو۔ قرآن جو کچھ کہتا ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اس بابے
 ۴۵ میں کہا جاسکتا ہے؟ کیا انسانی زندگی کی ساری کامرانیوں اور نقصانوں کا
 ۴۶ کی اصل و اساس اُمید ہی نہیں ہے؟ اور کیا اُمیدی سے بڑھ کر کوئی
 ۴۷ موت کا سرچشمہ ہو سکتا ہے؟

۱۳ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ
مَا يُرِيدُ ۖ مَنْ كَانَ كَافِرًا ۖ تَبَيَّنَ لَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ فَلَيْمَ دُخِلَ سَبَبٌ إِلَى السَّمَاءِ
۱۵ ثُمَّ لَيْقُظَ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْخِلُ مِنْ كَيْدٍ ۖ كَمَا مَآخِظُ ۖ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَةً يُبَيِّنُ ۖ قُلْ إِنَّ اللَّهَ
۱۶ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ۖ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقِينَ فِي النَّصْرِ وَالْمُجْرِمِينَ وَالَّذِينَ
۱۷ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ يُعْجِدُ لَكَ

۱۸ یہاں آیت (۱۱) میں ہی حقیقت واضح کی ہے۔ فرمایا، کچھ لوگ ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے، تو ضرور
۱۹ اللہ انہیں ایسے باغوں میں پہنچا دیگا جن کے تلے نہریں
۲۰ بہ رہی ہوں گی (اور اس لیے وہ کبھی خشک ہونے والے
۲۱ نہیں) اللہ جو چاہتا ہے، کرتا ہے۔ (وہ مالک مختار ہوگا)
۲۲ جو آدمی (یا یوس ہو کہ) ایسا خیال کر بیٹھتا ہے کہ اللہ دنیا
۲۳ اور آخرت میں اس کی مدد کرنے والا نہیں، تو (اُس کے
۲۴ لیے زندگی کی کوئی راہ باقی نہ رہے) اُسے چاہیے، ایک
۲۵ رشتی چھت تک لیجا کر باندھ دے۔ اور (اُس میں گرنا
۲۶ لگا کر زمین سے) رشتہ کاٹ لے پھر دیکھے، اس تدبیر

۱۸ میں ہی حقیقت واضح کی ہے۔ فرمایا، کچھ لوگ ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے، تو ضرور
۱۹ اللہ انہیں ایسے باغوں میں پہنچا دیگا جن کے تلے نہریں
۲۰ بہ رہی ہوں گی (اور اس لیے وہ کبھی خشک ہونے والے
۲۱ نہیں) اللہ جو چاہتا ہے، کرتا ہے۔ (وہ مالک مختار ہوگا)
۲۲ جو آدمی (یا یوس ہو کہ) ایسا خیال کر بیٹھتا ہے کہ اللہ دنیا
۲۳ اور آخرت میں اس کی مدد کرنے والا نہیں، تو (اُس کے
۲۴ لیے زندگی کی کوئی راہ باقی نہ رہے) اُسے چاہیے، ایک
۲۵ رشتی چھت تک لیجا کر باندھ دے۔ اور (اُس میں گرنا
۲۶ لگا کر زمین سے) رشتہ کاٹ لے پھر دیکھے، اس تدبیر

۱۸ میں ہی حقیقت واضح کی ہے۔ فرمایا، کچھ لوگ ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے، تو ضرور
۱۹ اللہ انہیں ایسے باغوں میں پہنچا دیگا جن کے تلے نہریں
۲۰ بہ رہی ہوں گی (اور اس لیے وہ کبھی خشک ہونے والے
۲۱ نہیں) اللہ جو چاہتا ہے، کرتا ہے۔ (وہ مالک مختار ہوگا)
۲۲ جو آدمی (یا یوس ہو کہ) ایسا خیال کر بیٹھتا ہے کہ اللہ دنیا
۲۳ اور آخرت میں اس کی مدد کرنے والا نہیں، تو (اُس کے
۲۴ لیے زندگی کی کوئی راہ باقی نہ رہے) اُسے چاہیے، ایک
۲۵ رشتی چھت تک لیجا کر باندھ دے۔ اور (اُس میں گرنا
۲۶ لگا کر زمین سے) رشتہ کاٹ لے پھر دیکھے، اس تدبیر

نے اس کا غم و غصہ دور کر دیا یا نہیں؟

۱۵ (۵) آیت (۱۱) پر غور کرو۔ انسانی زندگی کی گمراہیوں کی کسی
۱۶ بھی تصویر ہے؟ کہتے ہی آدمی ہیں جو بظاہر خدا پرستی کے دھمے
۱۷ کسی سے چھپے نہیں ہوتے، لیکن جہاں زندگی کے کسی بُھٹاؤ میں
۱۸ پڑے اور وہ حسبِ خواہش دور نہیں ہوا، معاً انہوں نے خدا کو
۱۹ منہ موڑ لیا، اور گوزبان سے اقرار نہ کریں لیکن ان کی اعتقادی
۲۰ حالت ایسی ہی ہو جاتی ہے کہ اب حاجت براری کے لیے دوسرے
۲۱ آستانے ڈھونڈنے چاہئیں۔ چنانچہ جو چوٹ سامنے نظر آجائے
۲۲ فوراً جھک جائیگے، اور اسے اپنی بندگی و نیاز کا کعبہ بنا لیں گے۔ قرآن
۲۳ کہتا ہے: ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ! یہی گمراہی کی سب سے
۲۴ زیادہ گہری حالت ہے!

۱۵ آیت (۱۲) میں فرمایا۔ وہ ایسی ہستیوں کو پکالنے لگے ہیں جو
۱۶ فتنے سے زیادہ ان کا نقصان اقرب ہے۔ یعنی اگر وہ ذرا بھی کچھ
۱۷ سے کام لیں تو دیکھ لیں، ان سے نفع پہنچنے کے لیے تو کوئی ذیل موجود

۱۵ اور دیکھو اس طرح ہم نے یکایک روشن دلیلوں کی شکل
۱۶ میں آمارا، اور اس لیے آمارا کہ اللہ جسے چاہتا ہے، کلامی
۱۷ کی راہ پر لگا دیتا ہے!

۱۸ جو لوگ ایمان لائے (یعنی مسلمان) جو یہودی ہو،
۱۹ جو صابی ہیں، جو نصاریٰ ہیں، جو مجوسی ہیں، جو مشرک
۲۰ ہیں؛ قیامت کے دن ان سب کے درمیان اللہ
۲۱ فیصلہ کر دیگا (اور ان کے اعمال کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی)
۲۲ اللہ سے کوئی بات چپی نہیں۔ وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں!

۱۵ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور
۱۶ جو کوئی بھی زمین میں ہے، نیز سورج، چاند ستارے، پہاڑ، درخت

مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالْأَنْبَاءُ كَيْفَ يُنْفِخُ
 التَّنَائِيں وَكَيْفَ يُرْجَى عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ فِيهِنَّ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ
 هَذَانِ خَصْمَيْنِ ائْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمَا فَاَلَّذَيْنِ كَفَرُوا أَفْطَعَتْ لَهُمْ عِقَابٌ مِمَّنْ تَارَ يُصِيبُ مِنْ فَوْقِ
 رُءُوسِهِمْ السَّحَابُ يُصِيبُهُمْ مَا فِي بَطُونِهِمْ وَأَجْلُوهُمْ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ كَلَّمَا أَرَادُوا
 أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

نہیں لیکن نقصان میں پڑنا بالکل وضع اور آشکار ہے۔ کونسا نقصان؟ چاہیائے؛ سب اللہ کے آگے سربسود ہیں؟ اور کتنے ہی
 ایمان عقل کا نقصان۔ اگر ایک انسان اپنے ہی کسی عاجز و عجز کی ہستی
 کو حاجت روانی کے لیے پکارتا ہے، تو حاجت پوری ہو یا نہ ہو لیکن
 اس کے ایمان عقل کا تو فوراً خاتمہ ہو ہی گیا۔ اس نے سچائی اور حقیقت
 سے منہ موڑا۔ نجات و سعادت کی راہ اپنے اوپر بند کر لی۔ یہ تو ہونیکا
 نقصان۔ باقی رافع، تو اس کے لیے کوئی روشنی موجود نہیں۔ محض
 اودام و ظنون ہیں جو اسے ان چوکھٹوں پر گرا رہے ہیں! پس نقصان
 یعنی اور فوری ہوا، اور دفع محض مظلون و موبوم!

(۶) آیت (۱۵) پہلے بیانات کا خلاصہ ہے، فرمایا جس انسان نے
 اُمید و تین کی جگہ شک و مایوسی کی راہ اختیار کی، خواہ دنیا کی
 زندگی کے لیے ہو خواہ آخرت کے لیے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اب اسے
 زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ایسے آدمی کے لیے مروت ہی چارہ کا
 رہ جاتا ہے کچھ میں پھنسا ڈالے اور زندگی ختم کر ڈالے!
 سبحان اللہ! انہی زندگی کے تمام مسائل اس ایک آیت نے
 حل کر دیے۔ زندگی اُمید و تین ہی ہے۔ موت مایوسی اور ترک سہی ہے
 پس اگر ایک بد بخت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ خدا کے پاس اس کے لیے کچھ
 نہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر اس کے لیے باقی کیا
 رہا؟ کیسے جس کے سہانے وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ اور زندہ رہ کر
 تو کیوں زندہ رہے؟

لیکن نہیں، ایمان نام ہی اُمید کا ہے، اور موت وہ ہے جو مایوسی
 سے کبھی اتنا نہیں ہو سکتا۔ اس کا دہنی مزاج کسی چیز سے بھی اتنا
 بیگانہ نہیں جس قدم مایوسی سے۔ زندگی کی شکلیں اسے کتنا ہی کام

کریں، لیکن وہ پھر سہی کرے گا۔ غرضوں اور گناہوں کا ہجوم اس کو کتنا
 ہی گھیرے، لیکن وہ پھر توبہ کرے گا۔ زندگی دنیا کی کامیابی سے وہ مایوس
 ہو سکتا ہے، نہ آخرت کی نجات سے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی مایوسی
 موت ہے، اور آخرت کی مایوسی شقاوت۔ وہ دونوں جگہ رحمت
 الہی کو دیکھتا اور اس کی بخششوں پر یقین رکھتا ہے کہ وہ قطعاً

جو فریق ایمان لایا اور نیک عمل ہوا، تو یقیناً اللہ اس کو
 (قیمم ابدی کے) باغوں میں داخل کرے گا۔ ان کے تلو
 نہیں بہرہ رہی ہیں۔ (اس لیے ان کی بہار کبھی ختم ہونے
 والی نہیں) انہیں دہاں (آگ کے پہناوے کی جگہ)

نہیں لیکن نقصان میں پڑنا بالکل وضع اور آشکار ہے۔ کونسا نقصان؟ چاہیائے؛ سب اللہ کے آگے سربسود ہیں؟ اور کتنے ہی
 ایمان عقل کا نقصان۔ اگر ایک انسان اپنے ہی کسی عاجز و عجز کی ہستی
 کو حاجت روانی کے لیے پکارتا ہے، تو حاجت پوری ہو یا نہ ہو لیکن
 اس کے ایمان عقل کا تو فوراً خاتمہ ہو ہی گیا۔ اس نے سچائی اور حقیقت
 سے منہ موڑا۔ نجات و سعادت کی راہ اپنے اوپر بند کر لی۔ یہ تو ہونیکا
 نقصان۔ باقی رافع، تو اس کے لیے کوئی روشنی موجود نہیں۔ محض
 اودام و ظنون ہیں جو اسے ان چوکھٹوں پر گرا رہے ہیں! پس نقصان
 یعنی اور فوری ہوا، اور دفع محض مظلون و موبوم!

لیکن نہیں، ایمان نام ہی اُمید کا ہے، اور موت وہ ہے جو مایوسی
 سے کبھی اتنا نہیں ہو سکتا۔ اس کا دہنی مزاج کسی چیز سے بھی اتنا
 بیگانہ نہیں جس قدم مایوسی سے۔ زندگی کی شکلیں اسے کتنا ہی کام
 کریں، لیکن وہ پھر سہی کرے گا۔ غرضوں اور گناہوں کا ہجوم اس کو کتنا
 ہی گھیرے، لیکن وہ پھر توبہ کرے گا۔ زندگی دنیا کی کامیابی سے وہ مایوس
 ہو سکتا ہے، نہ آخرت کی نجات سے۔ وہ جانتا ہے کہ دنیا کی مایوسی
 موت ہے، اور آخرت کی مایوسی شقاوت۔ وہ دونوں جگہ رحمت
 الہی کو دیکھتا اور اس کی بخششوں پر یقین رکھتا ہے کہ وہ قطعاً

الضَّلَاحِ جَنَّتْ حَمِيٌّ مِنْ تَحْتِهَا إِلَّا كَثُرَ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِدَ مِنْ ذَهَبٍ قُلُوبًا أَوَّلِيَّائِهِمْ
فِي تَحْرِيرٍ وَهَذَا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَذَا إِلَى صِرَاطِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا
يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ الْبَاقِ
وَمَنْ يُؤْذِ فِيهِ بِالْحُقْلِ يُؤْذِ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَلَا ذَبُّوا نَارَ بَرَزِهِمْ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ
لَا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَآذِنَ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ
يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ

من رحمۃ اللہ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً۔ اِنَّہ ہوا الغفور
الرحیم! (۵۳:۳۹)

سولے کے کنگن اور موتیوں کے ہار پہنائے جائینگے، اور
لباس اُن کا پیشی ہوگا۔ انہیں باتوں میں سے ایسی بات
کی رہنمائی ملی جو نہایت پاکیزہ ہے۔ انہیں راہوں میں سے ایسی راہ پر چلا یا گیا جس کی سائش کی گئی!

(۷) اس کے بعد آیت (۱۷) میں فرمایا کہ دنیا دار اصل ہے،
اور ہر فرد اور گروہ کو اس کے ایمان و عمل کے مطابق نتیجہ ملنا ہے یہاں
حقیقت کا فیصلہ نہیں ہوتا کیونکہ انکھوں کے لئے پردے پڑے ہیں،
لیکن قیامت کے دن تمام پردے اٹھ جائینگے، اور رب دیکھ لینگے
کہ اللہ کا فیصلہ حق کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے علاوہ اُن مذہبی
گروہوں کا بھی ذکر کیا جو عرب اور عرب کے جوار میں موجود تھے،
یسودی، صابئی، یمنی، جوس، اور مشرک۔ یعنی عرب کے بت پرست
آیت (۱۸) نے واضح کر دیا کہ قرآن کے نزدیک اتباع حق کی
حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ کائنات ہستی میں جس قدر مخلوق ہے سب اللہ
کے احکام و قوانین کے آگے جھکی ہوئی ہے۔ باوجود سادہ سے لیکر رزقوں
اور پتھروں تک، کوئی چیز نہیں جس کے لیے اُس نے احکام و قوانین
ڈھنڈھادیے ہوں، اور اُن کے مطابق ان کی ہستی کا کارخانہ نہ چلے گا
جو پتھر اگر یہاں درخت کے ایک پتہ اور پھاڑ کی ایک چٹان کے
لیے بھی کسی کے ٹھہرنے ہوئے احکام ہیں، تو کیا انسان کے لیے
نہیں ہونگے جو کہ انسانی کے تمام سلسلہ مخلقت کا حاصل اور تمام کا حاکم
تخلیق و تکمیل کا آخرین منظر ہے؟ اور اگر سب کی ہستی و بقا اس پر موقوف
ہوئی کہ احکام حق کے گم نہ ہو جو دیں، تو کیا انسان کی ہستی و سلسلہ
کے لیے ایسا ہونا ضروری نہیں؟

اور (وہ وقت یاد کرو) جب ہم نے ابراہیم کے لیے خانہ
کعبہ کی جگہ مقرر کر دی (اور حکم دیا) کہ میرے ساتھ کسی چیز کو
شریک نہ کر، اور میرا یہ گھر اُن لوگوں کے لیے پاک رکھ جو
طواف کرنے والے ہوں، عبادت میں سرگرم
رہنے والے ہوں، رکوع و سجود میں جھکنے والے ہوں! اور
(حکم دیا تھا کہ) ”لوگوں میں حج کا اعلان پکار دو۔ لوگ
تیرے پاس دنیا کی تمام دور دراز راہوں سے آیا کرتے
ہیں۔“

اس آیت کے اسلوب بیان پر غور کرو انسان کو مخلوق کا ہستی
کی عام صفت سے الگ کھڑا نہیں کیا ہے، بلکہ ایک ہی سلسلہ

عَيْنِي ۝ لَيْشَهِدُ أَمَانَةً لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي آيَاتٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ
الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَوَالَيَ الْفَقِيرِ ۝ ثُمَّ لِيَقْضُوا أَفْئَتَهُمْ وَلِيُوَفُّوا ذُرِّيَّتَهُمْ وَيُكْتَظَّفُوا
بِالْمَيْتِ الْعَيْنِيِّ ۝ ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظَمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۝ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْاَنْعَامُ
الَّتِي بَيْنَ يَدَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝ حُفَاءَ لِلَّهِ غَيْرِ مُشْرِكِينَ
بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَانَ لِمَا خَوْفِ السَّمَاءِ فَتُخَطَّطُ الظُّلُمُ الْأَوْثَانُ فِي رِجْلِ الرَّجِيمِ ۝ ذَٰلِكَ

سب کا ذکر کیا ہے، والشمس والقمر والنبوء والنجود کی جگہ میں حاضر ہو جائیں، اور ہم نے جو باتوں پر آپ سے
الذباب، وکثیر من الناس یعنی اس اعتبار سے سب ایک ہی
ان کے لیے مہیا کر دیے ہیں، ان کی قربانی کرتے ہوئے
صف میں ہیں انسان کا گوشت عام سلسلہ قوانین فطرت کی کوئی الگ
مقررہ دنوں میں اللہ کا نام لیں پس قربانی کا گوشت خود
گوشت نہیں ہے جس طرح سورج، چاند، ستارے، نباتات، جمادات،
احکام فطرت کے آگے سرسبز ہیں، اسی طرح صحیح فطرت انسانوں
کے بھی سرسبز ہوئے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہاں حقیقت کی راہ
عمل صرف یہی ہے!
یہ مقام مقامات معارف قرآنی میں سے ہے اور صرف اس ایک
آیت کی تفسیر میں پوری ایک کتاب لکھی جاسکتی ہے۔

اس کے بعد فرمایا: وکثیر حق علیہ العذاب بہت کسان
ایسے ہیں جو اس دائرہ اطاعت سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ان
پر تعذیب کا قانون لازم آجاتا ہے۔ ومن ینہن اللہ فناد من
مکرم۔ اور جس کسی پر اللہ کے قانون تہلیل کی ہر لگ گئی تو پھر کوئی
نہیں جو اسے سر بلند کر سکے!

سنادیا گیا ہے، تمام چار پائے تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں پس چاہتے کہ بتوں کی ناپاکی سے بچتے رہو نیز جھوٹ
بولنے سے۔ صرف اللہ ہی کے لیے ہو کر رہو۔ اس کے
ساتھ کسی مہتمی کو شریک نہ کرو جس کسی نے اللہ کے ساتھ
کسی کو شریک ٹھہرایا، تو اس کا حال ایسا سمجھو جیسے بلندی
سے اچانک نیچے گر پڑا جو چیز اس طرح گر گئی تیس یا تو کوئی
اچک لیگا یا ہوا کا جھونکا کسی دور دراز گوشہ میں لجا کر پھینک
دیگا!

(۸) آیت (۱۹) میں فرمایا۔ دین کے کتنے ہی جتن گئے ہوں، مگر
وہیں صرف تھی ہیں، اور وہی منزلوں پر ختم ہوتی ہیں، ایک سنگلاخ
کی ہے۔ ایک مومنوں کی ہے۔ پہلی سنگلاخ مایوسی، اور بد عملی کی راہ ہے
دوسری ایمان، امید، اور نیک عملی کی پہلی کو بالآخر عذاب کی منزل
پر پہنچا ہے۔ دوسری کو نعم و سرور وادی پر انہی دورا ہوں پہنچنے والے
کو خالصان المختصہ وانی دیکھتے تھے۔

(۹) اس کے بعد آیت (۲۵) سے سلسلہ بیان کفار کے کی طرف متوجہ
ہو گیا ہے۔ یہ گویا اذن قتال کی تحدید جو آیت (۲۹) میں آئے والا ہے۔
فرمایا۔ یہ صرف کفری پر قانون نہیں ہے بلکہ ظلم و تشدد پر انہی کے یہ
مسجد حرام کا اپنے کو ملک سمجھتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں وہاں لے

وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نَحْنُ بِهَا إِلَى
 الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۖ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا نَسَكَاتٍ لَّيْذَكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا نَزَّلَ قَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
 فَإِنَّهُمْ كَالَّذِينَ لَا حَرْفَ لَهُمْ أَصْلُهُمْ تَبَيَّنَ لِلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ
 عَلَى مَا آصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۖ وَالْبَدَنَ جَعَلْنَا لَكُمْ فِيهِ شَعَائِرَ
 اللَّهُ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ

اور عبادت کرنے سے روک دیتے ہیں۔ حالانکہ وہ انسان کے لیے مفید
 عام ہے۔ وہ صرف باشندگانِ مکہ ہی کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ تمام
 انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ کسی انسان کو حق نہیں کہ اس
 کا دروازہ عبادت گزاروں پر بند کرے۔

اس کے بعد آیت (۲۶) کو (۲۷) تک سو وضع کیا کہ جب حضرت
 ابراہیم نے اس عبادت گاہ کی بنیاد رکھی، تو کیا مقاصد ان کے
 پیش نظر تھے اور وحی الہی نے کس راہ کی تلقین کی تھی؟ اور پھر حج کا
 اعلان کیا گیا، تو اس کے بنیادی اعمال و مقاصد کیا تھے؟ اور
 کس طرح وحی الہی نے اس کی رہنمائی کی تھی؟ خلاصہ ان کا یہ ہے کہ:

(۱) توحید کا اعتقاد۔
 (ب) عبادت گزارانِ حق کے لیے معبود کی تطہیر
 (ج) عبادت گزار اس کے گناہوں کو ان سے لوگ متفید
 ہوں اور زمینِ ایمان میں ذکر الہی کا دلولہ تازہ ہوتا رہے۔

(د) جو لوگ اس موقع پر جمع ہوں جانوروں کی قربانیاں کریں
 اور عبادت گاہوں کے لیے خدا کا اہتمام ہو۔

پس جس مرکز عبادت کا قیام اول دن سے ان مبادی و مقاصد
 کے لیے ہوا ہے، کیونکہ جائز ہو سکتا ہے کہ قریش مکہ اس کے مالک بن
 بیٹھیں اور جنس چاہیں وہاں آئے دیں، جنس چاہیں روک دیں۔

کرنے والے ہیں جو نماز کے پڑھنے اور درنگی میں کوشاں رہتے ہیں، جو اس رزق میں سے کہ اللہ نے مے رکھی ہے

(۱۰) بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آیت (۲۶) سے (۲۷) تک جو کچھ بیان

کیا گیا ہے، یہ سب ان احکام کی حکایت ہے جو حضرت ابراہیم کو دیے گئے
 تھے، لیکن عام طور پر مفسروں نے مخفی حصہ کو براہ راست خطاب قرار
 دیا ہے۔ بہر حال دونوں صورتوں میں یہ تمام تفصیلات اسی بات کی
 شرح ہیں کہ جہلناہ للناس، سواء العاکف فیہ والموہد۔ یعنی یہ
 عبادت گاہ صرف باشندگانِ مکہ ہی کے لیے نہیں بنائی گئی ہے بلکہ

(نیک کاموں کی راہ میں) خرچ کرتے رہتے ہیں!

اور (دیکھو، قربانی کے یہ اونٹ جنہیں دور دور سے
 حج کے موقع پر لایا جاتا ہے) تو ہم نے اُسے ان چیزوں میں سے
 ٹھہرا دیا ہے جو تمہارے لیے اللہ کی (عبادت کی) نشانیوں
 میں سے ہیں۔ اس میں تمہارے لیے بہتری کی بات ہے۔

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ ۖ فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَاَطِعُوا اَنْفُسَكُمْ وَالْعُصْرَ كَذَلِكَ
تَحَرَّوْهَا لَكُمْ تَعْلَمُونَ ۝ لَنْ يَنْتَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَدِمَا وَهَآوَهَا وَلَكِنَّ يَنْتَالُ الْعُقُورَى مِنْكُمْ
كَذَلِكَ تَحَرَّوْهَا لَكُمْ لِكَيْزِدَ اللَّهُ عَلَى مَا هَدٰكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۝ اِنَّ اللَّهَ يَذِيقُ عَنِ الَّذِينَ
اٰمَنُوْا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُوْرٍ ۝ اُوْنِ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوْا وَلَٰنَ اللَّهُ عَلَى
نَفْسِهِ لَغَفُوْرٌ

۳۶

۳۷

۳۸
۳۹

پس چاہیے کہ انہیں قطار در قطار ذبح کرتے ہوئے اللہ
کا نام یاد کرو۔ پھر جب وہ کسی پہلو پر گر پڑیں (یعنی ذبح
ہو جائیں) تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور
فقیروں اور زاروں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان
جانوروں کو تمہارے لیے سفر کر دیا تاکہ (احسان الہی کے)
شکر گزار رہو!

یاد رکھو۔ اللہ تک ان قربانیوں کا نہ تو گوشت پہنچتا
ہے نہ خون، اس کے حضور جو کچھ پہنچ سکتا ہے، وہ تو صغیر
تمہارا تقوا ہے (یعنی تمہارے دل کی نیکی ہے) ان جانوروں
کو اس طرح تمہارے لیے سفر کر دیا کہ اللہ کی رہنمائی پر اس کے
شکر گزار رہو، اور اس کے نام کی بڑائی کا آواز بلند
کرو، اور نیک کرداروں کے لیے (قبولیت حق کی) خوش
خبری ہے!

جو لوگ ایمان لائے ہیں، یقیناً اللہ (ظالموں کے
ظلم و تشدد سے) اُن کی مدافعت کرتا ہے۔ اس میں کوئی

بلا تیار سب کے لیے خواہ کہ کہنے والے ہوں۔ یاد دہانی کے لیے
چنانچہ اسی لیے حج اور قربانی کا حکم دیا گیا۔ لوگ دور دور سے یہاں آتے
گئے اور قربانی کے جانور لانے کے لیے خصوصاً قربانی کے اونٹ جو صحرا
جبال کے حرم کہیں پہنچتے جاتے، اور لوگ انہیں اس مسجد کی
نشانیں میں سے ایک بڑی نشانی تصور کرتے۔ اب اگر فرض نہ کیا یہ
اختیار تسلیم کر لیا جائے کہ جسے چاہیں آتے دیں، جسے چاہیں روک دیں، تو
پھر یہ کبہ راہ حج حج۔

واللہ اعلم بالصواب بھی واضح کر دی کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ آیہ
(۲۸) اور (۳۶) میں فرمایا تھا کہ اس کا گوشت خود بھی کھاؤ اور غناہوں
کو بھی کھلاؤ۔ یعنی مقصود اس سے جانوروں کا خون بہانا نہیں ہے
جیسا کہ لوگ سمجھتے تھے، بلکہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے غذا کا سامان ہو
آیت (۳۷) میں صاف صاف کہہ دیا کہ اصل عبادت تمہارے دلوں کا
تقویٰ ہے نہ کہ قربانی کا گوشت اور خون۔

بت پرست اقوام میں قربانی کی رسم اس طرح چلی تھی کہ انہوں نے
خیال کیا، انسانوں کی طرح دیوتاؤں کو بھی چڑھانے کی ضرورت ہے،
اور جانوروں کا خون بہانا ان کا غضب و قہر ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ قرآن
کرتا ہے، نہ تو خدا تک گوشت کا چڑھاؤ پہنچ سکتا ہے، نہ وہ خون بہا
کا شائق ہے۔ اصل شے جو اس کے حضور مقبول ہو سکتی ہے، دل کی
نیکی اور طہارت ہے!

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

شبہ نہیں کہ اللہ امانت میں خیانت کرنے والوں کو کہ کفرانِ نعمت کر رہے ہیں، کبھی پسند نہیں کر سکتا!
جن (مومنوں) کے خلاف ظالموں نے جنگ کر رکھی ہے، اب انہیں بھی (اس کے جواب میں) جنگ
کی رخصت دی جاتی ہے کیونکہ اُن پر سراسر ظلم ہو رہا ہے، اور اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے!

لہ "صواف" صفت سے ہے۔ چونکہ اونٹ کو کھڑے کھڑے ذبح کرتے ہیں اس لیے اس لفظ سے قبیر کرنے کے لیے صفت
قوائم لکھ کر لے کے یہی بولتے ہیں صفت الغریس فہو صافن اذا قام علی ثلاث قوائم وثقی الواجبة۔

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۚ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتْ صَوَامِعُ وَبُيُوتٌ وَمَسْجِدٌ يُذَكِّرُ فِيهَا أَسْمَاءُ كَثِيرًا مِنْ أَنْبَاءِ اللَّهِ وَلَكِنْ نَصَرَنَّا اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۚ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ لَاقَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ أُولَٰئِكَ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝ وَلَنْ يَكُنْ بِكَ فَقْدٌ كَذَبْتَ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نَوحٌ وَعَادٌ وَثَمُودٌ ۝ وَقَوْمٌ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمٌ لُوطٌ ۝ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُمُ

یہ وہ مظلوم ہیں جو بغیر کسی حق کے اپنے گھروں سے نکال دیے گئے۔ اُن کا کوئی جرم نہ تھا۔ اگر تھا تو صرف یہ کہ وہ کہتے تھے ہمارا پروردگار اللہ ہے! اور دیکھو، اگر اللہ بعض آدمیوں کے ہاتھوں بعض آدمیوں کی مدافعت نہ کرتا رہتا (اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر ظلم و تشدد کرنے کے لیے بے روک چھوڑ دیتا) تو کسی قوم کی عبادت گاہ زمین پر محفوظ نہ رہتی۔ خالق ہیں، گرجے، عبادت گاہیں، مسجدیں جن میں اس کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، سب کبھی کے ڈھائے جا چکے ہوتے۔ (یاد رکھو) جو کوئی اللہ کی سچائی کی حمایت کریگا، ضروری ہے کہ اللہ بھی اس کی مدد فرمائے۔ کچھ شبہ نہیں، وہ یقیناً قوت رکھنے والا اور سب پر غالب ہے!

یہ (مظلوم مسلمان) وہ ہیں کہ اگر ہم نے زمین میں انہیں صاحب اقتدار کر دیا (یعنی اُن کا حکم چلنے لگا) تو وہ نماز (کا نظم) قائم کرینگے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں سرگرم ہونگے، نیکیوں کا حکم دیں گے، بُرائیاں روکیں گے، اور تمام باتوں کا انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ ہے!

(۱۲) آیت (۳۸) اور (۳۹) میں مسلمانوں کو ہارت دی ہے کہ وہ اپنے دفاع میں اب ہتھیار اٹھا سکتے ہیں۔ بالاقاق یہ پہلی آیت ہے جو اذینِ قتال کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے قریش مکہ کا یہ ظلم بیان کر دیا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں پر حج کی راہ بند کر دی ہے جس کا انہیں کوئی حق نہیں۔ اب یہاں صاف صاف منطوق میں واضح کر دیا کہ جواز قتال کی علت کیا ہے؟ فرمایا: ہاتھ بڑھاؤ۔ اس لیے کہ مسلمان مظلوم ہیں، اور مظلوم کا حق ہے کہ ظالم کے مقابل میں اپنا بچاؤ کرے۔

یہ مظلوم تیرہ برس تک قریش مکہ کے ظلم و تشدد کا نشانہ رہے بالآخر ترک دین پر مجبور ہوئے۔ لیکن غربت میں بھی چین سے بیٹھے نہ دیگیا۔ اگر غلات جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ آخر ان کا قصور کیا تھا؟ صرف یہ کہ یہ قولہ "وینا اللہ" وہ کہتے تھے، ہم اپنے چین کے مطابق اپنے پروردگار کو یاد کرنا چاہتے ہیں۔ ہم دوسروں کو مجبور نہیں کرتے کہ ہمارا اعتقاد تسلیم کریں لیکن دوسرے ہیں کیوں مجبور کرتے ہیں کہ اپنے اعتقاد سے دست بردار ہو جائیں؟

اس کے بعد واضح کیا کہ مظلوموں کا ہر حق ہے۔ اگر وہ اس حق سے محروم کر دیے جائیں تو دنیا میں انسانی ظلم و استبداد کی مدافعت کا کوئی سامان باقی نہ ہے جس گروہ کی بن پرستے دوسرے گروہ کے اعتقاد و عمل کی آزادی ہمیشہ کے لیے پامال کر دے۔ چنانچہ فرمایا اللہ نے ایک جماعت کے ہاتھوں دوسری جماعت کے ظلم و تشدد کو دفع کرنے کا نظام قائم کر رکھا ہے۔ اگر یہ سلسلہ مدافعت بعض جماعتوں ہوتا، تو دنیا میں خدا پرستی کا خاتمہ ہو جاتا کسی گروہ کی عبادت گاہ انسانی ظلم و استبداد کے ہاتھوں محفوظ نہ رہتی۔

اور (اے پیغمبر!) اگر یہ (منکر) تجھے جھٹلائیں، تو (یہ کوئی نئی بات نہیں) ان سے پہلے کتنی ہی قومیں اپنے اپنے وقتوں کے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں: قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، اصحاب مدین، اور یوشی بھی جھٹلایا گیا (اگرچہ خود اس کی قوم نے نہیں جھٹلایا) اور ہم نے (ہمیشہ ایسا ہی کیا کہ) پہلے منکروں کو (کچھ عرصہ

لَا تُخْفِيَنَّ ثَمَرَهُمْ فَلَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝ فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَرَفَى
خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْسَ مَظَلَّتْ وَقُصِرَ مَشِيدُ ۝ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ
مَثَلٌ يَتَذَكَّرُونَ بِهَا وَأُذُنٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي
فِي الصُّدُورِ ۝ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَنْ يَوْمَعَ عَذَابُكَ كَالْف
سَنَةِ فَمَا تَعُدُّونَ ۝ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَمَّا أَخَذْنَا قَرْيَةً وَكُنَّا الْمَصِيرُ ۚ قُلْ يَا أَيُّهَا

کے لیے) دھیل دی، پھر (موافقہ میں) پکڑ لیا، تو دیکھ بھرا
نا پسندیدگی ان کے لیے کیسی سخت ہوئی؟

پھر دیکھو، کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے انہیں ہلاک
کر دیا اور وہ ظلم کرنے والی تھیں۔ وہ ایسی اجڑیں کہ اپنی چھتوں
پر گر کے رہ گئیں۔ کنوئیں ناکارہ ہو گئے۔ سرسبز ملک محلِ کھنڈر
بن گئے۔ کیا یہ لوگ ملکوں میں چلے پھرے نہیں کہ عبرت
حاصل کرتے؟ ان کے پاس دل ہوتے اور سمجھتے تو سمجھتے
کان ہوتے اور سنتے اور پاتے حقیقت یہ ہے کہ جب
کوئی اندسے پن میں پڑتا ہے، تو آنکھیں اندھی نہیں
ہو جایا کرتیں (جو سروں میں ہیں) دل اندسے ہو جاتے
ہیں جو سینوں کے اندر پوشیدہ ہیں!

اور (اے پیغمبر!) یہ لوگ تجھ سے عذاب کے مطالبہ
میں جلدی مچا رہے ہیں (یعنی کہتے ہیں، اگر سچ ہے تو
عذاب آنے والا ہے تو کیوں نہیں آچکنا؟) اور اللہ
کبھی ایسا کرنے والا نہیں کہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے۔ مگر

تیرے پروردگار کے یہاں ایک دن کی مقدار ایسی ہے، جیسے تم لوگوں کی گنتی میں ایک ہزار برس۔
اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے (ابستہ ہیں)

دھیل دی اور وہ ظالم تھیں۔ پھر ہم نے موافقہ میں
پکڑ لیا، اور بالآخر سب کو ہماری ہی طرف لوٹا ہی!
(اے پیغمبر!) کہہ دے لوگو! میں اس کے سوا

(۱۳) آیت (۴۱) نے واضح کر دیا کہ قرآن کے نزدیک مسلمانوں کے
اقدار و حکومت کا اہلِ قصد کیا تھا؟ فرمایا۔ ان مظلوم مسلمانوں کے
اگر تم مجھے، تو یہ کیا کریگے؟ ایسے ممکن فی الارض کو کن مقاصد کے
لے کام میں لائیے؟ اس لیے کہ ناز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، نیکی کا
حکم دیں، بڑائیوں سے روکیں، اور ظلم و بدعنی کی جگہ عدالت دینی کی
مملکت قائم ہو جائے!

(۱۴) اس کے بعد فرمایا۔ یہ انقلاب اسی سلسلہ انقلاب کی ایک
کڑی ہے، جو دنیا میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے، پس اگر منکرین حق اس سلسلہ میں
تو یہ کوئی نئی بات نہیں پہلے بھی ہمیشہ ظلم و غرور کے متوالوں نے حق و
صداقت کی آوازیں بھلائی ہیں، اگر ان کے دل اندسے نہ ہو گئے ہوتے
تو یہ پھلوں کی سرگزشتوں سے عبرت لے لیتے، مگر انسان کے ظلم و غرور
کی طبیعت ہی ایسی واقع ہوئی ہے کہ دوسروں کی حالت سے کبھی
عبرت نہیں لے لیتا۔ یہاں تک کہ خود اس پر بھی وہ سب کچھ گزر جائے
جو دوسروں پر گزر چکا ہے!

اس بات پر بھی غور کرو کہ یہاں اسلامی اعمال میں سے لوہی
عمل کا ذکر نہیں کیا صرف قیامِ صلہ اور ایہ زکوٰۃ کا ذکر کیا۔ اس سے
سلم ہوا، قرآن کے نزدیک مسلمانوں کے جماعتی اقدار کی اہلی عبادت
ہی دو عمل ہیں جس گروہ کا اقدار ان دو عملوں کے قیام سے خالی
ہو، اس کا اقدار اسلامی اقدار نہیں سمجھا جاسکتا۔

(۵) آیت (۴۶) نے انسان کے ذہنی قتل اور قلبی غفلت کی
کیسی کامل تصویر کھینچ دی ہے؟ فرمایا۔ اگر غم و بصیرت کی ساری تیز
ان کے لیے سود ہیں تو کیا آنکھوں کا مشاہدہ بھی کچھ کام نہیں دیتا؟
کیا انہوں نے زمین میں سیر و گردش نہیں کی حوادث و انقلابات
عالم کے عجیب نہیں دیکھے؟ کیا ان کے کان ہرے ہونے کہ سن

النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ ۚ قَالُوا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِثَةٌ كَثِيرَةٌ ۚ
وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُهْجَرِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ
رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَلْسَمُ اللَّهَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحَكِّمُ
اللَّهُ آيَتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۚ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ۚ قَالُوا
الْقَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۚ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ

نہیں سکتے، اور عقلیں ماری گئیں کہ مجھ کا نام نہیں دیتی۔ پھر خود ہی ان
سارے سوالوں کا جواب دیدیا کہ فانیہا لا تعنی الا بصار و لكن
تعنی القلوب التي فی الصدور! اصل یہ کہ جب کسی پرانے
پن کا وقت آئے کہ تو انگوں کی بصارت نہیں جاتی۔ دل کی بصیرت
جاتی رہتی ہے اور اسی کی بصیرت سے ساری بصارت ہے!
مجھے یہ ڈر ہے، دل زندہ! تو نہ مر جاے
کہ زندگانی عبارت ہر تیرے جیسے سے!

کچھ نہیں ہوں کہ (انکار و شرارت کے نتائج سے) تمہیں
علائیہ خبردار کر دینا چاہتا ہوں!“
پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیوں، ان
کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ جن لوگوں
نے اللہ کی نشانیوں کے خلاف لڑ کر کامیاب نہ پایا
وہ دوزخی ہیں (ان کے لیے ہر طرح کی کامیابیوں

اور سعادتوں سے محرومی ہے!)

اور (اے پیغمبر!) ہم نے تجھ سے پہلے جتنے رسول اور جتنے نبی بھیجے، سب کے ساتھ یہ معاملہ ضرور پیش
آیا کہ جو نبی انہوں نے (اصلاح و سعادت کی) آرزو کی،
شیطان نے ان کی آرزو میں کوئی نہ کوئی فتنہ کی بات
ڈال دی، اور پھر اللہ نے اس کی دوسرے اندازوں کا
اثر مٹایا اور اپنی نشانیوں کو اور زیادہ مضبوط کر دیا۔
وہ (سب کچھ) جاننے والا، (اپنے سارے کاموں میں)
حکمت والا ہے!
اس میں (ایک بڑی) مصلحت یہ رہی کہ شیطان
کی دوسرے اندازی ان لوگوں کی آرائش کا ذریعہ ہو جائے
جن کے دل روگی ہیں اور پچائی کی طرف سے سخت
پریشانی ہے۔ اور بلاشبہ یہ ظلم کرنے والے بڑی ہی گہری مخالفت میں چلے ہیں۔
نیز (اس میں) یہ مصلحت بھی تھی کہ (اے پیغمبر!) جن لوگوں نے ظلم پایا ہے، وہ جان لیں کہ یہ معاملہ فی الحقیقت

(۱۶) آیت (۴۷) میں قوانین کائنات کی ایک بہت بڑی
حقیقت کی طرف اشارہ کیلئے، لیکن انوسے ہے کہ جائے غصوں نے
اس کی ساری اہمیت ضائع کر دی۔ فرمایا۔ یہ عذاب کے لیے جلدی
پہلے تھے اپنے اذراہ شرارت کہتے ہیں۔ اگر سچ کو بد علیوں کا
برائیت پیش آئے وہ لاپے تکیوں نہیں آچکے! لیکن یہ نہیں جانتے
کہ فطرت کائنات کی اوقات شاری کا وہ حساب نہیں جو دنیا میں
لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اس کی گھڑی کا کائنات بہت دیر میں چلتا ہے
تعدادی تقویم میں ہزار برس گزر جائیں تو اس کی تقویم کا پچھلے ایک
دن گزرتا ہے پس ظہور نتائج کا فیصلہ اپنی صبح شام دیکھ کر کر لیا کرو پھر
اور انتظار کرو۔ ایک دوسرے موقع پر ہزار برس کی جگہ چار ہزار برس
کی بھی مدت فرمائی ہے۔ یہ مقام ہمت صاف رہیں سے ہے تشویش
کے لیے تفسیر سورۃ فاتحہ دیکھو۔

نیز (اس میں) یہ مصلحت بھی تھی کہ (اے پیغمبر!) جن لوگوں نے ظلم پایا ہے، وہ جان لیں کہ یہ معاملہ فی الحقیقت

۵۳ مِّنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
 ۵۵ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي صُرِيَةٍ وَمِنْهُ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يُمْسِكُهُمُ الْعَذَابُ
 ۵۶ يَوْمَئِذٍ يُؤْمِنُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللَّهِ بِحُكْمِهِمْ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ
 ۵۷ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِئكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۝ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا
 ۵۸ أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝ لَيَدْخُلُنَّهُمُ ذِكْرُ اللَّهِ
 يَوْمَئِذٍ صَوْنًا

تیرے پروردگار ہی کی طرف سے ہے اس طرح اس پر ایمان لے آئیں، اور ان کے دلوں میں مغرور و نیاز پیدا ہو جائے۔ یقیناً اللہ ایمان والوں کو سعادت و کامرانی کی سیدھی راہ چلانے والا ہے!

(یاد رکھ) جو لوگ منکر ہیں، وہ اس بارے میں برابر شک ہی کرتے رہیں گے۔ یہاں تک کہ (فیصلہ کن) گھڑی چانک ان کے سروں پر آجائے، یا کسی نحوس دن کا عذاب آنسو دار ہو!

اُس دن پادشاہی صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریگا۔ پھر ان لوگوں کے لیے نعیم و سروے کا باغ ہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ اور ان لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے جنہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیاں جھٹلائیں! اور (دیکھو) جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، پھر لڑائی میں قتل ہوئے یا اپنی موت مر گئے، تو (دونوں صورتوں میں) ضروری ہے کہ اللہ انہیں (آخرت میں) بہتر سے بہتر روزی دے، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو سب سے بہتر روزی بخشنے والا ہے!

وہ ضرور انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوشنود

(۱۷) آیت (۳۹) پچھلے ارشادات کا خلاصہ ہے۔ فرمایا اعلان کر وہ بیرون طور و تمنا سے بے ایک آشکارا انداز ہے، اور اب راہیں صرف وہی ہیں اور نیچے بھی وہی پیش آنے والے ہیں۔ ایمان عمل والوں کے لیے آخرت میں مغفرت اور دنیا میں رزق کی یہی بشارت ہے، اور سچائی کی نشانیوں سے لڑنے والوں کے لیے نعرہ دہی و عذاب کی وعید۔ اب جو راہ چاہو اختیار کرو۔

(۱۸) پھر آیت (۵۲) میں مسلمانوں کو تشبیہ کیلئے کہ راہ کی ٹھوس سے غافل نہ ہو جائیں۔ نتائج کا خود یقینی ہے، لیکن ساتھ ہی انگلی بھی ناگزیر ہے۔ کیونکہ اس بارے میں سنہ الہی کی نمود ہمیشہ ایسی ہی رہی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکا کہ حق و باطل کی کشمکش کے بغیر حق کی فتح مندی آشکارا ہو جائے۔

چنانچہ فرمایا: کوئی رسول اور نبی دنیائیں ایسا نہیں آیا کہ اس کی طلب گاریوں کی راہ میں بیٹے اصلاح و ہدایت کی راہیں شیطان کی فتنہ پروازیوں نے رخنہ ڈالنا نہ چاہا ہو، اور فسادانہ قوتیں پوری طرح آمادہ پیکار نہ ہو گئی ہوں پس اس معاملہ کی سچائی کا معیار یہ نہیں ہے کہ شیطانی دوسرے اندازی ظل انداز ہوتی ہے یا نہیں؟ بلکہ یہ ہے کہ بالآخر کامیاب ہوتی ہو یا نہیں اور وہی وجوہ کی ربانی قوتیں اس کے اثرات طیلاطیل کر دیتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ شیطانی قوتیں کسی حال میں بھی نابود نہیں ہو جاسکتیں۔ جب تک انسان موجود ہے، شیطان اور اُس کی دوسرے اندازیاں بھی موجود ہیں لیکن وہی وجوہ کی اعمال کی خصوصیت یہ ہے کہ شیطانی قوتیں کتنی ہی ابھریں، فتح مند نہیں ہو سکتیں۔ فی سخر اللہ ما یلحق الشیطان، ثم یحکم اللہ

آیات۔ وہ جتنے فتنے بھی اُٹھاتی ہیں، اللہ اُن کے اثرات محو کر دیتا ہے، اور پھر اپنی نشانوں کو اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ یعنی شیطانی فتنہ جتنا بڑھا جاتا ہے، اللہ کی نشانوں کا نقش اور

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَكُونَ ۚ ذَٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ فَقَدْ جَاءَ بِكَ نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَفْوٌ غَفُورٌ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُؤَلِّمُ الْبَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّمُ الْبَيْلَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنْ مَا يُدْعَوْنَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتَصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۚ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ

ہونگے یقیناً وہ (سب کچھ جاننے والا، اور اپنے کاموں

زیادہ جتنا اور گرا ہوتا جاتا ہے۔

(میں) بڑا بردباست ہے!

پھر آیت (۵۳) اور (۵۴) میں واضح کر دیا کہ اس صورت حال میں لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے جن کے دل مدگی ہیں، وہ اور زیادہ خدا اور خدا میں بڑھ جاتے ہیں جو صحاب علم و بصیرت ہیں، ان کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے!

(برہ حال) حقیقت حال یہ ہے کہ میں کسی نے خود زیادتی نہیں کی بلکہ جتنی سختی اس کے ساتھ کی گئی تھی، ٹھیک اتنی ہی بدلے میں کرنی چاہیے، اور پھر دشمن خیر

زیادتی پر اتر آیا، تو ضروری ہے کہ اللہ مظلوم کی مدد کرے اللہ تعیناً معاف کر دینے والا بخشدینے والا ہے!

اور یہ (صورت حال) اس لیے ہوئی کہ اللہ ذات

(۱۹) آیت (۶۰) سے (۶۲) تک تین آیتوں میں تین "ذَٰلِكَ" لائے ہیں۔ ان کا مطلب سمجھ لینا چاہیے۔

کو دن کے اندر نمایاں کرتا ہے، اور دن کو رات کے اندر (یعنی یہاں ہر گوشہ میں حالات کی متضاد تبدیلی کا قانون جاری ہے) نیز اس لیے کہ اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے!

ذَٰلِكَ، وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ۔ یعنی اب صورت حال یہ ہے جو اوپر بیان کر دی گئی ہے۔ اور ایسی حالت میں ضروری ہے کہ مظلوموں کو دفع ظلم و تشدد کا موقع دیا جائے پس جو مظلوم مدتوں تک ستائے جانے کے بعد دفع کے لیے آمادہ ہونگے، اور جس طرح ان پر تلوار اٹھائی گئی ہے، ٹھیک اسی طرح خود بھی تلوار اٹھائیں گے اور پھر اس کی وجہ سے ظالم از سر نو ظلم و تعدی پر آمادہ ہو جائیں گے، تو وہ یقین رکھیں۔ اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا، کیونکہ وہ ظالم نہیں ہیں ظلم کا دفاع کرنے والے ہیں۔ آخر میں کہا، اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ اللّٰہ کی بخشش پر مجبور رکھیں۔ یعنی وہ جو قدم اٹھانے پر مجبور ہوئے ہیں، وہ کتنی ہی مجبوری کی حالت میں اٹھایا ہو، مگر پھر قتل و غارتگری کا قدم ہے لیکن چونکہ بڑی بڑی کیوں کر کرنے کے لیے چھوٹی بڑی اپنی کرنی پڑتی ہے، اس لیے وہ یقین رکھیں۔ اللہ درگزر کرنے والا بخشدینے والا ہے۔

نیز اس لیے بھی کہ حق اللہ ہی کی ہستی ہے، اور جن ہستیوں کو اس کے سوا پکارتے ہیں، باطل ہیں، اور پھر اس لیے بھی کہ اللہ ہی کی ہستی بلند مرتبہ ہے، بڑائی والی!

کیا تم نے (یہ منظر) نہیں دیکھا کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور (سوگئی) زمین سرسبز ہو کر لہلہاتے لگتی ہے؟ یقین کرو، اللہ بڑا ہی لطف کرنے والا، ہر بات کی خبر رکھنے والا ہے!

ذَٰلِكَ، بِأَنَّ اللَّهَ يُؤَلِّمُ الْبَيْلَ فِي النَّهَارِ۔ اور اللہ کی مدد کیوں ان کا ساتھ دے گی؟ اس لیے کہ قانون الہی یہی ہے کہ یہاں حالت پیشی رہے۔ وہ دن کے اندر سے رات کو اُبھارتا، اور رات کے اندر سے دن کو نکالتا کرتا ہے۔ ایسا نہیں چھوڑتا کہ ایک ہی حالت سدا قائم

آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے، سب کچھ کبھی

۳۳

۳۵

۳۶

۳۷

۳۸

۳۹

۴۵

۴۶

۴۷

۴۸

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْغَيْثُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَكَ تَجَرَّى فِي الْفَجْرِ
بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ بِالْأَنْبِيَاءِ لَوْ دُونَ تَرْجُمٍ
وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا نَسْكَاً
هُم نَاسِكُوهُ فَلَا يُبَايِعُ عَنْكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَلَمَّا
جَادَلُواكَ فَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ اللَّهُ يُخَكِّمُ بَيْنَكُمْ

وہی پر جو بے نیاز ہے، ہر طرح کی ستائشوں کا مستزاد اور!
کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ کس طرح اللہ
نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے سحر کر دی ہیں لہذا
کو دیکھو، کس طرح وہ اس کے حکم سے سمندر میں تیز چلا
جاتا ہے؟ پھر کس طرح اُس نے آسمان کو اپنے فضاء
سماوی کے اجرام کو تھلے رکھا کہ زمین پر گریں
نہیں، اور گریں تو اُس کے حکم سے؟ بلاشبہ اللہ
انسان کے لیے بڑی ہی شفقت رکھنے والا، بڑی ہی
رحمت والا ہے!

اور (دیکھو) وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی۔

پر پس ضروری ہے کہ ہماری حالت میں بھی اب انقلاب ہو۔ وان
اللہ صمیم بصیر۔ نیز اس لیے کہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ پنے
ہاں اندھے ہرے قوانین کی حکومت کام نہیں کر رہی ہے جو نہ تو
ظالموں کا ظلم دیکھتی ہو نہ مظلوموں کی فریاد سنتی ہو۔ بلکہ ایک صمیم و
بصیر عدالت کی کار فرمائی ہے پس ضروری ہے کہ دیکھا جائے اور
سنا جائے!
ذَلِكَ، ہاں اللہ هو الحق۔ کیوں دیکھا جائے؟ کیوں سنا جائے؟
کیوں دیکھنے اور سننے کا نتیجہ ہی نکلے؟ اس لیے کہ حق اللہ ہی کی ہستی
ہے، اور یہ نیکوین رسالت جنہیں بکار رہے ہیں، وہ بطلان کے سوا
اور کچھ نہیں ہے۔ پس ضروری ہے کہ حقیقت دیکھے اور سنے، اور
بطلان اپنے بطلان کا ثبوت دیدے وان اللہ هو العلیٰ البکیر
نیز اس لیے کہ رقت و کبریا کی اللہ ہی کے لیے ہے۔ پس ضروری ہے
کہ اس کے کلمہ حق کی رقت اور بڑائی آشکارا ہو کر رہے۔

پھر وہ موت طاری کرے پھر (دوبارہ) زندہ کرے گا۔ دراصل انسان بڑا ہی ناشکر ہے!

(اے پیغمبر!) ہم نے ہر امت کے لیے (عبادت
کا) ایک طور طریقہ ٹھہرا دیا ہے جس پر وہ چل رہی ہے،
پس لوگوں کو اس معاملہ میں (یعنی اسلام کے طور
طریقہ میں) تجھ سے جھگڑنے کی کوئی وجہ نہیں تو اپنے
پروردگار کی طرف لوگوں کو دعوت دے (کہ اصل
دین یہی ہے) یقیناً تو ہدایت کے سیدھے راستے پر
گامزن ہے!

اگر اس پر بھی لوگ تجھ سے جھگڑا کریں، تو کہہ دے
اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ تم جن باتوں

(۴۰) آیت (۶۳) میں اس انقلابِ حال کی مثال دیدی کیا
تم نے غور نہیں دیکھا ہے کہ سوچی زمین پر پانی برستا ہے، اور پھر
وہ اچانک سرسبز ہو کر لہلہانے لگتی ہے؟ ایسا ہی حال اس عالم
کا بھی ہے۔ انسانی سعادت کی زمین پر بھی خشک سالی کا عالم چھا
جاتا ہے۔ پھر جب سرسبزی کا موسم آتا ہے تو بارش کا ایک چمکنا
انقلابِ حال پیدا کر دیتا ہے۔ وہ موسم اب آچکا، اور انقلاب کچھ
دور نہیں۔

(۴۱) آیت (۶۴) میں اس اصلِ عظیم کی طرف اشارہ کیا ہے
کہ اصل دین ایک ہے۔ البتہ "ناسک" میں بنے عبادت کے
طور طریقہ میں اختلاف ہو گا کہ ہر عباد اور ہر قوم کی حالت یکساں
نہ تھی جس کی عین حالت تھی، اُس کے مطابق ایک طور طریقہ ہی
دیدیا گیا پس طالبِ حق کو چاہیے کہ سب سے پہلے اصل کو دیکھ

يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ
ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ
سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ۝ وَلَدَا أَشْخِلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ
تَعْرِفُ فِي ذُخْرِنَا الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا يَسْتَطُونَ بِالَّذِينَ يَسْتُلُونَ عَلَيْهِمْ لَأَيُّكُمْ
أَقْبَلُ نَبِيًّا مِنْ دُونِكُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي يَكْفُرُ الْوَاهِبُ الْمَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
صُِرْ بِمَثَلٍ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ

نہ کہ فرع کے پیچھے چلے۔ فرمایا فلا ینازعنا فی الامور اس بارے میں تم سے نزاع کرنے کا لوگوں کو حق نہیں جس پر انہیں غور کرنا چاہیے وہ تو یہ ہے کہ اصل دعوت کیلئے؛ و ادعالی دیکھ۔ انک لعلی ہدی مستقیم۔ اصل دین دعوت الی اللہ ہے، اور یہی ہے جو ہدایت کی سیدھی راہ ہے! اس کے بعد فرمایا۔ اگر لوگ اس پر بھی نہ مانیں اور جھگڑا کریں تو پھر اللہ پر معاملہ چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ قیامت کے دن ان تمام نزاعات کا آخری فیصلہ کر دیگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر دین کے بارے میں لوگ جدل و نزاع سے باز نہ آئیں، تو پھر اللہ اعلم بما تعملون کہہ کر جھگڑا ختم کر دینا چاہیے۔ اس سے زیادہ کسی کے پیچھے پڑنے کا کسی کو اختیار نہیں۔ اور اگر اللہ کے رسول کے لیے بھی یہی راہ اختیار کرنی تھی، تو اور کسی کو اس سے آگے بڑھنے کا کب حق مل سکتا ہے۔

اگر ہر وہ ان مذہب صرت اتنی بات سمجھ لیں کہ ان جادوئی فعل اللہ اعلم بما تعملون، تو نہ ہی نزاع و منافرت کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔

چہرہ پر ناپسندیدگی ابھرتی ہوئی دیکھ کر تم پہچان لیتے ہو۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مائے ناپسندیدگی کے یہ پٹھن والوں پر حملہ کر بیٹھتے۔ (وے پیغمبر!) تو کہہ دے کیا میں تمہیں اس سے بھی ایک بدتر صورت حال کی خبر دوں؟ آگ کے شعلے! جس کا اللہ نے منکروں کے لیے وعدہ کر لیا، اور جس کا ٹھکانہ ہوا تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے!

اے لوگو! ایک مثال سنائی جاتی ہے۔ غور سے سنو! اللہ کے سوا جن (خود ساختہ) معبودوں کو تم پکارتے ہو، انہوں نے ایک مکھی تک پیدا نہیں کی۔ اگر تمہارے یہ سارے معبود اکٹھے ہو کر زور لگائیں، جب بھی پیدا نہ کر سکیں۔ اور (پھر اتنا ہی نہیں، بلکہ) اگر ایک مکھی اُن سے کچھ جھین لے جائے، تو ان میں قدرت نہیں کہ اُس سے بچھڑا لیں۔ تو دیکھو طلبگار بھی یہاں دراندہ ہوا اور مطلوب بھی دراندہ (یعنی پرستار بھی عاجز ہیں اور

وَلَنْ يَسْأَلَهُمُ الدِّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَفِيدُ مِنْهُ ضِعْفَ الظَّالِمِ وَالْمُظْلُومِ مَا قَدَّرَ اللَّهُ
 حَقَّ قَدَرِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ
 اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۝ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَهُ فِي اللَّهِ يَجْمَعُ الْأُمُورَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَجَاءَ هُدًى فِي اللَّهِ
 حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ شَيْءٍ مِّنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمُكُمُ
 الْمُسْلِمِينَ ۝ مِنْ قَبْلُ فِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ

اُن کے مہود بھی عاجز

اللہ کے مقام کی جو عزت کرنی تھی، یہ نہ کر سکے۔ وہ تو سراسر قوت ہے، سب پر غالب!
 اللہ نے فرشتوں میں سے بعض کو پیام رسانی کے لیے برگزیدہ کر لیا۔ اسی طرح بعض انسانوں کو بھی
 (لیکن اس برگزیدگی سے انہیں مہود ہونے کا درجہ نہیں مل گیا، جیسا ان گمراہوں نے سمجھ رکھا ہے) بلاشبہ
 اللہ ہی ہے سننے والا، دیکھنے والا!

وہ جانتا ہے جو کچھ انہیں پیش آنے والا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے گزر چکا۔ اور ساری باتوں کا آخری
 سرشتہ اسی کے ہاتھ ہے!

مسلمانو! رکوع میں جھکو، سجدے میں گرو، اپنے پروردگار کی بندگی کرو، جو کچھ کرو، نیکی کی بات کرو، عجب
 (۳۲) آیت (۷۷) سے آخر تک سورت کے مواظف کا فاتحہ نہیں کہ اس طرح با مراد ہو!

فرمایا:
 (۱) اللہ کی بندگی دنیا میں سرگرم رہو۔ تمہارے سامنے کام ہیں
 مصلح پر مبنی ہوں۔ اگر تم عمل کی یہ روح نہیں پس گئی، تو پھر
 تمہارے لیے فلاح ہی فلاح ہے!
 (ب) جہد فی اللہ تمہاری زندگی کا شعار ہو۔ جہد کے معنی کمال
 دہر کو شش کرنے کے ہیں پس مطلب یہ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ
 کوشش جو ایک انسان کسی مقصد کے لیے کر سکتا ہے، وہ تمہیں اللہ
 کے لیے کرنی چاہیے کیونکہ تمہارے سامنے کا نصب العین اس کے
 سوا اور کچھ نہیں۔ یہ کوشش نیت سے بھی ہے، زبان سے بھی، کیا، تاکہ رسول تمہارے لیے (حق کا) گواہ ہو (یعنی معلوم ہو)
 اہل سے بھی، ہاتھ پاؤں سے بھی۔
 (ج) اُس نے ہمیں برگزیدگی کے لیے جن لیا۔
 (د) اُس نے ہمیں دین کی بہتر سے بہتر راہ دکھا دی۔ اس بہتری کا معیار کیلئے! یہ کہ کسی طرح کی بھی تنگی اور رکاوٹ اس میں نہیں
 ہے۔ سب سے زیادہ سہل، سب سے زیادہ ٹھیک، سب سے زیادہ واضح، سب سے زیادہ مفید اور عمل کی وسعت کمزوری حقیقتہ

اور تم تمام انسانوں کے لیے۔ پس نماز کا نظام

۱۰۰

فَلَقِمْوُا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

المسححة، لیلہا کھا رہا! قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کا سامان کرو۔ اللہ کا سہارا

انسان پر فکر عمل کے ارتقا، کی ماہ جس بات نے روک رکھی ہے مضبوط پکڑ لو۔ وہی تمہارا کارساز ہے۔ اور جس کلمہ کا سراز

وہ بھی دین کی تسلی اور رکاوٹ ہے۔ اس شکل نے اس طرح انیس جگہ بند کر رکھا ہے کہ ایک قدم بھی دست و بندی کی طرف نہیں اٹھا

سکتے۔ اللہ نے اس جگہ بندی سے تمہیں نجات دیدی۔ اور یہ اس کا بڑے سے بڑا احسان ہے جو کسی انسانی گروہ پر ہو سکتا ہے۔

(۵) یہ تنگیاں جس قدر ہیں، بعد کو پیدا کر لی گئیں۔ اصل دین میں دقتیں جو تمہارے بزرگ ابراہیم کا دین تھا اسی دین خالص

کی راہ تم پر کھول دی گئی۔

(۶) اس نے تمہارا نام "مسلم" رکھا۔ کیونکہ دین خالص اول دن سے "اسلام" ہی ہے۔ یعنی قوانین حق کی مطاعت۔ یہی نام پہلے

تھا۔ یہی اب ہوا۔

(۷) تمہیں اس لیے چاہیگا، کہ اللہ کا رسول تمہارے لیے شاہد جو تم تمام انسانوں کے لیے تم اپنا چراغ اس سے روشن کر دو گے،

تمہارے چراغ سے تمام دنیا کے چراغ روشن ہو جائیں گے،

ایک چراغ مست دریں خانہ، کہ از پر تو آن ہر کجائی مگری، انجمنے ساختہ اند!

(۸) یہ فرض کیونکر کرنا چاہتا ہے؟ اس طرح کہ نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ کا نظام استوار کرو۔ اللہ کا سہارا مضبوط پکڑ لو۔ ہو مولا سکھ،

فنعلم المولى ونعم النصير

یہاں سے دو باتیں قطعی طور پر معلوم ہو گئیں۔ ایک یہ کہ دین کی سچائی کی سب سے بڑی کوئی یہ ہے کہ اس میں نیکی و رکاوٹ

نہ ہو۔ دوسری یہ کہ مسلمانوں کے لیے دینی نام صرف "مسلمان" ہی ہے۔ اس کے سوا جو نام بھی اختیار کیا جائیگا، وہ اللہ کے حکم کے

برعکس نام کی فنی ہو گا جس مسلمانوں کے مختلف فرقوں، مذہبوں، اور طریقوں نے جو طرح طرح کے خدا ساختہ نام گڑھ لیے ہیں، اور

اب انہی سے اپنے کو بچھوانا چاہتے ہیں، وہ صریح "سما کہ المسلمین" سے انحراف ہے۔

آیت (۶) پر غور کرو:

(ا) ذٰلِكَ بَانَ اللّٰهُ هُوَ الْحَقُّ - اللہ کی ہستی ایک حقیقت ہے۔

(ب) وَاَنْذِرْ عِیْیَ الْمَوْتِ - وہ مُردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔

(ج) وَاَنْدِ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ - اُس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔

(د) وَاَنْ السَّاعَةِ اَمِیْةٌ لَا رَدِّیْہَا - ایک مقررہ گھڑی گنے والی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں۔

(ه) وَاَنْ اللّٰهَ یُعِیْثُ مَنْ فِی الْقُبُوْرِ - جو مر گئے ہیں، اللہ انہیں اٹھا کھڑا کرے گا۔

یہ پانچ باتیں ہیں جن پر اس مقام کی موعظت نے روشنی ڈالی ہے۔ یہ شک کو دور کرتی اور اذعان و یقین کی طمانیت پیدا

کر دیتی ہے۔ جو موعظت ایسی بھاری ہے کہ اس نے اپنی اصطلاح میں دلیل، برہان، اور حجت سے تعبیر کرتا ہے۔ نہ کہ دہل، مصطلح، منطق وغیرہ

جدلیہ۔ اب غور کرو۔ ان پانچ باتوں کے لیے یہاں دلیل کی روشنی کس طرح تیاں ہوئی ہے؟ فرمایا: ان کتبت فی ربیب من البعث۔ اگر تم شک میں پڑے ہو کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے ہو سکتے ہو، تو اس بات پر غور کرو جو بیان کی جاتی ہے۔ تمہارا

بیش بعد الموت
اور قرآن کا مثیل

سارا شک اور استغراب دور ہو جائیگا۔

تحقیق حیات اور
اعادہ حیات

فانا لحقنا گو من قراب۔ بتیں یہ بات عجیب معلوم ہوتی ہے کہ انسان مرکز کھڑا ہو سنے زندگی کا دوسرا ٹھکانہ نہیں عجیب معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر یہ بات عجیب ہے، تو کیا اس سے زیادہ یہ بات عجیب نہیں کہ زندگی کا پہلا ٹھکانہ ظہور میں آیا، تم اپنی ہستی میں تو شک نہیں کر سکتے؟ اچھا، یہ ہستی کس طرح ظہور میں آئی؟ دوسری مرتبہ اگر انسانی ہستی، مثیل، تو یہ زندگی کی ابتدا نہیں ہوگی۔ زندگی کا اعادہ ہوگا۔ لیکن اس کی ابتدا کیونکر ہوئی؟ من قراب! مٹی سے بیٹے من صلصال من حماء مسنون (۲۸:۱۵) مٹی کا کھار جس میں تو لنگ غیر مختار، اور پھر سوکھ کر کھٹکھٹانے لگا۔ سب سے پہلے زندگی کا جو ثمرہ اسی میں نمودار ہوا تھا۔ پھر حرکت الٹی سے اور دوجہ تکمیل تک پہنچا۔ سوال یہ ہے کہ اگر زندگی عدم حقیقی سے وجود میں آ سکتی تھی تو کیا ایک مرتبہ وجود میں آکر پھر دہرائی نہیں جاسکتی؟ زیادہ عجیب بات کوئی ہے؟ کسی چیز کی ابتدائی پیدائش۔ یا پیدائش کے بعد اعادہ؟ اگر تمہارے لیے ابتدائی پیدائش میں کوئی اچھا نہیں تو اعادہ میں کیوں ہو؟ کیوں تم قطعی فیصلہ کرو کہ اب نہیں ہو سکتا؟ جس قدرت پر یہ دشوار نہ ہو کہ زندگی پیدا کیے، اُس پر یہ کیوں دشوار ہونے لگا کہ پیدائش زندگی کو کہ بھرنی ہے، پھر میٹ لے؟ اگر کھار مٹی مٹی سے نیا برتن بنا سکتا ہے تو یقیناً ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹکڑوں کو بھی دوبارہ ڈھال لے سکتا ہے!

پیدائش کا قانون
مسلک اور قانون
تخل

اچھا، تو ابتدائی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد پیدائش کا جو سلسلہ قائم ہوا، اُس کا کیا حال ہے؟ اُس کا حال یہ ہے کہ دو حقیقتیں ہر وقت تمہارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ ایک یہ، کہ انسانی وجود کا پورا درخت صرف ایک بیج سے پیدا ہوا ہے جس کا نام نطفہ ہے۔ لیکن نطفہ کیا ہے؟ کیا گوشت پرست ہے؟ ڈبڑوں کا ڈھانچا ہے؟ ڈیل ڈول ہے؟ شکل و صورت ہے؟ عقل و حواس ہے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر سب کچھ ہے۔ ایک قطرہ حقیر مگر اسی سے انسان کا جسم، اس کی قامت، اس کی صورت، اس کی ساری مسمیٰ وقتیں ظہور میں آجاتی ہیں۔ دوسری بات یہ، کہ یہاں یکسر تغیر و تحول کا قانون جاری ہے۔ شکم و ادویں جہن کو دیکھو کتنی مختلف حالتوں سے گزرتا ہے؟ نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، مضغہ سے عظم و لحم و عظم و لحم سے عقل و صورت۔ پھر پیدائش کے بعد بچے کو دیکھو کس طرح یکے بعد دیگرے نشو و بلوغ کے درجے بدلتا رہتا ہے؟ جوان آدمی کو دیکھو کس طرح جسم و عقل کے کمال تک پہنچا اور پھر زوال کی طرف پلٹا؟ کیا انسان کی ہستی سرسبز تبدیل ہے، نطفہ ہے، تحول ہے، ایک حالت سے بدل کر دوسری حالت میں داخل ہوتے رہتا ہے!

عالم نباتات اور
اعادہ تحول

یہی حال عالم نباتات کا ہے۔ زمین کی گود میں بھی زندگیاں اور پیدائشیں ہیں جس طرح یہاں نطفہ ہے، وہاں بھی تخم اور تخم کے ذرات ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ اس کی گود زندگیاں کی نود سے بالکل خالی ہوگئی، پھر دیکھتے ہو کہ زندگیاں کی فراوانی سے شاداب ہوگئی۔ یہ انقلاب کس طرح ظہور میں آیا؟ اسی طرح کہ جن ایک تخم سے، تخم کے ایک ذرہ سے، حیات نباتی کی ایک جہری تلخ سے پیدا و وجود نباتی پیدا ہو گیا، اور تبدیل و تحول کی تمام حالتیں اُس پر بھی اسی طرح گزریں، جس طرح تمہاری ہستی پر گزرتی رہتی ہیں۔

قانون تبدیل

ساتویں غور کرو۔ یہاں ایک غیر قانون بھی کام کر رہا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ ہر تبدیل کے لیے ایک اجل مسمیٰ ہے۔ ایک مقررہ وقت! جو ہر وہ وقت آیا، احیا و احیاء ظہور میں آئے۔ نطفہ کو دیکھو۔ قہری الاحیاء مآشاء الی اجل مسمیٰ۔ وہ اندرونی طور پر مینار ہے، مگر ایک مقررہ وقت تک ارحام کے اندر چھپا رہتا ہے۔ اجسام نہایتہ کو دیکھو۔ ان کی زندگی کا جو ہر موجود ہوتا ہے مگر ابھر نہیں۔ ابھرنا کب آتا؟ انزلنا علیہا الماء جب بارش کی گھڑی آتی ہے اور زندگی کے بعد زود خود کا اعلان کر دیتی ہے۔ اُس وقت اھتوت، ودبت، وانبت من کل زوج یبھیجہا عالم نباتات ہو جاتا ہے!

تخم حیات اور
اعادہ نشو و نما

یا انسان و حیوان کی کمال ہستی جو محض نطفہ سے ظہور میں آجاتی ہے، کیوں ظہور میں آتی ہے؟ اس لیے کہ اس میں جو حیات باقاعہ موجود ہے، اور پھر وہ بافضل خود کرتا ہے۔ اچھا، اگر تمہاری روزانہ زندگی کا یہ معاملہ تمہارے لیے عجیب نہیں، تو یہ بات کیوں عجیب سمجھا کر اسی طرح کوئی نطفہ حیات ہے جو عمر کے بعد بھی موجود رہتا ہے، اور اس سے دوبارہ وجود انسانی ظہور میں آجائے گا؟ تم کو کہے، اس کی کوئی مثال نہیں، لیکن تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ اس کی مثال ہمیشہ تمہاری نگاہوں سے گزرتی رہتی ہے؟ وقری الارض حاملہ۔ تم زمین کو دیکھتے ہو۔ وہی زمین جو کچھ عرصہ پہلے شاداب تھی، یکھم سوکھ گئی ہے۔ پھر جب اس کی زندگی کی اجل مسمیٰ آجاتی ہے، پھر پانی بہنے لگتا ہے، تو ابھانک مری ہوئی شادابی دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے، اور ہر تخم نباتی آٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے جس طرح نباتات کے اعادہ نشو و نما کا یہ منظر ہمیشہ دیکھتے رہتے ہو، شیک اسی طرح انسانی زندگی کے اعادہ نشو و نما کا معاملہ بھی بھو۔ بادش نے نئی زندگی پیدا نہیں کر دی، اُس کی

شدہ زندگی کو ہلا دیا جو زمین کی آغوش میں محفوظ موجود تھی۔ قیامت کی اہل مٹی بھی نئی زندگی پیدا نہیں کر سکی۔ اسی پیدا شدہ زندگی کو مٹی کی جو کائنات کی آغوش میں موجود ہے۔ اب تم کو سگے، اگر موجود ہے تو وہ دکھائی کیوں نہیں دیتی؟ لیکن تمہیں کوئی چیز دکھائی دیتی ہے؟ نہیں نطفہ میں انسان اور تخم میں درخت دکھائی دیتا ہے؟ تم کو سگے، مگر نطفہ اور تخم تو دکھائی دیتا ہے۔ اور زندگی کے جوہر تخم انگوٹھ سے نہیں دیکھے جاسکتے، آلات کے ذریعہ دیکھ لے جاسکتے ہیں۔ اُس، دیکھ لے جاسکتے ہیں، مگر اس لیے کہ زیادہ دقیق نہیں۔ جو دقیق نہیں تھے، وہ نہیں صاف نظر آتے رہے۔ جو دقیق تھے، وہ ہزاروں برس تک نظر نہیں آتے۔ یہاں تک کہ تم نے طاقتور خوردبین یا مجاد کیس پس تم کیسے علم لگا دے سکتے ہو کہ ان سے بھی دقیق تر تخماتے حیات موجود نہیں؟ اگر تمہیں صرف اتنی سی بات کے لیے دس ہزار برس تک انتظار کرنا پڑا کہ نطفہ حیوانی کے جوہر تخم دیکھو تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان سے بھی دقیق تر تخماتے حیات کے لیے نہیں چند ہزار برس اور مطلوب نہیں؟ اور ان کا مرئی نہ ہونا ان کی معدومیت کا قطعی ثبوت ہے؟

تفصیل سے

اب دیکھو، مندرجہ صدر وعظمت سے ان پانچوں باتوں پر کس طرح اذعان و یقین کی روشنی پڑ رہی ہے؟
(۱) ان اللہ ہوا حق۔ کیونکہ یہ سب کچھ بغیر اس کے نہیں ہو سکتا کہ خالقیت اور قدرت کی ایک حقیقت کام کر رہی ہو۔ تم دجالی طور پر ایسا اعتقاد رکھنے پر مجبور ہو۔

(ب) انہ بھی الموتی۔ کیونکہ زندگی نہ تھی۔ اُس نے پیدا کی، اور پھر برابر اُسے دہراتا رہتا ہے۔
(ج) انہ علیٰ کل شیء قدير۔ کیونکہ جس کی قدرت نے ایک ایسے مواد سے جو مٹی اور پانی کا ملا جلا کچھ تھا، زندگی کا شعلہ روشن کیا، اور اس کا ایسا نظم قائم کر دیا کہ نطفہ کے ایک قطرہ اور تخم کے ایک ذرہ سے پیداائیں نکلتی اور زندگیاں بنتی رہتی ہیں، اس کی قدرت سے کوئی بات بعید ہو سکتی ہے؟

(د) ان الساعة آتیة لا ریب فیہا۔ ایک مقررہ گھڑی قیامت کی ضرورت والی ہے۔ کیونکہ یہاں تبدیلی کا قانون نافذ ہے اور ہر تبدیلی کے لیے ایک اہل مٹی مقرر ہے۔ پس جس طرح بارش کی مقررہ گھڑی تمام اجسام نباتیہ کو موت کی حالت سے زندگی کی حالت میں لے آتی ہے، ضروری ہے کہ فروع انسانی کے لیے بھی ایک ایسی ہی اہل مٹی ہو۔

(ه) وان اللہ بیعت من فی القبور۔ اور جب وہ گھڑی آئے تو تمام اموات لبسائی ہوئی کو تپلوں کی طرح اٹھ گھڑی ہوں۔ قرآن کی اس وعظمت کو ٹھیک طور پر سمجھ لینے کے لیے ضروری ہے کہ چند مقدمات واضح ہو جائیں۔
اولاً: قرآن نے ہر جا حیات بعد الموت کو بعث سے تعبیر کیا ہے۔ بعث کے معنی اٹھ کھڑے ہونے کے ہیں۔ گویا اُس کے نزدیک یہ معاملہ ایسا ہوگا جیسے کوئی سوڑا تھا۔ پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اسے خلقت کے اعادہ سے بھی تعبیر کرتا ہے، بجا بجا ناول خلقت، فہید ۵ (۱۰۳:۲۱)

قرآن کی مطلق
معنیموت اور
حیات

ثانیاً: موت اور حیات کا اطلاق وہ صرف انہی حالتوں پر نہیں کرتا جو فلسفیانہ اصطلاح کی معدومیت اور تخلیق ہیں، بلکہ ہر ایسی حالت پر کرتا ہے جس میں زندگی کی نمود منقود ہو جائے، یا بالفاظ دیگر صورت معدوم ہو جائے، اور پھر نمایاں اور شکل ہو جائے اس باب میں اس کا اطلاق اس درجہ وسیع ہے کہ نیند کی حالت پر بھی اُس نے موت کا اطلاق کیا ہے، اور دراصل یہ خود عربی زبان کا لغوی اطلاق ہے۔ بعد کو موت اور حیات نے جو فلسفیانہ معانی پہن لیے، وہ قرآن کی زبان میں نہیں ہے۔

انسان کا عام مشاہدہ اور اعتقاد بھی یہی ہے۔ "نطفہ" کو ہم زندہ نہیں کہتے۔ حالانکہ اس میں زندگی کا جوہر موجود ہے۔ اُم کی مٹھلی اور بچہ کے ایک گٹھے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے۔ دونوں ہماری زبان، ہمارے اعتقاد اور ہمارے مشاہدہ میں بے جان ہیں حالانکہ علمی اصطلاح میں مٹھلی بے جان نہیں۔ اس میں نہائی زندگی کا تخم موجود ہے۔ پس قرآن کے اختیارات لغویہ کو کر لنت کے اعتبار سے ہیں، علمی مصطلحات پر ردعائیں نہیں چلائیے۔ اس کی زبان میں "موت" عام ہے۔ خواہ اضماع معض ہو، خواہ اضماع موات ہو۔ اسی طرح "حیات" بھی عام ہے۔ خواہ معدومیت محض سے تخلیق ہو، خواہ کسی جوہر حیات سے بروز وابتلا ہو۔ چنانچہ جس طرح وہ مگر ابتدائی حالت کو موت سے تعبیر کرتا ہے جو معدوم معض کی حالت تھی، اُسی طرح نطفہ کی اور تمہائے نباتات کی حالت کو بھی موت سے تعبیر لے من فی القبور کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو مردے قبر نامی جل دین میں دفن کیے گئے، بلکہ یہ عربی کا عام وہ ہے کہ مردوں کو اصحاب قبر کہتے ہیں۔ مانت بمعہ من فی القبور یعنی جو مردوں کو غائب نہیں کر سکتا۔ زندوں ہی سے بات چیت کی جاتی ہے۔

گرتے ہیں، اور کہتا ہے۔ پہلے زندگی مٹی سے ہوئی جبکہ حیات حیوانی میں سے کچھ نہ تھا پھر نطفہ سے ہوئی ہے، جبکہ نطفہ کا جوہر حیات موجود ہوتا ہے۔

مثلاً، اس نے حشر اجسام کے معاملہ کو بھی اسی حالت سے تشبیہ دی ہے جو نطفہ سے زندگی کے ابھرنے اور ختم سے رختوں کے مٹنے کی حالت ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا، انسان کی دوسری زندگی کا ظہور اسی طرح کا ظہور نہ ہوگا، جیسا ابتدائی تخلیق کا ظہور تھا یعنی بغیر کسی اصل حیات کے حیات ظہور میں آگئی تھی۔ بلکہ ایسا ہوگا، جیسا نطفہ سے ایک نئی پیدائش اور بزور نباتات سے ایک نیا اجسام ظہور میں آجاتا ہے۔ یعنی اصل حیات بالقوہ موجود ہوتی ہے، اور بالفعل ظہور میں آجاتی ہے۔ اسی لیے وہ اُسے "بث سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی جیسے کوئی آدمی بہت دیر تک سوتا رہا تھا۔ پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اُس نے اس انبعث کے احساسات و واردات ایسے بیان کیے ہیں، جیسے نیند کے بعد بیدار ہونے پر طاری ہوا کرتے ہیں۔ مثلاً چاہا کہ اُسے۔ اُس وقت لوگ سوچتے تھے کہ تم نے عمر متک سبے خبر رہے، کوئی کبھی، تھوڑی دیر۔ کوئی کیسا زیادہ عرصہ تک۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ وہ اس حالت کو اعادہ حیات سے تعبیر کرتے ہیں اور عالم ہستی کے تبدل و تحول سے استدلال کرتے ہیں منجانب فطرت کائنات کے ہر گوشہ میں تبدل حالت کا قانون کام کر رہا ہے۔ اور یہاں ہر قدم پر تبدل اور ہر منزل پر تجدد ہے، تو کیوں نہیں اس سے انکار ہو کہ ایک اور تبدل بھی پیش آنے والا ہے، اور اُس کا نام بث و حشر ہے!

انسان اپنی ہستی کی جس منزل تک پہنچ چکا ہو، وہاں سو گردن موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے بغیر تبدلات میں جن کو اس کی ہستی گزرتی رہی ہو، پھر اگر انہی میں سے بغیر تبدلات ہو چکی ہیں، تو کیوں مستقبل میں بھی نہیں؟ کیوں تبدلات کا سفر اسی منزل تک چھڑک جائے؟ کیوں اس قیام ہو کہ جہاں ایک ہزار تبدیلیاں ہو چکی ہیں وہاں ایک آخری تبدیلی اور بھی ہونے والی ہے؟ ہم نے انسانی حیثیت سے یہاں "آخری" کہہ دیا۔ درحقیقت کہہ سکتے ہیں کہ وہ تبدل بھی آخری ہوگا؟ وعاذ اللہ من العلم الا قلیلاً!

راہِ بکار ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو چیز بھی اپنا وجود پالیتی ہے، پھر اُس کی حقیقت معدوم نہیں ہوتی صرف صورت معدوم ہو جاتی ہے۔ اور اسی صورت کا انعام چارے لیے اس کا معدوم ہو جانا ہوتا ہے۔ تم درخت کو چیر کر تختہ بنالیتے ہو اب درخت معدوم ہو گیا۔ تختہ پیدا ہو گیا۔ مگر جو چیز معدوم ہو گئی، وہ کیا تھی؟ صورت یا حقیقت؟ محض صورت۔ جو پیدا ہو گئی، وہ کیا پیدا ہوئی؟ نئی حقیقت یا نئی صورت؟ نئی صورت۔ کیونکہ درخت پر جو تبدیلی طاری ہوئی وہ صرف صورت کی ہوئی حقیقت تختے کی بھی تھی ہے جو درخت کی تھی۔ اب تختہ جلادو تختہ نابود ہو گیا۔ لاکھ پیدا ہو گئی۔ لاکھ بھی اُڑا دو۔ لاکھ نابود ہو گئی منتشر ذرات پیدا ہو گئے۔ مگر ان دونوں حالتوں میں بھی جو اندام ہوا، وہ کس چیز کا ہوا؟ محض صورت کا۔ اگر تم منتشر ذروں کا بھی تعاقب کر سکتے ہو تو کر دیکھو۔ صورت بدلتی جا چکی حقیقت کبھی معدوم نہیں ہوگی۔ کیونکہ یہاں ہر گوشہ میں تبدل صرف صورت کے لیے ہے حقیقت کے لیے نہیں ہے۔ لیکن صورت کے اس تبدل کا سلسلہ کس نقطہ پر خاتمہ ہوتا ہے؟ اس کا کھوج ہم آج تک نہ پاسکے۔ جاری ہے جو کچھ کا قافلہ ہریشہ کی طرح اب بھی رواں ہے۔ ہم نے عمر متک عناصر کا خواب دیکھا۔ ہم مدتوں جزو لا تجزئی کی سرخ رسانی میں رہے۔ ہم نے دی قرطبی سالمات پر صدیوں تک اعتماد کیا۔ اب ہم الکثرین کی ثبت اور غنی لہروں میں اُسے دیکھ رہے ہیں، اور نہیں جاننے کر اُسے بڑھیکے۔ یا ہمیں رُسے بیٹھکے۔ البتہ اس آخری منزل نے حقیقت کا ایک نیا جلوہ آشکارا کر دیا ہے۔ یعنی بات واضح ہو چکی ہے کہ مادہ کا آخری بت یا محض ایک جامہ ذرہ ہی نہیں ہے بلکہ حرکت و خواص حرکت کی ایک مشعل قوت ہے، اور نہیں معلوم اس نقطہ قوت میں فعل انفعال کی کتنی دنیا میں پوشیدہ ہیں!

قرآن کہتا ہے۔ جب تم دیکھ رہے ہو کہ یہاں تبدل صورت اور حقیقت کا قانون ہر گوشہ میں کام کر رہا ہے، تو پھر تم نے کس کو سمجھ لیا کہ ایک انسانی ہستی وجود میں آکر پھر مطلقاً نابود ہو جاتی ہے، اور اُس کی کوئی حقیقت جو ہماری بات نہیں رہتی؟ فطرت کا قانون نابود وجود ہستی کے ہر گوشہ میں نافذ ہے، وہ زندگی اور مردے کے لیے کیوں مطلق ہو جائے؟ وہ انسان کی زندگی کے لیے کیوں مطلق ہو جائے، جو کرہ ارضی کی تمام مخلوقات کا حاصل اور سلسلہ تکلیف کا منتہی اور مقصود ہے؟ نہیں، یہاں کوئی ہستی بھی وجود میں آجائے؟ نابود محض نہیں ہو جائی۔ بلکہ اُس کی صورت مٹ جاتی ہے مگر حقیقت نہیں مٹتی۔ اس کی صورت پر ہزار تبدیلیاں طاری ہو جائیں، مگر بالآخر کوئی نہ کوئی حقیقت جو ہماری ضرورت باقی رہے گی۔ وہ ایک مادہ ختم کی طرح ہو، ایک نقطہ پیدائش کی طرح ہو، ایک ذرہ حیات کی طرح ہو مگر ممکن نہیں کہ

نبات و حشر
شمس و باغ
و تبدل حیات

یہاں وجود کی
حقیقت میں تبدیلی
صورت مٹی پر

تبدل صورت اور
بنی حقیقت سے
استدلال

موجود نہ ہو۔ وہ کسی نہ کسی حالت میں ضرور موجود رہتی ہے، اور پھر جو نبی بعثت اُعادہ کی گھڑی آئیگی، اور زندگی کا صور پھونکا جائیگا۔ ہر انسانی زندگی اُس سے نمودار ہو کر اُٹھ کھڑی ہوگی۔ ٹیک اُسی طرح، جس طرح نطفہ پیدائش سے شکم ماد میں، تخم نباتی سے آغوشِ رحمی میں اُٹھ کھڑی ہوتی ہے!

یہاں کوئی ہستی جو پیدا ہو جائے، پھر نابود نہیں ہو جاتی۔ وہ کسی منفی نشیمن میں سوئی رہتی ہے۔ اب اُسے دوبارہ خلق کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ صرف اُنٹھادینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نباتات کی ہستی ذراتِ تخم کے نشیمنوں میں سوئی رہتی ہے۔ جب خود ہر روز کا موسم آتا ہے، تو وہ نئی ہستیاں پیدا نہیں کر دیتا، سوئی ہوئی ہستیوں کو بیدار کر دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کی ہستی بھی کسی نہ کسی ذمہ تخم میں بند ہو کر سو رہتی ہے۔ اور جب وقت آئیگا تو اُٹھ کھڑی ہوگی۔ تخم اُسے دیکھتے نہیں۔ لیکن تخم اُدکرتی حقیقتوں کو دیکھ رہے ہو! ہمیں اُس کا پتہ نہیں لیکن تخم نے اُدکرتی حقیقتوں کا پتہ لگا لیا ہے! تمہارے عدم اور اک سے حقیقت معدوم نہیں ہو جاسکتی۔ تخم اگر اعتقاد وجود کے لیے مشابہہ وجود کو شرط سمجھ لو گے تو ہمیں آدمی دنیا سے انکار کر دینا پڑیگا۔ تخم نے اگر ایسا سمجھ لیا ہوتا تو کج حقائق مادہ کی دوستانی حقیقتیں غیر معلوم ہوتیں۔ تخم عرفانِ حقیقت کی راہ میں صرف حواس کے سہارے چل نہیں سکتے۔ ہمیں اور اکر عقلی کا سہارا پکڑنا پڑتا ہے اور پھر جب یہ سہارا بھی جواب دے دیتا ہے، تو تم کوک جاتے ہو اور انتظار کرتے ہو ہمیں اس گوشہ میں بھی مان لینا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے۔

مقام ہستی کی گردش
اور تقویم طہرت

فامنا، قرآن نے بعثت و حشر کے معاملہ کا جس طرح ذکر کیا ہے، اور عالم نباتات کے اُعادہ حیات کی مقررہ گھڑی جو اُس طرح اُسے تشبیہ دی ہے، اُس سے ایسا متبادر ہوتا ہے کہ تبدل کائنات کے معاملہ کو بھی موسموں کی تبدیلیوں کا سا معاملہ تصور کرنا چاہیے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، خزان و بہار، خشک سالی و سیرابی، گرمی و سردی کے مختلف موسم آتے رہتے ہیں۔ اسی طرح تبدل کائنات کا بھی ایسے تخم ہے، اور ہر سال کی طرح اُس کا بھی کوئی سال، اور ہر روز شاریوں کی طرح اُس کی بھی کوئی روز شمار ہے لیکن ہم اپنی تقویم پر جو کائنات کے صرف ایک حقیر کرہ کی سیر و گردش کا نتیجہ ہے، اس کی تقویم کو قیاس نہیں کر سکتے۔ اس کی مدت کوئی بڑی ہی طولانی مدت ہے۔ اتنی طولانی کہ ہر روزی وقت شمار کی کا پچاس ہزار سال اور اس کا صرف ایک دن۔ چنانچہ آگے چل کر سورہ حارج میں پڑھو گے: قمرہ الملائکہ والرحم الیہ فی یوم، کان مقدراہ خمسين الف سنة (۳۰:۴۰)۔ چارے سال کے موسموں کی طرح اس کا بھی ایک موسم تخم ہوتا اور دوسرا موسم شریع ہوتا ہے۔ یہاں جب حیات ارضی کا موسم آتا ہے، تو اُس کی تحریک اول بارش ہوتی ہے۔ بارش گرتی ہے، اور اموات نباتات کو زندگی کا حکم مل جاتا ہے۔ اہقوت، ودبت، وانبئت من کل ذور بھیجہ ٹیک اُسی طرح جب سال کائنات کا وہ مقررہ موسم آئیگا تو بارش ہی کی طرح زندگی کا کوئی صورت پھونک دیا جائیگا: فاذا نفخ فی الصور نفثوا (۱۳:۶۹) اور یہ مجروح و مک، تمام اموات انسانی اُٹھ کھڑی ہوگی، یخزجون من الاجداث کا ٹھہر جڑا منتشر مہطعین الی الداع

(۳۰:۴۰)

علم اس مقام
میں نہیں کہ
جراتِ بخار کو

آخر میں ایک اہلِ عظیم نہیں بھولنی چاہیے۔ جہاں تک مسئلہ حیات کی حقیقت کا تعلق ہے، علم انسانی کے سامنے کوئی یقینی روشنی موجود نہیں۔ ہم اس وقت تک یہ بھی نہ جان سکتے کہ زندگی کی حقیقت کیلئے ارستو بیگل Ernst Haeckel کے نظموں میں، ہم زیادہ سے زیادہ جو کچھ کہیں، وہ صرف یہی ہے کہ اس کے آنے کا انتظار کریں، اور جب آجائے تو اُس کے اطوار و احوال اور خواص و احوال کے تعاقب میں نکل جائیں لیکن وہ ہے کیا؟ وہ آئی کہاں سے ہے؟ وہ جاتی کہاں ہے؟ تو اس بارے میں علم انسانی کا قدم اُس جگہ سے ایک انچ بڑھ سکا، جہاں ہزاروں برس سے قہر و امانہ کھڑا ہے! جب حقیقتِ حیات کے بلے میں ہاری مصلحتی مصلحت کا یہ حال ہے، تو کیا ہیں ایسا مقام حاصل ہے کہ دمی اللہ کے احوال علم یقین کے مقابل میں نفی و انکار کی جرأت کریں؟ اگر کریں گے، تو یہ ویسی ہی جرأت ہوگی جسے اسی صورت میں جدال فی اللہ بغیر علم سے تعبیر کیا ہے: ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، ولا ہدی، ولا کتاب حنیہ!

(۲) دلائل بعثت کے بیان کے بعد فرمایا۔ ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم، ولا ہدی، ولا کتاب منہ (۸) اور کہتے ہی آدمی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑنے لگتے ہیں اور ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ نہ تو علم کی روشنی رکھتے ہیں، نہ کوئی رہنمائی کی

ماہ، اور نہ کوئی کت اب روشن۔ اور عرفان حق کے ہی تین وسائل ہیں جو انسان کو حاصل ہو سکتے ہیں پس ایسی لوگوں کے لیے تہائی کی کوئی دلیل بھی سود مند نہیں، وہ دلائل بحث کی یہ تمام موعظت منکر بھی سراہا دیتے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔
 یہ آیت ہدایت و معارف قرآنی میں سے ہے کیونکہ اس نے جدال فی الشرفیہ علم کی حالت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہی حالت قرآن کے نزدیک جہل و ضلالت انسانی کا سب سے بڑا مبدیہ ہے، لیکن چونکہ یہ مقام زیادہ تفصیل کے ساتھ آئندہ سورتوں میں آئے والا ہے، اس لیے یہاں اس کی تشریح میں جانا ضروری نہیں۔

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

مکتی - ۱۱۸ - آیات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۝
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوقِهِمْ حَفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ مِمَّنْ بَقِيتْ وَرَأْيُكَ فَالْيَا لَيْسَ هُمُ الْعَادُونَ ۝ وَ
الَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَدِّهِمْ رَاعُونَ ۝ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ
الْوَارِثُونَ ۝ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ

اجزائہ النفا من اجزائہ

وقد لازم

بلاشبہ ایمان لانے والے کامیاب ہوئے۔ کوئی ایسا
لانے والے؟ جو اپنی نازوں میں خشوع و خضوع رکھو
ہیں، جو کئی باتوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، جو زکوٰۃ
دا کرنے میں سرگرم ہیں، جو اپنے سر کی نگہداشت کسی کبھی
مغافل نہیں ہوتے۔ ہاں اپنی بیبیوں سے زناشوی کاملاً
رکھتے ہیں، یا ان سے جو ان کی ملکیت میں آگئیں (بیٹو
غلطی کی حالت میں پڑی ہوئی عورتیں جو ان کے نکل میں
آگئیں) تو ان سے علاقہ رکھنے پر ان کے لیے کوئی ملامت
نہیں۔ اور جو کوئی (اس معاملہ میں) ایک علاوہ کوئی دوسری
صورت نکالے، تو ایسی صورتیں نکلنے والے ہی ہیں جو
موت سے باہر ہو گئے۔

(۱) یہی زندگی کی آخری تنزیلات ہیں سے ہر۔ بالاتفاق الانبیاء کے بعد آخری۔

یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلمانوں کی ایک چھوٹی سے جماعت مکہ میں پیدا ہو گئی تھی، اور دعوت حق کے فیضان نے اُس کے خصائص اسلامی آشکارا کر دیے تھے۔ یہ گویا مریضوں کی پہلی جماعت تھی جو اس شفاخانہ سے تندرست ہو کر نکلے۔ اب طبیب ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتا تھا کہ جسے میری طبابت میں شک ہو، وہ انہیں دیکھ لے۔ جو طبیب اپنی خوشنفسی سے اسی تندرست رہیں پیدا کر دیتا ہے، وہ طبیب ہے یا نہیں؟

ہم نے یہ جماعت اپنے خصائص ایمانی و عملی میں دعوت حق کی صداقت کی ایک مشہود دلیل بن گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس عہد کی سورتوں پر جا بجا اس کے اعمال و خصائص کی طرف اشارات کیے ہیں۔

اس سورت کی ابتدا اسی مرتبہ سے ہوتی ہے غور کرو اس موقع کے اصلی نقش و نگار کیا ہیں؟

۸ باس رکھتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی حفاظت میں کبھی
۹ کوتاہی نہیں کرتے، تو یقیناً ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنا ورثہ
۱۰ بنے والے ہیں۔ یہ فردوس کی زندگی میراث میں پائیگو
۱۱ ہمیشہ کے لیے اس میں بنے والے!
اور (دیکھو) یہ واقعہ ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی کے غلط

نیز جرن کا حال یہ ہے کہ اپنی امانتوں اور عہدوں کا

(۲) یہاں خصوصیت کے ساتھ پہلی وصف بیان کی ہوگی قرآن کے نزدیک ایمان و عمل کے مرقع میں سب کو زیادہ نمایاں ہی خط و طال ہیں جس زندگی میں یہ خصائص نہ ہوں، وہ مومن زندگی نہیں سمجھی جاسکتی۔

(۳) نماز کی محافظت اور اس کا شروع و ختم شروع کے ساتھ ادا کرنا "خوش" کا پورا معنہ کسی ایک لفظ میں امانتیں کیا جاسکتی ہیں

مُسَلَّمَةً مِّنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا فَكَسْنَا الْعِظَ عِجْمًا ثُمَّ أُنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَمَقَرَّكَ اللَّهُ تَحْسِرُ الْخَالِقِينَ ۖ ثُمَّ إِنَّا كُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ لَنَيُّونَ ۖ ثُمَّ إِنَّا كُنَّا يَوْمَ الْقِيَمَةِ نَبْعَثُونَ ۖ وَلَقَدْ خَلَقْنَا قَوْمَكَ مِّنْ سَبْعٍ طَرَائِقَ ۖ وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۖ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّيْقُدَّ بِهِ فَاَسْكَنَهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَآتَيْنَا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهَ لَقْدُونِ ۖ فَأَنشَأْنَا لَكَ يَوْمَ حَبَشٍ مِّنْ نَّحِيلٍ ۖ فَاعْتَابَ لَكَ

سے پیدا کیا (یعنی زندگی کی ابتدا مٹی کے خلاصہ سے ہوئی پھر ہم نے اسے "نطفہ" بنایا ایک ٹھہرانے اور جاؤ پانے کی جگہیں۔ پھر "نطفہ" کو ہم نے "علقتہ" بنایا۔ پھر "علقہ" کو ایک گوشت کا ٹکڑا سا کر دیا پھر اس میں ہڈیوں کا ڈھانچا پیدا کیا۔ پھر ڈھانچے پر گوشت کی تہ چڑھا دی۔ پھر دیکھو، کس طرح اسے بالکل ایک دوسری ہی طرح کی مخلوق بنا کر نمودار کر دیا؟ تو کیا ہی برکتوں والی ہستی ہے اللہ کی۔ پیدا کرنے والوں میں سب سے بہتر پیدا کرنے والا!

پھر (دیکھو، اس پیدائش کے بعد) تم سب کو ضرور مرنا ہے، اور پھر (مرنے کے بعد) ایسا ہونا ہے کہ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ!

اور (دیکھو) یہ ہماری ہی کار فرمائی ہے کہ تمہارے اوپر (گردش کے) سات راستے بنا دیے، اور ہم مخلوق کی طرف سے غافل نہ تھے۔

اور ہم نے ایک خاص اندازہ کے ساتھ آسمان سے پانی برسایا، اور اسے زمین میں (حسب ضرورت) ٹھہرائے رکھا۔ اور ہم یقیناً قادر ہیں کہ اسے (جس طرح) نمودار کیا، اسی طرح اڑا لے جائیں۔

پھر اسی پانی کی آبیاری سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغوں کو نشوونما دیدی۔ ان باغوں میں

کسی باہیبت و اجلال مقام میں کھڑے ہو جاؤ، تو تمہارے ذہن جو ہم پر کسی حالت طاری ہو جائیگی، ایسی ہی حالت کو عربی میں شروع کی حالت کہتے ہیں۔

(ب) ہر اس بات سے مجتنب رہنا چاہی کہ صرف مٹی یا قلاشتغال رکھنا جو دین و دنیا میں مانع ہوں۔

(ج) اپنی کمائی اپنے محتاج بھائیوں کے لیے خرچ کرنا۔

(د) زنا سے کبھی آلودہ نہ ہونا۔

(ه) امانت دار ہونا، اپنے عہدوں کو پورا کرنا۔

آیت (د) سے معلوم ہوا کہ قرآن کے نزدیک اتحاد نسلی کا جائز طریقہ صرف ایک ہی ہے۔ اور وہ ازدواج کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو طریقہ بھی اختیار کیا جائیگا، ناجائز ہوگا خواہ کسی شکل اور کسی نوعیت کا ہو۔

تمام دنیا کی طرح عرب میں بھی غلامی کی رسم جاری تھی اور لونڈی غلاموں کے معاملہ کو ملک یمن سے تمبر کرتے تھے۔ یعنی کسی چیز پر قابض ہوجانے سے یہاں فرمایا وہ زنا شوی کا حلاقہ بخیر نکوم

عورتوں کے اور کسی سے نہیں رکھتے۔ ان کی بیبیاں چوں جو سوائی کے آزاد افراد میں سے ہیں۔ یا لونڈیاں ہوں جو ان کے نکاح میں آگئی ہیں۔

چونکہ دف کی سوسائٹی میں آزاد اور غلام افراد کی یہ دو قسمیں پیدا ہوگئی تھیں، اس لیے ان کا ذکر ناگزیر تھا۔ باقی رہی یہ بات کہ خود قرآن نے رسم غلامی کے باب میں کیا حکم دیا؟ اور کس طرح اسے مٹا دیا؟ اس کا جواب سورہ محمد کی تشریحات میں ملے گا۔

سے پانی برسایا، اور اسے زمین میں (حسب ضرورت) ٹھہرائے رکھا۔ اور ہم یقیناً قادر ہیں کہ اسے (جس طرح) نمودار کیا، اسی طرح اڑا لے جائیں۔

(۳) آیت (۱۲) میں وہی بات کہی جو سورہ حج میں گزری چکی ہے

یعنی انسان کی ابتدائی پیدائش کس چیز سے ہوئی؟ سلاطین طین۔ ایک ایسے جوہر سے جو کچھ کا خلاصہ تھا۔ یعنی مرطوب مٹی توں تک تمبر کی حالت میں رہی۔ پھر اس میں کوئی ایسی چیز پیدا ہوگئی

۱۹ فَمَا قَوَّاهُ كَثِيرَةً وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ يَصْنَعُ
۲۰ لَآلِئًا كَلِيلًا ۝ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۚ نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ
۲۱ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَالِكِ لَحْمٌ مَشْوَى ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ
۲۲ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَهُ كُفْرٌ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا
إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً

جسے اُس کا خلاصہ اور ست سمجھنا چاہیے۔ اسی خلاصہ سے زندگی کی اولین نمود ہوئی، اور اُسی سے بالآخر وجود انسانی تشکیل ہوا۔
یہ تو پہلی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد پیدائش کا سلسلہ کس طرح جاری ہوا؟ تو ازل و تناسل سے۔ چنانچہ پہلے ”نطفہ“ رحم مادر میں جگہ پکڑتا ہے۔ پھر اس پر نشوونما کے مختلف دور طاری ہوتے ہیں۔ قرآن نے یہاں اور دوسرے مقامات میں تشکیل جنین کے جو مرتبہ غصہ بیان کیے ہیں مگر نشوونما کے ان کی پوری حقیقت واضح نہیں ہوتی تھی، کیونکہ علم تشریح جنین Embryology بالکل ناقص حالت میں تھا۔ لیکن اب انیسویں صدی کی تشریحی تحقیقات نے تمام پرکھ اُٹھا دیے ہیں اور ان سے پوری طرح ان تطورات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ خصوصاً اثر اناشائہ خلقاً آخری کی تفصیل اس کی سورت کے آخری نوٹ میں دی گئی۔

وجود میں اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں۔ انہی میں سے بعض تمہارے لیے غذا کا بھی کام دیتے ہیں۔ تم (مخلوق) میں

۲۱ اُن پر اور جہازوں پر (سمندریں) سوار بھی ہوتے ہو۔
۲۲ اور (پھر دیکھو) یہ واقعہ ہے کہ ہم نے نوح کو اُس کی قوم کی طرف (ہدایت کے لیے) بھیجا تھا۔ اُس نے کہا تھا ”بھائیو! اللہ کی بندگی کرو۔ اُس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم (عجلی کے نالغ سے) ڈرتے نہیں؟“
اُس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی، وہ یہ سن کر (لوگوں سے) کہنے لگے ”یہ آدمی اس کے سوا کیا ہے کہ تمہارے جیسا ایک آدمی ہے؟ مگر چاہتا ہے، تم پر اپنی بڑائی جملے۔ اگر اللہ کو کوئی ایسی ہی بات منظور ہوتی تو کیا وہ فرشتے نہ اتار دیتا؟ (وہ ہماری ہی

(۴۱) انسان اگر غور کرے تو حقیقت کے دلائل و شواہد کے تین راہوں سے گھیرے ہوئے ہیں۔ خود اُس کی ہستی کا ہر گوشہ سراسر دلیل حقیقت ہے۔ یہ قرآن کی اصطلاح میں ”عالم افس“ ہے۔ اُس سے باہر کچھ ہے، وہ بھی حقیقت کا پیام ہے۔ یہ عالم آفاق ہے پھر عالم آفاق کے دلائل کی بھی دوسری باتیں ہیں۔ کائنات ہستی کی خلقت قوانین کے مظاہر۔ یہ آیات کوئی نہیں۔ اقوام افسیہ کے احوال و تجارب۔ یہ براہین علمیہ۔
قرآن کا اسلوب بیان یہ ہے کہ وہ ان تمام اقسام سے استدلال کرتا، اور ایک قسم کے دلائل کے بعد دوسری قسم کے دلائل لاتا ہے۔ اس سورت میں علمی ترتیب تینوں قسموں کے دلائل جمع ہو گئے ہیں۔ آیت (۱۳) سے (۱۶) تک انسان کو توجہ دلائی ہے کہ خود اپنی خلقت پر غور کرے۔ آیت (۱۷) سے (۲۲) تک عالم آفاق کے دلائل کو

فَاَسْمِعْنَا يَحْيٰى اٰیٰتِنَا الْاُولٰٓئِیْنَ ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ بِیْهِ حِنۡةٌ فَتَرۡبَصُوۡا بِہٖ حَتّٰی حٰجِبٌ ۝ کَانَ
رَبِّیْ اَنْصَرَّنِیْ بِمَا كُنْتُ یُوۡنِیْ ۝ فَاَوْحٰیۡنَا اِلَیْہٖ اَنْ اَصۡنَعِ الْفَلَکَ بِالْعَمٰیۡنَا وَحٰیۡنَا فَاِذَا جَاۡءَ اِلَیۡنَا
وَقَارَ النَّوۡۤرُ فَاسۡلُکْ فِیۡہَا مِنْ کُلِّ رَوْحٍ اَسۡتَیۡنِ وَاَهۡلَکَ الْاَمَنَ سَبَقَ عَلَیۡہِ الْقَوۡلُ مِنْہُمۡ
وَلَا تَخَاطَبُنِیۡ فِی الَّذِیۡنَ ظَلَمُوۡۤا اِنَّہُمۡ مُّعۡرُوۡۤنٌ ۝ فَاِذَا اسۡتَوٰیۡتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَکَ عَلَی الْفَلَکِ
فَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیۡ یُجۡنِئُنَا مِنَ الْقَوۡمِ الظَّالِمِیۡنَ ۝ وَقُلْ لِّیۡ مُذَرَ لَاۤ اُخۡبِرُکَ وَاَنْتَ

طرح کے ایک آدمی کو اپنا پیام برکیوں بنانے لگا (۱) ہم
نے اپنے لکھے بزرگوں سے تو کوئی ایسی بات کہی سنی
نہیں کچھ نہیں یہ پاگل ہو گیا ہے پس (اس کی باتوں
پر کان نہ دھرو) کچھ دنوں تک انتظار کر کے دیکھ لو،

یہاں کہے ہیں کہ اپنے فس سے باہر کے عالم میں فکر کرے۔ آیت
(۲۳) سے (۵۲) تک گزشتہ دعوتوں کی سرگزشتوں سے استدلال
کیا ہے کہ حوادثِ ماضیہ سے حال و مستقبل کے لیے عبرت پرائے
اس کے بعد آخرِ صورت تک جو کچھ بیان ہے، وہ اسی سلسلہ
استدلال کے قدرتی نتائج و عبرتیں۔

اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔

اس پر نوح نے دعا مانگی ”خدا یا! انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو تیری مدد کر!“

پس ہم نے نوح کی طرف وحی بھیجی کہ ”ہماری گمانی
میں اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، ہر جب
ایسا ہو کہ ہمارے حکم کا وقت آجائے اور نور کے شعلے
بھر مل آئیں (یعنی ظورِ تبارج کا معاملہ پختہ ہو جائے) تو
کشتی میں ہر جانور کے دو دو جوڑے ساتھ لے لے، اور اپنے
گھروالوں کو بھی، مگر گھر کے ایسے آدمی کو نہیں جس کے
لے پہلے فیصلہ ہو چکا۔ اور دیکھ! جن لوگوں نے ظلم کیا
ہے، اُن کے بارے میں ہم سے کچھ عرض معروض نہ کیجیو۔
وہ ڈوب کر رہینگے!“

”اور جب تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار
ہو جائے تو اُس وقت تیری زبان سے یہ صد لکھے ساری
ستائشیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالم قوم (کی ہمت)
سے نجات دی! نیز یہ دعائی ”خدا یا! مجھے اب
زمین پر اس طرح اُتار کہ برکت کا اُترنا ہو، اور تو سب بہتر

(۵) آیت (۱۱۷) سے (۲۳) تک جن دلائل کو یہ پر تو یہ دلائی ہو،
وہ برہانِ ربوبیت کا استدلال ہے تفصیل کے لیے تفسیرِ فائدہ دیکھو۔
آیت (۱۱۷) میں فرمایا: اَخۡلَقْنَا فَوَکَّرۡ سَمِیۡرَ طَرَفِیۡنِ بِمِطۡرَافِیۡنِ ۝ کے صاف معنی
عربی میں راہ کے ہیں لیکن چونکہ ہمارے مفسرین کے سامنے نظام
طبیعی موسمی موجود تھا، اور اس میں کواکب کی جگہ طبقاتِ سماوی کی گزشتہ
تسلیم کی گئی تھی، اس لیے مجبور ہوئے کہ کسی نہ کسی طرح اُسے طبقات کے
سموں میں لے جائیں مگر اب نظامِ طبیعی موسمی کا پورا کارِ قاری ہی بنایا
ہو گیا۔

سات بڑے ستاروں کا قین انسانی علم کی نہایت قدیم معلوم
میں سے ہے۔ اسی لیے قرآن جا بجا ان کی سیر و گردش اور عجائب
آفرینش پر توجہ دلاتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ ان کی خلقت پر اس
لے بھی زور دیا گیا کہ تمام قدیم قوموں میں ان کی پرستش کا اعتقاد پیدا
ہو گیا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ ان کی مخلوقیت کے پہلو پر بار بار
زور دیا جاتا۔

(۶) آیت (۲۰) میں خصوصیت کے ساتھ زیتون کے درخت کا
ذکر کیا ہے۔

فطرت کے افادہ و فیضانِ عام کا یہ ایک خاص گوشہ ہے اُس
نے دانوں اور پھلوں میں ہر طرح کی خوش غذائی پیدا نہیں کر دی،
بلکہ ذہنیت کے ایسے ذخیرے بھی جیسا کہ میہ جن سے بکثرت فائدہ لگتا

خَيْرُ الْمَرْئِينَ ۚ اِنْ فِي ذَلِكَ لَايْتٍ وَلَنْ كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۚ ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا اٰخَرِيْنَ
فَاَرْسَلْنَا فِيهِمْ رُسُلًا مِنْهُمْ اَنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اَلُوْغَيْرِ ۚ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ۚ وَقَالَ الْمَلَاَئِكَةُ
مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا كَذَبُوْا بِالْحَقِّ ۚ اَلَا يُرٰى اَنَّكُمْ اَنْتُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مَاهٰذَا اِلَّا بَشَرٌ
مِّثْلُكُمْ ۚ يٰ كُلُّ مَعْتَابِكُمْ اَكْلُوْنَ مِنْهُ وَيشْرَبُوْا مِنْهُ ۚ وَمَتَّشِرْبُوْنَ ۚ وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ اِذَا
تَخَيَّرْتُمْ اَنْ اَعْبُدُوْا اَلٰهَكُمْ اِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ رُجُلًا مَّا وَعَدَكُمْ ۚ فَاَوْعَدُكُمْ ۚ فَاَوْعَدُكُمْ ۚ فَاَوْعَدُكُمْ ۚ

جگہ دینے والا ہے!

بلاشبہ اس واقعہ میں (بچنے والوں کے لیے) بڑی ہی نشانیاں ہیں۔ نیز یہ کہ یہاں ضرور ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں۔

پھر ہم نے قوم نوح کے بعد قوموں کا ایک دوسرا دور پیدا کر دیا۔ ان میں بھی اپنا رسول بھیجا جو خود انہی میں سے تھا۔ اس کی پکار بھی یہی تھی: کہ اشد کی ننگی کرو۔ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم (انکار و فساد کے نتائج بد سے) ڈرتے نہیں؟

اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی، اور آخرت کے پیش آنے سے منکر تھے، اور جنہیں دنیا کی زندگی میں ہم نے آسودگی دے رکھی تھی (لوگوں

ہو، اور انسان کے لیے نہایت قوی تھا اور وہ اکا کام دیتا ہے۔ ان میں سے زیادہ عجیب، نافع درخت زیتون کا درخت ہے۔ اس کا دانہ سبز، سبز ہست ہے۔ حتیٰ کہ اگر شکی میں لیکر دوسرے سل ڈالو، تو تیل کے قطرے نکلنے لگیں گے۔ غرض اس کے لحاظ سے کوئی چکانی اتنی مستدل اور موافق نہیں جتنی زیتون کی ہے۔

شاید بہت کم لوگوں نے اس بات پر غور کیا ہوگا کہ دہنیت کے لیے تمام دنیا کا اعتماد ہمیشہ بنائے دہنیت ہی پر رہا ہے۔ اور اس میں بھی خصوصیت کے ساتھ زیتون پر یہ صرف ہندوستان ہے جہاں کھن کو بھی بنا کر استعمال کرنے کا رواج پیدا ہوا، اور لوگ اسے بنائے دہنیت پر ترجیح دینے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی دوسری زبانوں میں بھی اس کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں ملتا۔ وہ اس کو آشنا ہی نہ تھے۔

زیتون کے لیے طور سینا کی طرف اس لیے اشارہ کیا کہ نہایت زیتون میں سے قریب تر مقام جزیرہ نمائے سینا ہی کا علاقہ تھا۔ گویا زیتون کی اصلی دنیا یہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔

سے) کہنے لگے "اس سے زیادہ اس کی کیا حیثیت ہے کہ تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے جو کچھ تم کھاتے ہو، یہ

بھی کھاتا ہے جو کچھ تم پیئے ہو، یہ بھی پیتا ہے۔ اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کرنی تو بس سمجھ لو، تم تباہ ہوئے۔ تم سنتے ہو یہ کیا کہتا ہے؟ یہ تیل اسید

دلاتا ہے کہ جب مرنے کے بعد محض مٹی اور ہڈیوں کا چوڑا ہو جاؤ گے، تو پھر نہیں موت سے نکالا جائیگا کیسی انہونی بات ہے کیسی انہونی بات ہے جس کی نہیں توقع دلاتا ہے! (بسملا دوبارہ زندہ ہونا کیسا؟)

(۱۷) آیت (۲۳) سے اقوامِ افسیہ کی سرگزشتوں کا جو بیان شروع ہوا ہے، وہ تمام جوہل اشارات پر مشتمل ہے۔ کیونکہ یہاں یہ عظمت مقصود بالذات جنہیں ہے پچھلی دو وعظمتوں کو دلائلِ قصص سے مزین تقویت دی ہے۔

چونکہ گذشتہ دعوتوں کا ذکر ہر جگہ حضرت نوح کی دعوت پر شروع کیا گیا ہے، اور حضرت مسیح کی دعوت پر ختم ہو جائے، اس لیے وہاں بھی ابتدا دعوتِ نوحی ہی سے ہوئی اور حضرت مسیح کے تذکرہ پر ختم ہو گئی۔ درمیان میں جو دعوتیں اور قومیں گزریں، ان کی طرف صرف بھالی اشارہ کر دیا گیا۔ البتہ حضرت موسیٰ کا خصوصیت کے ساتھ

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا كُنَّا بِمُبْعُوثِينَ ۝ إِنْ هِيَ إِلَّا نَفْسُكَ الَّتِي نَقُرُّهَا عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا وَمَا كُنَّا لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۝ قَالَ رَبِّ النَّصْرُ بِيَدِكَ أَكُنْ بِقَوْلِي ۝ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُجْعِلَنَّ
نَارِيكَ ۝ فَاتَّخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ بَاسًا فَجَعَلَهُمْ عِجْلًا ۝ فَبَعَثَ اللَّهُ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۝ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ
بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِينَ ۝ مَا تَشِينُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلُهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بَتْنَا
كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رُسُلُنَا أَكُنَّا بِقَوْلِهِمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ لِحَادِيثٍ فَبَعَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ ۝

ہم پہا گیا کہ ان سے سلسلہ موت کے ایک نئے دور کی ابتداء ہوئی۔
زندگی تو بس ہی زندگی ہے جو دنیا میں ہم بسر کرتے ہیں۔
پس مرتے ہیں پس جینا ہے۔ ایسا کبھی ہونے والا نہیں
ہے۔
یہاں ایک صورت حال یہ ہے کہ افراد انسانی پیدا ہوں اور آباد
ہوں۔
ایک یہ ہے کہ ان کی جماعتی زندگی اور اس کی مدنی خصوصیات اس
طرح ابھریں اور عروج تک پہنچیں کہ ایک خاص قوی عہد پیدا ہو
جائے جس میں دوسری حالت کو کسی قوم و ملک کے قرون سے تمیز کرنا
یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جاہل قرون اور قرون کا نظا اختیار کیا ہے۔
یعنی صرف قوموں کا پیدا ہونا اور آبادیوں میں بسنا ہی نہیں بلکہ قوی
عروج و اقبال کے دور اور عہد۔
ہمارے مترجموں اور عام مفسروں نے اس پہلو پر غور نہیں کیا
وہ قرون اور قرون کا مطلب ادا کرنے کے لیے صرف قوم و اقوام
کے اٹھنا پر قیامت کر لیتے ہیں۔

ہم پہا گیا کہ ان سے سلسلہ موت کے ایک نئے دور کی ابتداء ہوئی۔
زندگی تو بس ہی زندگی ہے جو دنیا میں ہم بسر کرتے ہیں۔
پس مرتے ہیں پس جینا ہے۔ ایسا کبھی ہونے والا نہیں
ہے۔
یہاں ایک صورت حال یہ ہے کہ افراد انسانی پیدا ہوں اور آباد
ہوں۔
ایک یہ ہے کہ ان کی جماعتی زندگی اور اس کی مدنی خصوصیات اس
طرح ابھریں اور عروج تک پہنچیں کہ ایک خاص قوی عہد پیدا ہو
جائے جس میں دوسری حالت کو کسی قوم و ملک کے قرون سے تمیز کرنا
یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جاہل قرون اور قرون کا نظا اختیار کیا ہے۔
یعنی صرف قوموں کا پیدا ہونا اور آبادیوں میں بسنا ہی نہیں بلکہ قوی
عروج و اقبال کے دور اور عہد۔
ہمارے مترجموں اور عام مفسروں نے اس پہلو پر غور نہیں کیا
وہ قرون اور قرون کا مطلب ادا کرنے کے لیے صرف قوم و اقوام
کے اٹھنا پر قیامت کر لیتے ہیں۔

ہم پہا گیا کہ ان سے سلسلہ موت کے ایک نئے دور کی ابتداء ہوئی۔
زندگی تو بس ہی زندگی ہے جو دنیا میں ہم بسر کرتے ہیں۔
پس مرتے ہیں پس جینا ہے۔ ایسا کبھی ہونے والا نہیں
ہے۔
یہاں ایک صورت حال یہ ہے کہ افراد انسانی پیدا ہوں اور آباد
ہوں۔
ایک یہ ہے کہ ان کی جماعتی زندگی اور اس کی مدنی خصوصیات اس
طرح ابھریں اور عروج تک پہنچیں کہ ایک خاص قوی عہد پیدا ہو
جائے جس میں دوسری حالت کو کسی قوم و ملک کے قرون سے تمیز کرنا
یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جاہل قرون اور قرون کا نظا اختیار کیا ہے۔
یعنی صرف قوموں کا پیدا ہونا اور آبادیوں میں بسنا ہی نہیں بلکہ قوی
عروج و اقبال کے دور اور عہد۔
ہمارے مترجموں اور عام مفسروں نے اس پہلو پر غور نہیں کیا
وہ قرون اور قرون کا مطلب ادا کرنے کے لیے صرف قوم و اقوام
کے اٹھنا پر قیامت کر لیتے ہیں۔

ہم پہا گیا کہ ان سے سلسلہ موت کے ایک نئے دور کی ابتداء ہوئی۔
زندگی تو بس ہی زندگی ہے جو دنیا میں ہم بسر کرتے ہیں۔
پس مرتے ہیں پس جینا ہے۔ ایسا کبھی ہونے والا نہیں
ہے۔
یہاں ایک صورت حال یہ ہے کہ افراد انسانی پیدا ہوں اور آباد
ہوں۔
ایک یہ ہے کہ ان کی جماعتی زندگی اور اس کی مدنی خصوصیات اس
طرح ابھریں اور عروج تک پہنچیں کہ ایک خاص قوی عہد پیدا ہو
جائے جس میں دوسری حالت کو کسی قوم و ملک کے قرون سے تمیز کرنا
یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جاہل قرون اور قرون کا نظا اختیار کیا ہے۔
یعنی صرف قوموں کا پیدا ہونا اور آبادیوں میں بسنا ہی نہیں بلکہ قوی
عروج و اقبال کے دور اور عہد۔
ہمارے مترجموں اور عام مفسروں نے اس پہلو پر غور نہیں کیا
وہ قرون اور قرون کا مطلب ادا کرنے کے لیے صرف قوم و اقوام
کے اٹھنا پر قیامت کر لیتے ہیں۔

ہم پہا گیا کہ ان سے سلسلہ موت کے ایک نئے دور کی ابتداء ہوئی۔
زندگی تو بس ہی زندگی ہے جو دنیا میں ہم بسر کرتے ہیں۔
پس مرتے ہیں پس جینا ہے۔ ایسا کبھی ہونے والا نہیں
ہے۔
یہاں ایک صورت حال یہ ہے کہ افراد انسانی پیدا ہوں اور آباد
ہوں۔
ایک یہ ہے کہ ان کی جماعتی زندگی اور اس کی مدنی خصوصیات اس
طرح ابھریں اور عروج تک پہنچیں کہ ایک خاص قوی عہد پیدا ہو
جائے جس میں دوسری حالت کو کسی قوم و ملک کے قرون سے تمیز کرنا
یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جاہل قرون اور قرون کا نظا اختیار کیا ہے۔
یعنی صرف قوموں کا پیدا ہونا اور آبادیوں میں بسنا ہی نہیں بلکہ قوی
عروج و اقبال کے دور اور عہد۔
ہمارے مترجموں اور عام مفسروں نے اس پہلو پر غور نہیں کیا
وہ قرون اور قرون کا مطلب ادا کرنے کے لیے صرف قوم و اقوام
کے اٹھنا پر قیامت کر لیتے ہیں۔

ہم پہا گیا کہ ان سے سلسلہ موت کے ایک نئے دور کی ابتداء ہوئی۔
زندگی تو بس ہی زندگی ہے جو دنیا میں ہم بسر کرتے ہیں۔
پس مرتے ہیں پس جینا ہے۔ ایسا کبھی ہونے والا نہیں
ہے۔
یہاں ایک صورت حال یہ ہے کہ افراد انسانی پیدا ہوں اور آباد
ہوں۔
ایک یہ ہے کہ ان کی جماعتی زندگی اور اس کی مدنی خصوصیات اس
طرح ابھریں اور عروج تک پہنچیں کہ ایک خاص قوی عہد پیدا ہو
جائے جس میں دوسری حالت کو کسی قوم و ملک کے قرون سے تمیز کرنا
یہی وجہ ہے کہ قرآن نے جاہل قرون اور قرون کا نظا اختیار کیا ہے۔
یعنی صرف قوموں کا پیدا ہونا اور آبادیوں میں بسنا ہی نہیں بلکہ قوی
عروج و اقبال کے دور اور عہد۔
ہمارے مترجموں اور عام مفسروں نے اس پہلو پر غور نہیں کیا
وہ قرون اور قرون کا مطلب ادا کرنے کے لیے صرف قوم و اقوام
کے اٹھنا پر قیامت کر لیتے ہیں۔

۳۵ ثُمَّ ارْسَلْنَا مُوسَىٰ وَآخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۚ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَمَلَٓئِهِمْ فَاسْتَكْبَرُوْا
۳۶ وَكَانُوْا قَوْمًا عَلٰى اَلْعِزِّ ۚ فَقَالُوْٓا اَنْتُمْ اَبَشَرُ مِنْ مِّثْلِنَا وَقَوْمُهُمْ لَكَ اَعْدٰٓءُ مِنْ ۙ فَكَذَّبُوْهُمْ فَكَانُوْا
۳۷ مِنَ الْمُهْلٰكِيْنَ ۚ وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُوْنَ ۚ وَجَعَلْنَا اِبْنَ مَرْيَمَ وَآلَهُ اٰيَةً
۳۸ وَارٰوَيْنَهُمَا اِلٰى رَبِّهِمْ ذٰلِكَ فَرَا رُوْءُوعَيْنِ ۙ يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاعْمَلُوْا اَصْلٰحًا
۳۹ لِّتُنْفِخُوْا بِمَا نَسَفَعُوْنَ عَلَيْهِمْ ۚ وَلَٰٓنْ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَٔيْكُمْ فَاَتَمُّوْنَ ۚ فَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ
۴۰

۳۵ پھر (دیکھو) ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون
۳۶ کو اپنی نشانیاں اور آشکارا دلیلیں دیں، اور فرعون اور
۳۷ اس کے سرداروں کی طرف بھیجا لیکن انہوں نے
۳۸ گھمنڈ کیا۔ وہ سرکشوں کا گروہ تھا۔
۳۹ وہ (آپس میں) کہنے لگے "کیا ہم اپنے ہی طرح کے دو
۴۰ آدمیوں پر ایمان لے آئیں؟ حالانکہ ان کی قوم ہمارے
۴۱ آگے ٹھکی ہوئی اور جاری پرستار ہے؟"

وہ بے شمار قومیں ہیں جو حضرت موسیٰ کے ظہور سے پہلے ہی ہیں
۳۵ اور جن کی نسبت سورہ ابراہیم کی آیت (۹) میں گند چکا ہے کہ وہ ظالمین
۳۶ من بعد مہولہ و سلہم الا اللہ۔
۳۷ آیت (۳۳) سے معلوم ہوا کہ ان جہودوں میں بے شمار ہیں
۳۸ اُبھر رہے ہیں، اور خدا کے رسولوں کا بھی کبریت اور کفار
۳۹ ظہور ہوا، کیونکہ فرمایا: ارسلنا رسلنا تنزلاً اور اتبعنا، بعضہم بعضاً
۴۰ بچے بعد دیگرے، لگاتار رسول ظاہر ہوتے رہے، اور ایک کے بعد
۴۱ ایک قومیں ابھرتی اور پاداشِ عمل میں پامال ہوتی ہیں۔

۳۵ پس انہوں نے موسیٰ اور ہارون کو جھٹلایا نتیجہ یہ نکلا کہ ہلاک ہو جانے والوں میں سے ہوئے!
۳۶ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ ہم نے (اس واقعہ کے بعد) موسیٰ کو الکتاب (یعنی تورات) دی تھی تاکہ لوگ ہدایت
۳۷ پائیں۔

۳۵ اور (اسی طرح) ابن مریم (یعنی مسیح) اور اس کی ماں
۳۶ کو اپنی سچائی کی) ایک بڑی نشانی بنایا، اور انہیں ایک
۳۷ مرتفع مقام میں پناہ دی جو بننے کے قابل اور شاداب تھی۔
۳۸ تلے گروہِ مغیران! پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور نیک
۳۹ عمل کرو۔ جیسے کچھ تمہارے اعمال ہوتے ہیں، ہمیں پوشیدہ
۴۰ نہیں۔ اور دیکھو، یہ تمہاری امت دراصل ایک ہی امت
۴۱ ہے اور تم سب کا پروردگار میں ہی ہوں پس (انکار و
۴۲ بغی کے نتائج سے) ڈرو! ان تمام مغیروں کے خدیو جو
۴۳ تعلیم دی گئی، وہ یہی تعلیم تھی
۴۴ لیکن لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ٹکڑا کر لگ

۳۵ (۱۱) آیت (۵۰) میں حضرت مسیح اور ان کی والدہ (علیہما السلام)
۳۶ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: وَاَوْنٰٓا حٰمٰلٰی رُبُوْعٍ ذٰلِكَ قُرْءٰنُ
۳۷ وَمَعِيْنَ۔ ہم نے انہیں ایک مرتفع مقام میں پناہ دی جو بننے کی
۳۸ اچھی جگہ اور پانی کی فراوانی سے شاداب تھی۔
۳۹ غالباً اس سے مقصود وادیِ نیل کی بالائی سطح ہے جسے مصر کا
۴۰ بالائی حصہ۔ اہلِ جبل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کی پیدائش کے
۴۱ بعد مریم کے شوہر یوسف نے ماں بیٹے کو ساتھ لیا اور فلسطین کو
۴۲ مصر لے گیا "چنانچہ حضرت مسیح کا چھن اور شباب وہیں گزرا۔ جب
۴۳ فلسطین وہاں لے، تو جوانی کی عمر تک پہنچ چکے تھے۔ غالباً ان کی
۴۴ زندگی کے اسی واقعہ کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے۔
۴۵ میلے نیل کے پانی کی فراوانی، اور اس کے ساتھ سیلاب
۴۶ کی عجیب و غریب زحمت سرزمینِ مصر کا ایک امتیازی وصف رہی
۴۷ ہے اس کی آبادی دیر الی، یعنی اُس کا ذاتِ قرآن و معین ہوتا،

يَتَذَكَّرُونَ ۖ كُلُّ حَرْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرَجُونَ ۝ فَلَمْ يَهْتَمِ فِيْ غَسَرِ هَيْمِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۝ اَيَحْسَبُونَ اَنَّا
نُعَذِّبُهُمْ بِهٖ مِنْ قَالٍ وَبَيْنٍ ۚ نَسْأِرُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ
مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۝ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا
يَسْرُرُ كُنُوزَ ۝ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا اتَوْا وَلَوْ قُرْبُهُمْ وِجْدًا اَنَّهُمْ لِي سَرِيحٌ رَّجُوعُونَ ۝ اُولَٰئِكَ
يُمَسَّكُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَبِيقُونَ ۝ وَلَا تَنْكَلِفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعًا ۚ وَلَدَيْنَا

منہ بے مثل کی طرح نہیں زد ہو گیا تھا۔ چنانچہ عبرانی کی یہ حدیث مشہور ہے کہ فلاں ملک میں پانی کی اتنی فراوانی تھی جیسے مصر میں ہے، چونکہ یہ مصر کا ایک امتیازی وصف ہو گیا تھا، اس لیے اسی وصف کو اسے یاد کیا گیا۔ اس تعبیر میں یہ پہلو بھی پوشیدہ ہے کہ وہ فلسطین جیسا سرسبز ملک ترک کر دینے پر مجبور ہو گئے، لیکن اللہ کے فضل نے ایسی جگہ پناہ دیدی جو فلسطین ہی کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ذاتِ قہار و معین تھی!

حضرت مریم اس سفر پر کیوں مجبور ہوئیں؟ انجیل میں اس کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہیرودس حاکم شام کے ظلم و تشدد سے اسے غموں میں نے پیدا نش مسیح کی خبر دیدی تھی اور وہ چاہتا تھا، کہ اسے قتل کرے۔ تب ”فرشتہ نے یوسف کو خواب میں حکم دیا۔ اٹھ، اور بچے اور اسکی ماں کو ساتھ لے کر مصر بھاگ جا“ (متی ۲: ۱۳) لیکن قرآن نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا ہے۔

۵۸-۵۷ جولوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، جو اپنے پروردگار کی نشانیں پر یقین رکھتے ہیں،

(۱۲) آیت (۱۵) میں وحدت دین و امت کی وہی اصل عظیم جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی ہستی کو شریک نہیں ٹھہراتے، بیان کی گئی ہے جو پچھلی سورتوں میں جا بجا گزر چکی ہے اور ابھی ابھی سورہ انبیاء میں پڑھ چکے ہو۔ فرمایا۔ اُن تمام رسولوں پر جو ان سے پہلے قوموں میں آتے رہے، جو تعلیم نازل کی گئی تھی، وہ کیا تھی؟ یہی، کہ ابھی چیزیں کھاؤ، نیک عملی کی زندگی بسر کرو۔ الگ الگ دھرم۔ تمہارا پروردگار ایک ہے اور تمہاری امت بھی ایک ہی امت ہے۔ یہی چنانچہ اُن کی سیدھی راہ ہے۔

لیکن لوگوں نے وحدت کی جگہ تفرقہ کی اور جمعیت کی جگہ تشتت و
 عجز کی راہ اختیار کی۔ اب جو سب کے پُر چڑھیا ہو اسی میں گن ہے !
 خود کرو۔ آیت (۵۳) میں کل حزب لایا۔ کل اجمعہ نہیں کہا۔
 کیونکہ قرآن کے نزدیک نوع انسانی کی اہمیت ایک ہی ہے۔ ایک
 مدنیوں ہو سکتی۔ تفرقہ جو لوگوں نے گمراہ ہو کر پیدا کر لیے ہیں حزب

اور ہم کسی جان پر زبرداری نہیں ڈالتے، مگر اتنی سی، جتنی کی اُس میں طاقت ہے (یعنی استعداد ہے) ہمارے پاس (ان سب کی حالت و استعداد کے لیے

كِتَابُ نَبِيِّنَ بِأَحْسَنِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝ بَلْ قَالُوا هُمْ فِي غَمَرَةٍ مِّنْ هَٰذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمُ اللَّاعِبُونَ ۝ كَذَٰلِكَ إِذَا أَخَذْنَا مَتْرَفِينَ لَهُمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْشُدُونَ ۝ لَا تَجْعَلُ فِي الْيَوْمِ إِنَّا كُنَّا مِنَّا لَمُنْصَرِفِينَ ۝ قَدْ كَانَتْ آيَتِي تُنْشَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ تُنْكَصُونَ ۝ مُسْتَكْبِرِينَ ۝ يَهُودِيَّةٍ سَمِيرًا تَهْجُرُونَ ۝ أَفَلَمْ يَذَرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ قَالَهُ بَاتِ أَبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ۝ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا مَنُورَهُمْ فَهُمْ لَا يَرَوْنَ ۝

ہیں۔ یعنی جیسے ہیں۔ اُست نہیں۔
(۱۳) آیت (۵۴) میں خطاب پیغمبر اسلام سے ہو فرمایا تھا کہ جس طرح شقاوت کا مزاج بھی ہمیشہ ایک ہی طرح کا رہتا ہے۔ پس جس طرح پہلی ہمتا رہا ہے، اب بھی ہوگا، اور جو ماننے والے نہیں، وہ بھی نہیں مانینگے۔ پس ان کی حالت میں چھوڑ دو، اور اپنا کام کیے جاؤ۔
(۱۴) آیت (۵۵) سے (۶۱) تک قانون اعمال کی طرف اشارہ کیا ہے جسکی تشریح سورہ فاطر کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ نیز پہلی سورتوں کی تشریحات میں بھی فرمایا۔ یہاں صلت سب کے لیے ہے۔ انہوں نے بے بھی جبروت کے لیے بھی پس اگر مفسدوں کو دنیوی زندگی کی خوش حالیوں میں رہی ہیں، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا قانون مجازات معطل ہو گیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں، پر علیوں پر بھی نہیں فائدہ سوا برہ اندو ذکر ہے۔ بلکہ محض اس لیے کہ مقررہ وقت ابھی کیا نہیں اور یہاں ہر نتیجہ کے لیے ایک اصل منشی کا قانون کام کر رہا ہے۔
اس کے بعد فرمایا خیرات و برکات کے حصول کی اصلی راہ تو ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ایمان و عمل صلہ کی راہ اختیار کی مگر کامزائیاں کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ ان کی بھلائیاں عارضی اور موقوت نہیں۔ وہ اس لیے بلند نہیں ہوتے کہ زیادہ بلندی سے گریں بلکہ اس لیے کہ اور زیادہ بلند ہوں۔

نوشہ ہے جو ٹھیک ٹھیک حقیقت حال کے مطابق حکم لگا دیتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی جان کے ساتھ نا انصافی ہو!

لیکن (اصل یہ ہے کہ) ان لوگوں کے دل اس حقیقت کی طرف سے غفلت و سرشاری میں پڑ گئے، ان کے اور بھی اعمال (بد) ہیں جو ہمیشہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ کرتے رہینگے۔ یہاں تک کہ ظہور نتائج کی گھڑی سامنے آجائے جب ہم ان کے خوش حال آدمیوں کو عذاب میں پکڑ لینگے، تو پھر اچانک دیکھو گے کہ (سرکشی کی جگہ) آہ و زاری کر رہے ہیں!

”اب آج آہ و زاری نہ کرو (اس سے کیا فائدہ؟) تم ہماری طرف سے مدد پانے والے نہیں!“

”ایک وقت تھا کہ ہماری آیتیں تمہارے آگے پڑھی جاتی تھیں اور تم اُلٹے پاؤں بھاگنے لگتے تھے۔ تمہارے اندر ان (کی سماعت) سے گھنٹہ پیدا ہو جاتا تھا۔ تم اپنی مجلسوں کی داستان سرائیوں میں انہیں مشغلہ بناتے۔ تم ان کے حق میں نہیان بکتے تھے!“

(۱۵) آیت (۶۲) میں فطرت کائنات کی ایک بہت بڑی حقیقت چند لفظوں کے اندر بیان کر دی ہے۔ فرمایا۔ یہاں فطرت کا یہ قانون کام کر رہا ہے کہ کسی جان پر کسی جسمانی اور مادی استطاعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی ہر جان سے فطرت کا مطالبہ عمل اتنا ہی ہے، جتنے کسی میں استعداد و دیت کر دی گئی ہے۔
یعنی فطرت نے ہر چیز کو استعداد دی ہے، اور اس استعداد

پھر (انہیں کیا ہو گیا ہے؟) کیا انہوں نے اس بات پر (یعنی قرآن پر) غور نہیں کیا؟ یا ان کے سامنے کوئی ایسی عجیب بات آگئی ہے جو ان کے اگلے بزرگوں کے سامنے نہیں آئی تھی؟ یا یہ اپنے رسول کو پہچان نہ سکے، اس لیے

مُنْكَرُونَ ۝ اَمْ يَقُولُونَ بِهِمْ جَاءَ هُوَ بِالْحَقِّ ۝ وَالَّذِي لَهُمُ الْبَقِيَّةُ كَيْفَ هُمْ ۝ وَكَوَيْلَهُمْ هَوَیُّ
اَهْوَاؤُهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ بَلْ اَتَيْنَهُمُ بَعْدَ كَيْفٍ وَهُمْ هُمْ عَنْ كَيْفِهِمْ
مُعْرِضُونَ ۝ اَمْ تَسْأَلُهُمْ خُرَاجًا فَقَالَ خَيْرٌ ۝ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِيْنَ ۝ وَلَا تَكُنْ لَكَدُّهُمْ اِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ۝ وَلَئِنْ اَلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَوِّنَنَّ ۝ وَلَوْ رَحِمْنٰمْ وَ
كَفٰنَا مَا يَكُوْنُ خَيْرٌ لِّلْجَوَانِ طٰغِيَاهُمْ يَوْمًا ۝ وَلَقَدْ اَخَذْنَا مِنْهُمْ بِالْعَذَابِ

منکر ہو گئے! یا یہ کہتے ہیں، اسے جنوں ہو گیا! نہیں، (ان میں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی) اللہ کا رسول ان کے پاس بچائی کے ساتھ آیا، مگر ان میں سے اکثروں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ بچائی کا اننا انہیں گوارا ہی نہیں ہے! اور اگر ایسا ہوتا کہ بچائی ان کی خواہشوں کی پیروی کرتی، تو یقیناً آسمان و زمین اور وہ سب جو ان میں ہے ایک قلم دہم برہم ہو جاتا۔ ہم نے اُن کے لیے انکی نصیحت کی بات حیا کر دی، تو یہ اپنی نصیحت کی بات کو گردن پھیرے ہوئے ہیں! (اے پیغمبر!) کیا وہ سمجھتے ہیں، تو اُن سے مال و دولت کا طالب ہے! تیرے لیے تو تیرے پر ہر ہنگام کا دیا مال ہی بہتر ہے (تو ان سے کیوں طالب نہ ہونے لگا؟) وہی سب سے بہتر روزی دینے والا ہے! بلاشبہ یقیناً، تو انہیں (کا میابی و سعادت کی ہر گز

کے جواب میں میں چاہتی ہے، لیکن عمل کا یہ تقاضہ ٹیک ٹیک اٹھا ہی ہوتا ہے، جتنے کی استعداد اسے دیدی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کسی کو استعداد عمل تو چھٹانک بھری ہو اور مطالبہ عمل کا ہو جاسے پیر پر ہر کا ظالم دیا جائے۔ یہ مطالبہ عمل کس بلست میں بہت ہے! اگر نہیں ہستی کی انجام دہی کا ہر وہ کو اپنی قیاد و تعین کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ لیکن جتنی کچھ جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اتنی ہی اور اسی کمینت کی استعداد بھی کسے دیدی گئی ہے! مادہ و فتن کا طالب اس سے زیادہ نہیں ہوتا جتنی اس کی طاقت و گنجائش ہے! اگر استعداد اور مطالبہ عمل میں یہ تعادل ملے گا، تو ممکن تھا کہ کوئی جان و مال زندہ نہ کرتی۔ قرآن کہتا ہے جب اللہ کا یہ قانون ہر جان کے لیے ہے! تو اس کا ہے کہ انسان کے لیے بھی ہوا۔ اور جس طرح عالم جسم و سعادت میں جاری ہے، ضروری ہے کہ روح و معنی میں بھی جو نہیں سعادت روحانی کے لیے بھی جو مطالبہ عمل ہے، وہ ٹیک ٹیک انسان کی استعداد عمل کے مطابق ہے۔ اور یہاں عالم جسم و روح، دونوں کے لیے اس کا قانون ایک ہی ہے۔ یاد ہے کہ اس آیت میں تخلیق کو صرف تخلیق شری پر لیا گیا نہیں ہو سکتا۔ یہاں تخلیق عام معنوں میں لیا گیا ہے، اور اس میں ہر طرح کی تخلیق آگئی ہے۔ تخلیق کے لیے جس کوئی موزوں مخلوق نہیں ملا۔ اس لیے مجبوراً ہم نے فطرت واری کی ترکیب اختیار کی یعنی اللہ کی ترکیب ہے لیکن مادہ و جسم کے لیے بہتر اور جامع ہے۔

راہ کی طرف بلارہا ہے، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، وہ یقیناً راہ سے ہٹکے ہوئے ہیں! اور اگر ہم ان پلہ زید رحم کریں اور جو کچھ انہیں چھو نہ پھرتے رہتے ہیں، دودھ کر دیں، تو کیا یہ شکر گزار ہونگے؟ نہیں! یہ اپنی کشتی میں بھٹکتے بھٹکتے آؤر زیادہ بڑھ چکے! اور اگر دیکھو، ہم نے انہیں عذاب میں مبتلا ہی کیا

(۱۶) آیت (۱۶۳) میں فرمایا، حَقِّی اِلٰی اَخِذْنَا مَا نَعْلَمُ بِهِم بِالْعَذَابِ۔ جب ان میں سے خوش حال اور دولت مند لوگوں کو ہم نے مواخذہ میں کر لیا تو ان لوگوں کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا ہے جو قوم کے دولت مند طبقہ میں سے ہوتے ہیں۔ سورۃ یٰسین میں لکھا ہے (۱۶) میں لکھا ہے، اَمْ نَعْلَمُ مَا نَعْلَمُهَا، فَتَسْتَوِيهَا اِلٰی اَخِذْنَا

۶۱ فَمَا اسْتَسْقُوا لَهُمْ مَاءً يُشْرَبُونَ ۝ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ
 ۶۲ مُبْسُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي
 ۶۳ ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ ۝ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
 ۸۱-۸۰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ۝ قَالُوا إِذَا لَاقَيْنَا تَرَابًا وَعِظًا مَّا عَلَمْنَا
 ۸۲ نَسْبُحُ لَكَ ۝ لَقَدْ وَعَدْنَاكَ إِنَّا وَابَاؤُنَا

القول۔ اس سے معلوم ہوا، افرادی زندگی میں بھلی کا پلازمہ کڑی فحش
 خوش حالی کی زندگی ہوجاتی ہے، اور ہمیشہ مصداقت کی حفاظت
 میں سے شروع ہوتی ہے۔

سبب اس کا ظاہر ہے۔ خوش حالی و ثروت کی حالت ایک
 ایسی حالت ہے کہ اگر کسی جماعت میں ایسی ہوتی ہو، تو اس سے فحش
 کرکٹ برکت نہیں، اور اگر صرف چند افراد میں کسی ہوتی ہو، تو اس سے
 بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ کیونکہ جب دولت صرف چند افراد ہی کے ہتھ
 میں آگئی، باقی افراد جماعت محروم رہ گئے، تو قدرتی طور پر ہر طرح کا
 غلبہ و تسلط چند افراد کے ہاتھ آجایگا اور ایسے غلبہ و تسلط کا نتیجہ غرور
 باطل اور استکبار میں ہوتی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن میں جماعتی خوش حالی کو اسکا سب سے برا منسل
 قرار دیتا ہے، اسی کو افرادی حالت میں فتنہ اور متاع غرور بھی کہتا

ہے۔ چونکہ ہمارے عسروں کی نظرسر پہلو پر زندگی اس بلے بہ مقام
 خارج دھوڑا۔ آج تمام دنیا میں شوری رہا ہے کہ افرادی سوا پر
 دین کے لیے مصیبت ہے۔ لیکن قرآن بتاتا ہے کہ ہر قوم پر اس وقت فتنہ قرار دے
 چکا، اور اس کے لیے اکتنا زہ کا لفظ بول چلا ہے۔ (الذین یکتفون
 الذہب والفضۃ ولا ینفقونہا) (۲۴: ۹) مشکل یہ ہے کہ جب تک
 قرآن کی صدا صرف قرآن کی صدا ہے، ہماری نظرسر پہلی میں جب
 وہی بات وقت کے ذہن و فکر کے معلقوں سے اٹھنے لگتی ہے، تو تم فتنہ
 اس کی پریش شروع کر دیتے ہو!

اور وہی ہے جو جلا تار ہے اور ماتلے۔ اسی کی
 کار فرمائی ہے کہ مات دن ایک دوسرے کے پیچھے

آتے رہتے ہیں۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟

نہیں، انہوں نے تو ویسی ہی بات کہی جیسی ان سے پہلے کہہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ”جب ہم مر گئے
 اور شی اور پٹیوں کا چھو ہو گئے، تو پھر کیا ہم (دعا ہے) اٹھائے جائیں گے؟ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے

لے یا رہے کہ قرآن میں عقبہ اور فلاح کا اطلاق صرف اس حضوری نہیں ہوتا جو علم و شوق کا دل ہے، بلکہ قوت مدد کو ماتلہ پر بھی
 ہوتا ہے۔ یعنی ذہن و عقل پر۔

هَذَا مِنْ قَبْلِ إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۝ قُلْ أَفَلَا تَكْفُرُونَ ۝ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۝ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ قُلْ مَنْ مَوْلَاكُمْ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۝ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۝ بَلْ آتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

باپ دادوں سے ایسی ہی بات کا وعدہ ہوتا آیا ہے۔ کچھ نہیں۔ پچھلے عہدوں کے افسانے ہیں۔
(اے پیغمبر!) ان منکروں سے کہئے ”اچھا، اگر تم جانتے ہو، تو بتلاؤ، زمین اور وہ تمام مخلوقات جو اس میں ہیں کس کے لیے ہیں؟“

وہ فوراً کہیں گے ”اللہ کے لیے“

تو کہہ پھر کیا ہے کہ تم غور نہیں کرتے؟“

تو ان سے پوچھ ”وہ کون ہے جو ساتوں آسمانوں کا پروردگار ہے؟ اور (جہاندارے کے) عرشِ عظیم کا مالک

وہ فوراً کہیں گے ”یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے“

تو کہ ”پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ (شرک) انکار کے قیوم
(سے) ڈرتے نہیں؟“

توان سے پوچھو اگر تم جانتے ہو تو بتلاؤ، وہ کون کون
جس کے قبضہ میں تمام چیزوں کی پادشاہی ہے؟ اور وہ

سب کو پناہ دیتا ہے، اور کوئی نہیں جو اُس سے اوپر پناہ دینے والا ہو؟“

وہ فوراً کہیں گے ”یہ جفتیں تو اللہ ہی کے لیے ہیں“

تو کہ ”پھر کیا ہے کہ تمہاری قتل ماری گئی؟“

حقیقت یہ ہے کہ ہم نے سچائی اُنہیں جلا دی، اور یہ
 نے (انکار و ادعائیں) قطعاً بھروسے نہیں!

(۱۶) آیت (۶۸) پر غور کرو کہ کس طرح قرآن بار بار اس پہلو پر دیا ہے کہ کیا لوگوں نے اس پر تہ نہیں کیا؟ کیونکہ اس کا واسطہ ہے تہ و تفعل ہی سے ہے۔ وہ کہتا ہے، سچائی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ عقل و بصیرت اسے پالیں، اور جبل و کوری اس کی روگرداں ہو جائے۔ پس اگر لوگ قرآن میں تہ نہ دیکھ سکیں، تو ممکن نہیں کہ اس کی سچائی انہیں گوریدہ نہ کرے۔

یہاں سے حقیقت بھی واضح ہوگئی کہ قرآن کا مطالبہ غور و فکر کا ہے۔ نہ کہ تقلید کا پس جو شخص قرآن کے مطالب میں غور و فکر نہیں کرتا تاہم اس کا مطالبہ پورا نہیں کرتا اور پھر جب قرآن کے لیے کہ دئی گئی ہے، تدبیر ضروری ہوا، تو یہ کدیر بات جائز ہو سکتی ہے کہ کسی جہد و دام کی تحقیق میں تدبیر ضروری نہ ہو؟ اور اہل علم کے لیے ضروری ہو کہ ان کے تقلید سرطاعت ختم کر دیں؟

(۱۸) یہاں ہم باتیں فرمائیں گے کہ انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ اگر غور کرنے پر حقیقت پائیے گی، انہیں رسول کی معرفت پہلی طرف خدا و ربّ دھری سے کام لیں، تو اس کی پاکی و صداقت کی معرفت سے کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ پھر کیا یہ تجھے ہے، یہ مجھن ہو گیا؟ کہ ایسی باتیں کرنے لگے؟ لیکن کیا راست بازی کے ساتھ یہ کہنے کی جرأت کر سکتے ہیں کہ کجی کو معجون ہے؟

یہاں سے معلوم ہوا کہ دعوتِ اسلام کی معرفت کی دوراں ہیں۔ قرآن میں تذکرہ کیا جائے، اور صاحبِ قرآن کی زندگی میں۔

(۱۹) آیت (۱۱) میں ایک بہت بڑی اصل کائنات کی طرف اشارہ کیا ہے جو قرآن کے ہمت مآثرات میں سے ہے۔ یہی ہے قرآن مجید کی حقیقت کو حق سے تمیز کرنا، وہ شخص کسی ایک گوشہ ہی کی حقیقت نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر سمجھا گیا ہے۔ بلکہ اصل کائنات کی ایک عالمگیر حقیقت ہے۔ وہ کتاب ہے، یہاں اصل تخلیق و برین حق

مَا أَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ الْوَادِّ الذَّهَبِ كُلِّ إِلَهٍ يَمْلِكُ وَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ
عَلَىٰ بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ۚ عَلَيْهِ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ تَمَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ قُلْ رَبِّ
إِنَّمَا تُرِيتُنِي مَا يُوعَدُ فَنَزَلَ إِلَيَّ ۚ رَبِّ فَلَا يَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَلَا تَأْخُذْ بَعَثَ رَبِّكَ مَا تَعْلَمُ
لَقَدْ رَمَتْ ۝ إِذْ فَعَرَ بِالْبَلَاءِ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ ۚ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ۝ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ
بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ۝ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرَ فَن ۝ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ
الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۚ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا

۱۱ نہ تو اللہ نے کسی ہستی کو اپنا بیٹا بنایا۔ نہ اس کے ساتھ کوئی
دوسرا معبود ہو سکتا ہے۔ اگر ہوتا، تو ہر معبود اپنی ہی مخلوق
کی فکر میں رہتا، اور ایک معبود دوسرے معبود پر چڑھ
دوڑتا۔ اللہ کی ذات ان باتوں سے پاک ہے جو یہ اس
کی نسبت بیان کرتے ہیں!

۱۲ وہ غیب اور شہادت، دونوں کا جاننے والا ہے
(یعنی محسوسات اور غیر محسوسات، سب کا جاننے والا ہے)
اُس کے لیے کوئی چیز غیر محسوس نہیں) انہوں نے جو کچھ
۱۳ شرک کی باتیں بنا رکھی ہیں، وہ ان سب کو بالاتر ہے!

۱۴ (اے پیغمبر!) تو کہہ "خدا یا! جن باتوں کا تو نے وعدہ کیا ہے، اگر ان کا ظہور میرے سامنے ہونے والا ہے،
تو خدایا، مجھے اس گروہ میں نہ رکھ جو ظالم گروہ ہے!"
۱۵ اور ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ جن جن باتوں کا ان سے وعدہ کیا ہے، انہیں (تیری زندگی ہی میں ظاہر
کر کے) تجھے دکھا دیں۔

۱۶ (اے پیغمبر!) بڑی کو بڑی سے نہیں، بلکہ ایسے طرز عمل کے ذریعہ دور کر جو بہتر طرز عمل ہو (یعنی عفو و درگزر
کر کے) ہم ان باتوں سے بے خبر نہیں جو یہ تیری نسبت کہتے رہتے ہیں۔ تیری دعا (ہم حضور پر) ہو کہ خدایا!
۱۷ میں شیطانی دوسلوں سے تیرے دامن میں پناہ لیتا ہوں میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میری اس آیت پر
ان منکروں کا حال ایسا ہی رہیگا جیسا یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سر پہ موت آکھڑی ہوگی
۱۸ تو اس وقت کہنے لگیگا "خدایا! مجھے پھر (دوسری زندگی میں) لوٹنے کے لئے جو قوم میں نے کھوئے (مثلاً اس

اور قیامت کا قانون ہے۔ اسی کا نام عدل و قسط بھی ہے۔ اور اسی
پر تمام نظام کائنات قائم ہے۔ عالم جسم مادہ کا ایک ایک گوشہ کچھ
نہیں ہر گوشہ میں وجود تکوین، تعمیر، ایجاد، زندگی، بناؤ کی اصل
یہی حقیقت ٹیلگی یہی حقیقت جب افکار و اعمال انسانی میں ظاہر
ہوتی ہے، تو اس کا نام ایمان اور عمل صالح ہو جاتا ہے، اور یہی حقیقت
ہے جس کی طرف ہدایت دی جاتی ہے۔

یہاں فرمایا۔ اگر حقیقت ان منکرین حق کی خواہشوں کی پیروی
کرے، تو تمام نظام انسانی و مادی و دہم برہم ہو جائے، کیونکہ انہیں
معلوم نہیں ہمیں حقیقت سے یہ انکار کر رہے ہیں، وہی حقیقت جس
پر یہ تمام کارخانہ ہستی چل رہا ہے۔
یہ مقام بہت دقتیں ہے تفسیر کے لیے تفسیر فائدہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ نَسَبُهُمْ إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ ۚ فَإِذَا هُمْ فِي الْقُبُورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ فَيُتَسَاءَلُونَ
فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا
أَنفُسَهُمْ فِي سَعْيِهِمْ خَلَدُوا فِي تَلَافٍ ۖ وَخِزْيَانُ النَّارِ هُمُ فِيهَا كَالْخِزْيَانِ ۝ أَلَمْ تَكُنْ أَتَىٰ عَلَى
عَلَيْكُم فَاكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۝ فَأُولَٰئِكَ عَالِمَتٌ عَلَيْنَا ۖ أَشَقُّوْنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۝ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا

(۲۰) آیت (۸۰) کے چند لفظوں کے اندر قرآن کا ایک بہت بڑا

استدلال پوشیدہ ہے۔ جلد نہ گزر جاؤ اس پر غور کرو۔ فرمایا۔ وہی ہے جو
جلائے اور موت طاری کرے۔ اور یہ کسی کی کار فرمائی ہے کلمات
دن کے بچے آتی رہتی ہے اور دن رات کے بچے۔

یہاں اختلاف اللیل والنہار کہہ کر اس قانونِ ہستی کی نظر
اشارہ کیا ہے جسے قرآن قانونِ اندلے سے تیسرے کرتا ہے۔ ہم نے اپنی مشق

مطلوبات میں اسے قانونِ تشبیہ کہا ہے۔ یہی کارخانہ ہستی کے ہر گوشہ
میں ہم دیکھتے ہیں، یہاں کوئی حقیقت انگری اور طاق نہیں ہے کسی

کسی شکل میں وہ وہ ہونے کی فطرت ضرور پائی جاتی ہے۔ ہر چیز کی
مکونین و تشکیل اسی طرح ہوتی کہ دو مثال اور مقابل نو حقیقتیں ہوتی ہیں

اور اسی مثال و مقابل کا تشبیہ ایک مکمل حقیقت کی شکل اختیار کر لیتا
مثلاً رزق کے لیے مادہ مرد کے لیے عورت۔ زندگی کے لیے موت، رات

کے لیے دن، صبح کے لیے شام، مثبت کے لیے منفی، تکوین کے لیے
افساد، جس گوشہ میں بھی دیکھو، ہر حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی نہ

کوئی شئی ہی ضرور موجود ہے، وہ من کل شئی مخلقتنا وہ جہن لعلمکم
تذکرہ (۵۱: ۳۹)

قرآن کا استدلال یہ ہے کہ اگر کارخانہ ہستی کے ہر گوشہ میں دو
دو ہونے کی حقیقت کام کر رہی ہے، اور یہاں ہستی کی کوئی نوذہن

اپنے شئی اور رزق کے نہیں ہے، تو پھر نہیں اس بات پر کیوں تعجب
ہوئے کہ انسانی زندگی کی نوذہن بھی انگری ہیں، وہی ہے،

اور یہی زندگی کے لیے بھی ایک شئی ہے، اس کا نام آخرت ہے؟
جس حقیقت کو تم میں بیسوں میں دیکھتے ہو اور پہچانتے رہو، اسی

کو کہیں کہیں میں ہو کہہ کر کہیں چمک اٹھتے ہو؟ اسی لیے آیت کا
خاتمہ اس پر ہمارا غلا حقلون؟ کیونکہ اس معاملہ میں خطابِ نقل

سے تھا، اور وہی مفہود پہنچائی ہے۔

اب غور کرو۔ اس کے بعد کی آیت کس طرح اس آیت کے مربوط
ہوتی؟ اور اس کی ابتداء میں حوت علی کا نام کس طرح شہک اپنی
چشمیں پر ڈھک لیا؟ اہل قائلو مثل ما قائل المولون عا لوالا ما عا لوالا

اور ہم ان میں نیک کام کر سکیں۔

علم ہمگا۔ ہرگز نہیں۔ یہ محض ایک کنوکی بات ہے جو یہ
کہہ رہا ہے۔ اب ایسا ہونے والا نہیں۔ ان لوگوں کے مری

بچے ایک آٹھ ہے جو اس دن تک رہیگی کہ (دوبارہ) اٹھا
جائیں۔

پھر جب وہ گھڑی آجائیگی کہ زندگی کا پھر نکال جائے (یعنی تمام
انسانی ہستیوں کو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے اور اٹھا ہو

جانے کا حکم ہو تو اس دن نہ تو ان لوگوں کی باہمی رشتہ
داریاں باقی رہیگی، نہ کوئی ایک دوسری کی بات ہی بچے گا

اس دن جن لوگوں (کے نیک عملوں) کا پلہ بھاری
نکلا، بس وہی ہیں جو کامیاب ہو گئے۔ اور جن کا پلہ ہلکا ہوا

تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے کو بربادی میں ڈال دیا ہمیشہ
جہنم میں رہنے والے!

آگ کے شعلوں کی پلٹ ان کے چہروں کو جلتی
ہوگی۔ وہ ان میں منہ بگاڑے پٹے ہو گئے!

”کیا ایسا نہیں ہو چکا ہے کہ میری آیتیں تمہارے
آگے پڑی جاتی تھیں؟ اور تم انہیں جھٹلاتے رہتے تھے؟“

(ان سے یہ بات کہی جائیگی)

وہ کہیں گے ”اے ہمارے پروردگار! دراصل ہماری
ہر جی ہم پر چھا گئی تھی۔ ہمارا گروہ گمراہوں کا گروہ تھا اب

ہیں اس حالت سے نکال دے۔ اگر ہم پھر اسی گمراہی میں

وہ کہیں گے ”اے ہمارے پروردگار! دراصل ہماری
ہر جی ہم پر چھا گئی تھی۔ ہمارا گروہ گمراہوں کا گروہ تھا اب

ہیں اس حالت سے نکال دے۔ اگر ہم پھر اسی گمراہی میں

مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ۝ قَالَ اخْشَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُوا ۝ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِكُمْ
يُفُوتُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝ فَاتَّخَذَ مِنْهُمْ هُفْرًا يَأْمُرُ أَنْفُسَهُمْ
ذِكْرِي وَكَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ الْيَوْمَ جَزَيْنَهُمُ الْيَوْمَ بِمَا كَانُوا أَتَاهُمْ هُمْ الْعَائِلُونَ ۝ قُلْ كَذَبُ
لَيْسَتْ فِي الْأَرْضِ عَدَّةٌ سِتِينَ ۝ قَالُوا الْيَتَامَاؤُا وَبَعْضُ يَوْمٍ فَيَكْفُلُ الْعَاذِينَ ۝ قُلْ إِنْ
لَيْسَتْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ أَخَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا
تَرْجِعُونَ ۝ فَفَعَلَ اللَّهُ الْكَلْبَ الْكَلْبُ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۝ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا
يُهْدَىٰ لَهُ ۝ فَامَّا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِلَّا ظِلْمُ الْكَافِرِينَ ۝ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ زَنَاتِي وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۝

سورت کا مرتبہ ختم ہو گیا۔ مگر چند مقامات کی تشریحات باقی رہ گئی ہیں:

قرآن حکیم نے اس سورت میں اور دوسرے مقامات میں انسانی پیدائش کے مختلف احوال و مراتب پر توجہ دلائی ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور بعث بعد الموت کے وقوع پر مشاہد کیا ہو یہ مراتب تطویر تھے ہیں جیسا کہ یہاں آیت (۱۳) میں بیان کیے گئے ہیں:

(ا) "نطفہ" کی حالت، جبکہ وہ "قرا و مکین" میں ہوتا ہے۔

(ب) "علقہ" کی حالت۔

(ج) "مضغہ" کی حالت۔

(د) "خلقنا المصفیة عظاماً" کی حالت۔

(ه) "کسونا العظام لحمًا"

(و) ایک پس آخری حالت جو "خلقنا آخر" سے تفسیر کیا ہے۔

ان میں سے آخری حالت کو قرآن نے "خلقنا آخر" سے تفسیر کیا ہے۔ یعنی اس مرتبہ میں پہنچ کر کوئی ایسا انقلاب طاری ہو جاتا ہو کہ بالکل ایک دوسری ہی طرح کی خلقت ظہور میں آجاتی ہے۔ گویا مرتبہ (الف) سے لے کر مرتبہ (ه) تک جن میں کی جو حالتیں رہیں، اور جس نوعیت کی خلقت بنتی رہی، وہ کوئی دوسری طرح کی چیز تھی، اور اب اس مرتبہ میں اگر بالکل ایک دوسری طرح کی چیز نمایاں ہو گئی ہو تو یہ مراتب پیدائش کی کوئی ایسی انقلابی حالت ہمارے مفسروں کے سامنے نہ تھی، اس لیے قدرتی طور پر، اس کی کوئی معنی ہونی تفسیر ان کو نہ آئی، اور مختلف راویوں میں نکل گئے بعضوں نے کہا: اس کی مقصود نفع روح کی حالت ہے، کیونکہ اس مرتبہ سے پہلے روح نہیں تھی بعضوں نے کہا: یہ شکم داوست باہر نکلنے کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ وضع حمل اسی کے بعد ہوتا ہے بعضوں نے کہا: مقصود بالوں کا پیدا ہونا ہے۔ اس کی پہلے بال نہیں ہوتے بعضوں نے کہا: نہیں مقصود دانت ہیں۔ دانت اسی مرتبہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ بعضوں نے جمع و تطبیق کر دیکھی راہ اختیار کرنی چاہی تو کہا: دراصل مقصود تمام قوی کی تکمیل ہے۔ اس میں بال بھی آگئے، دانت بھی آگئے مگر ظاہر ہے کہ ان میں کوئی تفسیر بھی "خلقنا آخر" کا قاضی پورا نہیں کرتی۔ منطوق کے اعتبار سے بھی، اور مفہوم کے اعتبار سے بھی۔

اسی طرح پچھلے مراتب تطویر کی بھی حقیقت واضح نہ ہو سکی۔ "علقہ" کو جسے ہوتے خون کے مسنوں میں لے گئی، اور "مضغہ" کو گوشت بن جانے کے مسنوں میں۔ اور ترتیب نشہ ہوں سمجھی گئی کہ پہلے خون پیدا ہوتا ہے اور وہ کچھ ہی کی طرح جما ہوا ہوتا ہے پھر یہ مخمر خون گوشت بن جاتا ہے پھر اس گوشت میں ٹھکان پیدا ہوتی ہیں پھر ٹھوس پر پڑا ہوا چڑھ جاتا ہے۔ اس چڑھنے کو "کسونا العظام لحمًا" کہا ہے۔

لیکن اگر اس مقام کی تشریح و تحقیق کا حق ادا نہ ہو سکا، تو اسے مفسروں کے قصور و غم پر محمول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس باب میں وہ یقیناً معذور تھے۔ علم و تحقیق کا یہ گوشہ تمام تر زمانہ حال کی پیداوار ہے، اور زمانہ حال کی پیداوار میں بھی سب سے آخری عہد کی پیداوار۔ انیسویں صدی کا ابتدائی زمانہ جو تمام علوم حدیث کے انکشاف و تکمیل کا سب سے زیادہ شاندار زمانہ ہے، پورا گزر گیا، اور کارخانہ فطرت کے اس گوشہ مستور کے تمام حجاب نہ اٹھ سکے پس اگر اٹھا رہیں صدی کے حکما، معذور تصور کیے جاسکتے ہیں کہ اس بارے میں بالکل غلط رخ پر جا رہے تھے، حالانکہ خود دین ایجاد ہو چکی تھی، اور انسانی فطرت کی تشریح کا باب مسدود و مکمل چکا تھا تو ظاہر ہے، نوویں اور دسویں صدی کے مفسرین قرآن کیوں معذور تصور نہ کیے جائیں، جن کے سامنے اس سے زیادہ کچھ نہ تھا، قبل از اسطواری کتاب میخواندات میں اور مایلوئس نے مقالات میں لکھ چکا ہے؟

در اصل پیدائش حیوانات کے بارے میں، گزشتہ دو ہزار سال تک، انسانی علم کی پروا اسی حد تک رہی علم و فطرت کی تمام شاخوں کی طرح علم انجین (Embryology) میں بھی اسطواری کی تحقیقات پر تمام تر ادوار و مدار تھا۔ مفسرین صدی میں جب خود دین کی ایجاد ایک خاص حد تک بنی پذیر ہوئی، تو پرندوں کے انڈوں کا خود دینی مطالعہ شروع ہوا، اور یہ مطالعہ تک نئے نظریہ کی بنیاد بن گئی جو اس وقت نظریہ ارتقاء سے تفسیر کیا گیا تھا لیکن اب نوؤہمڈز کے نظریہ کو تفسیر کیا جاتا ہے نیز Preformation theory سے۔ اس نظریہ کا حاصل یہ تھا کہ اصل پیدائش جنس امانات کا بیض (Ovary) ہے۔ جن میں یہ تطورات کی کوئی نئی حالت طاری نہیں ہوتی بلکہ جن میں جو کامل وجود موجود ہوتا ہے، وہی کھلنے اور بڑھنے لگتا ہے۔ مثلاً انسان کے تمام حیات میں ایک کامل انسان

تخلیق نہیں جنین کے مراتب سے

مفسرین کی حیرانی

مفسرین قدیم معذور تھے

علم انجین کی خصوصیات

اپنے تمام خارجی و داخلی اعضا کے ساتھ موجود ہوتا ہے، لیکن اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ خوردبین سے بھی اس کا ادراک نہیں کیا جاسکتا۔ اسی کامل و مشکل ذرہ وجود کا ٹھکانہ، نطفہ کا انسان بن جانا ہے۔ ۱۶۹۹ء میں جب ایک ڈچ عالم خوردبینی لیون ہاک Leeuwenhoek نے جنس رجال کے مادہ منویہ کے جراثیم کا انکشاف کیا، تو ایک گروہ پیدا ہو گیا جس نے بعض اناث کی جگہ جوڑم منویہ کو اصل حیات قرار دیا۔ تاہم اس رائے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی کہ جنین پر تطور کی نہیں بلکہ محض بروز و نمکی حالت طاری ہوتی ہے۔ پھر انھوں نے صمدی کے وسط تک ہی رائے وقت کی مقبول و مسترد کرتے رہے۔ یہاں تک کہ ۱۸۵۸ء میں ایک جرمن محقق فرڈرک ولف نے یہ پورا نظریہ غلط ٹھہرایا، اور تولید و تطور کے اصل پر زور دیا۔ پھر ۱۸۵۹ء میں چارلس ڈارون نے اور ۱۸۵۹ء میں ہیرٹس نے اسے مزید ترقی کی اس کے بعد سو اسی رخ پر قدم اٹھنا شروع ہوئے۔ پھر جب ۱۹۵۸ء میں ڈارون کی کتاب "اصلیت انواع" شائع ہوئی، تو اس نے علم کے تمام گوشوں کی طرح اس گوشہ کے لیے بھی ایک نئی روشنی پیدا کر دی، اور بالآخر انیسویں صدی کے آخری سالوں میں ارنسٹ ہیکل Ernst Haeckel کے اہم تصورات و تحقیقات تک پہنچ گئی۔ اب علم انجین کا گوشہ نظریوں اور قیاسوں کے سہاروں سے نکل رہا ہے۔ پروا ہو گیا ہے، اور جو کچھ ہے، تمام تر استقرار و مشاہدات پر مبنی ہے۔ یہ اب فلسفہ کی بحث و تحلیل کا ماحول نہیں۔ کیونکہ خود علم کی ایک حقیقت ہے۔ اس باب میں سب سے زیادہ معتد خود ارنسٹ ہیکل کی دو کتابیں ہیں۔ نیچرل سہسٹری انٹ کریشن اور ایو لووشن انٹین۔ اس بحث میں ہمارا اعتماد انہی پر ہے۔

جدید تحقیقات

قبل اس کے کہ قرآن کے بیان کردہ مراتب پر نظر ڈالی جائے، معلوم کر لینا چاہیے کہ انسانی وجود کی پیدائش اور اُس کے جنین کے احوال و تطورات کے باب میں علم کے حقائق کیا ہیں؟ یہ بحث تفصیل مقدمہ میں دیکھا جیسا مختصر اشارات کر چکے:

تمام حیوانات کی طرح انسان کی پیدائش بھی ایک بیضہ سے ہوتی ہے جسے اصطلاح میں Ovum کہتے ہیں۔ یعنی خلیہ خنثی (خلیہ یعنی Cell) یہ خلیہ تخم جنس اناث میں بھی پیدا ہوتا ہے اور جنس رجال میں بھی فعل تعلق اُس وقت واقع ہوتا ہے جب جنس رجال کے خلیات تخم جنس اناث کے بیضہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ خلیہ تخم ایک بہت ہی دقیق ذرہ کا سا حجم رکھتا ہے۔ یعنی اُس کا قطر ایک انچ کا ایک سو میسواں حصہ بلکہ اس کی کمی کم ہوتا ہے۔ یہی خلیہ زندگی اور وجود کا اصلی تخم ہے۔

نطفہ کے قرار پانے کے معنی یہ ہیں کہ جنس رجال کا خلیہ تخم جنس اناث کے بیضہ میں جگہ پا جائے۔ استقرار کے بعد جنین کا تصور شروع ہوتا ہے۔ ابتداء میں وہ محض خلیات کا ایک کروی مجموعہ ہوتا ہے۔ پھر ایک تجوٹ گیند کی سی شکل اختیار کر لیتا ہے جس کے اطراف کی دیوار خلیات کو مرکب ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ خلیات ایک دوسرے کو بالکل لٹاتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان میں طولانیت پیدا ہوتی شروع ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بالکل ایک فضل نما (Sole Shaped) صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اب ان میں ایک ایسی ہیکل بننے پیدا ہو جاتی ہے، جیسی مچھلی کی ہوتی ہے۔ پھر یہ بیٹ حیوانات تو ازب (Amphibia) کا سا ہیکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے بعد حیوانات لبونہ (Mammals) کا ہیکل نمایاں ہوتا ہے لیکن پہلے ادنیٰ درجہ کے حیوانات لبونہ کا۔ مثلاً ایسا جیسا آسٹریلیا کے خلدابی (Duck bill) کا ہوتا ہے۔ یا ان حیوانات کا جنہیں ذات الکیس (Marsupials) کہتے ہیں۔ پھر اونچی درجہ کے حیوانات لبونہ کا۔ مثلاً گھوڑا، کتا، بیل، پھر یہ مرتبہ ترقی کر کے ایک ایسے ہیکل تک پہنچتا ہے، جو ٹھیک ٹھیک بندر کا سا ہوتا ہے۔ ذم بھی موجود ہوتی ہے۔ پھر اس میں تبدیلی شروع ہوتی ہے، اور بندر کے ترقی یافتہ اعلیٰ اقسام کا سا ہیکل نمایاں ہونے لگتا ہے۔ جیسے گوریل، شہبازی، گیسوں وغیرہ اقسام کا۔ اب اس کے بعد آخری مرتبہ تصور آتا ہے، اور اچانک ایک انقلابی حالت طاری ہونے لگتی ہے۔ یعنی تمام حیوانی و میموئی خصوصیات منقود ہو جاتی ہیں، ایک نئی نوعیت کا ہیکل نمایاں ہو جاتا ہے، اور وجود انسانی اپنی ساری خصوصیتوں اور رعنائیوں کے ساتھ ابھر آتا ہے!

ابتداء کے تمام تطورات ایک مینے کے اندر طاری ہو جاتے ہیں۔ آخری تطورات دوسرے مینے کے اندر، اور پھر جنرل قسمی زمانہ جس قدر گزرتا ہے، صورت انسانی ہی کی تکمیل پر گزرتا ہے۔

تائید حیات کی عالمگیر روش

اس سلسلہ میں جو حقیقت سب سے زیادہ اہم نمایاں ہوئی ہے، اور جس نے علم و فکر کے بہت سے گوشوں میں انقلاب پیدا کر دیا، وہ Amphibia کا منطوقہ ذات الکیس ہے۔ یعنی ایسے جانور جنہیں ادنیٰ و درمیانی طور پر زندگی ہے۔ ہم نے اس کے لیے تو ازب کا منطوقہ اختیار کیا جو پھر جنرل امین سلون صاحب ہمہ الامور ان کے اختیارات میں ہے۔

دارچہ نظر

ہے پیدائش حیات کے قانون کی جائز وحدت ہے۔ نباتات سے لے کر درجہ انسانی تک، اصل و بنیاد حیات ایک ہی ہے، اور جس قسم امتیازی اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھیک اسی درجہ کے اندلہلہلے تدریجات سے جو قانون نشو و ارتقا کی بنا پر ضروری ہیں اس اعتبار سے اگر انسان کے جنین نظر ڈالی جائے، تو حسب ذیل مدایع اور ان کے احکام سامنے آئیں گے:

(۱) پہلا درجہ وہ ہے جس میں غلیظہ قسم کی حالت ٹھیک ٹھیک ویسی ہی ہوتی ہے، جیسی تمام نباتات اور حیوانات کی گویا اس ابتدائی درجہ میں ایک انسان کا جنین بھی دیکھا جاتا ہے، جیسا ایک درخت کا، ایک پھل کی، ایک چار پائے کا، ایک ہند کا۔ یہ حالت نظر کی ابتدائی حالت ہوتی ہے۔

(۲) پھر فطرت کا کروی جھوٹا ایک درجہ میں داخل ہوتا ہے۔ اس درجہ میں پہلا امتیاز نمایاں ہوتا ہے۔ یعنی اس جنین نباتات کے دائرہ میں صرف حیوانات کے دائرہ کی چیز بن جاتا ہے۔ ہم تمام حیوانات کا جنین ایسا ہی پاتے ہیں مگر نباتات کا نہیں۔ یہ حالت دوختہ کے اندر طاری ہوجاتی ہے۔

(۳) تیسرے درجہ میں جنین دوئی طوالت پیداکر لیتا ہے، اور نعل کی سی شکل بن جاتی ہے نیز ایک نشان ظاہر ہوجاتا ہے جو نعلے چل کر سر پہنے والا ہوتا ہے۔ یہی نشان تین بنیادی حاصل کی پہلی درجہ یل ہے۔

اس درجہ میں دوسرا امتیاز نمایاں ہوتا ہے۔ یعنی اس جنین حیوانات کے عام دائرہ سے نکل کر حیوانات لبونہ کے خاص دائرہ میں آجاتا ہے۔ لیکن ادنیٰ درجہ کے دائرہ میں۔

(۴) چوتھے درجہ میں سر کا نشان ایک غیر شکل گنبد کی سی ہیئت پیدا کرنے لگتا ہے۔ اس کے اندر بھیجے کے چاروں غلے بھی نمایاں ہوجاتے ہیں، غصصی، نایاں بھی ابھرتی ہیں، دل کے چاروں حصے بھی وجود پذیر ہوجاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ یہ کہ ریدہ کی ڈی کا ڈھانچہ پوری طرح نشو و نما پانے لگتا ہے۔

اس درجہ میں پہنچ کر جنین اعلیٰ درجہ کے حیوانات لبونہ کی خصوصیات پیدا کر لیتا ہے۔ یعنی اب انسان کا جنین ایسا ہوجاتا ہے جیسا گھوڑے، بیل، گتے وغیرہ شیرخوار جانوروں کا ہوتا ہے۔

اب کل کا پہلا مہینہ ختم ہو گیا۔

(۵) پانچویں مہینے سے صورت آرائی کا زیادہ شغف دور شروع ہوتا ہے۔ لیکن یہ بندہ کے سے کل کا ہوتا ہے۔ اس درجہ کے جنین کی تصویر بندہ کے جنین کی تصویر کے ساتھ رکھی جائے تو دونوں میں کوئی نمایاں فرق دکھائی نہیں دے گا۔

(۶) پھر پیکل بندہ کی اونچی قسم کے پیکلوں کی طرف بڑھتا ہے، اور گوریلہ اور شیمپانزی وغیرہ کے جنین کی سی ہیئت پیدا کرنے لگتا ہے۔

(۷) اس کے بعد ایک آخری انقلاب طاری ہوتا ہے، اور انسانی جسم و صورت کی خصوصیات یا ایک ابھرنے لگتی ہیں حتیٰ کہ بالکل ایک نئی قسم کا مناسب و اعتدال لال طور میں آجاتا ہے۔

دوسرے مہینے کے اختتام پر یہ درجہ پوری طرح صورت پذیر ہوجاتا ہے۔

(۸) اس کے بعد فطرت کی نعمانی زیادہ دقیق قسم کے امتیازات کا نوک پلک درست کرنے لگتی ہے۔ یعنی نوع انسانی کو مختلف وطنی، عجمی، نسلی، اور صنفی اختلافات ابھرنے اور بننے لگتے ہیں۔ پھر قدی اور آبائی اثرات کی نمود شروع ہوتی ہے، اور ہر والدین کو اپنی قوم پہنے لگ، اپنی نسل، اور اپنے ماحولی حضرات کا مولود میرا جاتا ہے۔

یہ آخری انسانی دور، سب سے بڑا دور ہے۔ یعنی ابتداء کے دو مہینے چھوڑ کر، باقی تمام ایام حمل جن کی مدت چار سے سات مہینوں تک پہنچ جاتی ہے، اسی دور میں بسر ہوتے ہیں۔

اب ان تمام تفصیلات کو پیش نظر رکھ کر قرآن کی تصریحات پر غور کرو۔ اور پچھلی تفاسیر بھی ایک نظر ڈالو جس وقت تک لفظ

جنین کے یہ تمام خالق مختلف نہیں ہوتے، قرآن کے بیان کردہ مادیات کی تشریح اس درجہ دشوار تھی؟ قدیم نظریوں کے ساتھ

دینے کے لیے مسطور کو کسی کسی قوم میں ڈھونڈنی پڑیں، اور پھر بھی بات بنی نہیں بلکہ اب ان اختلافات کے بعد کس طرح سا رہا

صاف ہو گیا ہے؟ کس طرح دونوں بیان ٹھیک ٹھیک ایک دوسرے کے مطابق ہیں، اور ایک کے جہاں کی دوسرے تفصیل کر رہا ہے؟ کس

طرح طرح علم کی آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں جو وحی کی زبان نے آشکارا کر دیا تھا؟

قرآن کی
تصریحات

دی کی بعد اس کی زبان سے نکلی تھی اساتوین صدی عیسوی کے ایک اٹمی کی زبان سے جو دیکھائی عجب کے بادیہ نشینوں میں پیدا ہوا، اور جس کی ساری زندگی، اسی بادیہ نشینوں میں بسر ہوتی تھی!

قرآن کا سرچشمی
۱۴۰۰ء کے نظار

سترہویں صدی میں خود بخود اپنی مطالعات سے جو اہم حیات کا انکشاف ہوا، لیکن حکماء و محدثین حقیقت پر مطلع نہ ہو سکے، اور مذہب اور بردہ کا نظریہ قائم کر لیا گیا اب دیکھو، جس طرح قدیم قیاسات قرآن کا ساتھ نہیں دیتے تھے، اسی طرح یہ مذہب بھی ساتھ چلنے سے صاف انکار کر رہا تھا۔ قرآن جنہیں کے تمام تفسیرات کو صاف صاف ایک انقلابی نقطہ قرار دے رہے، ان میں لطفہ، ان میں علقہ، ان میں مضنہ (۵:۱۶) اور: ثم خلقنا النطفة علقۃً، ثم خلقنا العلقۃ مضنۃ (۱۴:۲۳) ایسے تخلیق کی ایک حالت لطفہ کی ہوتی ہو پھر تخلیق کی دوسری حالت علقہ کی ہوتی ہے۔ پھر تخلیق کی تیسری حالت مضنہ کی ہوتی ہے۔ پس چھٹن کسی ایک کثیفہ کا نشو و بردہ نہیں ہو سکتا جس کے اندر جو جنسانی اپنے تمام اصول و جزئیات کے ساتھ موجود ہو، بلکہ ایک حالت کے بعد مترج دوسری حالت کی پیداوار اور دوسرے کے بعد تیسرے کی، اور تیسرے کے بعد چوتھے کی پیداوار ہے، اور ہر پیدائش تخلیق و نقطہ کی نوعیت میں ظاہر ہوتی ہے۔ ضروری ہے کہ یکے بعد دیگرے طرح طرح کے نقطہات طاری ہوں۔ ضروری ہے کہ ہر نقطہ ایک نئی پیدائش کا حکم رکھتا ہو۔

جدید مفسرین
کی بدھجہ
نقل و بدھ

چونکہ اسیوں صدی کے اوائل تک ہی نظریہ "نمود و بردہ" عام طور پر تسلیم کیا جاتا تھا، اور فن طب و تشریح نے بھی اسی کو اختیار کر لیا تھا، اس لیے جس طرح قدیم مفسروں کو شرح و تفسیر آیت میں دشواریاں پیش آئیں، اسی طرح کی توجہات کوئی نہیں، اسی طرح مصرعہ و نثر کے بعض نئے مفسروں کو بھی غور و گہرائی، اور رفاہ و یک ططاوی حسن پاشا محمود، سر سید احمد خاں، شیخ عبدہ و غیرہم اسی نظریہ کی داد دیوں میں گم ہو گئے۔ انہوں نے کوشش کی کہ قرآن کی تفسیرات کو اس کے مطابق کر دکھائیں، مطابق ہو نہیں سکی تھیں اس لیے طرح طرح کے تجر و مختلف جو کثرت و زبان سے کیا جاسکتا ہے، جائز کر لیا گیا۔ اور نہیں سمجھ کر یہ تمام قطع و برید چند سالوں کے بعد کسیر حکماء جو چاہیں۔

قرآن کا سرچشمی
۱۴۰۰ء کے نظار
۱۴۰۰ء کے نظار

لیکن قرآن کی تفسیرات اپنی جگہ بہ طور قائم رہیں جس طرح قدیم جامد ان پر راست نہیں آیا تھا، اسی طرح نئے جامد سے بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ یہاں تک کہ حال حقیقت ہے بردہ ہوا، اور نظریوں کی شب کو دی کی جگہ انکشاف و مشاہدہ کی طرح نمودار ہو گئی اب ہر نگاہ دیکھ سکتی ہے کہ قرآن کو اپنی جگہ سے ہٹنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ یہ علم کا نقص تھا کہ صحیح جگہ نہ پاسکا۔ آخر اسے اپنی جگہ چھوڑنی پڑی اور وہیں آگیا جہاں تیرہ صدیوں سے قرآن کی صداقت بھی گھڑی ہے! لایا تیبہ الباطل من بدین یدیدہ ولا من خلفہ، تاویل من حکیم حمید!

تم علم کی ایک فدا سی نمود دیکھ کر عجب ہو جاتے ہو، اور چاہتے ہو، قرآن کو فوراً اس کی جگہ سے ہٹا دو لیکن اگر تم جلدی دیکھو تو قرآن کو ہٹنے کی ضرورت کبھی نہ ہوگی۔ جلدی بہ دیر علم اپنی جگہ چھوڑ بیگا، اور آگے بڑھ کر قرآن کی تصدیق کر بیگا!

اب غور کرو۔ علم کی روشنی میں کس طرح قرآن کی تمام تفسیرات واضح ہو رہی ہیں، بغیر اس کے کہ کثرت و زبان کے قدرتی مقتضیات سے لائی برائی بھی اخراج کیا جائے؟

قرآن کے
مذہب

(۱) سب سے پہلے جملناہ نطفہ فی قرا و مکین پر غور کرو۔ استقرار و مل یوں ہوتا ہے کہ منسرجاں کا منسرجاں منسرجاں آناٹ کے بیچ میں پہنچتا ہے، اور اس طرح تک جاتا ہے کہ گویا اپنے اصلی مکان میں پہنچ گیا۔ اس صورت حال کے لیے فی قرا و مکین کی ترکیب کس درجہ صحیح اور واقعی ہے؟ دو لفظوں کے اندر پوری وضاحت کے ساتھ دونوں حالتیں آگئیں۔ اس کا ٹھہر جانا، اور مکین کے ساتھ قرار پانا یہ استقرار و مکین کس طرح پیدا ہوا؟ دونوں جنسوں کے خلیوں کے اتحاد سے۔ اس اتحاد و استراج کی ان میں قدرتی طلب تھی بیوس کے قرار میں پاسکتے تھے۔

اس وقت تک ہم نے اس کا مطلب یہ سمجھا تھا کہ نطفہ و رحم میں قرار پاتا ہے، لیکن فی حقیقت بات پوری طرح جتنی دہی۔ رحم تو ایک طرح کا جوت خول ہے۔ اس میں ایک ذہن کا پڑ جانا فی قرا و مکین سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ یہ تعبیر کہہ رہی ہے کہ کوئی نطفہ ہی کی طرح کا ذہن محل پہنا چاہیے جہاں وہ پہنچ کر اس طرح تک جاتے، جیسے ٹیک اپنے غم اور اپنی نوعیت کے مطابق ایک جگہ آئے مل گئی ہیں جیتا اس سے مقصود جن کا خلیہ ہے۔ نہ کہ پورا حضور رحم۔

(۲) اس کے بعد نطفہ پر مختلف حالتیں طاری ہوتی ہیں، لیکن جسے پہلی انقلابی حالت کون سی ہوتی ہے جہاں ایک نئی قسم کی

نوعیت سے پاکر ترقی ہو اور جو تمام آئندہ مخلوقوں کے لیے سنگ بنیاد کا کام دیتی ہے، وہ حالت، جب حیات کا مروجہ مادہ چمک طبل میں بڑھنے لگتا ہے، اور پھر اس طرح کی نئی چیزیں جاتا ہے جس کے دونوں سرے کسی قدر پچھلے ہوتے ہیں۔ پروفیسر ہیکل نے اس مرتبہ کی ابتدائی حالت کو *محلہ* سے اور نچرے حالت کو *محلہ* سے تعبیر کیا ہے۔ اور ہم نے اس کے لیے صرف *محل* بنا۔ حالت کی تعبیر اختیار کی ہے اسی مرتبہ تحول کو قرآن نے "حلقہ" کے فطرت سے تعبیر کیا ہے۔ "حلقہ" کی تعبیر اس مرتبہ کے لیے ہر اعتبار سے اتنی صاف اور چہاں تعبیر ہے کہ جو نئی میری پہلی نظر اس نسل تاجین کی تصویر پر پڑی تھی، میری زبان سے بے اختیار خلق الانسان من علق، نکل گیا تھا۔

چونکہ کے لیے علق، علقہ، علقی، علقہ ساری زبانوں کی نہایت قدیم تعبیر ہے، جبرانی میں اگر علوقہ کہتے تھے اور عربیہ علقہ کا نام بھی ملتا ہے۔ چنانچہ سفر شال میں ایک جگہ آیا ہے "چونکہ کی دو ٹیٹیاں ہیں جو چوٹی کی رہتی ہیں کہ لا، لا، لا" (۵: ۳۰)۔ جبرانی نسخہ میں یہاں "چونکہ کے لیے علق کا لفظ ہی علقہ عربی میں علق اور علقہ ہے۔ اور چونکہ کے لیے مستعمل ہے۔ اب چونکہ کی حالت اور صورت کا معائنہ کرو۔ اس میں ہڈی نہیں ہوتی۔ محض ایک نوٹھرے کی نہان ہوتی ہے، اور رخاں پی کہ جب سیلاب ہو جاتی ہے، تو ٹھیک ٹھیک یہی ہی صورت ہو جاتی ہے، جیسی اس مرتبہ جنین کی تصویر میں نظر آتی ہے۔

حلقہ کی تعبیر

ہیکل نے اس حالت کو محض اس کی جڑی مشابہت کی بنا پر "فعل" نام صورت سے تشبیہ دی، لیکن قرآن نے "علقہ" کو ہی جو وہ سلسلہ حیوانات کی ایک خاص زندہ کوئی ہے، اور اس طرح عجیب نہیں کہ ایک دوسری قطعی حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہو۔

پیدائش انسانی کے مختلف مدارج کی جو تفصیلات اور گزر چکی ہیں، ان سے ہمیں پتہ لگ گیا ہوگا کہ قانون نشو و نما کے مختلف مدارج کس طرح نقطہ انسانی کے مدارج میں جمع ہو گئے ہیں، اور کس طرح ہر انسان کا جنین اب بھی ان مدارج سے گزر کر انسان بنتا ہے جن مدارج سے گزر کر انسان اپنے وجود مرتبہ طقت تک پہنچا ہے۔ اچھا اب غور کرو، ان مدارج طقت میں ابتدائی مخلوقات کا درجہ کونسا ہے؟ ابتدائی مخلوقات کا بیج نکمہ وجعلنا من الماء کل شئی حتی زندگی کا سب سے پہلا نمودار پائی ہیں ہوا۔ اور پہلی مخلوقات، ابتدائی مخلوقات ہوتی۔ انکے بعد خشکی کی مخلوقات کا سلسلہ شروع ہوا اچھا، ابتدائی مخلوقات میں ابتدائی مراتب کی مخلوقات کو کسی ہیں؟ چونکہ کی قسم کی غیر عقلی مخلوقات انہی کے ارتقا سے نام اپنی قسم کی اپنی کوڑیاں وجود پذیر ہوئیں پس اگر حیوانی نظریہ تمام ارتقائی نظریات کے گزر کر کوئی درجہ تک پہنچا کر ہے، تو کیا ضروری نہیں کہ اس کا ابتدائی درجہ اپنی مخلوقات کی حالت کے درجہ کا ہو؟ اور اس میں بھی سب سے پہلے چونکہ کی قسم کی نوعیت اپنی خود دکھائے، یعنی منصور ہی ہو، اور پھر پھر ہی جوت ہر جاس فعل نام صورت کے درجہ میں نمایاں ہوتی ہے۔ پس اسے "علقہ" سے تعبیر کرنا، گویا انکے درجہ طقت کو ٹھیک ٹھیک اسکی نام کو یاد دینا ہو؟ (۱۲) اس کے بعد میرا ارتقائی نظریہ وہ ہے، جب یہ فعل ناچیز اور زیادہ بڑھتی ہو اور اس کے مادہ میں گوشت کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اسی حالت کو قرآن نے مضفہ سے تعبیر کیا ہے۔ کیونکہ اب جنین بونی کی طرح بن جاتا ہے، اور چونکہ یہی مرتبہ ہے جس میں ارتقا م و انقسام اعضا کی پہلی طرغ پیل پڑتی ہے، اس لیے سورہ حج میں اشارہ کر دیا کہ مختلفہ و غیر مختلفہ (۵: ۲۲) یعنی مضفہ کا درجہ جس میں یا تو دل غریب پڑ جاتی ہے، یا گروہ رہ جاتا ہے۔

(۱۳) جو تمام درجہ وہ ہے جب اس مضفہ میں ڈرٹھ کی ہڈی کا ڈھانچا نشو و نما پانے لگتا ہے، اور ایک ایسا ہیکل نمایاں ہو جاتا ہے جیسی سے مشابہت کیا گیا ہے اسی کو مختلفہ المصففہ عظاما سے تعبیر کیا ہے۔ اسی درجہ میں اگر جنین حیوانات تمام درجہ عظاما کی امتیازی خصوصیات پیدا کر لیتا ہے، پھر اسکے بعد ہڈیوں اور گوشت پوست کا اتقان تکمیل تک پہنچتا اور ایک حیوانی صورت تشکیل ہو کر نمایاں ہو جاتی ہے، اسی کو فکس بنا العظام لحمنا کے درجہ سے تعبیر کیا ہے۔

خلفا آخر

(۱۶) لیکن جو صورت اب بنتی ہے، وہ کیا انسان کی صورت ہوتی ہے؟ نہیں، ایسی، جو تمام حیوانات لہذا کی مشترک صورت ہوتی ہے، وہ ترقی بھی کرتی ہے تو بعد کی صورت کی طرف لیکن اس کے بعد قماش قدرت کی دستکاری لپکا لپکا کیا انھیں بھل پید کر دیتی ہے۔ وہی جنین جو محض مضفہ تھا، وہی مضفہ جو چمکی کی طرح کا ایک ڈھانچا تھا، وہی ڈھانچا جس نے تمام حیوانی ہیکل کی شکل لپکا کر لی تھی، وہی حیوانی ہیکل جو بندہ کی ہی صورت میں ابھرا تھا، اب چمک انسانی جسم و صورت کی ساری خصوصیتیں اور رعایاں پیدا کر لیا ہے، فیکس بنا العظاما حسن الخلقین؛ یہی آخری مرتبہ تحول ہے جو ثلثہ انشاء خلقا آخر سے تعبیر کیا ہے۔

